

浴言。況掬扎之辰。假念增損。而魂交之夕。爛

摩訶薩. **藤殿訶薩。**

月

殿背薩摩訶薩。

群菩薩廉訶薩

授印手非薩摩訶薩。

Z 220

大般若經初會序

准莫施。而後冲規妙立。慮逾千泯言術四窮。 傳鏡麥於萬像。筌率失寄,而後與宰獨融、規紛俗於非動。價蠢徒於不生。 齊谷藝於百名。 假而蘊無託。故卽筌之談啓。 亡言之理暢,閱 拱北以知歸。義旣天悠。會辭仍海溢。 傸 所根者想。想妄而我不存。蘊之所繫者名。名 我爲有封之宅。宅我而舉。則。爲焰之水方 身源。敷弘心要。何者。夫五蘊爲有情之封。二 迹。各申一序。至如靈峯始集。宏韻首馳。控蕩 圆数量臻。所以帝叙金照,皇述瓊振。事邀于 鎮。自非聖德遠覃。哲人孤出。即·方音罕·貿。 被人天。括錢異俗。誠入神之奧府。有國之靈 涅槃之膏積軸。優柔闡緩,其慈靜乎。若譯而 日,一言可藏。而雅頌之作聯章。二字可題。而 分之本。又是前古未傳。凡勒成四百卷。八十 深,封黨以居。則尊香之柴爛峻,焉識夫我之 二四。昔徒掌其半珠。會兼十六、今乃握其全 五品矣。或謂。權之方土。理宜裁譯。 大般若經者。乃希代之絕唱。嗾劫之遐津。 **削。恐貽惠於傷手。今傳而必本。**熊無譏於 夫後躁投機。拘擊解桎。娘司南之有在。同 。理錢三辰。鬱矣斯文。備乎茲日。然則部分 @西明寺沙門玄則製 紅應之 。且爲諸

戒昭彰。 器 **外閉歷率者。自致不驚不怖。爱踏爱度矣** 終始處。胎。 具如別錄。其有大心茂

·初分緣起品第一之

門。雕見隨眠捨餘極結。智慧通達諸連諦理。 能測量, 得心自在得法自在。業感見障皆已 煩惱怨敵。建正法幢伏諸邪論、聲聞獨覺不 性忍。具足成就四無礙解。凡所演說辯才無 解脫,擇法辯說無不善巧。 入深緣起生滅法 **畏共心泰然,超衆魔境出諸業障。 摧滅一** 有情而宣正法。契深法忍窮最極趣,得無所 言行威肅即皆敬受。勇猛精進離諸懈怠。 盐。於五神通自在遊戲,所體智斷永無退失。 摩地門,住空無相無分別廳。 已得諸法平等 無數菩薩摩訶薩衆。 量解波索迦。即波斯迦。皆見避諦。復有無量 尼衆。皆阿羅淡。大勝生主而爲上首。復有無 與大茲卻來千二百五十人俱。皆阿羅漢。諸 骨無數劫發弘智廟。 拾親財不顧身命。離婚雕點無染無求。等為 预流果。大迦葉波而爲上首。 復有五百茲獨 至心自在第一究竟。 **彌已滋無復煩惱得異自在心善解脫慧善解** 如是我聞。一時薄伽梵。住王舎城鰲峯山頂。 。乘將重擴建得已利。盡諸有結正知解脫 如調慧馬亦如大龍。已作所作已辦所 四三瓶法師玄奘奉 容貌熙怡先言接引 除阿難陀獨居學地得 一切皆得陀羅尼門三 切切 能

無邊來威德肅然。 **機B順度6群韻**淸和。 **胝劫巧說無盤。** 於諸法門勝解觀察 抑揚自在都無所 讃頌善巧 | 辯才無 彩 滯

守菩薩摩訶薩。實性菩薩摩訶薩。實臟菩薩 海。設經無量俱胝大劫。鼓不能盡。共名日賢 無邊殊勝功德, 不般涅槃 度無量 杂善能伏 滅一切有 情種 前。諸佛出世皆能歷事。亦能勸請轉正法輪。 大風。於十方界無數諸佛。等持正命念常現在 **令悟入。能善宜脫緣起法門。攝受無邊佛訶** 平等性智"甚深法性能如實知。隨其所應巧 情心無墨礙。成就最上無生法忍,善入滸法 有情心行所趣。以微妙慧而度脱之,於諸有 下劣心說法無畏。能隨證入無量法門。善知 如變化事,知專香城。雖皆無實而現似有。 **麼訶薩。實授菩薩摩訶薩。 導師菩薩摩訶薩。** 種見樞諸煩惱烙。須臾遊戲百千等持。引發 陽焰。如夢如水月。如響如空花,如像如光 仁授菩薩摩訶薩。 虽授菩薩摩訶薩。 神授菩 此諸菩薩具如是等妙功德 如幻如 ●権=推働の **○**始二収⊜ ●品目在如是我開前行 9湯二選● 9 at: = 附鲁

慈菩薩摩訶薩。 無邊慧菩薩摩訶薩。不慮見 薩摩訶薩。帝授菩薩摩訶薩。廣慈菩薩摩訶 詞薩。不拾絕菩薩廉訶薩。日撒菩薩廉訶薩 脊薩摩訶薩。無障禁脊薩摩訶薩。善發趣等 **自在菩薩摩訶薩。科大勢菩薩廉訶薩。** 勝慈菩薩摩訶薩。上慈菩薩廉訶薩。均長 、常精進菩薩摩訶薩。常加行菩薩廉 一善勇猛菩薩廉訶薩。極精進菩薩 無比糠菩薩摩訶 . 摧魔力 炒 9万二女会 ●复二貨物の 9部二級物の

時世尊正知正念。從等持王安庠而起。 諸三廉地皆攝入此三廉地中。是所流故。 爾時世傳於師子座上。 各照三千大千世界。 兩耳兩鼻。口四牙。四十齒。眉問毫相,一一身 手。兩掌十指。項叫頤頷 德字。兩乳兩胺。兩肩兩聯。兩肘兩臂。兩胞兩 腸兩膝。兩胖兩股。腰脇腹背,臍中心上胸膨 那庾多光。從足十指。兩趺兩跟。四踝兩脛。兩 悅 天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界。 샾 無上正等菩提 伽沙等諸佛世界。其中有情遇斯光者。必得 各照三千大千世界。 怡 無上正等菩提。 **伽沙等諸佛世界。其中有情遇斯光者。必得** 分。各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光 佛國土。 大千世界。 端身正願住對面念。入等持王妙三摩地 各出六十百千俱胝那庾多光。是一一光 從兩足下千輻輪相。各放六十百千俱抵 爾時世 其中有情遇斯光者。必得無上正 從此展轉遍照十方院伽沙等 拿從共面門出廣長舌相 爾時世尊一切毛孔皆悉熙 爾時世尊演身常光照此三 從此展轉遍照十方院 從此展轉遍照十方院 。頰緬頭頂兩眉兩股。 自敷尼師壇結跏趺 泉身怡 以淨 湖

佛世界。說法利益亦復如是佛世界。說法利益亦復如是佛世界。說法利益亦復如是佛世界。說法利益亦復如是佛世界。說法利益亦復如是佛世界。說法利益亦復如是

根 飲 定。貧者得富。露者得衣。飢者得食。渴者得 能視。雙者能聽。症者能言。狂者得念。亂者得 千世界。及餘十方殑伽沙等世界有情。官者 各於本界。同詣佛所頂禮佛足。時此三千大 世界諸惡趣等一切有情,皆離苦難。 伽沙等諸佛世界,以佛神力。六種變動。時彼 以股淨心。頂禮佛足。從此展轉,周遍十方院 中及六欲天。皆憶宿住。歉喜蹈躍。同詣佛所。 趣坑一切有情。皆離苦難。從此捨命。得生人 光澤細軟。生諸有情利益安樂。時此三千大 沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊流中沒。共地清淨 極爆。又令此界東涌西沒。西涌東沒。 **愿。整極擊等極擊。吼極吼等極吼。 爆極爆等** 神通力。合此三千大千世界六種變動。謂動 爾時世尊不起本座。復入師子遊戲等持。 命。得生人中及六欲天。皆憶宿住。歉喜踊躍 千世界。所有地獄傍生鬼界。及餘無暇險惡 極動等極動。可極本單等極踊。 缺者得圓滿。迷悶者得醒悟。疲頓者得安 。病者得除愈。醜者得端嚴。形殘者得具足 震極震等極 從彼捨 。南涌北 現

命,離十惡業道。修十善業道。離惡尋思。修善 如姊如妹。如女如親 適 忍勇進寂靜諦觀。遠離放逸。修行梵行。 復有勝慧歎爾現前。咸作是思。布施調伏安 蹌。身意秦然。忽生妙樂。如修行者入第三定。 尋思、離非梵行。修正梵行。好淨棄穢。樂靜拾 有情。慈悲喜捨。不相撓亂。豈不善哉 爾時世尊在師子座。光明殊特。威德巍巍。 。時諸有情等心相 離邪語 向 妡 父 如 業命 母 如 修正語業 (兄如弟)

國土、蘇迷盧山、輪圍山等。及餘一切龍神天 四大王衆天。及餘一切人非人等。皆見如來 千大千世界無量無數淨居諸天。下至欲界。 照諸山威光逈出。佛以神力。現本色身, 如夏日輸光奪諸色。如四大寶妙高山王。臨 宮。乃至淨居。皆悉不現。如秋滿月暉暎衆星。 藏三千大千世界。 并餘十方殑伽沙等諸 臺。量等三千大千世界,垂天花蓋。實鐸珠 花。天黃蓮花。天紅蓮花。天金錢樹花。及天香 種 末香。衣服璎珞寶幢幡蓋。伎樂諸珍。及無量 未曾有。各持種種無量天花。香蠶塗香。燒香 處師子座。威光顯曜如大金山。數喜踊躍。數 三千大千世界一切有情皆悉视見。 綺飾紛綸,甚可愛樂。時此佛土微妙莊嚴。 上。以佛神力。諸花蠶等。 ·葉。 幷餘無量水陸生花。 西方極樂世界。 (。亦復如是。時此三千大千佛土。南瞻部洲。 '天靑遠花'天赤蓮花。天白蓮花'天香蓮 十方各等殑伽河沙諸佛世 佛光暉暎三千大千物 持詣佛所。 旋轉上踊。 時此三 。合成花 奉散佛 令此 胦 類 幡

爲說法 朿勝身洲 神通力故。各各見佛正坐其前。 咸謂如來獨 無熱天。善現天、善見天、色究竟天、亦以世傳 天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無。繁天。 天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。溫淨 朝天。梵肖天。大梵天。光天。少光天。 無量光 說法。如是四大王衆天"三十三天。夜靡天"覩 神力故。各各見佛正坐其前。咸謂如來獨爲 《多天,樂變化天。他化自在天,楚梁天,楚 西华货洲 北俱魔洲 。其中諸人。

土釋迦牟尼如來應正等覺。 沙等諸佛世界一切有情。尊佛光明。亦見此 沙等諸佛世界。時此三千大千佛土一切有 圍繞。及餘一切有情無情品類差別 餘一 切有情無情品類差別。 情。蒋佛光明。 普見十方殑伽沙等諸佛世界 大光明"遍照三千大千佛土。并除十方殑伽 爾時世拿不起于座。熙怡微笑。從其面門放 一切如來應正等覺。聲聞菩薩來會關繞。及 時彼十方殑伽 聲聞菩薩衆會

堪忍。 多實 此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣 說大般若波羅蜜多。彼有菩薩。名曰普光。見 逝世間解無上丈夫調御士天人 師 佛 薄 爾時東方盡娆伽沙等世界。 從此西方。號院伽沙等世界。最後世界名曰 佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣而有此 梵"時現在彼"安隱住持"為諸菩薩摩訶薩衆" 。時實性佛。告普光菩薩摩訶薩言。善男子。 佛號實性如來應正等覺明行圓滿善 佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行 最後世界名曰 伽 团

門神通自在。住最後身紹尊位者。唯願慈悲 往堪忍世界。 **楽說大般若波羅蜜多。 彼佛神力故現斯瑞** 伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩 滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄 哉。今正是時。隨汝意往。即以千茲金色蓮花。 哀愍垂許。時實性佛。告普光菩薩言。善故善 菩薩摩訶薩衆。 普光聞已。數喜踊躍重白佛言。世尊。我今請 汝持此花。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。實性 其花千葉衆寶莊嚴。 觀禮供養釋迦牟尼如來及諸 得無礙解陀羅尼門三摩地 授当光菩薩而誨之言。

過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一 佛世界一一佛所供養恭敬尊重讃歎。 蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界。 態住正 如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈 伽沙等世界。最後世界名曰多寶。佛號寶性 及餘供具。發引而來。所經東方院伽沙等諸 群。各持無量積積花香實懷幡蓋衣服實飾 無量百千俱胝那庾多出家在家 菩 薩 摩 訶 大因緣而生彼土。時普光菩薩受花泰勅。 所以者何。彼諾菩薩威德難及,悲願熏心。以 知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷。 和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此 如來致問無量。少病少惱。起居輕利,氣力調 夫調御士天人師佛薄伽梵。 面。普光菩薩前白佛言。世尊。從此東方恭殑 薩。及無數百千 童男童女。頂禮师足。右繞漆 可忍不 病少惱。超居輕利。氣力調和。安樂住不,世 衆生易度不。持此千莖金色蓮花 致問世母無量。 無空 睍

以寄世 之法。有情聞者必得無上正等菩提。是時普 ·聊趺坐。爲諸苦族說大般若波羅蜜多相應 東方一一佛土,各有如來現爲大衆宣說妙 菩薩已。 退坐一面。 如是最後世界已前所有 各隨善根供具多少。 光及諸眷屬見此事已。 故令此遠花逼諸佛土諸花臺中各有化佛結 蓮花還散東方殑伽沙等諸佛世界。 持此連花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應 力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不 具陳我詞。我問無量。少病少惱。起居輕利。氣 色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所 首非薩閉已數百各各請往堪忍世界。 說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞、上 西方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩 因何緣而有此瑞、時彼彼佛各各報言。 大地變動及佛身相。前龍佛所白言世尊。何 法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光 供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往。各以金 奪 而爲佛事。 供養恭敬奪重讚歎佛 數喜踊躍数未骨有。 時 釋迦牟尼佛受此 觀禮 於此 神力

過者。 毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。 悲願魚 引而來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。無空 各與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供發 心。以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。 住正知。觀彼佛土及諸菩薩,勿懷輕慢而自 事 。佛受花已還散東方。佛神力故。邁諸佛士。 。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝奉花陳 ●第二加學多*

諸花臺中各有化佛。

電多。

令諸聞者必獲無上正等菩提。

退坐一面 根供具多少 菩薩及諸称屬。 供養恭敬拿重讃 妖佛菩薩已。 見已歡喜歎未曾有。各隨善

詞日 斯瑞·雕**麥聞**已。 數喜踊躍。重白佛言、世尊。 佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩 男子。從此北方盡殑伽沙等世界。最後世界 見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前 伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩 我今請往堪忍世界。 觀禮供養釋迦牟尼如 名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明 此瑞。時無憂德佛告雕憂菩薩摩訶薩言。 善 衆。說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰雕憂。 潘善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛養 爾時南方盡殑伽沙等世界。 易度不。特此蓮花以寄世母。而爲佛事。汝至 劢 金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授雕憂菩薩 言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖 M 三摩地門神通自在。 訶薩衆說大般若波羅蜜多, 行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師 來 切憂。佛號無憂德如來應正等覺明行圓 界應住正知。觀彼佛士及諸大衆。勿懷輕 1利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生 · 誨之言。汝持此花。至釋迦牟尼佛所。 慈悲哀愍垂許。 。及諸菩薩摩訶薩梁。得無礙解陀羅尼門 。無憂德如來。致問無量。少病少惱。起居 時無憂德佛告難憂菩薩 住最後身紹尊位者。唯 彼佛神力故現 最後世界名雕 如我 有 神力故現斯瑞。上首菩薩聞已數喜。各各請

切憂。 受花奉勅。 佛各各報言。於此北方。有堪忍世界。佛號釋 佛所白言世尊。何因何緣而有此瑞。時彼彼 臺中各有化佛。結"跏趺坐。爲諸菩薩說大般 佛世界。佛神力故。今此遠花邁諸佛土、諸花 迦牟尼佛受此蓮花。 此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲佛事。時釋 調和安樂住不。世事可忍不衆生易度不。持 **善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽** 此南方嶽殑伽沙等世界。最後世界名離 千匝却住一面。雕菱菩薩前白佛言。世色。從 重讃歎。無空過者。至此佛所頂禮雙足。繞百 **殑伽沙等諸佛世界一一佛所** 佛足右繞奉辭。各持無量種種花香寶曠幡 悲願熏心。 迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛 後世界已前。所有南方一一佛@土各有如來。 喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養 正等菩提。是時雕憂及諸眷屬見此事已。歡 若波羅蜜多相應之法。 梵。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力 蓋衣服實飾及餘供具。發引而來。所經南方 首菩薩。見此大光大地變勸及佛身相。 前詣 現爲大衆宜說妙法。是諸佛所亦各有一上 恭敬尊重讃歎佛菩薩已。退坐一面。如是最 家菩薩摩訶薩及無9數百千童男童女。頂臘 佛號無憂德如來應正等覺明行阻消 以大因緣而生彼土。時雕憂菩薩 與無量百千俱胝鄉康多出家在 還散南方殑伽沙等諸 有情聞者必得無上 供養恭敬拿

> 佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩 重讚歎佛菩薩已。退坐一面 **敷未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬拿** 上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬。見已歡喜 菩薩說大般若波羅蜜多。 **神力故遏諸佛土** 繞百千匝奉花陳事。佛受花已。還散南方、佛 **逾女。 辭佛持供發引而來。所經佛土。一一供** 威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。一 薩,勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩 養佛及菩薩:無空過者。到此佛所頂禮雙足。 忍不。衆生易度不。持此運花以寄世尊,而爲 少惱。起居輕利,氣力調和。安樂住不,世事可 可持此至彼佛所。具陳我詞。致問無量。 潜善聽往。各以念色千寶遠花。 上首受花泰勅。 諸花臺中各有化佛。爲諸 各與無量無數菩薩童男 **令諸聞者必獲無** 丽 告之言。 少病 汝

寂静。 堪忍。 滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄 從此東方盡殑伽沙等世界。 瑞 佛所。頂聽雙足。白言世尊。何因何緣而有此 說大般者波羅蜜多。彼有菩薩名曰行歷。見 梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆。 逝世間解無上丈夫調 御士天人師 爾時四方盡院伽沙等世界。 **衆說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞** 伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩 大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。 時實焰佛告行慧菩薩廉訶薩言。善男子。 佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓 佛號寶焰如來應正等覺明行圓滿轡 最後世界名曰 最後世界名近 佛 前龍

而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。

往堪忍世界。觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來

花。還散西方殑伽沙等諸佛世界,佛神力故。 以寄世尊。而爲佛事,時釋迦牟尼佛受此遠 少病少備。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世 失調御士天人師佛薄伽梵。 如來應正等覺明行風滿養逝世間解無上丈 伽沙等世界。最後世界名近寂靜。佛號實焰 過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一 佛世界。一一佛所。供養恭敬尊重讚歎。無空 及餘供具。發引而來。所經四方裝伽沙等諸 畔。各持無量種種花香實輪橢蓋衣服 實飾 大因緣而生彼土。時行禁菩薩受花奉勅。與 所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以 如來致問無量。少病少惱。起后輕利。氣力調 其花千葉衆實莊嚴。授行慧菩薩而誨之言。 哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。 令此蓮花邏賭佛土。 賭花臺中各有化佛。 面。行慧菩薩前白佛言。世尊。 從此西方盡殑 麓,及無數百千童男童女。頂禮佛足石繞奉 無量百千俱胝那庾多出家在家 菩 蘅 摩 遂花以寄世尊、而爲佛事。汝至彼界應住正 汝特此花至釋迦牟尼佛所。如我辭曰。實焰 哀愍垂許。時實烙佛告行慧菩薩言。善哉善 門神通自在,住最後身紹像位者。唯願慈悲 **菩薩摩訶薩衆。** 往堪忍世界。 一慧聞已 可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花 。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷。 。安樂住不。世事可忍不。來生易度不。持此 歌寶 觀禮供養釋迦牟尼如來及諸 **師躍重白佛言** 得無礙解陀羅尼門三摩地 **致問世傳無量。** 世貧。 我今請 結 訶 E

各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讃歎佛 *跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應 法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光 菩薩已。退坐一面。如是最後世界已前。 所有 色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。 供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往。各以金 首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界。觀證 說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上 東方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩 因何緣而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此 大地變動及佛身相。前詣佛所,白言世尊。何 **西方一一佛土各有如來。** 慧及諸眷屬見此事已。 數喜踊躍數未曾有。 之法。有情聞者必得無上正等菩提。是時行 首菩薩及諸眷屬。見已數喜敷未會有。各隨 波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上 陳事。佛受花已澄散西方。佛神力故遍諸佛 發引而來"所經佛土"一一供養佛及菩薩" 刺,各與無量無數菩薩童男童女。 熏心。以大因緣而生彼土。 一一上首受花率 自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願 應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿狼輕慢而 不。持此遊華以寄世母,而爲佛事。汝至彼界 氣力調和。安樂往不。世事可忍不。 衆生易度 具陳我"鮮致問無量。少病少惱。 起居輕利。 善根供具多少。 土。諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般若 退坐 面 供養恭敬拿重讚駁佛菩薩 現爲大衆宜說妙 解佛持供

大般若波羅蜜•多經卷第

大般若波羅蜜多經卷第二

*三天放法師玄奘奉 沼澤

最勝。 佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣而有此 此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣 說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰勝授。見 **梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩慶訶舊衆** 逝世問解無上丈夫調御士天人 師 爾時北方盡殑伽沙等世界。 來說大般若波羅蜜多。 伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩 **滋養逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄 造忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明** 從此南方盡说伽沙等世界。 瑞。時勝帝佛告滕授菩薩摩訶薩言。善男子。 門神通自在。住最後身紹尊位者,唯願慈悲 **菩薩摩訶薩衆。** 往堪忍世界。 滕授聞已。撒喜踊蹤重白佛言。世尊。 我今請 **共花千葉衆寶莊嚴。授滕授菩薩而辭之言。** 哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。 哀愍乖許。時勝帝佛告勝授菩薩言。善哉善 汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。 初分緣起品第一之二 佛號勝帝如來應正等覺明行閩滿善 **视禮供養釋迦牟尼如來及諸** 得無礙解陀羅尼門三摩地 彼佛神力故現斯瑞。 **最後世界名日** 最後世界名 佛灘 行 膀帝

來致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調

諸佛所亦各有一上首菩薩。 已。退坐一面。如是最後世界已前。所有北方 諸眷屬見此事已。數喜踊躍數未會有。各隨 忍不。衆生易度不。持此千莖金色遠花以寄 善根供具多少。 供養恭敬尊重讃獻佛菩薩 有情聞者必得無上正等菩提。 蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。結e跏趺 散北方院伽沙等諸佛世界。佛神力故。今此世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還 少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可 御士天人師佛薄伽梵。 應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調 等世界。最後世界名曰最勝。佛號勝帝如來 一一佛土。各有如來。現爲大衆宜說妙法。是 授菩薩前白佛言。世尊。從此北方盡殑伽沙 供具。發引而來。所經北方院伽沙等諸佛世 各持無量種種花香實髓橘蓋衣服實飾及餘 及無數百千重男童女。頂禮佛足右繞奉鮮 無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩 大因緣而生彼土。時勝授菩薩受花奉勅。與 所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願無心,以 遂花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正 此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。勝 爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。 。觀彼佛士及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷 安樂住不,世事可忍不。衆生易度不。持此 一一佛所,供養恭敬拿重讃歎,無空過者。 **致問世尊無量。少病** 見此大光大地 是時勝授及 者

退坐一面 根供具多少。供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已。 菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各隨善 羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首 **諸花臺中各有化佛。爲諸羋薦說大般若波** 事。佛受花已還散北方。佛神力故沉諸佛士。 與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供發引 傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願照心。 而來。所經佛土一一供養佛及菩薩。無空o過 以大因緣而生彼土,一一上首受花奉動。各 此邁花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住 調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不持 正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀 我"群"致問無量"少病少惱"起居輕利" 實蓮花而針之言。 佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往。各以金色千 般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩 薩聞已歡喜。各各騎往堪忍世界。觀聽供養 有堪忍世界 ·到此佛所頂禮o雙足。繞百千 匝 泰 花 陳 佛號 汝可持此至彼佛所。具陳 整迦作尼。 將爲菩薩說大 氣力

猶 薩摩訶薩言。 綠而有此瑞。 爾時東北方嶽殑伽沙等世界。 塵勇猛。見此大光大地變動及佛身相、心懷 訶薩衆說大般若波羅蜜多。 彼有菩薩名離 薄伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩 **圓滿善逝世問解無上丈夫調御士天人师佛** 定莊嚴。佛號定象勝德如來應正等覺明行 。前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何囚何 善男子。從此西南方盡殑伽 時定象勝德佛告離塵勇猛菩 最後世界名

變動及佛身相。前詣佛所。白言世尊。何因何

m

有此瑞。

時彼彼佛各各報言。於此南方

後世界名定莊嚴 東北方殑伽沙等諸佛世界。^一一佛所。供養 憶幡蓋衣服實飾及餘供具。 等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士 足 恭敬拿重讃歎。無空過者。至此佛所頂禮雙 頂禮佛足右繞琴群。 家在家菩薩摩訶薩及無數百千童 男 悲願熏心。以大因緣而生彼土。時雕廛勇猛 慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。 彼界應住正知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕 易度不。持此遊花以寄世尊。而爲佛事。汝至 世界。 菩薩受花奉勅。 奥無量百千俱胝那庾多出 輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生 誨之言。汝持此華至釋迦牟尼佛所,如我詞 花。其花千葉泉寶莊嚴。授雕廛勇猛菩薩而 日 警哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色連 許。時定象勝德佛告離廛刃猛菩薩言。善哉 自在。住最後身紹貸位者。唯願慈悲哀愍悲 訶薩梁。 住持 說。數賽踊驟蛋白佛言。世尊。我今請往堪忍 多。彼佛神力故現斯瑞。時離應勇猛開佛所 失調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱 如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈 等世界。最後世界名曰堪忍。 言。世尊。從此東北方。證殑伽沙等世界。最 。定象勝德如來致問無量。少病少惱。起居 繞百千匝却住一面。離塵勇猛菩薩前白 觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩 將爲菩薩應訶薩衆說大般者波羅蜜 得無礙解陀羅尼門三廉地門神通 佛號定象勝德如來應正 各持無量種種花香實 發引而來。所經 佛號釋迦 童 全尼

過引

到此佛所頂禮雙足。

機百千匝奉花陳

各與無量無數菩薩意男童女。

辭佛持供發

來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。

無空

心。以大因緣而生彼土。一一上首受花孝勅。毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏

住正知。觀彼佛土及諧菩薩。勿懷輕慢而自 持此運花以寄世尊。而爲佛事,汝至彼界應 力關和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。 色千實蓮花而告之言。 說大般者波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上 南方,有堪忍世界。佛號釋迦牟尼,將爲菩薩 何緣而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此西 具陳我詞。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣 供養佛及菩薩。彼諸如來讃善聽往。各以金 首菩薩聞已數喜。各各請往堪忍世界。 地變動及佛身相。前詣佛所白言。世尊。何因 是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光大 天人師 方一一佛土各有如來。現爲大衆宣說妙法。 薩已。退坐一面。如是最後世界已前。 諸東北 隨善根供具多少。 及諸眷屬見此事已。數喜踊蹤歎未會有。各 有情聞者必得無上正等菩提。 坐 花遍諸佛土。 而爲佛事。 衆生易度不。 持此千莖金色蓮花以寄世尊: 赹 方院伽沙等諸佛世界。佛神力故。令此蓮 居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。 爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。 佛豫伽 。時釋迦牟尼佛受此遠花。還散束 諮花臺中各有化佛。 結¶跏趺 梵 致問世尊無量。少病少 供養恭敬尊重讚歎佛菩 汝可持此至彼佛所。 時雕塵勇猛 親禮 惱

隱住持。 德如來致問無量。少病少惱。起居輕利。 氣力 持此花至釋迦牟尼佛所。是我詞曰。蓮花勝 千葉來實莊嚴。授遂花手菩薩而辭之言。汝 正是時,隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花 時蓮花勝德佛告述花手菩薩言。善哉善哉今 在。住最後身紹尊位者,唯願慈悲哀愍垂許。 薩衆。得無礙解陀羅尼門三摩地門。神通自 世界。觀聽供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶 說。數喜翩耀重白佛言。世尊。我今請往堪忍 蜜多。彼佛神力故現斯瑞。時蓮花手聞佛所 丈夫調御士天人師佛薄伽梵。 今現在彼。安 尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上 沙等世界,最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟 因何緣而有此瑞,時蓮華勝德佛告蓮花手 心懷猶豫。前詣佛所。頂禮雙足白言世傳。何 薩名蓮花手。見此大光大地變動及佛身相。 菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。 彼有菩 等覺明行圓滿善逝世間解無上文夫調御士 菩薩摩訶薩宮。善男子。 從此西北方蟲殑伽 天人師佛薄伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸 妙覺莊嚴甚可愛樂。佛號蓮花勝德如來應正 爾時東南方盡殑伽沙等世界。 將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅 最後世界名

輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生師佛夢伽梵。致問世尊無量。少病少惱。 起居明行風滿善逝世間解無上丈夫調御士天人

住一面。蓮花手菩薩前白佛言。世尊。從此東 等諸佛世界。一一佛所。供養恭敬尊重讃歎。 飾及餘供具。發引而來。所經東南方殑伽沙 以大因緣而生彼土。時遠花手菩薩受花奉 傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。 嚴甚可愛樂。佛號蓮花勝德如來應正等覺 南方盡殑伽沙等世界。 最後世界名妙覺莊 無空過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却 奉辭。各持無量種種花香實幢幡蓋衣服實 Æ 此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應 摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞 調 知。觀彼佛土及諸大衆,勿懷輕慢而自毀 和 與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩 安樂住不 。世事可忍不。衆生易度不 住

及佛身相。前諸佛所白言。世尊。何因何緣而及佛身相。前諸佛所白言。世尊。何因何緣而為佛事。時釋迦牟尼佛受此遠花。是諸佛諸帝武。諸花臺中各有化佛。結。跏趺坐。為諸帝武。諸花臺中各有化佛。結。跏趺坐。為諸帝武。若臺與大般若波羅蜜多相應之法。有情諸者遂得無上正等菩提。時遠花手及諸眷諸者遊得無上正等菩提。時遠花手及諸眷諸者為得無上正等菩提。時遠花手及諸眷諸者為得無上正等菩提。時遠花手及諸眷諸者為得無上正等菩提。時遠花手及諸眷諸者為得無上正等菩提。時遠花手及諸眷諸者為得無上正等菩提。時遠花手及諸眷諸者為神事已,與其此其之。

及菩薩。 詞致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力關和。 聞已歡喜。各各請往堪忍世界。觀禮供養佛 **堪忍世界**。 有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此西北方。 所經佛土 一一供養佛及菩薩。無空過者。到 最無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。 因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。 잆 觀彼佛士及諸菩薩。 華以寄世尊。而爲佛事。 安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此遠 蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。 具陳我 若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩 具多少。供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已,退坐 及諸眷屬。見已數喜數未曾有。各隨善根供 臺中各有化佛。爲諧菩薩說大般若波羅蜜 **花已還散東南方。佛神力故遍諸佛●土。諸花** 此佛所頂禮雙足。繞百千匝奉花陳事。 多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩 面)者何"彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大 彼諸如來讚善聽往。 各以金色千寶 佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般 勿懷輕慢而自毀傷。所 汝至彼界應住正知。 。各與無 佛受 有

雕塵聚。 師 明 名日光明。見此大光大地變動及佛身相。心 薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。 爾時西南方盡殑伽沙等世界。 凶 佛薄伽梵。時現在彼。 行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人 **一豬豫。前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。** 何 而有此 佛號日輪逼照勝德如來應正等覺 瑞 時 日輪邁照勝德佛告日 安隱住持。爲諸菩 最後世界名 彼有菩薩 何

禮

雙足。

總百千匝却住一面。

日光明菩薩前

最後世界名雕塵聚

白佛言。世會。

從此西南方盡殑伽沙等世界。

號日輪遍照勝德如

發引

而 來

が解佛士。

供養佛及菩薩。無

勅

各與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供

供養恭敬尊重讃歎。無空過者。至此佛所頂 所經西南方院伽沙等諸佛世界。一一佛所。 童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花

香寶幢幡蓋衣服實飾及餘供具。發引而來。

愍無許。 薩摩訶薩衆。 堪忍世界。 佛所說。歡喜踊躍重白佛言。世尊,我今請往 波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。時日光明明 彼"安隱住持。將爲菩薩摩訶薩衆說大般若 無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵 迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世問解 **殑伽沙等世界。最後世界**名曰城忍。 光明菩薩摩訶薩言。善男子。 言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖 佛事。汝至彼界應住正知。视彼佛土及諸大 薩而誨之言。汝持此花至釋迦牟尼佛所。 金色蓮花。其花千葉柔寶莊嚴。 授月光明善 神通自在。住最後身紹然位者。唯願慈悲哀 庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男 日光明菩薩受花奉勅。 威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。 衆。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩 忍不。衆生易度不。持此運花以寄世尊。而爲 少惱,起居輕利,氣力調和。安樂住不。世事可 我*辭曰 日輪遍照勝德如來致問無量 時日輪遍照勝德佛告日光明菩薩 觀體供養釋迦牟尼如來及諸菩 得無礙解陀羅尼門三麼地門 與無量百千俱胝那 從此東北方盡 今現在 。佛姚釋 一少病 時 如

悪心。以· 跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之 病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世 調御士天人師佛薄伽梵。 北方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩 地變動及佛身相。前詣佛所白言。世尊。何因 是諸佛所亦各有一上首菩薩、見此大光大 薩已。退坐一面,如是最後世界已前。諸四南 **隨善极供具多少** 及諸符屬見此事已。歡喜踊躍数未會有。各 法。有情聞者必得無上正等菩提。 令此邀花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。結* 還散西南方院伽沙等諸佛世界。 寄世尊。而爲佛事。 時釋迦牟尼佛受此蓮花 可忍不。衆生易度不。持此千莖金色遠花以 來應正等覺明行圓滿善逝世 氣力調和。安樂住不。世事可忍不一衆生易度 具陳我 "辭致問無量。 色千寶莲花而告之言。 供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往。各以金 首菩薩聞已歉著。各各請往堪忍世界。觀禮 說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞上 何緣而有此瑞,時彼彼佛各各報言。於此東 方一一佛土各有如來。現爲大衆宣說妙法。 自毀傷。所以者何。彼諸菩薩。威德難及。悲願 應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢面 不,持此遠花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界 大因緣而生彼土。一一上首受花奉 供養恭敬尊重讃歎佛菩 少病少惱。起居輕利 汝可持此至彼佛所 致問世傳無量。 間解 佛神力故 無上 時日光明 丈

亦各有一上首菩薩。

白言世尊。何因何緣而有

見此大光大地變動及

土各有如來。現爲大衆宣說妙法。是諸佛所

面。如是最後世界已前。諮西北方一一佛

佛土。諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般 陳事。佛受花已還散西南方, 薩已。退坐一面 隨善根供具多少。 上首菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各 若波羅蜜多。 令諸聞者必獲無上正等菩提。 到此佛所頂禮雙足。 供養恭敬拿重讃歎佛菩 佛神力故遍諸 繞百千匝 奉花

有此瑞。 等覺明行圓滿善逝世問解無上丈夫調御士 前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣而 勝菩薩言"善哉善哉。今正是時。隨汝意往。即 尼門三摩地門神通自在。 尼 世尊。我今請往堪忍世界。 力故現斯瑞寶勝聞已。歡喜踊躍重白佛言。 菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。 天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲 後世界名曰堪忍。 言。善男子。從此東南方恭殑伽沙等世界。最 勝。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。 薩衆說大般若波羅蜜多。 彼有菩薩名曰寶 圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛 **眞自在。佛號一寶蓋勝如來應正等覺明行** 爾時西北方盡院伽沙等世界。 薄伽梵。時現在彼。安隱住持。 爲諸菩薩摩訶 善殘而誨之言。 ·千莖金色蓮花。其花千葉紫寶莊嚴。授寶 如來及諸菩薩摩訶薩衆。 "唯顯慈悲哀愍垂許。時 如 我*群日 時一寶蓋勝佛告寶勝菩薩摩訶薩 一實蓋勝如來致問無量 佛號釋迦牟尼如來應正 汝持此花至釋迦牟尼佛 **机酸供養釋迦牟** 住最後身紹拿位 一實蓋勝佛告實 得無礙解陀羅 最後世界名 彼佛神 佛身相。前詣佛所。 見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供

佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸大 忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲 雙足。繞百千匝却住一面。寶勝菩薩前白佛 養恭敬母重讃歎。無空過者。至此佛所頂禮 寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具。發引而來。所 女。頂禮佛足右繞奉辭。 各持無量種種花香 實勝菩薩受花奉勅。 威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼士。時 衆。勿懷輕慢而自毀傷 所以者何。彼諸菩薩 办 諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞 遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。結跏趺坐。爲 爲佛事。時釋迦牟尼佛受此連花。還散西北 生易度不。持此千莖金色蓮花以将世尊。 覺明行圓滿藝逝世間解無上丈夫調御士天 世界名具自在。佛號一實蓋勝如來應正等 言。世尊 從此西北方盡院伽沙等世界。 最後 經西北方院伽沙等諸佛世界。一一佛所。供 方院伽沙等諸佛世界。佛神力故。今此蓮花 居輕利。氣力調和。安樂住不、世事可忍不。衆 人師佛薄伽梵。致問世奪無量。少病少惱。起 多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童 者必得無上正等菩提。是時實勝及諸眷屬 惱 起居輕 利 氣力調和 與無量百千俱胝那庚 。安樂住不。世 事可 丽

> 菩薩。 樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花 致問無量,少病少惱。起居輕利。氣力調和。安 花而告之言。汝可持此至彼佛所。具陳我*辭 已數喜。各谷請往堪忍世界。觀聽供養佛及 波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞 忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若 此 佛所頂體雙足。繞百千匝奉花陳事。佛受花 緣而生彼土。一一上首受花寒勅。各與無量 者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因 彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以 以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀 中各有化佛。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。 已還散西北方。佛神力故逼諸佛土。諸花臺 經佛士。一一供養佛及菩薩。無字過者,到 無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所 多少。供養恭敬尊重讃歡佛菩薩已。退坐 諸眷屬。見已數喜版未曾有。各隨善根供具 **令諸聞者必獲無上正等菩提。** 瑞 被諸如來讚善聽往。各以金色千實遠 時彼彼佛各各報言。於此東南方。有此 上首菩薩及

遂花。 說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名蓮花勝。見 善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽 爾時下方嶽殑伽沙等世界。 此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣 **梵·時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆** 瑞 所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣而有此 時蓮花德佛告蓮花勝菩薩摩訶薩言。善 佛號蓮花德如來應正等覺明行圓溝 最後世界名曰

具多少,供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已。退坐

回

斯瑞。 男子。從此上方盡院伽沙等世界。最後世界 佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩 名 言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦 訶薩衆說大般若波羅蜜多。 彼佛神力故現 行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師 羅尼門三摩地門神通自在。住最後身紹尊位 牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆。得無礙解陀 **連花勝菩薩受花奉勅**。 威德難及。悲厲熏心。以大因緣而生彼土。時 衆。勿懷輕慢而自毀傷,所以者何。彼諸菩薩 佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸大 忍不。衆生易度不。持此邁花以寄世尊。而爲 少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可 佛所。如我*髀曰。邁花德如來致問無量。少病 花勝菩薩而誨之言。 以千莖金色蓮花。其花千葉衆實莊戲。授述 勝菩薩言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。即 佛言。世尊。從此下方盡殑伽沙等世界。最後 雙足。繞百千匝却住一面。邁花勝菩薩前白 養恭敬拿重讚歎。無空過者。至此佛所頂禮 所經下方院伽沙等諸佛世界。一一佛所。供 香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具。發引而來。 童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花 **庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千並男** 世界名曰蓮花。 日堪忍。 行凹滴達逝世間解無上丈夫調御士天人 唯願慈悲哀愍垂許。時蓮花德佛告蓮花 時運花勝聞佛所說。數喜踊躍重白佛 佛號釋迦牟尼如來應正等覺明 佛號蓮華德如來應正等覺 汝持此花至釋迦牟尼 與無量百千俱胝那

佛土。諸花臺中各有化佛。結跏趺坐。爲諸菩 **薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必** 佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散下方院 師佛薄伽梵。 佛號釋迦牟尼。 得無上正等菩提。 時蓮花勝及諸眷屬見此 易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲 量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住 之言。汝可持此至彼佛所。具陳我*辭致問無 諸如來讃善聽往。各以金色千寶蓮花而告 各各請往堪忍世界。觀禮供養佛及菩薩。彼 多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞已歡喜。 時彼彼佛各各報言。於此上方。有堪忍世界。 相。前詣佛所白言。世傳。何因何緣而有此瑞。 有一上首菩薩。 晃此大光大地變動及佛身 有如來。現爲大衆宣說妙法。是諸佛所亦各 如是最後世界已前。所有下方一一佛土各 少。供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已。退坐一面。 事已。數喜踊蹤歎未會有。各隨善根供具多 伽沙等諸佛世尊。佛神力故。今此蓮花逼諸 輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生 菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所經佛 生彼土。一一上首受花奉勒。各與無量無數 彼諸菩薩威德難及。悲顯熏心。以大因緣而 土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。 世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛 不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄 土。一一供養佛及菩薩。無空過者。到此佛所 頂體雙足。 鏡百千匝奉花陳事。佛受花已還 致問世尊無量。少病少惱。起居 將爲菩薩說大般若波羅蜜

> 見已歡喜。數未曾有。各隨善根供具多少 養恭敬尊重讃歎佛菩薩已。退坐一面 者必獲無上正等菩提。 化佛。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。令諸聞 下方。 佛神力故遍諸佛土。諸花臺中各有 上首菩薩及諸眷屬

佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩 男子。從此下方盡殑伽沙等世界。最後世界 此大光大 地變動 及佛身相。心懷猶豫。 說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰喜授。見 **梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆** 逝世間解無上丈夫調御士天人 師 佛 薄 **敷喜。佛號喜德如來應正等覺明行圓滿養** 爾時上方鑑殑伽沙等世界。最後世界名 哉善哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色 慈悲哀愍垂許。時暮德佛告暮授菩薩育。善 摩地門神通自在。住最後身紹尊位者。唯願 **今請往堪忍世界。** 斯瑞。喜授聞已。數喜師躍重白佛言。世尊。我 訶薩衆說大般者波羅蜜多。 行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師 名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明 有此瑞。時喜德佛告喜授菩薩廉訶薩言。善 **詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣** 之言。汝持此花至釋迦牟尼佛所。 蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授喜授菩薩而誨 及諸菩薩摩訶薩衆。 氣力調和。安樂住不。世事可忍不。 衆生易度 日。喜德如來致問無量。少病少惱。起居輕利 觀禮供養釋迦牟尼如來 得無礙解陀羅尼門三 彼佛神力故現 如我*鮮 伽 日 而

。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。

汝至彼界

散

激射佛菩薩已、退坐一面。如是最後世界已 於此下方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼,將爲 大光大地變動及佛身相。 說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。 是時喜授及諸容屬見此事已。 化佛。結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜 神力故。今此選花邁諸佛士。諸花臺中各有 受此蓮花。還散上方院伽沙等諸佛世界。佛 色蓮花以寄世傳。而爲佛事。時釋迦牟尼佛 住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金 號喜德如來應正等覺明行國滿善逝世間解 却住一面。喜授菩薩前白佛言。世傳。從此上 奉勅。 菩薩說大般若波羅蜜多。 未會有。各隨善根供具多少、供養恭敬尊重 多相應之法。有情聞者必得無上正等菩提。 **尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂** 無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。 方盡院伽沙等世界。最後世界名曰數喜。佛 **敷。無空過者。至此佛所。頂禮雙足。繞百千匝** 沙等諸佛世界,一一佛所。供養恭敬尊重讚 服實飾及餘供具。發引而來。所經上方院伽 右繞奉辭。各持無量種種花香實繼幡蓋衣 薩摩訶薩及無數百千童男童女。 熏心。以大因緣而生彼土。時喜授菩薩受花 。所有上方一一佛土各有如來現爲大衆宣 。何因何緣而有此瑞。時彼彼佛各各報言: 一致傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。 悲願 與無量百千俱尷那庾多出家在家菩 前龍佛所白言。世 彼佛神力故現斯 数喜踊躍歎 頂體佛足 致問世 大般若波羅蜜多經卷第二

提。上首菩薩及諸眷顧。見已數喜歡未骨有。 般若波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩 諸佛士。諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大 泰花陳事。佛受花已還散上方。佛神力故逼 持供發引而來。所經佛士。一一供養佛及菩 花奉勅。各與無量無數菩薩童男童女。辭佛 悲願熏心。以大因緣而生彼土,一一上首受 易度不。持此運花以寄世尊。而爲佛事。汝至 輕利。氣力關和。安樂住不。世事可忍不。衆生 佛所。具陳我*辭。致問無量。少病少惱。起居 以金色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼 觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往。各 各隨善根供具多少。 **蕨。無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝** 慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。 彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕 。上首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界 供養恭敬拿重讚歎佛

爾時於此三千大千佛之世界。衆寶充滿。種 妙吉祥菩薩。善住慧菩薩。及餘無量大威神 嚴。甚可愛樂。如衆蓮花世界普花如來淨土。 果樹香樹蠶樹。寶樹衣樹諸雜飾樹。周逼莊 種妙花邁布共地。實幢幡蓋處處行列。花樹 菩薩已。退坐一面 力菩薩摩訶薩。本住其中

大般若波羅蜜多經

應住

ĴΕ

匆

觀彼佛士及諸大衆。

勿懷輕慢

袻

分學觀品第二之一 *三藏法師玄奘泰 認譯

切相。 世愈 菩薩摩訶薩衆。住最後身紹奪位者。若餘 婆羅門。若揵達縛。若阿素洛。若諸龍神。若諸 多。動不動相不可得故。諸菩薩雕訶薩、 訶薩。應以無取而爲方便。圓滿安忍波羅霍 諸菩薩原訶薩。 波羅蜜多。施者。受者。及所施物。平可得故 便安住般若波羅蜜多。所住能住不可得故 言。舍利子。諸菩薩摩訶薩應以無住而爲方 足。偏覆左肩右膝著地。合葉恭敬而白佛言。 所說。數賽踊躍即從座起。前指佛所頂禮雙 **含利子言**。 切於法有緣人非人等。皆來集會。便告具 爾時世傳知諸世界。若天魔梵。若諸沙門: 無動而爲方便。圓滿精進波羅蜜多。身心動 **戒波羅蜜多。犯無犯相不可得故。諸菩薩慶** 諸菩薩摩訶薩應以無捨而爲方便圓滿布施 怠不可得故。 方便。因滿靜慮波羅蜜多。有味無味不可得 一切相。當學般若波羅蜜多。時舍利子聞 般若波羅蜜多。諸法性相不可得故 諸菩薩摩訶薩應以無著而為方便圓 當學般若波羅蜜多。佛告具壽含利子 云何菩薩摩訶薩欲於一切法等覺 **若菩薩摩訶薩欲於一切法等覺 諸菩薩摩訶薩應以無思而爲** 應以無護而爲方便圓滿淨

復次含利子。

諸菩薩摩訶薩安住般若波羅

≣

蜜多。 可得故。 若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應則滿四 應圓滿空解脫門無相解脫門無願 **薩安住般若波羅蜜多。 以無所得而爲方便。** 是三十七菩提分法不可得故。 多。以無所得而爲方便。應圓滿八解脫八勝 **静處四無量四無色定。** 正斷四神足五根五力七等覺支八 聖 道: 以無所得而爲方便。應圓滿九想。謂隱脹想。 處九次第定十逼處。 不可得故。 諸隨念不可得故。 念。入出息隨念、脈隨念。死隨念、身隨念。是 隨念。法隨念。僧隨念。戒隨念。捨隨念。天隨 多。以無所得而爲方便。應圓滿十隨念。謂佛 不 骨想。焚燒想。一切世間不可保想。 如是諸想 膿爛想。異赤想。青。瘀想。啄瞰想。雕散想。骸 三解脫門不可得故,諸菩薩摩訶薩安住般 謂無常想。苦想。無我想。不淨想。 波羅蜜多。以無所得而爲方便應圓滿十想。 是諸想不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若 世間不可樂想。厭食想。斷想。雕想。波 **波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿十一** 小可得故。 以無所得而爲方便。 諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。 諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜 諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜 **諸菩薩摩訶薩安住般若 解脫勝處等至遍處不** 靜處無量及無色定 應圓滿四念住 諸菩薩廉訶 。死想。 解 脫 想如 支 門 Щ

三等持不可得故 摩地。無韓唯伺三摩地 "無琴無伺三摩 地 분

☲

滿不淨處觀。遍滿處觀。一切智智,及奢廢他 得而爲方便。應圓滿未知當知根已知根具 諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。 應圆滿四攝事。四勝住。三叨。五眼。六神通。 薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。 毘鉢含那。如是五種不可得故、諸菩薩摩訶 住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓 知根。如是諸根不可得故。諸菩薩摩訶薩安 六波羅蜜多。如是六種。不可得故。諸菩薩摩 樂。如是四種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住 爲方便。應回滿十地。十行。十忍。二十坿上意 薩摩訶薩安住般者波羅蜜多。以無所得而 羅尼門。三摩地門。如是五種不可得故。諸菩 便。應圓滿七聖財。八大士覺。九有情居智。陀 訶薩安住般若波羅蜜多。 如來十力。四無所畏。四無礙解。十八佛不共 般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿 智"如是六法不可得故。 得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以 法:三十二大士相。八十隨好。如是六種不可 是諸法不可得故 <u>大慈大悲大喜大拾。及餘無量無邊佛法。如</u> 般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿 無所得而爲方便。應圓滿無忘失法。 饵住拾 切智。道相智。一切相智。一切相微妙 **諸菩薩摩訶薩安住** 以無所得而爲方 以無所

智 復次舍利子若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智 。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。 欲疾

復次含利子。若菩薩摩訶薩。

不可得故。

以無所得而爲方便。

應圓滿有蕁有伺三

r。類智。世俗智。他心智。如說智。如是諸智 。謂苦智。集智。滅智。道智。盡智。無生智。法

諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜

圓滿 般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。 多。若菩薩摩訶薩。欲拔一切煩惱習氣。 心行相智。一切相微妙智。應學般若波羅蜜 波羅蜜多。 欲超聲開及獨覺地。應學般若波羅實多。若 性離生。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薦。 羅蜜多。若菩薩摩訶薩。 得一切陀羅尼門三摩地門。 作用。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲 多。若菩薩摩訶薩。欲勝一切聲聞獨覺智慧 通。應學般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩。 欲 菩薩摩訶薩。欲住菩薩不退轉地。 摩訶薩。 摩訶薩。 過一切聲聞獨覺定慧解脫解脫智見。 過一切聲開獨覺所有洋戒。 過一切聲聞獨覺所有布施。 蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一念隨喜俱心。 般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩、欲以 蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一念隨喜俱心。 蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一念隨喜俱心。 一切有情心行所趣差別。 等至及餘善法。應學般若波羅蜜多。若菩薩 喜俱心。 擊聞獨覺善法。應學般若波羅蜜多。若菩薩 提。便得無量無邊功德。應學般若波羅蜜多」 般若。爲諸有情方便善巧。 切智。 欲以一念所修善法。超過一切異生 超過 欲行少分布施淨戏安忍精進靜慮 若菩薩摩訶薩欲得六種挺速神 "道相智。一切相 一切聲明獨覺靜慮解脫等持 欲疾退滿 應學般若波羅 迴向無上正等著 智 應學般若波羅 應學般若波羅 應學般若波! 欲令所行布施 欲入菩薩正 應學般若 應學般若 一切有情 一念隨 應學 超 超 超

引上妙供具。供養恭敬尊重讃歎一切如來 心。速能成辨諸佛功德。應學般者波羅實多。 與地。常不遠雕諸佛菩薩。應學般若波羅蜜 世世善心善願善行相綴常無懈廢。 礙。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得 世世遠離一切煩惱業陞。 道。應學般者波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得 若菩薩摩訶薩。欲以種種勝善根力。隨意能 如佛。一切有情見者歉喜,發起無上正等覺 多。若菩薩摩訶薦。欲得世世具諸相好。端嚴 若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲生佛家。入童 薩。欲得世世具大威德。 摧衆魔·冤伏 諸外 學訶薩行。應學般若波羅蜜多。若菩薩慶訶 失大菩提心。遠離惡友親近善友。恒修菩薩 相八十隨好圓滿莊嚴。 **淨戒安忍精進靜慮般若波維蜜多。** 悟。蒙佛憶念教誡教授。應學般若波羅蜜多。 訶薩。欲得世世常見諸佛。恒聞正法得佛覺 礙速得圓滿。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩 欲得世世常憶宿住"終不忘 **欲得佛身具三十二大丈夫** 應學般若波羅蜜多。 **通達諸法心無**肇 **應學般** 雕諸隊 訶薩。 訶薩。 薩摩訶薩。 切有情。

若菩薩摩訶薩。

若菩薩摩訶薩。

安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 **李界法界世界-切有情。** 復次舍利子。若菩薩廉訶薩。欲善安立盡慮 皆令安住布施淨戒 應學般若波

種種上妙樂具。應學般若波羅蜜多 **明車乘。國林含宅財穀珍奇實飾伎樂。** 飲食衣服床榻臥具病緣醫藥。

種種花香燈

及餘

羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲滿一切有情所求 應正等覺。令諸善根速得圓滿。應學般若波

> 種令不斷絕護菩薩家。令不退轉嚴淨佛土, 應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩. 欲紹佛 界一切有情。令住大乘修菩薩行不毀餘乘。 護持禁戒。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶 界一切有情。皆令習學十善業道。受三歸依 佛教誨有情。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩 般若波羅蜜多,若菩薩摩訶薩。欲一發心即 等菩提亦不窮盡。應學般若波羅蜜多。若菩 所獲功德。乃至安坐妙菩提座,證得無上正 羅蜜多。 **令速成辦。應學般若波羅蜜多** 定獲五神通。應學般若波羅霍多。若菩薩摩 發聲即能遍滿十方各如殑伽沙界。 讚薂諸 情。應學般者波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲 能逼至十方各如殑伽沙界供養諸佛利樂有 正等覺及諸菩薩摩訶薩衆共所稱議。 欲一念頃安立十方院伽沙等諸佛世界 欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世 欲一念頃安立十方院伽沙等諸佛世 若善薦靡訶薩。 皆令習學四靜愿四無量四無色 欲得十方諸佛世界一切如來廳 欲 得發起一念善心 應學

性。不虛妄性。不變異性。平等性。 自相空。共相经。一切法经。不可得空,無性 若菩薩摩訶薩。欲通達一切法。具如法界。法 **生。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空, 空。內外空,空空,大空,勝義空,有爲空,無爲** 復次含利子。若菩薩摩訶薩、欲通達內空。外 定。法住。實際。 坐,自性空。無性自性空。 願學般考波羅蜜多。 雕容界。 不思議界。 雕生性。法 應學般若

界。一結®跏坐充滿虛空, 岡山。大輪関山,及餘小山。大地等物。碎如糠 見有三千大千世界所依風輪。飄擊上涌。將 令領滅。應學般若波羅蜜多。 若菩薩摩訶薩 風。諸極微量。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩 若菩薩摩訶薩。欲知三千大千世界。虛空大 事。唯心所現性相俱空。應學般若波羅蜜多. 緣緣。增上緣性。應學般若波羅實多。 若菩薩 薩摩訶薩。欲通達一切法因緣。 等無間緣。所 世界蘇迷盧山。大蘇迷盧山。輪圍山。大輪圍 翰。欲以一指障彼風力令息不起。 應學般若 吹三千大千世界。蘇迷盧山。大蘇迷盧山。輪 邁燒三千大千世界天地消然。 學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。見有劫火 藥證他方無邊世界。而不惱觸水族生類。 應 千大千世界。大海江河、池沼涧谷。陂湖中水。 地。諸山大海。江河池沼。凋谷陂湖。地水火 如光影。如陽烙。如空花。如琴香城。如變化 慶訶薩。欲通達一切法。如幻如夢。如響如像。 養恭敬拿重讚數十方各如殑伽沙界 羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一食一花。 無邊世界。而不惱觸諸有情類。應學般若波 山。及餘小山。大地等物。擲過他方無量無數 多。若菩薩摩訶薩。 欲以一毛類取三千大千 波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於三千大千世 訶薦。欲析一毛以爲百分取一分毛。盡舉三 以羅蜜多。 幢。一蓋一幡。一帳一燈。一 有性。如所有性、應學般若波羅蜜多。 。若菩薩摩訶薩。 。欲通達 應學般若波羅霍 衣 欲以一氣吹 伎樂等。供 切 法 切如 香

豆

===

或住預流果。或住一來果,或住不還果。或住 或住慧鷹。或住解脫鷹。或住解脫 ●知見觀。 如殑伽沙界諸有情類,令住成蘊。或住定蘊。 波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲等安立十方各 來應正等覺及弟子衆無不充足。 應學般者 依般涅槃界。應學般若波羅蜜多 阿羅漢果。或住獨覺菩提。乃至或令入無餘

復次含利子。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅 是布施得初靜愿。或第二靜感。或第三靜處。 **史多天。或生樂變化天。或生他化自在天。因** 是布施得生居士大族。 知。如是布施得生刹帝利大族。如是布施得 蜜多能如實知。如是布施得大果報。 或第四靜慮。因是布施得空無邊處定。或識 王衆天。或生三十三天。或生夜靡天。或生祝 生婆羅門大族。 無所畏。或四無礙解。或十八佛不共法。或大 佛五眼。或六神通。因是布施得佛十力。或四 或不動地。或善慧地。或法雲地。 或焰慧地。或極難勝地。或現前地。或遠行地。 或九次第定。或十遍處。因是布施得陀羅尼 得三解脫門。因是布施得八解脫。或八勝處。 定。因是布施得三十七菩提分法。因是布施 無邊處定。或無所有處定。或非想非非想處 **夫相。或八十隨好。** 慈大悲大喜大捨。 。因是布施得極喜地、或離垢地。或發光地 或三摩地門。因是布施得入菩薩正性雕 如是布施得生長者大族。如 因是布施得無忘失法。或 因是布施得三十二大丈 如是布施得生四大 、因是布施得 。謂如實

不選果。或阿羅漢果。或獨覺菩提。或得無上 慮般若。得大果報亦復如是 正等菩提。館如實知。如是淨戒安忍精進靜 切相智。因是布施得預流果。 或山來果。或

復夾舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅 波羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿安忍波 多。如是布施方便善巧。能滿般若波羅蜜多, 施波羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿淨波 **蜜多。能如實知。如是布施方便善巧能滿布** 安忍方便善巧。 能滿淨戒波羅蜜多。 能如安忍方便善巧。 能滿 布施波 羅蜜多。 如是是安忍方便善巧。 能滿般若波羅蜜多。 如是 如是安忍方便善巧。能滿靜慮波羅蜜多。如 多。如是安忍方便善巧。能滿精進波羅蜜多。 實知。如是安忍方便善巧。能滿安忍波羅蜜 是淨戒方便善巧。能滿布施波羅蜜多。能如 如是淨戒方便善巧。能滿般若波羅蜜多。如 多。如是淨戒方便善巧能滿靜處波羅蜜多。 蜜多。如是淨戒方便善巧。 能滿精進波羅蜜 羅蜜多。如是淨戒方便善巧。能滿安忍波羅 能如實知。如是淨戒方便善巧。能滿淨戒波 蜜多。如是布施方便善巧。能滿靜慮波羅蜜 羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿精進波羅 蜜多。 蜜多。如是精進方便善巧。能滿精 進波羅實知。如是精進 方便善巧。能滿精 進波羅 安忍方便善巧。 蜜多。如是精進方便養巧。 如是精進方便善巧。 如是精進方便善巧。 能滿布施波羅蜜 能滿般若波羅蜜

波羅蜜多。 波羅蜜多。 波羅蜜多。如是靜虛方便善巧。 波羅蜜多. 如是靜慮方便善巧。 如是靜慮方便善巧。 如 是靜慮方便善巧。

羅蜜多。如是靜慮方便善巧。能滿精進波羅 善巧。能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 安忍精進靜處般若由方便善巧故。 時含利子白佛言。世傳。云何菩薩廉訶薩修 多,如是般者方便善巧。能滿靜慮波羅蜜多 蜜多。如是般若方便善巧。能滿精進波羅蜜 羅蜜多。如是般若方便善巧。能滿安忍波羅 波羅蜜多。如是般若方便善巧。能滿淨戒波 若波羅蜜多。如是般若方便善巧。能滿布施 蜜多。能如實知。如是般若方便善巧。能滿般 羅蜜多。若菩薩摩訶薩、以無所得而爲方便 而爲方便。修行布施波羅蜜多。了達一切施 羅蜜多。能如質知。若菩薩摩訶薩以無所得 具壽舍利子言。諸菩薩摩訶薩修行般若波 行般若波羅蜜多。能如質知。如是布施淨戒 精進靜虛般若布施波羅蜜多。 不可得。如是淨戒方便善巧。能滿淨戒安忍 修行淨戒波經蜜多。丁達一切犯無犯相皆 者受者及所施物皆不可得。 如是布施方 能滿安忍波 若菩薩摩訶 能滿布施 能滿淨戒 能滿般者 能滿布 佛告

波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方

能補安忍精進靜慮般若布施淨戒

修行精進波羅蜜多。了達一切身心動意

|住捨性。因是布施得一切智。或道相智。

能如實知。

多。如是精進方便善巧。能滿安忍波羅蜜多。

如是靜虛方便善巧。

能滿靜慮

|不可得。

如是精進方便善巧。能

滿精進靜

便

如是精進方便善巧。

能滿淨戒波羅蜜

了達一切動不動相皆不可得。

如是安忍方

薩。以無所得而爲方便。修行安忍波羅蜜多。

散亂心

般若波羅蜜多。若菩薩廉訶薩。欲永靜息諸

應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩

若菩薩

摩訶薩。

欲於十方殑伽沙等幽冥世

應學般若波羅蜜多。

皆住慧蘊。未得解脫者皆住解脫蘊。

知見者皆住解脫知見舊。

應學般若波羅

便勸他如實如說修行。

。若菩薩麼訶薩、欲永寨捨諸懈怠心。應學

諸佛所說法門。自能如實如說修行。亦能方 多。若菩薩摩訶薩。欲於過去未來現在十方 來現在十方諸佛所說法門。自能受持。讚誦 般若波羅蜜多。若菩薩摩訶舊。欲於過去未

通利。善解義趣。爲他廣說。 應學般若波羅蜜

起諸犯戒心。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩 應學般若波羅蜜多。若菩薩廉訶薩。欲永不

訶薩。欲永除去諸忿恚心。應學般若波羅蜜

欲淨身器堪受世間供養恭敬。

應學般若波

眷屬:應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。 若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲與菩薩常爲 若菩薩摩訶薩。欲得世世具大眷屬。應學般

羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲永摧伏諸慳貪心。

相皆不可得。如是般若方便善巧。能滿般若 方便。修行般若波羅蜜多。了達諸法若性若 進波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲 方便善巧。能滿靜慮般若布施淨戒安忍精 訶薩。以無所得而爲方便。修行靜慮波羅蜜 **盛般若布施淨戒安忍波羅** 多。了達一切有味無味皆不可得。如是靜虛 蜜多。 若菩薩摩

爲親侍者。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶 學般者波羅蜜多。者菩薩摩訶薩。欲與諸佛 薩摩訶薩。欲與一切聲聞獨覺而爲導首。應 界法性無生實際。應學般若波羅蜜多。若菩 若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲●能逼到有爲 現在一切如來應正等覺所有功德。 復次含利子。若菩薩摩訶薩。欲得過去未來 **布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多** 薦。欲與諸佛爲內眷屬,應學般若波羅蜜多。 薩摩訶薩。 無爲諸法彼岸。 欲窮過去未來現在諸法真如法 應學般若波維蜜多。 應學般 岩苔

訶薩。欲得五眼。所謂肉眼天眼慧眼法眼佛 有依竊業事。應學般若沒羅蜜多。若菩薩摩 業事。戒性福業事。修性福業事。供侍福業事。 菩薩摩訶薩。 欲永遠離諸惡慧心。應學般若波羅蜜多。 眼。應學般若波羅蜜多 欲普安立一切有情於施性關 無點心。應學般若波羅蜜多。若

薩

界。

所聞法乃至無上正等菩提終不忘失。應學 諸佛世界一一佛所聪聞正法。 羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於十方殑伽沙等 **菩薩摩訶薩。** 復次含利子。若菩薩摩訶薩。欲以天眼普見 說。因緣。本事。本生,方皮、希法。譬喻。論議。諸 方諸佛所說。一切契經。應頌、記別。觀頌。自 來現在十方世界種種佛土。應學般若波羅 般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲見過去未 應正等覺所說正法。應學般若波羅蜜多。若 天耳普聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來 覺應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以 十方殑伽沙等諸佛世界一切如 來 聲聞等。若聞不聞皆能通達甚深義趣。應學 蜜多。若菩薩摩訶薩、欲於過去未來現在十 切如來應正等覺心心所法。 欲如實知十方各如院伽沙界 常無懈廢隨 應學般若波 應 正 等

敿

富、露者得衣。飢者得食。渴者得飲。病者得除 館聽。極者能言。狂者得念。亂者得定。貧者得 伽沙等世界有情。以已威力。盲者能親、聾者 般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方院 三寶名歡喜信受。捨諸惡行修諸妙行。應學 忍精進靜慮般若等行。能獲世間出世間果 集諦。不信滅諦。不信道諦。不信布施淨戒安 行異熟。不信前世。不信後世。不信苦諦。不信 邪見熾盛。不信惡行不信妙行。 不信惡行妙 爲作光明。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶 趣者常居善趣不墮惡趣。應學般若波羅蜜 己威力。在惡趣者皆脫惡趣來生善趣。在善 如兄如弟。如姊如妹。如友如親。不相違害。展 等世界有情。以己威力。慈心相向。如父如母。 波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方裝伽沙 滿。迷悶者得醒悟。波頓者得安泰。應學般若 不聞佛名法名僧名。 者皆住戒蘊。諸散亂者皆住定蘊。諸愚癡者。 倦。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令 有情。以己威力。智惡業者皆修善業常無厭 多。若菩薩雕訶薩。欲令十方殑伽沙等世界 薩摩訶薩。欲令十方殑伽沙等世界有情。 轉爲作利益安樂。應學般若波羅蜜多。若菩 十方殃伽沙等世界有情。以己威力。諸犯滅 ·醜者得端嚴。形殘者得具足。根缺者得圓 、欲於十方旣伽沙等愚闍世界。其中有情 及於 世界中間 **方便開化令起正見聞** 日月等光所不照處

界有情。以已威力。未見諦者令得見諦。住預 復次合利子。若菩薩摩訶薩作是思惟。 **选果。或一來果。或不還果。或令證得阿羅漢** 光天。無量光天。極光淨天、淨天、少淨天。無 多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當得 是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜 帷。 應學般若波羅蜜多。 若菩薩摩訶薩作是思 悉清淨隨智慧行。是菩薩摩訶薩欲成斯事。 薩摩訶薩作是思惟。 摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩 何時如象王視。爲來說法容止肅然。是菩薩 厭息 一切惡生一切善。應學般若波羅蜜多] 正等菩提。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶 果。或令證得獨覺菩提。或令證得乃至無上 蜜多。 若菩薩摩訶薩,欲令十方殑伽沙等世 **機詣菩提樹。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學** 果天。無學繁天。無熱天、善現天。善見天。色 量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣 天。梵衆天。梵輔天。梵會天、大梵天。光天。少 天。夜摩天。祝史多天。樂變化天。他化自在 無量百千俱瓜那庾多四大王衆天。 三十三 於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王衆 般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。 竟天及諮龍神。 般若波羅蜜多。 |寶衣爲座。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學 我於何時足不履地如四指量自在而行。 **欲學諸佛殊勝威儀。令諸有情觀之無** 乃至色究竟天及諸龍神。 。若菩薩摩訶薩作是思惟。 供養恭敬尊重讃歎尊從園 我於何時身語意業皆 於菩提樹下 我於 我 究 我 步 般若波羅蜜多。 最

果。無量無數諸有情類。不起于座同於無上 作是思惟。我於何時當得無上正等菩提、無 成斯耶。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩 提。還於是日轉妙法輪。即令無量無數有情。 時證得無上正等覺已。 波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何 等菩提。是菩薩康訶薩欲成斯事。應學般若 我於何時坐菩提樹降伏衆魔。 學般若波羅蜜多。 現爲作證明。 殿手而撫大地。 於何時菩提樹下結跏趺坐。 吅 量無數聲聞菩薩爲弟子衆一說法時。 無上正等菩提得不退轉。是菩薩摩訶薩欲 盡諮灀心慧解脫。亦令無量無數有情。皆於 遠歷離圻生淨法眼。復令無量無數有情。永 何時當捨國位出家之日。 若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於 悉爲金剛。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般 事 無數諸有情類。 不起于座同時證得阿羅漢 正等菩提得不退轉、是菩薩摩訶薩欲成斯 罹 。相好莊嚴觀者無厭。行時雖有千葉蓮花 應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是 我於何時壽量無盡。身有無量無邊光 是菩薩摩訶薩欲成斯事。 **令彼地神幷諸作屬俱時踊** 者菩薩摩訶薩作是思惟。 隨地方所行住坐臥 即成無上正等菩 以衆妙相所莊 證得無上正 無量 應

顧時舉身皆轉。 自然涌現每承其足。而令地上現于輻輪。舉 地亦隨轉 經行大地震動。 是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學 足之所履盡金剛際。如車輪 然不擾惱地居有情。欲迴

波羅蜜多 思惟。 **瞋恚愚癡等名**。 得無上正等菩提。我佛土中無有一切貪欲 蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當 於 常爲有情作饒益事。是菩薩摩訶薩欲成斯 提 訶薩作是思惟。 我於何時當得無上正等菩 薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩 除佛土中諸佛菩薩成共稱讃。 提 薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩雕 進寂靜諦觀。離諸放逸動修梵行。於諸有情 妙慧如餘佛土。每作念言。亦施調伏安忍勇 得無上正等菩提。 蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當 趣。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅 盆。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅 等無量無數不可思議希有功德。 若波羅蜜多。含利子。諸菩薩廉訶薩欲得此 正等菩提。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般 如殑伽沙界諸有情類。 事 訶薩作是思惟。 慈悲喜捨。不相惱觸。豈不善哉。是菩薩摩訶 方無邊世界。 何 。應學般若波羅蜜多。 若菩薩摩訶薩作是 化事既周般涅槃後。正法無有滅盡之期。 。我佛土中諸有情類。成就種種殊勝功德。 時舉身支節皆放無量無 我於何時當得無上正等菩提十方各 隨所照處爲諸有情作大饒 我於何時當得無上正等菩 亦不聞有地獄傍生鬼界惡 我佛土中諸有情類成就 聞我名者必得無上 數 是菩薩摩訶 光 應學般若 明 遍账

大般若波羅蜜多經卷第三

者菩薩廉訶薩作是思惟。我

從初發心乃至成佛常修梵行所以者何。

不見般若波羅蜜多。不見般若波羅蜜多名。

我等當作種種方便令是菩薩職非楚

大般若波羅蜜多經卷第四

作是念。我等願爲如是菩薩。當作父母兄弟 姊妹妻子眷屬知識朋友。因此方便修踏善 諸義男子善女人等。若見者聞。皆大數喜成 業。亦當證得無上菩提。時彼世界四●大王衆 若波羅蜜多。增益六種波羅蜜多時。 輪競益一切。舍利子。若菩薩摩訶薩修行般 天。乃至色究竟天。若見若聞。皆大數喜咸作 當請如是菩薩。速置無上正等菩提。 善見天。色究竟天。歡喜欣悅咸作是念。 我等 無量廣天。廣果天。無學繁天。無熱天。善現天。 天。少淨天。無量淨天。遍淨天。废天。少廣天。 处天。光天。少光天。 無量光天。 極光淨天。 淨 時三千大千世界。梵衆天。楚輔天。梵台天。大 **今阿素洛兇黨損減。使諸天衆眷屬增益。是** 天。樂變化天。他化自在天。皆大歡喜咸作是 時三千大千世界。三十三天。夜靡天。覩史多 應以四鉢奉此菩薩。如昔天王奉先佛鉢。是 界四大天王。皆大歡喜咸作是念。我等今者 蜜多。已能成辦如是功德。爾時三千大千世 佛告含利子。若菩薩廉訶薩修行般若波羅 我等皆當供養恭敬母重識數如是菩薩。 學觀品第二之二 · 彼世界 轉妙法

如是觀。實有菩薩不見有菩薩。不見菩薩名 利子。菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。應 應行般若波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。含 諸欲。旣善了知諸欲過失。與有其實受諸欲 幻惑。欲如闇井。欲如祚。親族茶羅等。舍利 苦果。欲如利劍。欲如火聚。欲如毒器。欲如 爲怨敵長夜伺求作衰損故。欲如草炬。欲如 染自他故。欲爲魁腧於去來今常爲害故。欲 門訶毀諸欲。欲爲熾火燒身心故。欲爲穢惡 欲中深生厭患。不爲五欲過失所染。以無量 不也世尊。不也善逝。佛言。含利子。菩薩摩訶 樂。於意云何。彼幻所作爲有實不。舍利子言。 幻法幻作種種五妙欲具。於中自恣共相娛 正等菩提。舍利子。譬如幻師或彼弟子。善於 巧示受五欲。厭捨出家條行焚行。方得無上 薩摩訶薩。無有妻子從初發心乃至成佛,常 等菩提。是故菩薩斯欲出家修梵行者。 能得 事。但爲饒益所化有情。方便善巧示受諸欲」 化受五欲。實無是事。然此菩薩摩訶薩於五 薩亦復如是。爲欲成熟諸有情故。方便警巧 修梵行不壞童具。或有菩薩摩訶薩。方便警 父母妻子眷屬。而修菩薩廉訶薩行。或有菩 無上正等菩提。非不斷者。時舍利子白佛言。 者染色欲於生梵天尚能爲障。 爾時會利子自佛言。世尊。云何菩薩廉訶薩 諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀 諮菩薩摩訶薩為要當有父母妻子諸 況得無 上正

> 見故不生執著 般若波羅蜜多時。於如是等一切不見,由不 言說。如是如是生起執著,菩薩摩訶薩修行 見滅。不見染不見淨。何以故。但假立客名。別 薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多。 受想行職。如是自性。無生無減無染無淨。菩 此但有名謂爲薩埵。 想行識。何以故。舍利子。此但有名謂爲菩提。 想行職益。非受想行職。受想行識不離空。空 故、色空非色。色不雕字。空不雕色。色即是 別於法而起分別。假立客名。隨起言說如如 魐。此但有名謂之爲空。此但有名謂之爲色 不雕受想行識。受想行識卽是空。空卽是受 不見行。不見不行。何以故。含利子。菩薩自性 此但有名謂爲菩提薩 不見生不

身意識界但有名。眼觸但有名。耳鼻舌身意 處但有名。聲香味觸法處但有名。 有名。眼處但有名。耳鼻舌身意處但有名。色 復次含利子。 無間緣所緣緣增上緣但有名。 香味燗法界但有名。眼識界但有名。耳鼻舌 有名。耳鼻舌身意界但有名。色界但有名。縣 若波羅蜜多但有名。色但有名。受想行誠但 蜜多時。應如是觀。菩薩但有名。佛但有名。般 法但有名。無明但有名。行識名色六處觸受 名。水火風空識界但有名。因緣但有名 舌身意觸爲緣所生器受但有名。 觸但有名。 眼觸爲綠所生諸受但有名。 耳鼻 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 從絲所生諸 眼界但

Ξo

羅

圶. 羅蜜多但有名。內空但有名。外空。內外空。空 名。苦聖諦但有名。集滅道聖諦但有名。四靜 神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支但有 性自性空但有名。四念住但有名。四正斷。 **室。一切法室。不可得空、無性室。自性空。無** 際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相 慮但有名。四無量四無色定但有名。八解脫 前地。 但有名。八勝處九次第定十遍處但有名。陀 地 名。正觀地但有名。種。性地。第八地,見地。薄 有名。離垢地。發光地。 焰慧地。 極難勝地 羅尼門但有名。三廉地門但有名。 極喜地但 相但有名。八十隨好但有名。無忘失法但有 喜大捨。十八佛不共法但有名,三十二大士 但有名。五眼但有名,六神通但有名。如來十 惱習氣相續但有名。預流果但有名。 一來不 選阿羅漢果但有名。獨覺菩提但有名。一切 名 【蜜多但有名。淨戒安忍精進靜慮●般若波 (取有生老死愁歎苦憂惱但有名。 大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。 切相智但有名。一切智智但有名。永拔煩 、但有名。四無所畏、四無礙解。大慈大悲大 。雕欲地。已。辨地。獨覽地,菩薩地,如來地 薩摩訶薩行但有名。 。恒住捨性但有名。一切智但有名。道相智 有名。世間法但有名。出世間法但有名。有 遠行地,不動地。善慧地、法雲地但有 有名。無漏法但有名。有爲法但有名。 有名。含利子:如我但有名。 謂之爲 **諸佛無上正等菩提** 布施波 四 無 聪

使起者。受者。使受者。知 者。見 者。亦但有名。 夫。補特伽羅。意生。儒童。作者。使作者。 我 謂爲有情乃至見者。以不可得空故。但隨世 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 俗假立客名。諸法亦爾。不應執著。是故菩薩 至見者。亦不見有一切法性 質不可得。如是有情。命 者。生者。養 不見有我乃 起光。 老 Ť

含利子。諸菩薩摩訶薩如是修行甚深般若 波羅蜜多。除諸佛慧。一切聲聞獨覺等慧所 訶薩於名所名俱無所得。以不觀見無執著 不能及。以不可得空故。所以者何。是菩薩摩 羅蜜多一菩薩摩訶薩。於一日中所修智慧。 **薩智慧。能使一切有情趣般涅槃。一切聲聞** 曼分亦不及一。何以故。舍利子。 是菩薩摩訶 胝分不及一。千俱胝分不及一。 百千俱胝分 不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱 蜜多一菩薩摩訶薩智慧。百分不及一。千分 麻竹草甘蔗林等所有智慧。比行般若波羅 舍利子。假使汝及大目乾速滿鹏部別。如稻 若波羅蜜多。名善修行甚深般若波羅蜜多。 故。舍利子。諸菩薩摩訶薩若能如是修行般 獨覺智慧不如是故。又舍利子。修行般若波 不及一。數分算分計分喻分。乃至鄔波尼殺 多一菩薩摩訶薩智慧。百分不及一。千分不 竹葦廿麃林等所有智慧。比行般若波羅蜜 部洲。假使汝及大目乾連滿四大洲。 切聲聞獨覺智慧不能及故。含利子。置贍 如稻麻

及 一。 數分算分計分喻分乃 至

覺智慧不如是故。又舍利子。修行般若波羅 智慧。能使一切有情趣般涅槃。一切聲聞獨 分亦不及一。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩 波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧。百分不及一。 切聲聞獨覺智慧不能及故。含利子。置四 蜜多一菩薩慶訶薩。於一日中所修智慧。 如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧。 洲。假使汝及大目乾連滿一三千大千世界。 聲聞獨覺智慧不如是故。又舍利子。修行般 摩訶薩智慧。能使一切有情趣般涅槃。一切 尼穀疊分亦不及一。何以故。含利子。是菩薩 脈分不及一。 數分算分計分喻分乃至鄔波 百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱 千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。 置一三千大千世界。假使汝及大目乾速充 若波羅蜜多一菩薩摩訶薩。 熊林等所有智慧。 比行般若波羅蜜多一 滿十方殑伽沙等諸佛世界。 智慧。一切聲聞獨覺智慧不能及故。 薩摩訶薩智慧。百分不及一、千分不及一。 百 如是故。又舍利子。修行般若波羅蜜多 分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及 千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及 覺智慧不能及故 薩摩訶薩。於一日中 。千俱胝分不及一:百千俱胝分不及一。 。何以故。含利子。是菩薩摩訶薩智慧。能 切有情趣般涅槃。 所修智慧。 一切聲聞獨覺智慧不 如稻麻竹葦甘 於一日中所修 島波尼殺 一切聲聞獨 比行般若 。含利子。

及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝

分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不

九天第定。十遍處。我當修行殊勝空無相無

我當安住內空。外 空。內外空。空

『四無色定。我當修行殊勝八解脫,八勝處。

勝四念住。四正斷。四神足。五 根。五安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 我學

覺支,八雲道支,我當修行殊勝四靜慮,四無

雲地。 我當修行極喜地。雕垢地。發光地。焰慧地。極 道鷒諦。我當修行一切陀羅尼門三廉地門。 性,不變異性。平等性。雌生性。法定。法住。實 性自性空。我當安住真如。法界。法性。不頗妄 際空。散空。無變異空。本性空。自相空。 乃至我當永拔一切煩惱智氣。 波羅蜜多諸菩薩摩訶薩皆作是念。 習氣。 證得無上正等菩提。方便安立無量無 滿一切智道相智一切相智。 隨好。我當圓滿無忘失法恒住捨性。我當圓 八佛不共法。 我當圓滿三十二大士相八十 四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大拾。十 土。我當圓滿五眼六神通。我當圓滿佛十力。 難勝地。現前地。 遠行地。不動地。善慧地。法 際。嚴空界。不思議界。我當安住殊勝苦集滅 **迩,一切法卒。不可得空。無性卒。自性卒。無 答。大空。勝義空,有爲空。** 餘依般涅槃界 行布施淨戒安忍精進靜慮般若波 羅 蜜 多。 不也世尊。不也善逝。佛言。舍利子。修行般若 數無邊有情於無餘依涅槃界不。舍利子言。 我當圓滿菩薩神通成熟有情嚴淨佛 方便安立無量無數無邊有情於無 .無爲空。 **永拔一切煩惱** 超得無上正 畢竟空。無 我當修 。共相

行般岩波羅蜜多一菩薩摩訶薩。

於一日中

/修智慧。

作是念言。我當修行一切相微妙

不也世尊。不也善逝。又含利子。於意云何。修本。一切聲聞獨覺智慧有此事不。含利子言。

智。一切智、道相智。一切相智。利益安樂一切

子言。含利子。於意云何。修行般若波羅蜜多

菩薩摩訶薩。於一日中所修智慧。 所成勝

切弊聞獨覺智慧所不能及。佛告具壽舍利

蜜多一菩薩摩訶薩。於一日中所修智慧。一法差別旣不可得。云何世尊。說行般若波羅空。若法無差別。不相違。無生滅。自性空。是

智慧。皆無差別。不相違背。無生無滅。自性皆摩訶薩智慧。 者諸如來應正等覺智慧。 是諸

來不還阿羅漢智慧。若獨覺乘智慧。

。若菩薩

爾時含利子白佛言。

世算。

岩雕開乘預流

有情於無餘依般涅槃界。舍利子。譬如日輪得無上正等菩提。 方便安立無量無數無邊波羅蜜多。乃至我當永拔一切煩惱習氣。證念,我當修行布施淨戒安忍精進靜 慮 般 若部洲普令大明。 如是一切聲聞獨覺無如是密,我光能照遍瞻

光明 俱胝分不及一。數分算分計分喻分乃至鄔 者波羅蜜多諸菩薩摩訶薩常作是念。 波尼黎量分亦不及 菩薩摩訶薩於一日中所修智慧。 **聲聞獨覺所有智慧。** 無餘依般涅槃界。以是故。含利子。當知一切 正等菩提。 多,乃至我當永拔一切煩惱習氣。證得無上 修行亦施淨戒安忍精進靜慮般 若 一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及 | 。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。 百千 娥盛。 照瞻部洲無不周 方便安立無量無數無邊有情於 比行般若波羅蜜多 週 如 百分不及 是 波 修 糴 我 行 奎

佛菩提道。時舍利子復白佛言。世尊。諸菩薩 安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅 鬸田。佛告具豫含利子言。含利子。諸菩薩摩 閉獨覺等地。能得菩薩不退轉地,能淨無上 子。諸菩薩摩訶薩。從初發心修行布施淨 淨無上佛菩提道。佛告具壽舍利子言。 含 能超聲聞獨覺等地。能得菩薩不退轉地 爾時含利子白佛言。世傳。云何菩薩摩訶薩 無相無顧之法。乃至安坐妙菩提座。常與 慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多。 摩訶薩。住何等地能與一切聲聞獨覺作其 若薩摩訶薩故。一切善法出現世間。謂依菩 切聲聞獨蹙作異顧田。何以故。含利子。以依 成。四靜慮、四無量。 薩摩訶薩故。有十善業道。五近事戒。八近住 從初發心修行布施淨戒安忍精進靜 四無色定。施性 「脳業事。 住

槌

聲聞獨覺賦能作是念。

我當修行布施淨戒

我當修行殊

力。七

作是念。我當證得無上正等菩提。方便安立

一切有情於無餘依涅槃界不。含利子言。不

一世尊。不也善逝。又舍利子。於意云何。一切

智慧有此事不。舍利子言。不也世尊。不也善切有情於無餘依般涅槃界。 一切聲聞獨覺有情,被於一切法覺一切相已。方便安立一

。又舍利子。於意云何。一切聲聞獨覺頗能

逝

筌,無際空。散筌。無變異筌。本性 筌。自相 脱門。苦集滅道꽠諦等出現世間,又依菩薩 根五力。七等覺支。八書道支。 空無相無順解 戒性腦業事。 波羅蜜多出現世間。有內空。 外空。內外空 廉訶薩故。 菩薩原訶薩故。有四念住。四正斷 有布施淨戒安忍精進靜虛般若 勝義空。有爲空、無爲空。畢竟 修性編業事等出現世間。 四神足五 又依

由有如是諸善法故。 法故。世間便有預流一來不還阿羅漢。獨 覺。 所有處天。非想非非想處天。由有如是諸善 及諸如來應正等覺 法故。世間便有空無邊處天。誠無邊處天。無 世間便有菩薩摩訶薩

樂渝。 思議界。又施有情八解脫。八勝處。九次第定。 平等性。雕生性。法定。法住。實際。虛 答界。不 切法。真如。法界。法性。不虚妄性。不變異性 內空。外空。內外空。空空、大空。勝義空。有爲 四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺 十力。四無所畏。四無礙解。 大憝大悲大喜大 十地。又施有情五眼六神通。 又施有情如來 十邁處。又施有情陀羅尼門。三摩地門菩薩 **空。無爲空。畢竟空。無際空。 散空。 無變異空** 若方便善巧妙願力智波羅蜜多。 支。八骓道支。空無相無顧解脫門。 苦集滅道 量。四無色定。施戒修性。三騙業事。又施有情 十善業道。五近事戒。八近住戒。四靜處。四無 薩為大施主施諸有情無量善法。謂施有情 復須報施主恩不。佛告具壽舍利子言。舍利 爾時含利子白佛言。世尊。 本性等。自相答。 共相答。 一切法字,不可得 放。已多報故。所以者何。舍利子:諸菩薩摩訶 子。諸菩薩摩訶薩不復須報諸施主恩。何以 又施有情布施淨戒安忍精進靜處般 諸菩薩摩訶薩爲 **双施有情**

天、善現天、善見天、色究竟天。由有如是諸善 量廣天。廣果天。無想有情天。無繁天。無熱

施有情布施愛語

利行同事。

熟有情報淨

天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。

,伊天·無量伊天·遍伊天。廣 天。少 废

天。無

捨。十八佛不共法。又施有情無忘失法恆住

捨性。又施有情一切智道相智一切相智。

叉

者大族。居士大族。由有如是諸善法故。世間 法故。世間便有剩帝利大族,婆羅門大族。長

有四大王衆天。三十三天。夜慶天。覩史多 。樂變化天。他化自在天。由有如是諸善法 世間便有焚衆天。梵輔天。梵會天。大楚

显無數無邊善法出現世間。

由有如是諸善

相智出現世間。 恒住捨性出現世間。

有成熟有情嚴淨佛土等無 有一切智道相智一切 大抢。十八佛不共法出現世間。有無忘失法 佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜 十地出現世間。有五眼六神通出現世間。 出現世間。

有一切陀羅尼門三摩地門菩薩

現世間,有八解脫。八勝處。九次第定,十遍處 生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界出 法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。唯 性姿。無性自性空出現世間。有一切法。其如。

空。共相空。

一切法空 不可得空,無性空。自

故 天

> 訶薩。 施諸有情如是等類無量無数無邊善 **獲行諸佛無上正等菩提。舍利子。諸菩薩慶** 羅漢果獨覺菩提, 是興飆田生長勝福 法。故說菩薩爲大應主。由此已報諸施主恩 佛土方便善巧。 又施有情預流一 又施有情 切菩薩摩訶 來不遵阿

初分相應品第三之一

薩 味觸法界空相應故。 相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與聲香 修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 相應故。當言與般若波羅蜜多相應。含利子。 與般若波羅蜜多相應。 羅蜜多菩薩摩訶薩、與眼界空相應故。當言 與般若波羅蜜多相應。含利子。修行般若波 廢訶薩。 與色處空相應故。 當言與般若波羅 蜜多相應。含利子。修行般考波羅蜜多菩薩 耳鼻舌身意處空相應故。當言與般若波羅 處公相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與 利子。修行般者波羅蜜多菩薩摩訶薩 應故。當言與般若波羅蜜多相應。與受想行 修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 波羅蜜多相應。佛告具壽舍利子言。舍利子 多菩薩摩訶薩。與何法相應故。當言與般若 爾時舍利子白佛言。世尊。修行般若波羅奪 蜜多相應。與聲香味觸法處空相應故。當言 相應。 、與眼識界空相應故。當言與般若波羅蜜 、舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶 與耳鼻舌身意識界空相應故。當言 當言與般若波羅蜜多 與耳鼻舌身意界容 與色界空 與色空相

多相應。 相應。 相應。 相應。 薦。與無明空相應故。當言與脫若波羅蜜多 相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶 風空識界空相應故。當言與般若波羅蜜多 相應故。當言與般若波羅蜜多相應,與水火 修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 相應故。當言與般若波羅蜜多相應。含利子。 緣所生諸受空相應故。 修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。 與般若波羅蜜多相應。 羅 愁歎苦憂惱空相應故。 所生諸法空相應故。當言與般若波羅蜜多 薩,與因緣空相應故。當言與般若波羅蜜多 般若波羅蜜多相應。 蜜多菩薩摩訶薩"與眼觸空相應故。 舍利子。修行般若波羅實多菩薩摩訶 與等無問緣所緣緣增上緣及從諸緣 與行識名色六處觸受愛取有生老死 與耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空 。含利子。修行般若波 當言與般若波羅蜜 與耳鼻舌身意觸空 當言與般若波羅蜜 與地界空 與眼觸爲 當言

多相應 舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與 布 舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 **李**。自相
空。
共 外空。內外空。空空大空。勝義空。有爲空。無 內空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與 宝多空相應故。 蜜多相應" 《玄。畢竟姿,無際空。散空。無變異空。本性 施波羅蜜多空相應故。 與淨戒安忍精進靜慮般若波羅 相容。一切法空。不可得 當言與般若波羅蜜多相應。 當言與般若波羅 冬 爽 無

言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若 波羅蜜多相應。與集滅道聖諦空相應故。當 羅蜜多相應。含利子,修行般若波羅蜜多菩 等覺支。八聖道支空相應故。當言與般君波 變異性。平等性、離生性。法定。法住。 實際、虛 若波羅蜜多相應。與法界。法性。不虛妄性。不 多菩薩摩訶薩,與真如空相應故。當言與般 若波羅蜜多相應,舍利子。修行般若波羅蜜 波羅蜜多菩薩摩訶薩。與十善業道空相應 羅蜜多相應。與四正斷。四神足。五根,五力七 廖訶薩。與四念住空相應故。當言與般若波 蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩 **空界。不思議界空相應故。當言與般若波羅** 應。合利子。修行般若波羅蜜多菩薩廉訶薩。 近住戒姿相應故。當言與般若波羅蜜多机 故,當言與般若波羅蜜多相應。與五近事戒八 2 一百性 **空。無性自性空相應故。當言與般**

與施性脳業事空相應故。 色定空相應故。 當言與般若波羅蜜多相應。 波羅蜜多菩薩摩訶薩。與四靜虛空相應故。 言與般若波羅蜜多相應。含利子。修行般若 應 八解脫突相應故。 會利子。 修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與 蜜多相應。與戒性修性福業事空相應故。 鶯 波羅蜜多菩薩摩訶薩 言與般若波羅蜜多相應。 八勝處九次第定十遍處空相應故。當 當言與般若波羅蜜多相應。 當言與般若波羅蜜多相 與客解脫門答相應 當言與般若波羅 舍利子。 修行般若 與四無量四無

雞蜜多相應。與一切三摩地門空相應故。當 與一切陀羅尼門空相應故。 應,舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 解脫門空相應故。 故 地。焰慧地極難勝地。現前地。遠行地。不動 當言與般若波羅蜜多相應。與離垢地。發光 波羅蜜多菩薩摩訶薩,與極暮地空相應故。 言與般者波羅蜜多相應。含利子。修行般若 薩摩訶薩。與五眼空相應故。當言與般者波 羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩 瑡 多菩薩摩訶薩。與佛十力空相應故。當言與 若波羅蜜多相應。含利子。修行般若波羅蜜 羅蜜多相應。與六神通空相應故。當言與稅 八十隨好空相應。 扣空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與 般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 與三十二大士 故。常言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行 大慈大悲大喜。大拾。十八师不共法空相應 般若波羅蜜多相應。與四無所畏。四無礙解 蜜多相應。與恒住捨性空相應故。當言與般 相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶 多菩薩摩訶薩。與一切智姿相應故。當言與 若波羅蜜多相應,含利子。修行般若波羅蜜 舊 般若波羅蜜多相應。 相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。 。當言與般若波羅蜜多相應與無 。著慧地。法雲地空相應故。當言與般者波 行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 ,與無忘失法空相應故。當言與般者波羅 當言與般若波羅蜜多 故當言與般若波羅賽多 與道相智一切相智**空** 當言與般若波 相 與一切智 無 願

相應。含利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶 與如是等空相應故。當言與般若波羅蜜多 **若波羅蜜多相應。與賭佛無上正等菩提空** 波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多 永拔一切煩惱習氣空相應故。 識若是染法者是净法。舍利子。[®]是菩薩摩訶 法、不見色若是染法若是淨法。不見受想行 **若是滅法。不見受想行識若是生法若是滅** 故。含利子。是菩薩摩訶薩。不見色若是生法 應。含利子。修行般若波羅蜜多菩薩廉訶薩。 者。見者空相應故。當言與般者波羅蜜多相 作者。使作者。起者。使起者。受者。使受者。知 者。生者。養者、士夫。補の特伽羅。意生。孺童。 應故。當言與般若波羅蜜多相應。與有情命 修行般若波羅蜜多菩薩摩訶舊。與我空相 相應故。當言與般若波羅蜜多相應。含利子 與一切菩薩摩訶薩行空相應故。當言與般 應。舍利子。修行般若波羅鐵多菩薩滕訶薩。 覺菩提空相應故。 當言與般若波羅蜜多相 若波羅蜜多相應。 菩薩摩訶薩 與預流果空相應故。當言與般 色空彼非色。諸受想行識空彼非受想行識 法與少法合。本性空故。所以者何。含利子。諸 行合,不見行與識合,何以故。含利子,無有少 薦。不見色與受合。不見受與想合。 不見想與 何以故。舍利子。諸色空彼非變礙相。諸受空 空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。 應。不見受想行識者相應者不相應。何以 。與如是等空相應時。不見色者相應若不 與一來不遵阿羅漢果獨 當言與般若 奥 大般若波羅蜜多經卷第四

味觸法處。無眼界。無耳鼻舌身意界。無色界。 界,無眼處。無耳鼻舌身意處。無色處,無聲香 中。無色。無受想行識。無地界。無水火風空識 减。非過去。非未來。非現在。含利子。如是空 子。是諸法空相不生不滅。不染不淨。不增不 行識卽是空。空卽是受想行識。何以故。含利 色。受想行識不異字。空不異受想行識。受想 子。色不異空。空不異色。色卽是空。空卽是 非造作相。諸識空彼非了別相。何以故。舍利 被非領納相。諸想空彼非取像相 般若波羅蜜多相應 多菩薩摩訶薩。與如是等法相應故。當言與 行。無佛。無佛菩提。舍利子。修行般若波羅蜜 無得。無現觀。無預流。無預流果。無 一來。無 死愁歎苦憂惱減。無苦聖諦。無集滅道聖諦。 愛取有生老死愁歎苦憂惱生。 所生諸受。無耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。 無聲香味觸法界。無眼識界。無耳鼻舌身意 無無明生。無無明滅。無行識名色六處觸受 識界。無眼觸。無耳鼻舌身意觸。無眼觸爲緣 一來果。無不遠。無不遠果。無阿羅淡。無阿羅 果。無獨覺。無獨覺菩提、無菩薩。無菩薩 無行乃至老 諸行空彼

大般若波羅蜜多經卷第五

"三羰法師玄奘奉 認釋

不相應。 識者相應若不相應。 不見眼處若相應若不 不相應。不見無明若相應若不相應。不見行 應若不相應。不見從緣所生諸法若 相應 爲緣所生諸受若相應若不相應。不見 耳 耳鼻舌身意觸若相應若不相應。 若不相應。不見眼觸若相應若不相應,不見 應若不相應。 應不。見色界君相應若不相應。不見聲香味 法處若相應若不相應。不見眼界。若相應若 不見色處者相應。若不相應不見聲香味觸 相應。不見耳鼻舌身意處若相應若不相應。 復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 識界若相應若不相應。 不見地界若相應若不相應。不見水火風空 舌身意觸爲緣所生諸受若相應若 不 相 觸法界者相應者不相應。不見眼識界者相 不相應。不見耳鼻舌身意界。若相應若不相 蜜多。不見色者相應若不相應。不見受想行 初分相應品第三之二 不見等無間緣所緣緣增上緣若相 不見耳鼻舌身意識界著相應 不見因緣若相應若 不見眼 鼻 若

應。不見色無色界若相應若不相應。不見布 **岩相應若不相應。不見欲界者相應若不相** 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

施波羅蜜多考相應若不相應。不見淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多若相 應 若 不 相

作者使作者起者使起者受者使受者知者見 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅衛0多。當言與 有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童 應若不相應。不見我若相應若不相應。不見 般若波羅蜜多相應 者若相應若不相應。含利子。由是因緣。應知 應若不相應。 **應若不相應** 漢果若相應若不相應。 流果若相應若不相應。 應、不見一切智智若相應若不相應。不見 相智一切相智一切相微妙智若相應若不相 相應。不見一切智者相應若不相應。不見道 相應若不相應。 十隨好若相應若不相應。 見三十二大士和者相應若不相 一切煩惱習氣若相應若不相應。不見預 不見諸佛無上正等菩提若相 不見一切菩薩摩訶薩行若相 不見恒住拾性者相應者不 不見一來不愛阿羅 不見獨覺菩提若相 不見無忘失法者 應 不見 永 冗

想行識與前際者相應者不相應。何以故。不 相應者不相應。何以故,不見前際故。 不觀受 若不相應。是菩薩摩訶薩。不觀色與前際者 色若相應者不相應。不视受想行識者相應 行般若波羅蜜多。入一切法自相空已。不觀 相應。何以故。舍利子。空無相無願。皆無相應 羅蜜多相應。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修 波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波 不相應故。含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若 無相相應不相應。 蜜多。不觀空與空相應不相應。不觀無相與 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般者波羅 不概無願與無願相應不

坑地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前 行地。不動地。善慧地。法雲地。若相應若不相

地。遠

若相應若不相應。

不見四無所畏四無礙解大慈大悲大

不見佛十力若相應若不

八佛不共法若相應若

不 相

應不

應。不見五眼若相應若不相應。不見六神通

相應。不見極喜地若相應若不相應。不見離

若不相應。

不見一切三摩地門若相應若不

相應若不相應。不見一切陀羅尼門者相應

若相應若不相應。

不見無相無顧解脫門若

解脱若相應若不相應。 定十邁處若相應若不相應。

不見八勝處九次第 不見空解脫門

四無量四無色定者相應若不相應,

不見八

不相應。不見四靜處若相應若不相應。不見

若不相應。

不見戒性修性脳業事者相應者

不見施性福業事者相應 不見五近事戒八近住戒

若相應若不相應。

若相應若不相應。

滅道壅諦若相應若不相應。

不見十善業道

相應。不見苦樂諦若相應若不相應,不見集

足五根五力七等覺支八聖道支若相應若不 四念住若相應若不相應。不見四正斷四神

性。不變異性。平等性。雕生性。法定。法住。質 際。虛空界、不思議界若相應若不相應。不見

如若相應若不相應。不見法界法性。不虛妄 性空。 無性自性空若相應若不相應。 不見具 **空。共相空。一切法空。不可得空,無性**

空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相 不見內空若相應若不相應。不見外

空,自

應

空 内

與現在若相應若不相應。何以故。尚不見有 切智與未來若相應若不相應。 應若不相應。何以故。尙不見有未來。況觀 復次舍利子。 與如是法相應故。 舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 現在。況觀一切智與現在者相應者不相應。 岩相應岩不相應。 是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應 應若不相應。何以故。舍利子。三世空故。舍利 在著相應若不相應。 與後際若相應若不相應。 臕 何以故。倘不見有過去。況觀一切智與過 蜜多。不觀一切智與過去若相應者不相 子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅實多。 若相應若不相應。 現在岩相應岩不相應。 觀現在與前際者相應者不相應。 相應。不觀後際與現在若相應若不相應。不 應若不相應。 不觀後際與前際若相應若不 赝。何以故。不見現在故。復次舍利子。諸菩薩 在故。 色與現在著相應著不相應,何以故。不見現 若相應若不相應。何以故、不見後際故。不觀 際岩相應岩不相應。 康訶薩修行般者波羅蜜多。 何以故。不見後際故。不觀受想行識與後際 見前際故。 不觀受想行識與現在若相應若不相 不觀色與後際若相應若不相應 **器菩薩摩訶薩修行般若波羅** 不觀一切智與未來者 當言與般若波羅蜜多相 不觀前際後際現在若相 不觀前際與現在若相 不觀現在與前際後際 不觀後際與前際現 不觀前際與後際 不觀前際與後 不觀一切智 不觀現在

를

復次含利子。 若不和應。 以放。尙不見有色。況觀一切智與色若相應 蜜多。不觀一切智與色若相應若不相應。 子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如 若不相應。何以故。尚不見有受想行識。況觀 切智與受想行識者相應者不相應。舍利 不视一切智與受想行識者相應 諸菩薩摩訶薩修行般若波維 何

復次含利子。諧菩薩摩訶薩修行般若波羅 是法相應故。常言與般若波羅蜜多相應 界舌身意處。 意處若相應若不相應。何以故。尚不見有耳 **若相應若不相應。** 何以故。尚不見有眼處。況觀一切智與眼處 蜜 多。不觀一切智與眼處若相應若不相應: 般若波羅蜜多相應 行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與 若相應若不相應。含利子。諸菩薩摩訶薩修 況觀一切智與耳鼻舌身意處 不觀一切智與耳鼻舌身

復次舍利子。 何以故。尚不見有色處。況觀一切智與色處 蜜多。不觀一切智與色處若相應若不相應 般若波羅蜜多相應 行般若沒羅蜜多。與如是法相應故。當言與 若相應若不相應。含利子。諸菩薩摩訶薩修 香味觸法處。 法處若相應若不相應。何以故。尚不見有聲 若相應若不相應。 諸菩薩摩訶薩修行般者波羅 **沉觀一切智與聲香味觸法處** 不觀一切智與聲香味觸

復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不觀一切智與眼界若相應若不相應 尙不見有眼界, 況觀 切智與眼界

意界者相應者不相應。何以故。尚不見有耳 若相應若不相應。 鼻舌身意界。 般若波羅蜜多相應 行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與 若相應若不相應。含利子。諸菩薩歷阿薩修 **况视一切智與耳鼻舌身意界** 不视 切智與耳鼻舌身

復次會利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅 若相應若不相應。 不觀一切智與聲香味觸 蜜多。不觀一切智與色界若相應若不相應。 若相應若不相應,含利子。諸菩薩摩訶薩修 香味觸法界。 況觀一切智與聲香味觸法界 法界若相應若不相應。何以故。尚不見有聲 何以故。尚不見有色界。況觀一切智與色界 般若波羅蜜多相應 行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與

蜜多。 復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 鼻舌身意識界若相應若不相應。 應。何以故。尚不見有眼識界。況觀一切智與 **眼**識界若相應若不相應。 相應故。當言與般若波羅蜜多相應 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 鼻舌身意識界若相應若不相應。 不見有耳鼻舌身意識界。 不觀一切智與眼識界著相應者不相 不觀一切智與耳 況觀一切智與耳 何以故。倘 含利子。諸 與如是法

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 若相應者不相應。 何以故。尚不見有眼觸。況觀一切智與眼觸 蜜多。不觀一切智與眼觸若相應若不相應。 意觸若相應若不相應。何以故。尚不見有耳 不觀一切智與耳鼻舌身

行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與 若相應若不相應。含利子。諸菩薩摩訶薩修 鼻舌身意觸, 況觀一 切智與耳鼻舌身意觸

復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般者波羅 般若波羅蜜多和應 受。况 以故。 身意觸爲緣所生諸受若相應若 不 相 應。何 受著相應若不相應。 所生諸受。 相應者不相應。何以故。尚不見有限觸爲緣 薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。 諸受若相應若不相應。含利子。諸菩薩摩訶 言與般若波羅蜜多相應 一觀 一切智與耳鼻舌身意觸爲緣所生 不觀一切智與眼觸爲緣所生諸受若 尚不見有耳鼻舌身意觸為緣所生諸 **况觀一切智與眼觸爲緣所生諸** 不觀一切智與耳鼻舌

復次含利子。 行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與 若相應若不相應。含利子。諸菩薩摩訶薩修 火風空識界。況觀一切智與水火風空識界 識界若相應若不相應。何以故。尚不見有水 若相應若不相應。 何以故。尚不見有地界。況觀一切智與地界 蜜多。不觀一切智與地界若相應若不相應 諮菩薩摩訶薩修行般若沒羅 不觀一切智與水火風空

復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 般若波羅蜜多相應 若相應若不相應。 何以故。尚不見有因緣。況觀一切智與因緣 蜜多。不觀一切智與因緣若相應若不相應 肵 緣緣坿上緣及從緣所生法若相應若不相 不觀一切智與等無間緣

多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜所綠綠增上緣及從緣所生法若相應若不相緣及從緣所生法。●況觀一切智與等無間緣應。何以故。尙不見有等無間絲所綠絲埼上

河薩修行般若波羅蜜乡。與如是法相應故。若愛惱。 況觀一切智與行乃至老死愁數若不相應。何以故。尚不見有無明。況觀一切智與行證名色大處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 況觀一切智與行乃至老死愁歎苦憂惱。 況觀一切智與無明,況觀一切智與無明、強多。不觀一切智與無明,況觀一切智與無明、強多。不觀一切智與無明,說觀一切智與無明,

行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與若用應者不相應。何以故。尚不身有布施波羅蜜多者相應者不相應。何以故。尚不身有布施波羅蜜多。 不觀一切智與布施波羅蜜多若相應者不相應。何以故。尚不身有布施波羅蜜多若相應者不相應。何以故。尚不見被羅蜜多若相應若不相應。何以故。尚不見被羅蜜多若相應若不相應。何以故。尚不見被羅蜜多若相應若不相應。何以故。尚不見被羅蜜多若相應若不相應。舍利子·諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多相應

蜜多。不觀一切智與內空者相應者不相 應。復次 舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行脫若波羅般若波羅蜜多相應

蜜多。 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若沒羅 利子。諸菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多。與 外空乃至無性自性空若相應若 不 相 應。含 共相空。一切法空。不可得空。 無性空。 自性 **签**。無際
空。
能
空。
能
發
異
空。
本
性
空。
自
和
空。 若相應若不相應、不觀一切智與外空。 何 乃至八聖道支。況觀一切智與四正斷乃至 四念住若相應若不相應。不觀一切智與四 應。何以故。尚不見有四念住。況觀一切智與 如是法相應故。當言與般者波羅蜜多相應」 不見有外空乃至無性自性空。況觀一切智與 空,無性自性空。若相應若不相應。何以故。尚 故。當言與般若波羅蜜多相應 摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應 八聖道支岩相應若不相應。舍利子。諸菩薩 若相應若不相應。何以故。尚不見有四正斷 正斷四神足五根五力七等覺支。八專道支 以故。 不视一切智與四念住者相應者不相 尚不見有內答。 況觀 切智與內容 內外

與般若波羅蜜多相應 传行般若波羅蜜多相應。 有以故。尚不見有苦樂諦。況觀一切智與集滅道樂諦。若相應若不相應。 不觀一切智與集滅道樂語。若相應若不相應。 何以故。尚不甚有集滅道樂諦。若相應若不相應。 不觀一切智與集態,可以故。尚不甚可不,語菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多相應

羅蜜多相應

羅蜜多相應

於於一切智與八勝處九次第定十遍處若相應一切智與八勝處九次第定十遍處若相應若不相應,仍以故。尚不見有八勝處九次第定十遍處,況以故。尚不見有八勝處九次第定十遍處,況以故。尚不見有八勝處九次第定十遍處,況以故。尚不見有八勝處九次第定十遍處,況以故。尚不見有八勝處九次第定十遍處,況以故。尚不見有八勝處九次第定十遍處,況以故。尚不見有八勝處九次第定十遍處,況以故。尚不見有八勝處九次第定十遍處,況被一切智與八縣處土次第一個一切智與八縣處土次第一個一切智與八條之一。

以故。尙不見有無相無願解脫門。況觀一切 **智與空解股門者相應若不相應。** 相應。何以故。 尚不見有空解脫門。況觀一 蜜多。不概一切智與空解脫門者相應者不 復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若沒羅 如是法相應故。當言與般若沒羅蜜多相應」 利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 智與無相無顯解脫門若相應若 不 相 智與無相無顧解脫門若相應者 不 相 復次含利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不觀一 應合 爽 切 切

Ξ

多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多 應。含利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 觀一切智與一切三摩地門若相 應 若 不 相不相應。何以故。尙不見有一切三摩地門。況 應。不觀 一 切智與一切三魔地門若相應若 蜜多。 **況觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相** 若不相應。何以 不觀 切 故 智與 尙不見有一切陀羅尼門。 切陀羅尼門若相應

多相應 相應。含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 觀 密多。與如是法相應故。 應。何以故。 行地。不動地。 垢 極喜地若相應若不相應。 應。何以故。尙不見有極喜地。況觀一切智與 蜜多。 不觀一切智與極喜地若相應若不相 復次舍利子。 地。發光地。焰慧地。極難勝地。 切智與離垢地乃至法雲地若相應若不 尚不見有雕垢地乃至法雲地。況 。善慧地。法雲地。若相應若不相 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 當言與般若波羅蜜 不觀一切智與離 現前地。遠

相應若不相應。何以故。尙不見有六神通。況若相應若不相應。 不觀一切智與六神通若 復次含利子。 是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應 子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如 视一切智與六神通者相應若不 相 應。舍 利 何以故。尚不見有五眼。況觀一切智與五眼 蜜多。不觀一切智與五眼若相應若不相應 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

復次含利子。

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

復

次含利子。

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

多相應 與四無所畏乃至十八佛不共法若相應若不 應。何以 相應。含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 四無所畏乃至十八佛不共法。 不共法若相應若不相應。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 佛十力若相應若不相應。 蜜多。 蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜 不觀 故 尚不見有佛十 切智與佛十力若相應若不相 何以故。尚不見有 不觀一切智與四 力。沒觀 **況觀一切智** 一切智與

蜜多。 應故。當言與般若波羅蜜多相應 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 與八十隨好若相應若不相應。含利子。諸菩 應。何以故。尚不見有八十隨好。況觀一切智 況觀一切智與三十二大士相若相應若不相 若不相應。何以故。尚不見有三十二大士相。 復次舍利子。 不觀一切智與八十隨好若相應若不相 不觀一切智與三十二大士相若相應 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 與如是法相

般若波羅蜜多相應 若相應若不相應, 智與恒住捨性者相應若不相應。何以故。 尚 智與無忘失法若相應若不相應。 不觀一切 相應。何以故。何不見有無忘失法。況觀 行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與 不見有恒住捨性。 **蜜多。不觀一切智與無忘失法若相應若不** 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 含利子。 諸菩薩摩訶薩修 **况觀一切智與恒住拾性** 捌

> 和智一切相智若相應若不相應。何以故。 相應故。當言與般若波羅蜜多相應 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 相智一切相智若相應若不相應。含利子。諸 不見有道相智一切相智。 蜜多。 應。何以故。尚不見有一切智。況觀一切智與 一切智考相應若不相應。 不觀 切 智與 切 **况觀一切智與道** 不觀一 (智者相應若不相 一切智與道 奥如是法

以故。尚不見有佛、況觀一切智與佛若相應 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 言與般若波羅蜜多相應 薩修行般者波羅蜜多。與如是法相應故。 菩提者相應者不相應。含利子。諸菩薩摩訶 相應。何以故。尚不見有菩提、況觀一切智與 若不相應。不觀一切智與菩提若相應若不 蜜多。不觀一切智與佛若相應若不相應。何

,菩提。菩提即是一切智故。舍利子,諸菩薩摩 當言與般若波羅蜜多相應 訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。 切智若相應若不相應。何以故。一切智即是 智與菩提若相應者不相應。 復次含利子。 不觀佛與一切智若相應若不相應。 蜜多。不觀一切智與佛若相應若不相應 切智即是佛。佛即是一切智故。不觀 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不觀菩提與 何以 故 切 亦

常。不著受想行識常。不著受想行識無常。不 **復次舍利子**。 蜜多。不著色有。不著色非有。不著受想行識 不著受想行職非有 諸菩薩摩訶薩修行般若波 不著色常不 不著色紙

相應故。當言與般若波羅蜜多相應

本著色樂。不著色無關。不著色無相。不著色無關。不著色無相。不著色無相。不著色無相。不著色無相。不著色無相。不著色無相。不著色無相。不著色無相。不著色無相。不著色無關。不著色無相。不著色無關。不著色無相。不著色無關。不著色無相。不著色無關。不著色無相。不著色無關。不著色無相。不著色無關。不著色無相。不著色無關。不著色無相。不著色無關。不著色無關。不著色無關。不著色無關。不著色無關。不著色無關。不著色無關。不著色無關。不著色無關。不著色無關。不著色無關。不著色無關。不著色表語、不著色表語、不著色表語、不著色表語、不著色表語、不著色表語、不著色表語、不著色表語、不著色表語、不著色表語、不著色表語、不著色表語、不著色表語、不著色表語、不著色表語、不著色表語、不言。

當言與般若波羅蜜多相 訶薩修行般者波羅蜜多,與如是法相應故。 不著耳鼻舌身意應有願。舍利子。諸菩薩摩 願。不著眼處有願。不著耳鼻舌身意處無願, 無相。不著耳鼻舌身意處有相,不著眼處無 處無相。不著眼處有相。不著耳鼻舌身意處 身意處空。不著耳鼻舌身意處不空。不著眼 靜。不著眼處空。不著眼處不空、不著耳鼻舌 鼻舌身意處寂靜。不著耳鼻舌身意處不寂 我。不著眼處寂靜。不著眼處不寂靜。不著耳 著耳鼻舌身意處我。 不著耳鼻舌身意處無 眼處常。不著眼處無常。不著耳鼻舌身意處 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 舌身意處苦。不著眼處我。不著眼處無我。不 著眼處苦。不著耳鼻舌身意處樂。不著耳鼻 常。不著耳鼻舌身意處無常。不著眼處髮。不 舌身意處有。不著耳鼻舌身意處非有。不著 蜜多。不著眼處有。不著眼處非有。 不著耳鼻

我,不著色處寂靜。不著色處不寂靜,不著聲 常。不著聲香味觸法處無常。不著色處樂。不 當言與般若波羅蜜多相應 訶薩修行般若波羅蜜多。 不著聲香味觸法處有顯。含利子。諸菩薩摩 願。不著色處有顯。不著聲香味閒法處無願。 無相。不著聲香味觸法處有相。不著色處無 處無相。不著色處有相。不著聲香味觸法處 觸法處空。不著聲香味觸法處不쏲。不著色 靜。不著色處空。不著色處不空。不著聲香味 香味觸法處寂靜。 不著聲香味觸法處不寂 著聲香味觸法處我。不著聲香味觸法處無 味觸法處苦。不著色處我。不著色處無我。不 著色處苦。不著聲香味觸法處樂。不著聲香 色處常。不著色處無常。不著聲香味觸法處 **柴鯛法處有。不著聲香柴鯛法處非有。不著** 蜜多。不著色處有。不著色處非有。不著聲香 復次含利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 奥如是法相應故。

静。不著眼界有。不著眼界不空。不著耳鼻舌身意界有。不著眼界無常。不著耳鼻舌身意界無常。不著耳鼻舌身意界無常。不著耳鼻舌身意界無常。不著耳鼻舌身意界無常。不著耳鼻舌身意界無常。不著耳鼻舌身意界無。不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意,不著眼界不安。不著眼界不安。不著耳鼻舌身意界,不著眼界有。不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著眼界不安。不著眼界不安。不著耳鼻舌

曾言與般若波羅蜜多相應 學意界空。不著耳鼻舌身意界不空。不著眼界有關。不著耳鼻舌身意界有網。含利子。諸菩薩摩斯·不著眼界有關。含利子。諸菩薩摩斯·不著眼界有關。不著耳鼻舌身意界無關。 學無相。不著眼界有網。不著耳鼻舌身意界無關。 學意界空。不著耳鼻舌身意界不空。不著眼 學言與般若波羅蜜多。與如是法相應故。

界無相。不著色界有相,不著聲香味觸法界 願。不著色界有願。 不著與香味觸法界無願 無相。不著聲香味觸法界有相。不著色界無 觸法界空。不著聲香味觸法界不空,不著色 香味觸法界寂靜。不著聲香味觸法界不寂 我。不著色界寂靜。不著色界不寂靜。不著聲 味觸法界苦。不著色界我。不著色界無我。不 著色界苦。不著聲香味觸法界樂。不著聲香 常。不著聲香味觸法界無常。不著色界樂。不 色界常。不著色界無常。不著聲香味觸法界 味燗法界有。不著聲香味觸法界非有,不著 蜜多。不著色界有。不著色界非有。不著聲香 復次舍利子。諸菩薩摩訶舊修行般若波羅 當言與般若波羅蜜多相應 訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故 不著聲香味觸法界有顯。含利子。諸菩薩摩 静。不著色界空。 不著色界不空。不著聲香味 著聲香味觸法界我。 不著聲香味觸法界無

非有。不著眼識界常。不著眼識界無常。不著耳鼻舌身意識界有。 不著耳鼻舌身意識界有。 不著耳鼻舌身意識界蜜多。不著眼識界有。不著眼識界有。不著復次含利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

界不寂靜。不著眼識界空。不著眼識界不空。 耳鼻舌身意識界常。 鼻舌身意識界有願。含利子。諸菩薩摩訶薩 界有廟。不著耳鼻舌身意識界無願。不著耳 身意識界有相。不著眼識界無願。不著眼識 識界不空。不著眼識界無相,不著眼識界有 不著耳鼻舌身意識界空。 耳鼻舌身意識界寂靜。 不著眼識界寂靜。不著眼識界不寂靜。不著 舌身意識界我。 不著眼識界我。不著眼識界無我。不著耳鼻 鼻舌身意識界樂。不著耳鼻舌身意識界苦 無常。不著眼識界樂。不著眼識界著,不著耳 與般若波羅蜜多相應 修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言 不著耳鼻舌身意識界無相。不著耳鼻舌 不著耳母舌身意識界無我 不著耳鼻舌身意識界 不著耳鼻舌身意識 不著耳鼻舌身意

人般若波羅蜜多經卷第五

大般若波羅蜜多經卷第六

*三藏法師玄奘奉 認譯

初分相應品第三之三

眼觸常。不著眼觸無常。不著耳鼻舌身意觸 復次舍利子。 著眼觸苦。不著耳鼻舌身意觸樂。不著耳鼻 **舌身意觸有。不著耳鼻舌身意觸非有。不著** 蜜多。不著眼觸有。不著眼觸非有。不著耳鼻 "不著耳鼻舌身意觸無常。不著眼觸樂。不 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

寂靜

不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不

著耳鼻舌身意觸我。 願。不著眼觸有願。不著耳鼻舌身意觸無願。 無相。不著耳鼻舌身意觸有相。不著眼觸無 觸無相。不著眼觸有相。不著耳鼻舌身意觸 身意觸空,不著耳鼻舌身意觸不空。不著眼 鄁 鼻舌身意觸寂靜。 當言與般若波羅蜜多相應 訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故 不著耳鼻舌身意觸有願。含利子。諸菩薩摩 **舌身意觸苦。不著眼觸我。不著眼觸無我。不** 。不著眼觸空。不著眼觸不空。不著耳鼻舌 不著眼觸寂靜。不著眼觸不寂靜。不著耳 不著耳鼻舌身意觸不寂 不著耳鼻舌身意觸無

爲緣所生諸受非有。不著耳鼻舌身意觸爲 爲緣所生諸受無常。不著眼觸爲緣所生諸 著眼觸爲緣所生諸受無常。不著耳鼻舌身 生諸受非有。不著眼觸爲緣所生諸受常。 緣所生諸受有。不著耳鼻舌身意觸爲緣所 蜜多。不著眼觸爲緣所生諸受有。不著眼觸 復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 緣所生諸受寂靜。 耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我。 不著耳鼻 諸受我。不著眼觸爲緣所生諸受無我。不著 意觸爲緣所生諸受苦。 不著眼觸爲緣所生 舌身意觸爲緣所生諸受樂。 不著耳鼻舌身 受樂。不著眼觸爲緣所生諸受苦。不著耳鼻 意觸爲緣所生諸受常。 不著耳鼻舌身意觸 舌身意觸爲緣所生諸受無我。 不著耳鼻舌意身觸為緣所生諸受 不著眼觸爲緣所生諸受 不著假觸爲 不

寂靜。 子。諧菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有顯。 是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應 不著眼觸爲緣所生諸受空。不著眼

爲緣所生諸受不空。不著耳鼻舌身意觸爲 生諸受無願。不著眼觸爲緣所生諸受有願 身意觸爲緣所生諸受無相。不著耳鼻舌身 不著眼觸爲緣所生諸受有相。不著耳鼻舌 生諸受不空。不著眼觸爲緣所生諸受無相 緣所生諸受筌。不著耳鼻舌身意觸爲緣所 風空識界苦。不著地界我。不著地界無我。不 常不著水火風空識界無常。不著地界樂。不 風空識界有。不著水火風空減界非有。不著 這觸爲緣所生諸受有相。 不著眼觸爲緣所 界無相。不著地界有相,不著水火風空識界 **空識界空。不著水火風空識界不空。不著地** 静。不著地界空。不著地界不空。不著水火風 火風空識界寂靜。不著水火風空識界不寂 我。不著地界寂靜。不著地界不寂靜。不著水 著水火風空識界我。 不著水火風空識界無 著地界苦。不著水火風空識界樂。不著水火 地界常。不著地界無常。不著水火風空識界 蜜多。不著地界有。不著地界非有。不著水火 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸 受 無 願。不 訶薩修行般若波羅蜜多。 願。不著地界有願。不著水火風空識界無願。 無相。不著水火風空識界有相。不著地界無 著水火風空識界有願。含利子。諸菩薩摩 與如是法相應故 與如 含利

應

含利子。

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

所緣緣增上緣及從緣所生法無願。

不著等

(有願

無間緣所緣緣增上緣及從緣所生 法

著因緣無願。不著因緣有願。不著等無問緣

間緣所緣緣增上緣及從緣所生 法緣緣增上緣及從緣所生法無相。]

因緣無相。不著因緣有相。不著等無間緣所緣所緣緣增上緣及從緣所生法不空。 不 著緣緣增上緣及從緣所生法不空。 不 著

不著等無

與如是法相應故

當言與般若波羅蜜多相

是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應 子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與 願。不著行乃至老死愁歎苦憂惱有願。含利 無明有願。 不著行乃至老死愁馱苦憂惱無 老死愁敷苦憂惱有相。不著無叨無願。不著 行乃至老死愁歎苦憂惱無相。不著行乃至 惱不答。不著無明無相。不著無明有相,不著 愁歎苦憂惱空。 不著行乃至老死懲歎苦憂 著無明空。不著無明不空。不著行乃至老死 静。不著行乃至老死愁敷苦憂惱不寂靜。不 明不寂靜。 不著行乃至老死愁歎苦憂惱寂 死愁歎苦憂惱無我。不著無明寂静。不著無 行乃至老死愁薂苦憂惱我。 不著行乃至老 苦憂惱苦。不著無明我。不著無明無我。不著 老死愁敷苦憂惱樂。 **敷苦憂惱常。** 無明常。不著無明無常。不著行乃至老死愁 有。不著行乃至老死愁歎苦憂惱非有。不著 名色六處觸受愛取有生老死愁 數 苦 憂 惱 蜜多。不著無明有。不著無明非有。不著行識復次含利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波維 無常。不著無明樂。不著無明苦。不著行乃至 不著行乃至老死愁歎苦憂惱 不著行乃至老死愁歎 如

般若波羅蜜多常。 不著淨戒安忍精進靜慮蜜多。不著布施波羅蜜多有。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有。 不著淨戒安忍精進靜慮般若波

諸菩薩康訶薩修行般若波羅蜜多。 自性空。無性自性空有。不著外空乃至無性 相签。共相签、一切法签。不可得签、無性签。 畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自 內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空 蜜多。不著內空有。不著內空非有。不著外空 復次含利子。 法相應故。當言與般若波羅蜜多相應 安忍精進靜慮般若波羅蜜多有顯。 忍精進靜慮般若波羅蜜多無願。不著淨戒 無顧。不著布施波羅蜜多有顯。不著淨戒安 **虚般若波羅蜜多有相。不著布施波羅蜜多** 般若波羅蜜多無相。 施波羅蜜多有相。不著淨戒安忍精進靜慮 蜜多不空。不著布施波羅蜜多無相。不著布 蜜多空。 多不空。不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅 **静。不著布施波羅蜜多空。不著布施波羅** 羅蜜多寂靜。不著布施波羅蜜多不寂靜。 我。不著布施波羅蜜多無我,不著淨戒安忍 不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不 著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜.多 寂 靜。 精進靜慮般若波羅蜜多無我。 精進靜虛般若波羅蜜多我。 **静愿般若波羅蜜多苦。** 靜虛般若波羅蜜多樂。 不著布施波羅蜜多苦 般若波羅蜜多無常。 自性空非有。不著內空常,不著內空無常。不 不著伊戒安忍精進靜慮般若波羅 諸菩薩摩訶薩修行般者波羅 不著淨戒安忍精進靜 著布施波羅蜜多樂 不著布施波羅蜜多 不著淨戒安忍精進 不著淨戒安忍精進 不著淨戒安忍 不著布施波 含利子。 與如是 不

寂靜。不著因緣不寂靜。不著等無間緣所緣

緣緣增上緣及從緣所生法無我。不著因緣緣,不著因緣無所生法我。不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法禁。不著等無間緣所緣緣緣增上緣及從緣所生法禁。不著等無間緣所緣緣。不著因緣禁。不著因緣所生法苦。不著因緣所

緣所緣緣增上緣及從緣所生法常。

不著等

有。不著因緣常。不著因緣無常。不著等無間等無間緣所緣緣增上緣及從緣 所 生 法 非閱綠所緣緣增上緣及從緣所生法有。 不著

復次舍利子。

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

蜜多。不著因緣有。不著因緣非有。 不著等無

當言與般若波羅蜜多相

緣增上緣及從緣所生法寂靜。不著等無間

著因緣空。不著因緣不空,不著等無間緣所緣所緣緣增上緣及從緣所生法 不 寂 靜。不

Ξ

著外签乃至無性自性空常。 內容不寂靜。 乃至無性自性空無我。不著內空寂靜。不著 我。不著外空乃至無性自性空我。不著外空 不著外签乃至無性自性空樂。 無性自性空無常。不著內空樂。不著內空音 內空空。不著內容不空,不著外空乃至無性 至無性自性空苦。不著內空我。不著內空無 與般若波羅霍多相應 修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言 至無性自性空有願。含利子。諸菩薩摩訶薩 性空有相。不著內空無願。不著內空有願,不 至無性自性空無相。不著外空乃至無性自 不著內空無相。不著內空有相。不著外空乃 自性空空。不著外空乃至無性自性空不空。 静。不著外空乃至無性自性空不寂靜。不著 著外空乃至無性自性空無頗。 不著外空乃至無性自性空寂 不著外空乃至 不著外空乃 不著外空乃 復次含利子。

至不思議界苦。不著真如我。不著真如無我。 苦。不著法界乃至不思議界樂。不著法界乃 乃至不思議界無常,不著真如樂。不著真如 乃至不思議界非有。不著與如常。不著與如 法性不虛妄性不變異性。平等性雕生性法 蜜多。不著真如有。不著真如非有。 不著法界 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不思議界無我,不著與如寂靜。不著與如不 不著法界乃至不思議界我。不著法界乃至 無常不著法界乃至不思議界常。 定法住實際虛字界不思議界有 不著法界乃至不思議界寂静。 不著法界 不著法界 不著法

界乃至不思議界不寂靜。 願。不著與如有願。不著法界乃至不思議界 法界乃至不思議界不空。不著異如無相。不 其如不空。不著法界乃至 不思議界空。 法相應故。當言與般者波羅密多相應 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 不著法界乃至不思議界有相。 著與如有相。不著法界乃至不思議界無相。 無願。不著法界乃至不思議界有願。含利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不著真如空。 不著真如無 與如是 不著 不著

常。不著四念住樂。不著四念住苦。不著四正 道支苦。不著四念住我。不著四念住無我。不 念住常。不著四念住無常。不著四正斷乃至 有。不著四正斷乃至八聖道支非有。不著四 四正断四神足五根五力七等覺支八墾道支 至八聖道支無我。不著四念住寂靜。不著四 著四正斷乃至八型道支我。 斷乃至八聖道支樂。 不著四正斷乃至八聖 八聖道支常。 蜜多。不著四念住有。不著四念住非有。不著 不著四正斷乃至八聖道支無 不著四正斷乃

四念住有願。 願 乃至八聖道支有相。不著四念住無願。不著 著四正斷乃至八꽠道支無相。 不空。不著四念住無相。不著四念住有相。不 至八聲道支空。不著四正斷乃至八聖道支 四念住筌,不著四念住不筌,不著四正斷乃 麓。不著四正斷乃至八聖道支 不 寂靜。不著 念住不寂靜。 不著四正斷乃至八惡道支寂 不著四正斷乃至八聖道支有願 不著四正斷乃至八聖道支無 不著四正斷 含利子

> 樂。不著苦聖諦苦。不著集滅道聖諦樂。不著 **聲쭮常。不著集滅道聖쭮無常。不著苦聖諦** 蜜多。 不著苦學辭有。 不著苦學論非有。 復夾舍利子。 法相應故。當言與般若波羅蜜多相應 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 故 摩訶薩修行般若波羅蜜多。 諦無願。不著苦樂諦有願。不著集滅道樂諦 樂辭無相。不著"集滅道樂諦有相。不著苦樂 苦聖諦無相,不著苦聖論有相。不著集滅道 寂靜,不著苦聖諦空。不著苦聖諦不空,不著 無我,不著苦聖諦寂靜,不著苦聖諦不寂靜 無我。不著集滅道聖諦我。不著集滅道聖諦 集滅道樂諦苦。不著苦뿊諦我。不著苦樂證 著苦樂諦常。不著苦樂諦無常。不著集滅道 著集滅道鷝諦有。不著集滅道樂諦非有。不 無願。不著集滅道聖諦有願。含利子。諸菩薩 集滅道聖諦空。不著焦滅道聖諦不空。不著 不著集滅道聖諦寂靜。 。當言與般若波羅蜜多相 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不著集滅道聖諦不 與如是法相應 多 奥 如是 不

非有。不著四靜慮常。不著四靜慮無常,不著 四無量四無色定有。不著四無量四無色定 審多。不著四靜處有。不著四靜慮非有。不著 無常。不著四靜慮樂。不著四靜處苦。不著四 四無量四無色定常。不著四無量四無色定 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不著四靜處我。不著四靜慮無我。不著四無 無量四無色定樂。不著四無量四無色定苦。

量

四無色定我。

不著四無量四無色定無我。

處九次第定十遍處空。不著八勝處九次第 解脫不寂靜。不著八勝處九次第定十逼處 解脫樂。不著八解脫苦。不著八勝處九次第 與般若波羅蜜多相應 不著八勝處九次第定十遍處有相。 脫有相,不著八勝處九次第定十遍處無相。 定十遍處不空。不著八解脫無相。不著八解 不著八解脫空。不著八解脫不空。不著八勝 寂靜。不著八勝處九次第定十逼處不寂靜。 第定十遍處無我。不著八解脫寂靜。不著八 勝處九次第定十遍處我。 苦,不著八解脫我。不著八解脫無我。 不著八 定十遍處樂。不著八勝處九次第定十遍處 不著八勝處九次第定十遍處無常。不著八 解脱無常。不著八勝處九次第定十遍處常。 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 次第定十逼處非有,不著八解脫常。不著八 八勝處九次第定十遍處有。 不著八勝處九 蜜多。不著八解脫有。不著八解脫非有。 不著 不著八勝處九次 不著八

波羅蜜多川應 若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若十遍處有顯。含利子。諸菩薩摩訶薩修行般 次第定十遍處無顯。 不著八勝處九次第定 陳脫無顯。 不著八解脫有顯。 不著八勝處九

脱門非有。不著空解脫門當。不著空解脫門 復次舍利子。 脫門無我。不著無相無顯解脫門我。不著無 脫門苦,不著無相無願解脫門樂。不著無相 無常。不著無相無顧解脫門常。不著無相無 門有相。不著空解脫門無願,不著空解脫門 相無願解脫門無我。不著空解脫門寂靜。不 無願解脫門苦。不著空解脫門我。不著空解 願解脫門無常。不著空解脫門樂。不著空解 不著無相無願解脫門有。 蜜多。不著空解脫門有。 無願解脫門有願。舍利子。 諸菩薩摩訶薩修 有顧。不著無相無顧解脫門無屬。不著無相 無相無關解脫門無相,不著無相無關解脫 著空解脫門無相。不著空解脫門有相。不著 願解脫門空。不著無相無願解脫門不空。不 解脫門空,不著空解脫門不空。不著無相無 寂靜。不著無相無顯解脫門不寂靜。不著空 著空解脫門不寂靜。不著無相無臟解脫門 般若波羅蜜多相應 行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不著空解脫門非有。 不著無相無願解

尼門非有。不著一切三廉地門有。不著一切蜜多,不著一切陀羅尼門有,不著一切陀羅。 化著一切陀羅 復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

門樂。不著一切陀羅尼門苦。不著一切三摩 不著一切三廉地門無常。 門有願。不著一切三摩地門無願。不著一切 不著一切陀羅尼門無顯。 切三摩地門無相。不著一切三摩地門有相。 尼門無相。不著一切陀羅尼門有相。不著一 空。不著一切三摩地門不空。不著一切**陀羅** 著一切陀羅尼門不空。 不著一切三摩地門 三廢地門不寂靜。不著一切陀羅尼門空。不 著一切陀羅尼門寂靜。 切三摩地門我。不著一切三摩地門無我。不 羅尼門我。不著一切陀羅尼門無我。不著 地門樂。不著一切三摩地門苦。不著一切陀 般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般 三雕地門有願。舍利子。諸菩薩廉訶薩修行 不寂靜。不著一切三摩地門寂靜。不著一切 若波羅蜜多相應 切陀羅尼門無常。 摩地門非有。 不著 不著一切三摩地門常 切陀羅尼門當 不著一切陀羅尼門 不著一切陀羅尼 不著一切陀羅尼 不著

著極喜地無我。不著離垢地乃至法雲地我,著極喜地無常,不著離垢地乃至法雲地常。不著極喜地樂。不聲地無常,不著雕垢地乃至法雲地樂。不響地無常,不著雕垢地乃至法雲地非有。不著極喜地樂。不著極喜地苦,不著雕垢地乃至法雲地非有。不著極喜地常,不著雕垢地乃至法雲地非有。不著極喜地樂。不著極喜地無常,不著雕垢地乃至法雲地非有。不著極喜地樂。不著極喜地無常,不著雕垢地乃至法雲地非有。不著極喜地無常,不著雕垢地乃至法雲地無常,不著極喜地樂。不著極喜地無我。不著雕垢地乃至法雲地樂。不

Ξ

乃至法雲地有相。 地不空。不著極喜地無相。不著極喜地有相。 **场地乃至法雲地空。不著離坑地乃至法雲** 靜。不著極喜地空。不著極喜地不空,不著雕 法雲地寂靜。 不著雕垢地乃至法雲地不寂 寂靜。不著極喜地不寂靜。不著雕垢地乃至 不 著雕垢地乃至法雲地有顯,含利子。諸菩薩 喜地有願。不著離垢地乃至法雲地無願。不 不著雕垢地乃至法雲地無相。 摩訶薩修行般若波羅蜜多。 故 著雕垢地乃至法雲地無我, 當言與般若波羅蜜多相應 不著極喜地無顧不著極 與如是法相應 不著雕垢地 不著極喜地

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 眼無常。不著六神通常。不著六神通無常。 不 通有。不著六神通非有。不著五眼常。不著五 蜜多。不著五眼有。不著五眼非有。 不著六神 相。不著五眼有相。不著六神通無相。不著六 著六神通空。不著六神通不空。不著五眼無 神通不寂靜,不著五眼空,不著五眼不空,不 不著五眼不寂靜。不著六神通寂靜。不著六 六神通我。不著六神通無我。不著五眼寂靜。 六神通苦。不著五眼我。不著五眼無我。 不著 著五眼樂。不著五眼苦,不著六神通樂。不著 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 著六神通無願。不著六神通有願。舍利子。諸 神通有相。不著五眼無顯。不著五眼有顯。不 相應故。當言與般若波羅蜜多相應 與如是法

佛不共法有。 四 佛十力寂靜。不著佛十力不寂靜。不著四無 著四無所段乃至十八佛不共法無我。不著 我。不著四無所畏乃至十八佛不共法我。不 佛不共法苦。不著佛十力我。不著佛十力無 十八佛不共法樂。不著四無所畏乃至十八 十力樂。不著佛十力苦。不著四無所畏乃至 四無所畏乃至十八佛不共法無常。不著佛 不著四無所長乃至十八佛不共法常, 共法非有。不著佛十力常。 不著佛十力無常。 有相 所畏乃至十八佛不共法寂靜。 相。不著四無所畏乃至十八佛不共法有相。 不共法不空。不著佛十力無相。不著佛十力 空。不著佛十力不空。不著四無所段乃至十 畏乃至十八佛不共法不寂静。 應故。當言與般若波羅蜜多相應 **薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。** 所设乃至十八佛不共法有顯。含利子。諸菩 無所段乃至十八佛不共法無願。 不著佛十力無願。不著佛十力有願。不著四 八佛不共法空。 無所 不著四無所畏乃至十八佛不共法無 是四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 不著四無所畏乃至十八佛不 不著四無所役乃至十八佛 與如是法相 不著四無所 不著佛十力 不著四無 不著

蜜多·不著佛十力有。不著佛十力非有,不著 無常。不著三十二大士相樂。不著三十二大復來舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 士相無常。不著八十隨好常,不著八十隨好者,神通有相。不著六神通有顯。舍利子。諸 蜜多。不著三十二大士相常。不著三十二大神通有相。不著六神通有顯。不著五眼有顯。不 復來舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅相 不著五眼有病。不著五眼有原。不 復來舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅相 不著五間有木 不等元前通氣

二大士相不著。不著八十隨好空,不著八十 好不寂静。不著三十二大士相空,不著三十 相不寂靜。不著八十隨好寂靜。不著三十隨 不著三十二大士相寂靜。 無我。不著八十隨好我。不著八十隨好無我。 不著三十二大士相我。 士相苦。不著八十隨好樂。不著八十隨好 八十隨好有相。不著三十二大士相無願。不 十二大士相有相。不著八十隨好無相。不著 隨好不空。不著三十二大士相無相,不著三 與般若波羅蜜多相應 修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言 不著八十隨好有願。含利子。諧菩薩摩訶薩 著三十二大士相有願。不著八十隨好無願。 不著三十二大士相 不著三十二大士

拾性常。不著恒住拾性無常。不著無忘失 蜜多。不著無忘失法有。不著無忘失法非有。 復次含利子。 諸菩薩屢訶薩修行般若波羅 無忘失法不空。不著恒住捨性空。不著恒住 忘失法不寂靜。 住拾性無我。 無忘失法無我。 不著恒住捨性苦。不著無忘失法我, 法樂。不著無忘失法苦。不著恒住拾性樂。 無忘失法常,不著無忘失法無常,不著煩! 不著恒住拾性有。不著恒住拾性非有。不著 拾性不空。不著無忘失法無相。不著無忘失 恒住拾性不寂靜。 法有相。不著恆住拾性無相。不著恆住拾性 有相 不著無忘失法無願。 不著無忘失法寂靜 不著恒住拾性寂静。 不著恒住拾性我 不著無忘失法空 不著無忘失法有 不著恒 不著無 不著 不著

與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。顯不著恒住捨性無願。不著恒住捨性有願。

典般若波羅蜜多相應 修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言 相智一切相智有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩 相智不空。不著一切智無相,不著一切智有 不著道相智一切相智空。不著道相智一切 智不寂靜。不著一切智空。不著一切智不空。 道相智一切相智寂静。 不著道相智一切相 不著一切智寂靜。不著一切智不寂靜。不著 智一切相智我。不著道相智一切相智無我。 不著一切智我。不著一切智無我。不著道相 相智一切相智樂。不著道相智一切相智苦。 無常。不著一切智樂。不著一切智苦。不著道 道相智一切相智常。不著道相智一切相智 非有。不著一切智常。不著一切智無常。不著 道相智一切相智有。 蜜多。不著一切智有。不著一切智非有。不著 復次舍利子。 相。不著道相智一切相智無相。不著道相智 智有願。不著道相智一切相智無願。 不著道 切相智有相。不著一切智無願。不著一切 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不著道相智一切相智

常。不著預济果無常。不著一來不還阿羅漢不還阿羅漢果獨覺菩提非有。 不著預流果一來不還阿羅漢果獨覺菩提有。 不著一來蜜多。不著預流果有。不著預流果非有。不著

覺菩提無常。不著預流果樂。不著預流果苦 果無相。不著預流果有相。不著一來不還阿 提寂靜。不著一來不選阿羅漢果獨覺菩提 羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅 提有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波 菩提無願。 不著一來不還阿羅漢果獨覺菩 預流果有願。不著一來不還阿羅漢果獨覺 漢果獨覺菩提有相。不著預流果無顧。不著 羅漢果獨覺菩提無相。不著一來不遠阿羅 來不逫阿羅漢果獨覺菩提不空。不著預流 著一來不還阿羅漢果獨覺菩提空。不著一 不寂靜。不著預流果生。不著預流果不生。不 果不寂靜。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩 獨覺菩提無我。不著預流果寂靜。不著預流 漢果獨覺菩提我。 果我。不著預流果無我。不著一來不還阿羅 不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提樂。 果獨覺菩提常。 蜜多相應 來不還阿羅漢果獨覺菩提苦。不著預流 不著一來不還阿羅漢果獨 不著一來不還阿羅漢果 不著

佛無上正等菩提樂。不著諸佛無上正等菩薩所無上正等菩提無常。不著一切菩薩摩訶薩行若。不著一切菩薩摩訶薩行無有。不著諸佛無上正等菩提常。不著一切菩薩摩訶薩行無方。不著諸佛無上正等菩提非有。不著一切菩薩摩訶薩衛無上正等菩提非有。不著一切菩薩摩訶薩後教。不著一切菩薩摩訶薩修行般者法羅後來含利子。諸菩薩摩訶薩修行般者波羅

多相應 提我。不著諸佛無上正等菩提無我。不著 提苦。 有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 等菩提有相。 諮佛無上正等菩提無相。 行無相。不著一切菩薩摩訶薩行有相。不著 無上正等菩提不空。不著一切菩薩摩訶薩 不经。不著諸佛無上正等菩提空。不著諸佛 菩薩摩訶薩行空。 不著諸佛無上正等菩提不寂靜。不著一切 **薩行不寂靜**。 切菩薩摩訶薩行寂靜。 菩薩摩訶薩行無我。 不著一切菩薩摩訶薩行有願。 蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜 上正等菩提無願。 不著一切菩薩摩訶薩行我。 不著一切菩薩康訶薩行無願 不著諸佛無上正等菩提寂靜。 不著一切菩薩摩訶薩行 不紊諸佛無上正等菩提 不著諸佛無上正等菩 不著一切菩薩摩訶 不著諸佛無上正 不著諸佛無 不著

舍利子。修行般若波羅蜜多·不作是念,我行般若波羅蜜多。不作是念。我非行非不行般若波羅蜜多。不作是念。我非行非不行般若波羅蜜多。不作是念。我亦行亦不行般若波羅蜜多。不作是念。我亦行亦不行般若波羅蜜多,不作是念。我亦行亦不行於

大般若波羅蜜多經卷第六

===

大般若波羅蜜多經卷第七

認譯

復次含利子。 蜜多故修行般若波羅蜜多。 羅蜜多。 蜜多時。 勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。 若波羅蜜多。不爲外空。內外 空。空空之大空。 修行般若波羅蜜多時。 不爲內容故修行般 法空,不可得空。無性空,自性空,無性自性空 空"無變異空"本性空、自相空。共相空。一 初 分相應品第三之四 不爲爭戒安忍精進靜慮般若波維 不爲布施波羅蜜多故修行般若波 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 諸菩薩摩訶薩 切 散

平等性。離生性。法定法住實際。虛空界不思

諸菩薩摩訶薩

行般若波羅蜜多時。

不爲佛十力故修行般

眼故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修

蜜多。不爲法界法性。不虛妄性。不變異性

羅

般若波羅蜜多時。

不爲真如故修行般若波

故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行

三摩地門故。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩 陀羅尼門故修行般若波羅蜜多。 **薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 多。不 爲 四 無量四無色定故修行般若波羅 爲空解脫門故修行般若波羅蜜多。 多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不 勝處。九次第定、十遍處故修行般若波羅蜜 不爲八解脫故修行般若波羅蜜多。 蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 訶薩修行般若波羅蜜多時。 不爲極喜地故 摩訶薩修行般者波羅蜜多時,不爲肉眼故 慧地"法雲地故修行般若波羅蜜多。諸菩薩 修行般若波羅蜜多。不爲離垢地。發光地。焰 修行般若波羅蜜多。不爲天眼:慧眼。法眼。佛 慧 地:極難勝地。現前地。遠行地。不 動 地。善 蜜多時。 無顯解脫門故修行般若波羅蜜多。諸菩 不爲四日 静意故修行般若波羅蜜 不爲一切 不爲一切 不爲無 不爲八

蜜多。 多時。 若波羅蜜多。不爲四無所畏。四無廢解。大慈 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時, 波羅蜜多。 大悲大喜大拾。 無忘失法故修行般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。不爲道相智 修行般若波羅蜜多時。 拾性故修行般若波羅蜜多。 不爲八十隨好故修行般若波羅蜜多。 不爲三十二大士相故修行般若波羅 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 十八佛不共法故修行般若 不爲一切智故修行 諸菩薩摩訶薩 切机智 不爲恒住 不爲 切

波羅蜜多。

不爲四念住故修行般若波羅蜜多。

。 不爲四

支故修行般若波羅蜜多。不爲苦聖諦故修

正斷、四神足。五根。五力。七等覺支。八甕道

般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多

諸菩薩摩訶薩修行般若波

不爲集滅道聖諦故修行

蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

不爲嚴淨佛土故修行般若波羅

修行般若波羅蜜多。 修行般若波羅蜜多時。 議界故修行般若波羅蜜多。

不爲得不退轉地故修 不為入正性雕生故

行般若波羅蜜多。不爲成熟有情故修行般若

遼 果故修行般若波羅蜜多。不爲超越一來。不 訶薩修行般若波羅蜜多時。 多。 相微妙智故修行般若波羅蜜多。 多。不爲 諸 佛無上正等菩提故修行般若波 爲一切菩薩摩訶薩行故修行般 若 波 羅 蜜 羅蜜多。何以故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波 法相應故。當言與般若波羅蜜多相應 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。不見諸法性差別故。舍利子。 多。不爲神境智證通故修行般若波羅 蜜 多。 多。不爲他心智證通故修行般若波羅蜜多。 蜜多。 不爲天耳智證通故修行般若波羅蜜 蜜多時。不爲天眼智證通故修行般若波羅 以故。含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若沒羅 不爲宿住隨念智證通故修行般 若 波 羅 蜜 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 見有菩薩如來所修六神通事。舍利子。諸菩 蜜多時。尚不見有所修般若波羅蜜多。況當 不爲漏盡智證通故修行般若波 羅 蜜 多。何 。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不 阿羅漢果。獨覺菩提故修行般若波羅蜜 不爲超越預流 與如是法相 諸 奥如是 菩薩摩

應故。當言與般若波羅蜜多相應 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 蜜多時。不作是念。我以天眼智證通。遍見十 **\$** 沙等諸佛世界諸佛菩薩所說法音。 方娆伽沙等諸佛世界一切有情死 此 生 彼。 不作是念。我以天耳智證通。温聞十方殑伽 我以他心智證通。遍知十方殑伽沙等諸 不作是

佛世界 應故 當言與般若波羅蜜多相應 諸佛世界。 世界一切有情諸宿住事。不作是念。我以神 宿住 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 是念。我以漏盡智證通。遍觀十方殑伽沙等 養恭敬尊重讃歎。爾所界中諸佛菩薩。不作 境智證通。 隨念智證通。 切有情心心所法。不作是念。 一切有情漏盡不盡。含利子。諸菩 逼至十方殑伽沙等諸佛世界供 遍憶十方殑伽沙等諸佛 與如是法相 我 Ü

諸有所爲令無障礙。身心疾惱咸得痊除,設 淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無量光天。極光淨天。淨天。少 淨 天。無量 界。一切惡魔不得共便。所有煩惱皆能伏滅。 蜜多時。與如是般若波羅蜜多相應故。善能 復次含利子。 有罪業。於當來世應招苦報轉現輕受。何以 天。及餘一切聲聞獨聲、皆共雅衞如是菩薩、 天:無。繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟 焚衆天。楚輔天。梵會天。大梵天。光 天。少 光 天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。 護念如是菩薩。不令退隂一切聲閱獨覺等 切如來應正等覺。及諸菩薩摩訶薩衆。皆共 安立無量無數無邊有情於無餘 故。舍利子。是菩薩摩訶薩。於諸有情慈悲逼 地。十方各如殑伽沙界四。大王衆天,三十三 陀羅尼門三 多 間來事所欲隨意。 。含利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 摩地門令速現起 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 少用加行便能引發最勝自在。 十方各如殑伽沙界一 依般 隨所生處常 涅槃

數不可思議像妙功德 是般若波羅蜜多相應故。 是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 無上正等菩提。於其中間。常不雕佛。舍利子。 得奉事一切如來應正等覺。 得如是等無量無 乃至證得所 奥如 求

應。若等若不等。何以故。舍利子。是菩薩摩訶 復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 見法界即是諸法。諸菩薩摩訶薩修行般若 見法界雕諸法有。亦不見。諸法即是法界。不 現等覺。何以故。舍利子,是菩薩摩訶薩。不見 時。不作是念。我於法界若疾現等覺。若不疾 蜜多時。不作是念。有法與法者相應若不相 波羅蜜多時。不作是念。法界能爲諸法因緣。 行般若波羅蜜多時。不見有法雕法界者。不 少法能於法界現等覺故。 不等故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 薩修行般若波羅蜜多時。不作是念。此法能 **波羅蜜多相應** 波羅蜜多。 與如是法相應故。當言與般若 或不能證。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若 菩薩摩訶薩。尚不見法。況見有法能證法界 證法界,此法不能證法界。何以故。舍利子,是 不作是念。諸法能爲法界因緣。諸菩薩摩訶 不見有法與法若相應若不相應 若等若 諸菩薩摩訶薩修

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 應。不見受想行誠與恣相應。 蜜多時。不見色與空相應。亦不見空與色相 蜜多時。 行識相應。 不見限處與答相應 諸菩薩摩河薩修行般若波羅 亦不見空與受 亦不見空與眼

與地界相應。

波耀蜜多時,不見地界與空相應。

處相應。 亦不見空與色處相應。 修行般若波羅蜜多時。 見空與耳鼻舌身意處相應。 羅蜜多時。不見色界與空相應。亦不見空與 耳鼻舌身意界與空相應。 限界與空相應。亦不見空與眼界相應。不見 色界相應,不見聲香味觸法界與空相應,亦 舌身意界相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 多 時。不 見 身意識界與空相應。 薩修行般若波羅蜜多時。 **詸受與空相應。** 修行般若波羅蜜多時。不見眼觸爲縁所生 見空與耳鼻舌身意觸相應。 觸相應。不見耳鼻舌身意觸與空相應。亦不 蜜多時。不見假觸與空相騰。亦不見空與眼 意識界相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 相應,亦不見空與眼謎界相應。不見耳鼻舌 不見空與聲香味觸法界相應。 受與空相應。 諸受相應。 不見耳鼻舌身意觸爲緣所生諸 緣所生諸受相應。 不見耳鼻舌身意處與空相應 亦不見空與聲香味觸法處相應。 亦不見空與耳鼻舌身意觸為 諸菩薩摩訶薩修行般若波 亦不見空與眼觸爲緣所生 諸菩薩摩訶薩修行般若 亦不見空與耳鼻舌身 不見色處與空相應。 不見聲香味觸法處 亦不見空與耳鼻 不見服識界與空 諸菩薩摩訶薩 諸菩薩摩訶薩 諸菩薩摩訶 亦

亦不見空與因緣相應。不見等無間緣, 不見水火風客識界與空相應。 不見因緣與空 諸菩薩廉 亦不見空 O人=天®* ○紫二類● O浙法二法界●

臕

薩修行般若波羅蜜多時。 不見空與水火風空識界相應。

톳

乃至老死愁歎苦憂惱相應 所生法相應。 老死愁默苦憂惱與空相應。 明相應。 所緣緣。增上緣。及從緣所生法與空相應 蜜多時。不見無明與空相應。亦不見空與無 不見空奧等無間緣。所緣緣。增上緣。及從緣 不見行識名色六處觸受愛取有生 諸菩薩廉訶薩修行般者波羅 亦不見空與行 亦

波羅蜜多相應。不見淨戒安忍精進靜虛般若 界。不思議界與空相應。亦不見空與法界乃 與真如相應。不見法界。法性,不虛妄性,不變 性自性空。與空相應。亦不見空與外空乃至 相答。「切法室。不可得客,無性空。自性空。無 **空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。 畢竟空。** 薩修行般若波羅蜜多時。 精進靜慮般若波羅蜜多相應。 波羅蜜多與空相應。 **布施波羅蜜多與空相應**。 諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不見 異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛 波羅蜜多時。不見真如與空相應。亦不見空 無性自性空相應。 無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。 共 **空與四正斷乃至八聖道支相應。** Ъ. 空與四念住相應。不見四正斷。四神足、五根。 波羅蜜多時。不見四念住與空相應。亦不見 至不思議界相應。 訶 薩修行般若波羅蜜多時。 力。七等覺支。八樂道支。與空相應。亦不見 亦不見空與內空相應。不見外空。內外空。 諸菩薩摩訶薩修行般若 諸菩薩摩訶薩修行般若 亦不見空與淨戒安忍 不見內空與空相 亦不見空與布施 不見苦聖諦與 諸非薩摩訶 諸菩薩摩 玄

與空相應。亦不見空與離垢地乃至法雲地 Щį 門相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 見空與四無量四無色定相應。諸菩薩摩訶 地。現前地。遠行地,不動地,善慧地,法 雲 地 地相應。不見離垢地、發光地、焰慧地、極難勝 顯解脫門相應。 勝處。九次第定。十遍處相應。 諸菩薩摩訶薩 **相應。亦不見空與八解脫相應。不見八勝處** 相應。不見四無量。四無色定。與空相應。亦不 相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 不見佛十力與空相應。 **构應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 不見六神通與空相應。 不見五眼與空相應,亦不見空與五眼相應, **相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時** 摩地門與筌相應。亦不見筌與一切三摩地 不見筌與一切陀羅尼門相應, 羅蜜多時。不見一切陀羅尼門與空相應。亦 無願解脫門與空相應。亦不見空與無相無 相應。亦不見空與空解脫門相應。不見無相 修行般若波羅蜜多時。 九次第定。十遍處。與空相應。亦不見空與八 薩修行般若波羅蜜多時。 不見八解脫與空 不見四靜態與空相應,亦不見空與四靜慮 **空相應,亦不見空與苦壅쭮相應。不見集滅** 相應。不見四無所畏。四無礙解。 大慈大悲大 哥大抢"十八佛不共法 不見極喜地與空相應,亦不見空與極喜 諸菩薩摩訶薩修行般君波 。與空相應。亦不見空 不見姿解脱門與筌 亦不見空與佛十力 亦不見空與六神通 不見一切三

> 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 與四無所畏乃至十八佛不共法 士相相應。不見八十隨好與空相應,亦不見 二大士相與空相應。 諸菩薩摩訶薩修行般若 不見一切菩薩摩訶 諸菩薩摩訶薩修行般 亦不見空與三十二大 亦不見空與一來不還 不見恒住捨性與 諸菩薩摩訶薩 亦不見空與道相 不見一切智 相 不見三十 麎 諸菩

阿羅淡果獨覺菩提相應。 獨覺菩提與空相應。 **空與預流果相應。不見一來不還阿羅淡果** 波羅蜜多時。不見預流果與空相應。亦不見 智一切相智相應。 相智一切相智奧筌相應。 與空相應。亦不見空與一切智相應。不見道 **燁訶薩修行般若波羅蜜多**時。 空相應,亦不見空與恒住拾性相應。 諸菩薩 不見空與無忘失法相應。 若波羅蜜多時。不見無忘失法與空相應。 **空與八十隨好相應。** 成熟有情。速體無上正等菩提。含利子。修 是空相應故。不噴聲聞獨覺等地。嚴淨佛 **若能如是相應。是爲第一與空相應。 含利子。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶** 行相應。不見諸佛無上正等菩提與空相應 行與空相應。亦不見空與一切菩薩摩訶薩 行般若波羅蜜多時。 £ 般若波羅蜜多相應,爲最第一。最奪最勝最 般若波羅蜜多諸菩薩廉訶薩。 修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶 薩。由 與 亦不見筌與諸佛無上正等菩提相應 等。何以故。舍利子。此般若波羅蜜多相應请 最妙。最高。最極。無上無上上。無等無 諸相應中與 含利 共 如 子.

波羅蜜多。

知諸有情遠離故修行般若波羅

知諸有情不可得故修行般若

知諸有情非我故修行般

知諸有情空故修

不見有情

見有情生故修行般若波羅蜜多。

滅故修行般若波羅蜜多。

行般若波羅蜜多。

得種種功德勝利,舍利子、是菩薩摩訶薩。不不生不滅。云何當能修行般若波羅蜜多。及

何。我有情等畢竟不生亦復不滅。

彼旣畢竟

受者想。使受者想。知者想,見者想故。所以者童想。作者想。使作者想。起者想。使起者想。

願相應。 量無數無邊有情作大饒益。舍利子。是菩薩 羅蜜多相應時。 若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 作是念。我能戰爭佛土,不作是念。我能成熟 有情。亦不作是念。我當證得所求無上正等 不作是念。我得受配定當作佛。若近受配。不 **「訶薩不作是念。** "舍利子"是菩薩摩訶薩由此相應" 一故 。由此因緣最爲第一。舍利子。修行般 是空和應 "當知即爲受配作佛" 若近受 我與般若波羅蜜多相應。 ф 是 無相相應。 奥如是般考波 能爲無 飹 是無

終不離佛

蜜多。 來十力。四無所畏,四無礙解。大慈大悲大喜 利子、諸菩薩摩訶薩。如是相應普能引發如 般若波羅蜜多相應。最重最勝無能及者。含 薩廉訶薩。諸相應中與空相應:最爲第一。與 波羅鑑多。含利子 切相智。及餘無量無邊佛法。舍利子。餚菩薩 好。無忘失法。恒住拾性。一切智。道相智。一 羅蜜多相應故。 畢竟不起 慳貪犯戒忿恚懈 廉訶薩修行般者波羅蜜多。 奥如是般者波 大拾。十八佛不共法。三十二大士相。八十隨 靜處般若波羅蜜多。任運現前無間無斷 怠散亂惡慧障礙之心。 布施净披安忍精進 知諸有情本性非有情性故修行般 修行般若波羅蜜多諸菩 若

處沒當生何處。佛告具壽舍利子言。安住般 多諸菩薩滕訶薩。從何處沒來生此間,從此 爾時舍利子白佛言。世尊。安住般若波羅奎 多速得相應。在所生處常得值佛。供養恭敬 從人中沒生此人中。含利子。君菩薩摩訶薩 沒來生此問。有從祝史多天沒來生此問。有 者波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 利子。若菩薩廉訶薩安住般若波羅蜜多。從 法門疾現在前。 由與般若波羅蜜多相應故。 者。是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應。 安住般若波羅悉多, 親史多天沒來生此者。 是菩薩廉訶薩多爲 尊重讚歎。能令般若波羅蜜多漸得圓滿。含 生所繫, 初分轉生品第四之 | 布施淨戒安忍精進靜虛般若波 從此已後恒與般若波羅蜜 從他方佛土沒來生此 轉生便得深妙 有從他方佛士

> 味鈍。 岩菩薩摩訶薩安住般岩波羅蜜多。 尼門三廉地門自在現前。當不忘失。含利子, 佛國至一佛國。在在生處常得值遇諸佛世 若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 地門未得自在。又含利子。汝後所問安住般 岩波羅蜜多相應。 沒生人中者,是菩薩廉訶薩除不退轉,其根 羅 羅蜜多恒相應故。從此處沒生餘佛土。從 何處者。含利子。是菩薩康訶薩由與般若波 傳,供養恭敬尊重讚數。乃至無上正等菩提 蜜多自在現前。 "雖動條般若波羅蜜多。而不能速與殼 常不忘失。 叉於 一切陀羅尼門三摩 從此間沒當生 亦於 從人中 切 Æ

菩薩摩訶薩得靜慮故生長譯天。 隨彼賽盐 布施伊戎安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 入初靜處。入第二第三第四靜處。亦能修行 復水舍利子。有菩薩摩訶薩,無方便善巧, 精進靜慮般若波凝密多。是菩薩摩訶薩無 復次含利子。有菩薩摩訶薩入初靜應,入第 行布施拜戒安忍精進靜虛般若波 羅 蜜 而諸根味鈍不甚明利。諸有所爲非極善巧」 來生人間。惟溫諸佛。供養恭敬尊重讃歎。 薩摩訶薩。亦諸根味魄不甚明利,諸有所爲 所有處定。非想非非想處定、修行布施波羅 喜捨無量。入空無邊處定。入職無邊處定。無 静處。入第二第三第四靜處。入慈無量。入悲 非極善巧。 万便善巧故。 抢諸靜 虚而生欲界。 當知是菩 一第三第四艘億。 復次舍利子。有菩薩廉訶薩。入初 亦能修行布施淨戒安忍

픗

甚深般若波羅蜜多。當知是菩薩廉訶薩。此 切相智。是菩薩摩訶薩。有方便善巧故。不隨 姿。安住真如。安住法界。法性。不 虚 妄性,不 法签。不可得签。無性签,自性签。無性自性 勝義空。有爲空。無爲空。畢竟 空。無際空。散多。安住內空。安住外空。內外空。空 空光 空。 來應正等覺。 静慮無量無色勢力而生。 修行恒住捨性。修行一切智。修行道相智、一 悲大喜大捨。十八佛不共法。修行無忘失法。 行無相無顧解脫門,修行一切陀羅尼門。修八勝處,九次第定。十遍處。修行空解脫門。修 苦點諦。安住集滅道擊諦。修行八解脫。修行 神足。五根、五力。七等覺支。八聖道支。安住 空界。不思議界,修行四念住。修行四正斷,四 變異性。平等性。雕生性。法定:法住 室。無變異空。本性空。自相空。共相 空。一 行佛十力。修行四無所畏。四無礙解。大慈大 (劫中定得無上正等菩提 一切三廉地門。修行五眼。修行六神通。修 修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅 供養恭敬奪重讃歎。常不遠離 隨所生處常遇如 實際虛 切 套

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。入初靜處。 二第三第四靜處。入慈無量。 入空無邊處定。入職無邊處定。 故。不 《後有故生。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。入 想非非想處定。 。若居士大族。爲欲成熟諸有情故,不爲貪 者利帝利大族 ·隨靜虛無量無色勢力而生。還生欲 是菩薩摩訶薩。 。若婆羅門大族。若長者大 。入悲喜捨無量。 無所有處定。 有方便善 入第

提者。勸證無上正等菩提。已證無上正等菩 提,未轉法輸者請轉法輪。爲欲利樂諸有情 佛國。其中有菩薩摩訶薩。未證無上正等菩 慮、入第二第三第四靜慮、入慈無量。 諸佛上故。 他化自在天。爲欲成熟諸有情故。及爲嚴淨 夜摩天。或生観史多天。或生樂變化天。或生 處、入慈無量、入悲喜拾無量。入空無邊處定。 方便善巧改。 故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩二生所繁,有 生梵世中作大梵王。 有處定。非想非非想處定。是菩薩摩訶薩修 **拾無量,入空無邊處定。入識無邊處定。無所 空過者。復次含利子。有菩薩廉訶薩。 入初靜** 悲喜拾無量。入空無邊處定。入誠無邊處定。 初靜處。入第一 入職無邊處定。無所有處定。非想非非想處 百千倍。從自天處遊諸佛土,從一佛國至 行般者波羅蜜多。有方便善巧故。於此處沒 而生。或生四大王衆天。或生三十三天。或生 **薦。有方便善巧故。不隨靜虛無量無色勢力** 無所有處定。非想非非想處定。是菩薩摩訶 常值諸佛供養恭敬拿重讃歎無 **入初靜虛。 入第二第三第四靜** 一第三第四靜處。 威德熾盛過餘姓衆多 入慈無量 入悲喜 ズ

不虛妄性。不變異性。平等性。離 竟空 答:無性自性容:安住真如。安住 **这**"共相交"一切法室,不可得空,無性室。自性 外空。空空、大空。勝義空、有爲空、無爲空。畢 靜慮般若波羅蜜多。安住內空。安住外空。內 定。修行布施波羅蜜多。 無際空。散坐。無變異空、木性空,自 修行淨戒安忍精進 生. 法界法 性。法 定 11: 相 有 國

通自在遊戲 訶薩, **波羅蜜多** 來應正等覺。修諸菩薩摩訶薩行。 佛國至一佛國 無懈廢。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。得六神 敬尊重讃歎無量如來應正等覺。 **兵处行者。是菩薩摩訶薩。於諸佛土。供養恭 所求無上正等菩提** 復次舍利子。有菩薩摩訶薩。 得無上正等菩提。轉妙法輪。度無量衆 **岡繞導從。遊戲神通來生人中。現修苦行。** 具念正知。 從此處沒生視史多天。盡彼壽遠話根無缺。 欲界。不生色界。不生無色界。遊諸佛士。從 養現在如來。應正等覺。於是佛所動修焚行。 靜虛無量無色勢力而生。 修行道相智。一切相智。是菩薩摩訶薩。不隨 修行無定失法。修行恒住捨性。修行一切智。 無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。 修行六神通。修行佛十力。修行四無所畏。四 切陀羅尼門。修行一切三摩地門,修行五眼。 行答解脫門。修行無相無願解脫門。修行 行八解脫。修行八勝處。九次第定、十遍處。 八聖道文。安住苦聖諦。安住集滅道聖諦。 修行四正斷。四神足。五根。五力。七 法 情談量 4住。實際。 所經佛土無有聲聞獨覺等名。唯有一 得六神通自在遊戲 不可數知。是菩薩摩訶薩。 漸次阻滿嚴淨佛土成熟有情。常 。虛空界。不思議界。修 無量無數百千俱瓜那庾多天衆 從一佛國至一佛國。 供養恭敬食重議數無量 復次舍利子。有菩薩 從一佛國至 現前奉事親近供 、得六神通 行 所經佛 修行般者 漸次證 等 四 於諸 覺 念 水 支性 傏 乘 佛 廉

深生淨信。由斯長夜。利益安樂。是菩薩摩 **陵往彼世界。稱揚讃歎佛法僧實。今睹有情** £ 行。漸次體得所求無上正等菩提,利益安樂 訶薩。於此命終生有佛界。修諸菩薩廉訶薩 有諸世界不剛佛名法名價名。 薦。得六神通。自在遊戲。從一世界至一世界。 熟有情。自無懈倦。復次舍利子,有菩薩廉訶 修行般若波羅蜜多。 養恭敬尊重讚歎無量如來應正等覺 漸次回滿嚴淨佛土成 是菩薩摩訶

修行八勝處。九次第定。十逼處。 修行空解脫 安住苦些歸,安住集滅道聖諦,修行八解脫, 際。虛空界。不思議界,修行四念住,修行四 性。不變異性。不等性。雌生性,法定、法住、 性自性空。安住異如。安住法界。法性,不虛妄 本·大空、勝義空、有爲空、無爲空、畢竟空。無 若波羅蜜多。安住內答。安住外签,內外签,空 **布施波羅蜜多**。 邊處定。無所有處定。非想非非想處定。修行 無量。得悲喜捨無量。得空無邊處定。得識無 精進。得初靜慮。得第二第三第四靜處。 得憝 復次含利子。 斷。四神足,五根。五力,七等覺支,八粵道支。 筌。一切法筌。不可得筌。 無性筌。 自性筌。無 際空。散空。無變異空。本性空。自相 空,共 諸有情類 地。不動 地。發光地。烙慧地。極難勝地。現前地。遠 "修行一切三摩地門"修行極喜地。修行離後。修行無相無顧解脫門。修行一切陀羅尼 地 善慧地。 有菩薩摩訶薩從初發心勇猛 修行淨戒安忍精進靜慮般 法摆地 修行五眼 相 E 大般若波羅蜜多經卷第七

摩訶薩。 生。乃至證得不退轉地。復次舍利子。有菩薩 界。不生色界。不生無色界。常生能益諸有情 佛國。供養恭敬尊重證數諸佛世尊。成熟有 多相應。 菩薩摩訶薩行。 有菩薩摩訶薩。 或一劫餘。利樂無邊諸有情類。復次舍利子。 界而般涅槃。般涅槃後。所說正法住世一劫。 菩提。轉妙法輪。 度無量衆。於無餘依大涅槃 邊佛法。 般若波羅蜜多。初發心已便入菩薩正性離 摩訶薩。先已修習布施淨戒安忍精進靜感 處。利益安樂一切有情。 復次含利子。有菩薩 行無忘失法。修行恒住拾性。 修行一切智。 破解。大慈大悲大喜大拾。十八佛不共法。修 行 情、嚴淨佛土 行道相智。一切相智。是菩薩摩訶薩。 不生欲 學訶薩。前後国繞遊諸佛土。 從一佛國至一 六神通。修行佛十力。修行四無所畏。 先已修習六波羅蜜多及餘無量無 初發心已便能展轉證得無上正等 與無量無數百千俱胝那庾多菩薩 初發心已便與般若波羅蜜 先已修習六波羅蜜多及餘 四 修 無

大般若波羅蜜多經卷第八

分轉生品第四之二 *三遍法師玄奘奉 認譯

蜜多,得四醇處,及四無量 大舍利子。有菩薩廉訶薩 修行般若沒羅 四無色定。於九等

> 其中無染無著 **諧等至方便善巧。 水第超越自在遊戲**,然於 利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 所有處定。從無所有處定起入滅盡定,從滅 從減盡定起入空無邊處定。 第三靜處。從第三靜處起入波器定。從波盡 處定起入滅盡定。從滅盡定起入初靜慮。 撒定起入非想非非想處定。 識無邊處定起入滅蟲定。 起入減盐定。從減盡定起入職無邊處定。從 定起入第四静虚。從第四静虛起入減盡定。 初靜賦起入滅盡定。 慮。從第二靜慮起入滅盡定。從滅盡定起入 獨覺等境。是菩薩摩訶薩。有時人初靜處 次第超越。順逆入出。自在遊戲。 從滅盡定起入第二 從滅盡定起入無 從非想非非想 從空無邊處定 非話聲聞

四正断。四神足。五根。五力。七等覺支,八建 復次會利子。有菩薩廉訶薩。雖已得四念住 脫、八勝處、九次第定。十遍處、得預流 巧。令諸有情修行四念住,四正斷,四神足,五 脫門。雖已住苦集滅道聖諦。雖已得八解脫 是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 八勝處。九次第定。十遍處。而不取預流果。若 安忍精進靜虛般若波羅蜜多。 舍利子。是菩薩摩訶薩。雖已修行布施淨戒 無願解脫門。安住苦集滅道聖諦。 一來果。若不還果。若阿羅淡果。若獨覺菩提 來果。若不湿果,若阿羅淡果。若獨覺菩提。 五力。七等覺支。八聖道支。修行空無相 雖已住內空。 方**便善**

믕

爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空 外空。內外空 行 雕垢地。發光地烙慧地。極難勝地。現前地。遠 修 性 界。法性、不虚妄性。不變異性。平等性。 筌。自相筌。 共相筌。 一切法筌。 不可得筌,無 無忘失法。恒住捨性。雖已修一切智。道相智, 大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。雖已修 六神通。雖已修佛十力。四無所畏。四無礙解。 即是菩薩摩訶薩忍。舍利子。當知是菩薩摩 無上正等菩提、舍利子、一切聲聞獨覺果智。 多。乃至修行一切智道相智,一切相智。證得 情修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 訶薩修行般若波羅蜜多。方便善巧。令話有 斯 訶薩住不退轉地。 切相智。 :地。不動地。善慧地。法雲地,雖已修五眼。 一切陀羅尼門。三摩地門。雖已修極喜地。 空。自性空、無性自性空、雖已住異如。法 。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。 4 而不取無上正等菩提。是菩薩摩 · 空空。大空。勝義空。有 安住般若波羅蜜多能爲 爲 本性 空 難已 離生 無

子。當知是菩薩摩訶薩一生所繫道相智,一切相智。而於聖諦。現未通遠。舍利此,已修五眼,六神通。已修佛十力,四無所地,已修五眼,六神通。已修佛十力,四無所地,已修五眼,六神通。已修佛十力,四無所地,已修五眼,六神通。已修佛十力,四無所地,已修五眼,六神通。已修佛十力,四無所地,已修五眼,六神通。已修佛才放棄家多。 已修

三惡趣道,方便安立善趣道中三惡趣道,方便安立善趣道中

> 律儀。令速圓滿 身語意淸淨律儀。 勸諸有情亦令修習如是

有情宜說正法。供養恭敬尊重讃歎諸佛世 身如佛。温至十方院伽沙等諸佛世界。爲諸 利益安樂。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。安住 界若人若天。隨其類晉爲說正法。令獲殊勝 復次舍利子。有菩薩廉訶薩、修行般若波羅 常爲上首。勇猛修習。具修一切毘鉢舍那。 薩。雖住六種波羅蜜多、而以般若波羅蜜多。 是勝定。令速圓滿,復次會利子。有菩薩摩訶 具修一切勝奢摩他 多。而以靜慮波羅蜜多常爲上首。勇猛修習 次含利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅麼 勸諸有情亦令修習如是精進 令速風滿。復 多常爲上首。勇猛修智。具足修行一切善法。 訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以精進波羅蜜 如是安忍。令速眼滿,復次含利子。有菩薩摩 習。遠離一切忿恚等心。勸諸有情亦令修習 蜜多。而以安忍波羅蜜多常爲上首。勇猛修 復次舍利子。有菩薩摩訶薩 布施淨戎安忍精進靜慮般若波 羅 蜜 多。化 諸有情亦令修習如是勝禁。令速圓滿 淨佛土。於中安處一生所繁諸大菩薩。令 最勝佛土微妙淨相。 17 蜜多。方便善巧化身如佛。逼入地獄傍生鬼 薩摩訶薩 證得所求無上正等菩提。復次舍利子。有菩 波羅蜜多具三十二大丈夫相 於諸佛所聽聞正法、嚴淨佛土。周覽十方 修行布施淨戒安忍精進靜慮般 **杨諸有情亦令修習如** 而便自起最極莊嚴清 雖住六種波 + 隨 勸

業。無容暫起 訶薩修行般若波羅蜜多。 於諸佛法常得現起。是故舍利子。諸菩薩廉 會不捨離。含利子。是菩薩摩訶薩。由此因緣。 明常以自照。乃至無上正等菩提。此法照明 薩安住布施淨戒安忍精進靜虛般 **质讚歎無空過者。復次舍利子。有菩薩摩訶** 菩薩摩訶薩"安住施戒波羅蜜多。受多百千 成就七寶。以法教化不以非法。安立有情於 菩薩摩訶薩。安住施戒波羅蜜多。作轉輸王。 退轉地。常不捨雕十善業道。復次含利子。有 利子。有菩薩摩訶薩、從初發心乃至未得不 施戒波羅蜜多。於一切時不墮惡趣。復次含 利。而不恃此自重輕他。復次舍利子。有菩薩 舍利子。有菩薩廉訶薩、修行布施淨戒安忍 蜜多,常爲邪見盲冥有情。作法照明。 亦持此 轉輪王報。循遇無量百千諸佛,供養恭敬奪 摩訶薩。從初發心,乃至未得不退轉地,恆住 精進靜虛般若波羅蜜多。雖得諸根最勝明 行般者波羅蜜多。應學清淨身語意業。復次 四滿莊嚴。諸根猛利 十善道。亦以財寶施諸貧乏。復次舍利子。有 證得三乘涅槃。如是舍利子。菩薩摩訶薩修 不愛敬起清淨心。因斯勸導。隨其根欲、令漸 最勝清淨。 於身語意三有罪 衆生見者無 人若波羅

由此故而起語業。此是意我。由此故而起意是念。此是身我,由此故而起身業。此是語我。具壽舍利子言。舍利子。若菩薩摩訶薩作如具壽舍利子白佛言。世尊。云何名爲諸菩薩爾時舍利子白佛言。世尊。云何名爲諸菩薩

爾時舍利子白佛言。世傳。云何名爲菩薩摩

訶薩菩提道。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸

菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。

不得身業

種飯重。 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 得語及語業。不得意及意業。又會利子、若菩 業。有罪語業。有罪意業又含利子諸菩薩麼 戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多。淨菩提道。 故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行布施淨 心欲與其樂。舍利子。我亦說如是菩薩摩訶 覺心。於諸有情。恒起悲心欲拔其苦。 何起慈 **麁重。不得意及意麁重。如是含利子。諮菩薩** 菩薩摩訶薩。能淨身語意三種創館。佛告具 切意應重故。爾時舍利子白佛言。世尊。云何 子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。能淨 起身語意三種施重無有是處何以故。 行布施淨戒安忍精進靜慮般者波 羅 蜜 多。 念者無有是處。又含利子。諸菩薩廉訶薦。修 子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。生此 之心。若起此心不名菩薩廉訶薩。是故舍利 彼業者。 便起慳貪犯戒 忿恚懈怠散亂惡慧 訶薩修行般若波羅蜜多。不得身及身業。不 業。含利子。 舊。能淨身語意三種飯重。利樂有情心力勝 心、常樂受持十善業道、不起聲聞心、不起獨 摩訶薩修行六種波羅蜜多。能淨身語意三 審舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六 種波羅蜜多。不得身及身麁重。不得語及語 切身麁重故。能淨一切語麁重故。能淨一 、又含利子。若菩薩摩訶薩。從初發 如是名爲諸菩薩摩訶薩有罪身 得身語意及 含利

能制者。爾時舍利子自佛言。世事。何緣菩薩 安忍精進靜虛般若沒羅蜜多。 復次含利子。有許滿麼河薩。 摩訶薩修行六種波羅蜜多。 空。本性空。自相空。 共相空,一切法空。 不可 爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無機異 空。不著外空。內外空。 空空、大空。 勝義空。有 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多, 老死愁歎苦憂惱。不著布施波羅蜜多。不著 著無明。不著行識名色六處觸受愛取有生 等無閒緣。所緣緣。增上緣及從緣所生法。不 著地界。不著水火風空識界不著因緣。不著 諸受。不著耳鼻舌身意觸爲綠所生諸受。不 不著眼識界。不著耳鼻舌身意識界,不著眼 鼻舌身意界。不著色界。不著聲香味觸法界。 色處。不著聲香味觸法處。不著眼界。不著耳 想行識。不著眼處,不著耳鼻舌身意處,不著 訶薩修行六種波羅蜜多時。不著色。不著受 制者。佛告具審合利子言。含利子。諸菩薩摩 如,不著法界。法性,不虚妄性,不變異性。平 燗。不著耳鼻舌身意燗。不著眼燗爲綠所生 之。無性空。自性空。無性自性空。不著異 趣菩提道無能 修行布施淨戒 趣菩提道無 不著內

等性。雌生性,法定,法住。實際。 雌空界。 不思 議界。不著四念住。不著四正。斷四神足。五根 著極喜地。不著雕垢地。發光地。焰慧地。極難 色定。不著八解脫。不著八勝處。九次第定,十 集滅道聖諦,不著四靜慮。不著四無量。四無 五力。七等覺支。八聲道支。不著苦聲諦。不著 四 勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲 不著一切陀羅尼門。不著一切三摩地門。不 逼處。不著空解脫門。 不著無相無願解脫門。 利子。 著一 切智。不著道相智。一切相智。不著預流果。不 隨好·不著無忘失法·不著恒住捨性。不著一 八佛不共法。不著三十二大士相。不著八十 地、不著五眼。不著六神通。不著佛十力。不著 羅蜜多,增長熾盛趣菩提道。無能制の者 菩薩摩訶薩行。不著諸佛無上正等菩提. .無所畏,四無礙解。大慈大悲大喜大拾。十 來。不證。阿羅漢果。獨覺菩提。不著一切 由是緣故諸菩薩摩訶薩修行六種波 含

佛土想。又舍利子。諸菩薩摩訶薩由此智故。 雖行淨戒安忍精進靜慮般若沒 **聞想。不起獨覺想。不起自想。**不起他想。不起 赹 八解脫。 四念住。而不得四念住。雖修四正斷,四神足, 至不思議界。諸菩薩摩訶薩山此智故。雖修 法住。實際。嚴空界。不思議界。而不得法界乃 故。雖住與如。而不得異如。雖住法界。 **空乃至無性自性空。諸菩薩摩訶族由此智** 得姿。無性空。自性空。無性自性空,而不得外 **空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可** 爲字。無爲空。畢竟空。無際空。散 空。無 變 異 空。雖住外空。內外空。空空。大空。勝義 空。有 菩薩摩訶薩由此智故。雖住內空。 而不得內 不得爭戒安忍精進靜慮般若波 羅 量。四無色定。而不得四無量。四無色定。諸菩 雖住苦惡諦。而不得苦聖諦。雖住集滅道聖 斷乃至八聖道支。諸菩薩摩訶薩由此智故。 五根。五力。七等覺支。八聖道支。而不得四正 不虛妄性。不變異性。平等性。雕生性, 薩摩訶薩由此智故。雖修空解脫門,而不得 而不得八勝處。 薩摩訶薩由此智故。雖修八解脫。 智故。雖修四靜處。而不得四靜處。 雖修四無 諦。而不得集滅道蜚辭。諸菩薩摩訶薩由此 相無願解脫門。 行布施波羅蜜多 如來想。不起正法想。不起菩薩想。 雖修八勝處。 九次第定。十遍處。 雖修無相無願解脫門。而不得無 諸菩薩摩訶薩由此智故。 九次第定。 而不得布施波羅蜜多。 十遍處。 羅 蜜多諸 蜜多而 而不得 不起 法 法性。 諸浩 定 ሦ

捌

貌端嚴。 險惡趣門。

一世間天人阿素洛等。咸共尊重恭

不受人天貧窮下賤。諸根具足

言。含利子,是菩薩摩訶薩成此智故。普見十

方院伽沙等諸佛世界一切如來膽 正 等 覺。

善聞彼佛所說正法。

普見彼會一切聲聞菩

随僧等。

子。是菩薩摩訶薩成此智故。不起世界想。不

亦見彼土清淨功德莊嚴之相。含利

是菩薩摩訶薩所成勝智。

佛告具壽含利子

敬供養。爾時舍利子白佛言。世尊。何等名為

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。安住般若波羅

蜜多。速能圓滿一切智智。成勝智故。關閉

修 修一 極喜地。雖修離垢地。發光地。焰慧地。極難勝 菩薩摩訶薩由此智故。 切佛法。 菩薩摩訶薩由此智故。 雖修三十二大士相。 四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共 雖修佛十力。而不得佛十力。雖修四無所畏 通。而不得六神通。諸菩薩摩訶薩由此智故 地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法 等菩提。面不得諸佛無上正等菩提。舍利子。 訶薩由此智故。雖修一切菩薩摩訶薩行。 切相智。而不得道相智。一切相智。諸菩薩摩 雖修一切智。而不得一切智。雖修道相智 面不得恒住捨性。 無忘失法。而不得無忘失法。雖修恒住捨性。 得八十隨好。諸菩薩摩訶薩由此智故。 而不得三十二大士机。雖修八十隨好。而 法。而不得四無所畏乃至十八佛不共法。諸 由此智故、雖修五脹。而不得五眼。雖修六神 而不得離垢地乃至法雲地。諸菩薩摩訶薩 空故 由成此智。速能圓滿一切佛法。 是名菩薩摩訶薩所成勝智, 不得一切菩薩摩訶薩行。 一切三摩地門。 切陀羅尼 而於諸法無執無取。 門 而不得 而不得一切三摩地門 諸菩薩摩訶薩由此智故 雖修極喜地而不得 難修諸佛無上 切陀羅尼門 '以一切法自性 諸菩薩摩訶薩 難能囚猟 雖 地 修 不

安忍精進靜虛般若沒羅蜜多。得淨五眼。 等爲五。所謂,肉眼,天眼,慧眼。法眼,佛眼 復次合利子。有菩薩摩訶薩。修行布施淨戒 舍利子白佛言。世尊,云何菩薩摩訶薩得 何

淨肉眼 界。含利子,是爲菩薩摩訶薩得淨肉眼 有菩薩摩訶薩得淨肉眼。 菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見中千世界。 訶薩得淨肉眼。明了能見三大洲界,有菩薩 **緒那。有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見四** 薩摩訶薩得淨肉眼 薩摩訶薩得那肉眼。明了能見小千世界。有 摩訶薩得淨內眼。明了能見四大洲界。有菩 薦得淨肉眼。明了能見二大洲界。 有菩薩摩 得淨肉眼,明了能見一贍部洲。有菩薩摩訶 百五百六百乃至千踰繕那。 有菩薩摩訶薩得淨肉眼。 |訶薩得淨肉眼 佛告具壽舍利子言,舍利子,有菩薩 明了能見百踰釋那。有菩 明了能見二百踰精那 明了能見大千世 明了能見三百鷺 有菩薩摩訶薩

静天眼 見,亦如實知。能見一切少淨天。無量淨天。遍 能見一切梵樂天。天眼所見。亦如實知。能見 眼所見亦如賞知。 夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天,天 淨天。天眼所見,亦如實知。諸菩薩摩訶薩得 **磷摩訶薩得淨**天眼館見一切淨天。 量光天。極光淨天。天眼所見。亦如賞知:諸菩 天。天眼所見。亦如實知:能見一切少光天。無 實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一 切光 天,天眼所見,亦如實知。能見一切三十三天, 菩薩摩訶薩得淨天眼。 薩得淨天眼。 爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶 一切梵輔天。梵會天。大梵天,天眼所見。亦如 能見一切廣天。天眼所見。亦如實知 佛告具壽舍利子言。舍利子。諸 諸菩薩摩訶薩得淨天眼。 能見一切四大王衆 天眼所

得淨天眼 見十方院伽沙等諸世界中。諸有情類死此 見天。色究竟天。天眼所見。亦如實知。舍利 能見し 生彼。亦如實知。 含利子。是爲菩薩摩訶薩 不能知。舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能 子。有菩薩摩訶薩。天眼所見。一切四。大王 所見。亦如實知。能見一切無熱天。善現天。善 薩摩訶薩得淨天眼。能見一切無•紫天。天眼 見。亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見 **泰天。乃至色究竟天。所得天眼。皆不能見。亦** 切無想有情天。天眼所見。亦如實知。諸菩 切少廣天。無量廣天。廣果天。 、天眼所

色界點。若無色界點。不見有法若善若不善 過去若未來者現在。不見有法若欲界點。若 見有法若雜染若清淨。 菩薩摩訶薩得淨慧眼。 爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶 識。含利子。是爲菩薩摩訶薩得淨慧眼 非不見,非聞非不聞。非覺非不覺。非識非不 乃至一切法者自性者堯別都無所見。 所斷,不見有法者學者無學者非學非無學。 若無記。不見有法若見所斷。若修所斷。若非 無色。不見有法者有對者無對。不見有法者 世間若出世間。不見有法若有罪若無罪。不 無爲。不見有法若有漏者無漏。不見有法若 藤得淨愁眼。佛告具壽舍利子言。舍利子,諸 爾時舍利子復白佛言、世尊。云何菩薩摩訶 子。是菩薩摩訶薩得淨慧眼。於一切法。 不見有法若有色若 不見有法若有爲若 含利 非見

見永斷三結得預流果。薩迦耶見。 是謂三結。 種種差別。謂如實知。此是隨信行。 菩薩摩訶薩得淨法眼: 復由初得修道。薄欲貪瞋得一 能如賞知

起無間定。由無間定起解脫智見,由解脫 願,又如實知。此由空解脫門起五根。由五根 得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品修道。 根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫 果。又如實知。此由無關解脫門起五根。由 得一來果。復由上品修道。盤欲貪瞋得不還 永斯三結得預流果。復由初得修道。薄欲貪贓 如實知。此由無相解脫門起五根。由五根,起 增上修道。盡五順上分結。得阿羅漢果。色質 果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由 行。此是無相行。此住空。此住無相。此住無 解脱門起五根。由五根 上分結得阿羅漢果。又如貧知。此由空無顧 盡欲貪購得不還果。復由增上修道。 見,由解脫智見永斷三結得預流果。復由 五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智 阿羅漢果。又如實知。此由空無相解脫門 得不還果。復由增上修道。盡五順上分精得 欲貪瞋得一來果。復由上品修道。盡欲貪諷 智見永斷三結得預流果。復由初得修道。薄 果。復由增上修道。盡五順上分結得阿羅漢 無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見 無色貧。無明。慢。掉學。是謂五順上分結。又 果。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由 解脫智見。 由解脫智見。永斷三結得預流 起無間定。由無間定 戒禁取疑。 補6特伽羅 ,此是隨法 盡五 起 順 初 Æ

舊得淨法眼。佛告具壽舍利子言。 舍利子。諸

Ξ

净

Ŀ 順上分結得阿羅淡果。含利子。是爲菩薩摩 道 初得修道。薄欲贪瞋得一來果,復由上品修 見 根。 果。又如質知。此由空無相無顯解脫門起五 果。復由增上修道盡五順上分結得 得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還 断三結得預流果。復由初得修道。薄欲貪瞋 定 由無相無顯解脫門起五根。 進 是爲菩薩摩訶薩得淨法眼 得淨法眼。 訶 五根。斷諸煩惱展轉證得獨覺菩提。含利子。 如實知。所有集法皆是滅法。由知此故。得勝 定"由無間定起解脫*智見。由解脫*智 **冬無相無願解脫門起五根。** 띪 薩得淨法眼。 。由無間定起解脫•智見。由解脫*智見永 。由解脱"智見。永斷三結得預流果。復由 盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道。盡五 盡五順上分結得阿羅漢果。又如實知。此 由五根起無間定。 修道。 `能如實知。如是一類補特伽羅。由 盡欲貪瞋得不還果。復由增上 復次含利子。諸菩薩摩訶薩 由無問定起解脫"智 由五根起無間 由五根起無問 炣 羅漢 見 訄 修

資知。此菩薩摩訶薩最初發心。修行亦施波 復次舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨法眼。 生他化自在天。住 生夜摩天。或生觀史多天。或生樂變化天。或 族。或生婆羅門大族。或生長者大族。或生居 身增長善法,是菩薩摩訶薩。或生刹帝利大 蜜多。成就信根。精進根。及方便善巧。故思受 大族。或生四大王衆天。或生三十三天。或 修行淨戒安忍精進靜虛般若波羅 如是處。 成熟有情。隨路有 能 如

種種佛土。亦以種種上妙供具。 情 上正等菩提已得受記。此菩薩摩訶薩。 薩得淨法眼。能如實知此菩薩廉訶薩。 於無 摩訶薩得淨法眼。復次舍利子。諸菩薩摩訶 無上正等菩提終不退轉、舍利子。是爲菩薩 重讚歎諸佛世尊。不墮聲聞獨覺等地。乃至 方殑伽沙等諸佛世界。 衆。此菩薩摩訶薩。神通未圓滿故。不能往十 神通未圓滿。此菩薩摩訶薩。神通已圓滿故 菩薩摩訶薩。 上正等菩提猶可退轉。此菩薩摩訶薩。已住 上正等菩提得不退轉。此菩薩摩訶薩。 上正等菩提當得受起。此菩薩摩訶薩。 上正等菩提正得受記。此菩薩摩訶薩。 重讚數一切如來應正等覺及諸菩薩廉訶薩 能往十万殑伽沙等諸佛世界。 不退轉地。此菩薩摩訶薩。未住不退轉地。此 心所 切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆。 愛樂。 能施種種上妙樂具。 神通已貫滿。此菩薩摩訶薩。 供養恭敬尊重讃歎 、供養恭敬尊 供養供敬拿 亦能嚴 於無 於無 於無 於無

訶薩。未嚴淨佛土。此菩薩摩訶薩。已成熟根。此菩薩摩訶薩。已嚴淨佛土。此菩薩摩 **蘸。已得殊勝根。此菩薩廢訶薩。未得殊勝** 菩薩摩訶薩。未得無生法忍。此菩薩摩訶 得神通。此菩薩摩訶薩。已得無生法忍。此 **菩薩廉訶薩。已得神通。 此菩薩摩訶薩** 願。此菩薩摩訶薩。已得諸佛共所稱譽。此菩 薩摩河薩。未得諸佛共所稱譽。此菩薩摩訶 摩訶薩。已得大願。 此菩薩摩訶薩。 河薩。已得大願。此菩薩摩訶薩。未得大情。此菩薩摩訶薩。 未成熟有情。 此菩薩 Ĕ 一親近諸佛。此菩薩摩訶薩。未親近諸佛。 未此

> 等菩提時茲芻僧有量。此菩薩摩訶薩。當得 時茲翎僧無量。 此菩薩摩訶薩。有魔來嬈。舍利子。是爲菩薩 薩、未坐妙菩提座。此菩薩摩訶薩。無魔來娘。 薩"已住最後有。此菩薩摩訶薩"未住最後有。 繫、此菩薩摩訶薩、爲多生所繫。此菩薩摩訶 利行。此菩薩摩訶薩。有難行苦行。此菩薩摩 當得無上正等菩提時無菩薩僧。 此 此菩薩摩訶薩。已坐妙菩提座。此菩薩摩訶 訶薦。無難行苦行。此菩薩摩訶薩。爲一生所 訶薩。 再修利他行。此菩薩摩訶薩 @飨 修 自 無上正等菩提時有菩薩僧。 有量 菩薩摩訶薩 此菩薩摩訶薩 此菩薩摩訶薩。 海命無量 常得無上正等菩提 。此菩薩摩訶薩 此菩薩摩訶薩 常得無上 此菩**薩摩** 正

佛眼。 佛服 菩薩摩訶薩。菩提心無間。入金剛喻定。得 薩"得淨佛眼。佛告具壽舍利子言。舍利子。 解脫佛眼。 邊不可思議殊勝功德" 慈大悲大喜大拾。十八佛不共法等無量無 切相智。成就佛十力。四無所畏。四無礙解、大 爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩 摩訶薩得淨法眼 菩提乃得如是清淨佛 法見一切相。 不見。無所不聞。無所不覺。無所不識。於一切 。舍利子。諸菩薩摩訶薩。要得無上正等 超過一切聲聞獨覺智慧境界。 諸菩薩摩訶薩。 舍利子。是爲菩薩歷訶薩得淨 爾時成就無障無礙 由得如是清淨 無所

當勤

大般若波羅蜜多經卷第九

*三藏法師玄奘奉 詔譯

薩廉訶薩神境智證通。 波 恀 證通波羅蜜多。六者漏盡智證通波羅蜜多。 通波羅蜜多。三者他心智證通波羅蜜多。四 復次舍利子。有菩薩廉訶薩修行般若波羅 爾時舍利子白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩 者宿住隨念智證通波羅蜜多。 蜜多時。能引發六神通波羅蜜多。 何等為六。 者神境智證通波羅蜜多。二者天耳智證 |羅蜜多。佛告具罄舍利子言。舍利子。有菩 行般若波羅蜜多時。 分轉生品第四之三 起無量種大神變事 所引發神境智證通 五者天眼智

切法自性空故。自性雕故。自性本來不可得 無所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。達一 舉。不著神境智證通性。不著神境智證通事。 訶薩。雖具如是神境智用。而於其中不自高 自在。如斯神變無量無邊。舍利子。是菩薩摩 沒如出沒水。水上經行如經行地。身出煙焰 牆壁直過如空,凌虛往來猶如飛鳥。 地中出 所謂震動十方各如殑伽沙界。大地等物。 發神境智通。爲自娛樂爲娛樂他。唯除爲得 故 不著能得如是神塊智證通者。於著不著俱 勢難當以手•故摩光明隱蔽。乃至淨居轉身 如燎高原。體注來流如銷雪撒。日月神德威 若波羅蜜多時。 爲多。變多爲一。或顯或隱。迅速無礙。山崖 切智智。含利子。是為菩薩摩訶薩修行般 。舍利子。是菩薩摩訶薩不作是念。我今引 所引發神境智體通波羅霍 變

慰歉樂聲,如是等聲,若大若小。皆能遍聞,無聲,勸斷諸惡聲,如是等聲,治蓋決擇聲,與語經學,不聲,說與一切地獄聲。传生聲,如理,能如實聞。十方各如院伽沙界。情非情類耳,能如實閱。千方各如院伽沙界。情非情類耳,能如實閱。天聲。聲聞聲,獨覺聲。套內學。如種種音聲。所謂遍聞一切地獄聲。榜生學。如應修行般若波羅蜜多時。 所引發天耳智證強度。於聲,雖與其聲,不聲,說其聲,就發,其智證。故學,就與其之。

所引發天耳智證通波羅蜜多時, 正學學, 為娛樂他, 唯除為得一切智智, 含利生性離故, 自性本來不可得故。舍利子, 是菩薩摩訶薩達一切法自性空故。自其與難, 為娛樂他, 唯除為得一切智智, 含有自娛樂, 為娛樂他, 唯除為得一切智智, 含有自娛樂, 為娛樂他, 唯除為得一切智智, 含有自娛樂, 為娛樂他, 唯除為得一切智智, 含有性離故, 自性本來不可得故。舍利子, 是菩薩摩訶薩, 雖具如是天耳智證通波羅蜜多

有取心如實知有取心。 如實知有愛心。若雕愛心如實知雕愛心。 他有情類若有貪心。如實知有貪心。若雕貪 薩修行般若波羅蜜多時,所引發他心智證 爾時舍利子復白佛嘗。世尊。云何菩薩摩訶 寂靜心如實知寂靜心。 若不寂靜心如實知 若舉心如實知舉心。若下心如實知下心。 心。若小心如實知小心。若大心如實知大心。 取心。若來心如實知聚心。若散心如實知散 有癡心。若雕擬心如實知雕癡心,若有愛心 若離膜心如實知離膜心。 若有癡心如實知 心如實知離貪心。若有瞬心如實知有瞋心。 如院伽沙界他有情類心心所法。 菩薩摩訶薩他心智證通,能如實知十方各 通波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。舍利子。 有 如實知不定心。若解脫心如實知解脫心,若 實知不掉心。若定心如實知定心。若不定心 不寂靜心。若掉心如質知掉心。若不掉心如 不解脫心如質知不解脫心。 **若雕取心如實知雕** 若有漏心如實 所謂逼知 若

Ξ

心如質知有亹心。若無亹心如實知無憂心。 性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩 利子。是菩薩摩訶薩。達一切法自性空故。自 通性。不著他心智證通事。不著能得如是他 心智用,而於其中不自高舉。不著他心智證 無上心,含利子、是菩薩摩訶薩。雖具如是他 引發他心智證通波羅蜜多 是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 娛樂爲娛樂他。 心 有上心如質知有上心。 有漏心 (訶薩不作是念。我今引發他心智通。爲自 智證通者。於著不著俱無所著。何以故。含 若無漏心如實知無漏心。 唯除爲得一切智智。舍利子。 **若無上心如實知** 者有亹 所

所謂隨念。若自若他一心十心。百心千心多 智通波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。含利 **薩修行般若波羅蜜多時。** 隨念,一歲十歲,百歲千歲。多百千歲,諸宿住 知十方各如殑伽沙界一切有情話 宿 -7-時。如是處。如是名。如是姓。如是類。如是食。 百日千日。多百千日。諸宿住事,或復隨念。一 百千心。明諸宿住事。或復隨念。一日十日, B時舍利子復白佛言。世聲。云何菩薩摩訶 「是久住。如是壽限。如是長壽。如是受樂。如 |事。或復隨念。前際所有諸宿住事。 謂如是 (十月。百月千月。多百千月。諸宿住事。或復 乃至無量無數。百千俱胝那庾多劫。諸宿 有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通 或復隨念。一劫十劫。百劫干劫。多百千 從彼處沒來生此間。 所引發宿住隨念 從此間沒往生 。能如實 住 4

他。諸宿住事皆能隨念。舍利子。是菩薩摩訶 彼 證通波羅蜜多 修行般若波羅蜜多時。 薦。達一切法自性空故。自性離故。 自性本來 不著俱無所著。何以故。含利子。是菩薩摩訶 證通事。不著能得宿住隨念智證通者。於著 不著宿住隨念智證通性, 薩。雖具如是宿住智用。而於其中不自髙舉。 除爲得一切智智。含利子。是爲菩薩摩訶薩 我今引發宿住智通。爲自娛樂爲娛樂他。唯 不可得故、含利子。是菩薩摩訶薩不作是念。 處。如是狀貌。如是言說。 所引發宿住隨念智 不著宿住隨念智 若略若廣若自若

色像。 色態色者勝若劣。善趣惡趣。諸如是等種種 瞇 **菩薩摩訶薩天眼智證通。** 通波羅蜜多。佛告具壽含利子言。含利子。有 薩修行般若波羅蜜多時。 爾時舍利子。復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶 情成就身惡行。成就語惡行。成就意惡行。誹 善趣。或生天上或生人中受諸妙樂。 如是有 別。如是有情成就身妙行。成就語妙行。成就 種種色像。所謂普見諸有情類。死時。生時妙 惡。有情類中受諸劇苦。如是有情種種業類。 毀賢舉邪見因緣。身壞命終當墮惡趣。或生 意妙行。讃美賢聚正見因緣。身壤命終當昇 地獄。或生傍生。或生鬼界。或生邊地。下賤穢 能如實見十方各如殑伽沙界情非 因此復知諸有情類隨業力用受生差 最勝清淨過人天 所引發天眼智證 情 類

|具如是天眼作用。而於其中不自高學。 不 、果芸別皆如質知。舍利子。是菩薩摩訶薩

> 著天眼. 能得如是天眼智證通者。 多 若波羅蜜多時。所引發天眼智證通波羅蜜 舍利子。是菩薩摩訶薩不作是念。我今引發 著"何以故" 含利子。 是菩薩摩訶薩。 天眼智通。 法自性空故。自性雕故。 自性本來不可得故 一切智智。 智證通性。 舍利子。是爲菩薩廉訶薩修行般 爲自娛樂。爲娛樂他。 不著天眼智證 於著不著俱無所 通事。 唯除爲得 達一切 不著

聞及獨覺地。唯趣無上正等菩提。不復希求 超通性。不著漏蟲智證通事。不著能得如是 除義利故。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖具如是 不起現在前故。 此通依止金剛喻定、斷諸障智。方得圓滿。得 菩薩廉訶薩漏盡智證通, 薩修行般若波羅蜜多時。 爾時含利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶 子。 漏蟲智用。 不退轉菩薩地時。於一切漏亦名爲盡。 如殑伽沙界一切有情。 通波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。舍利子。有 自娛樂。爲娛樂他。 自性雕故。自性本來不可得故。含利子。是菩 含利子。是菩薩摩訶薩達一切法自性空故。 漏盡智證通者。於著不著俱無所著。何以故。 諸菩薩摩訶薩修行般岩波羅蜜多時。 薩摩訶薩不作是念。我今引發漏盡智•通。爲 引發漏盡智證通波羅蜜多。如是含利子。 是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 '而於其中不自髙舉。不著漏盡智 。菩薩雖得此漏盡通,不喧聲 唯除爲得一切智智。舍利 若自若他漏盡不盡 能如實知十方各 所引發漏盡智證 畢竟 鳯

切智。一切相智蜜多圓滿清淨故。便得圓滿一切智智。謂一蜜多圓滿清淨故。便得圓滿一切智智。謂一

住般若波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道: 安住静處波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智 時。安住精進波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相 舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多 相智道。由畢竟空。不起慈悲忿恚心故。復次 多時。安住安忍波羅蜜多。嚴淨一切智。一切 相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒心故。 多時。安住淨戒波羅蜜多。嚴淨一切智。一 **次含利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜** 蜜多時。安住布施波羅蜜多。嚴淨一切智。 由畢竟空。不起智慧愚癡心故 子。有菩薩摩訶薩。修行般者波羅蜜多時。還 道 利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。 智道。由畢竟空不起勤勇懈怠心故。復次含 **水舎利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜** 切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪心故。復 復次含利子。有菩薩摩訶薩。 。由畢竟空。不起寂靜散亂心故。復次舍利 修行般若波羅 復切

施壓貪慈悲忿恚心故。復次舍利子。有菩薩多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空,不起惠危慳貪持智。一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持預,一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持選多時。安住布施淨戒波羅蜜多。嚴淨一切

復次含利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅 道。由畢竟空、不起惠施慳貪寂靜散亂心故。 住布施靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智 進波羅蜜多。嚴淨 心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若 相智道,由畢竟空。不起持戒犯戒。寂靜散亂 安住淨戒靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智。一切 竟空。不起持戒犯戒勤勇懈怠心故。復次含 進波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。由畢 **戒犯戒慈悲忿恚心故。復次合利子。有菩薩** 3 智,一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪智 蜜多時。安住布施般者波羅蜜多。殿淨一切 利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。 慶訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住淨戒精 行般若波羅蜜多時。安住會淨戒安忍波羅蜜 慧愚癡心故。復次含利子。有菩薩摩訶薩。修 子。有菩薩摩訶薩。 **空,不起惠施慳貪勤勇懈怠心故。** 訶薩。 。嚴淨一切智"一切相智道。由學竟空,不起持 修行般若波羅蜜多時。 一切智。一切相智道。由畢竟 修行般岩波羅蜜多時。安 安住· 。復次含利 布施精

忍靜處波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。 智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 安住安忍精進波羅蜜多時。 安住安忍精進波羅蜜多時。 安住安忍精進波羅密,最淨一切相智道。由畢竟空。 不起持戒犯戒避難蜜多時。安住淨戒般若波羅蜜多。嚴淨一切相智道。由畢竟空。 不起持戒犯戒被羅蜜多時。安住淨戒般若波羅蜜多。嚴淨一

心故。復次舍利子。 智慧愚癡心故。 薩摩訶薩。 殿淨一切智一切相智道。由畢竟空。 不起勤 般若沒羅蜜多時。安住精進靜慮波羅蜜多 愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行 16 畢竟空。不起惡施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚 安忍波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道 薩修行 般若 波 羅 蜜多時。 智一切相智道。 蜜多時,安住靜慮般若波羅蜜多。 嚴淨一切 復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行 般若波羅 進般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。 勇懈怠寂靜散亂心故。 氼 由 起惠施慳貪持戒犯戒勸勇懈怠心故。 多。嚴淨一切智一切相智道。 若波羅蜜多時, 由畢竟空。 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 戒犯戒寂靜散亂心故。 時,安住布施淨戒靜慮波羅蜜多。嚴淨一切 含利子。 八舍利子。 畢竟空。 時。安住安忍般若波羅蜜多。嚴靜一切 切相智道。由畢竟空。 一切相智道。由畢竟空、不起惠施慳貪持 有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 不起慈悲忿患寂靜散亂心故 修行般若波羅蜜多時。 有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不起勤 勇懈 怠智 慧思癡心故 安住布施淨戒精進波羅蜜 復次舍利子。 由毕竟空。 有菩薩雕訶薩修行般 復次舍利子。 不起慈悲忿恚智慧 復次舍利子。 不起寂靜散亂 安住布施淨戒 由畢竟空。不 有菩薩摩訶 安住布施 安住精 有菩 智 復

淨

戒

般若波羅蜜多。

切智

切相智

쭛

===

舍利子。 愚癡心故。 道 畴 起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠心故。 蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不 般若波羅蜜多時 悲忿恚寂靜散亂心故。復次含利子。有菩薩 智一切相智道、由竟竟空。不起惠施慳貪慈 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 惠施解貪勤勇懈怠寂靜散亂心故。 多。嚴淨一切智一切相智道。 若波羅蜜多時。 癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般 由畢竟空。 忍般若波羅蜜多。 安住布施精進般若波羅蜜多。 利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪動勇 安住布施安忍靜慮波羅蜜多。嚴淨一切 由畢竟空 有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 "復次含利子。有菩薩摩訶薩修行 不起惠施慳貪慈悲忿恚智慧愚 "不起惠施慳貪持戒犯戒智 安住布施精進靜慮波羅奎 嚴淨一切智一切相智道。 安住布施安忍精進波羅 。由竟竟宏。不起 嚴淨一切智 安住布施安 復次舍 復次

寂靜散亂心故。 波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由果竟 修行般若波羅蜜多時。 精進般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。 復次含利子。 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 室。 不起持戒犯戒慈悲忿悲智慧愚癡心故。 安住安忍精進靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一 利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 持戒犯戒寂靜散亂智慧愚癡心故。 多、嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起 若波羅蜜多時。安住淨戒靜慮般若波羅蜜 癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般 出畢竟空。 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 安住淨戒 動勇懈怠寂靜散亂心故。復次含利子。有菩 蜜多時。安住淨戎精進靜處波羅蜜多。嚴淨 切相智道。由畢竟空,不起慈悲忿恚勤勇懈 |切智|切相智道。由畢竟空;不起持戒犯戒 不起持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚 復次含利子。有菩薩摩訶薩 安住淨波安忍般若 復次含

蜜多時 若波羅蜜多。嚴爭)切智|切相智道。由畢竟薩修行般若波羅蜜多時。 安住安忍精進般 愈寂靜散亂心故。復次含利子。 有菩薩摩訶 淨一切智一切相智道,由畢竟空。不起慈悲 復次舍利子。 空。不起慈悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故! **忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故。復次含利子。** 安住安忍靜慮般若波羅蜜多。嚴 有菩薩摩訶薩修行般若波羅

般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢 訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施靜慮 懈怠智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩

《復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波

安住淨戒安忍精進波羅蜜多。嚴

不起惠施慳貪寂靜散亂智慧愚癡心

猙

羅

蜜多時。

復次含利子。 智慧愚癡心故 有菩薩摩訶薩修行般若波羅

淨戒安忍靜慮波羅蜜多。

嚴淨一切智一

切

有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住

|戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故。復次舍利子。

精進靜虛般若波羅蜜多。

相智道。由畢竟空。不起勤勇懈忘寂靜散

副

復次舍利子。

蜜多時。

安住布施安忍靜慮般若波羅

有菩薩摩訶薩修行般若波羅

骸淨

IJ,

利

切相智道

。由畢竟空。不起惠

精進靜虛般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住

一切智一切相智道。由畢竟空,不起持戒

相智道。由畢竟空,不起持戒犯戒慈悲忿恚

蜜多時。 蜜多時。 復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅 施慳貪 持戒犯戒 慈悲忿恚 勤勇懈怠心故 嚴淨一切智一切相智道。 復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅 施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚寂靜 散亂 心 故。 嚴淨一切智一切相智道。 復次舍利子。 嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空,不起惠 蜜多時。安住布施淨戒安忍般若波羅蜜多。 蜜多時。 施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠寂靜 散亂 心 故。 蜜多時。安住布施淨戒精進靜處沒羅蜜多. 復次舍利子。 施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚智慧愚 癡 心 故。 復次含利子。 嚴淨一切智一切相智道。由畢竟至。不起惠 蜜多時。安住布施淨戒精進般若波羅蜜多。 嚴淨一切智一切相智道。 復次含利子。 嚴淨一切智一切相智道。由畢竟室: 不起惠 蜜多時。安住布施淨戒靜慮般若波羅蜜多。 施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠智慧 愚 癡心故。 施 多 "嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起 慳 貪 持戒犯戒寂靜散亂智慧愚癡心故 安住布施淨戒安忍靜慮波羅蜜多 安住布施淨戒安忍精進波羅蜜多。 安住布施の安忍精進靜。處波羅蜜 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩麼訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 "由畢竟空" 不起惠 由畢竟之。 由畢竟空。不起思 不起

惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故

蜜多時。 復夾舍利子。 復次含利子。 施慳貪動勇懈怠寂靜散亂智慧恐擾心故 **敞淨一切智一切相智道。** 復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅 戒犯戒慈悲忿恚勒勇懈怠智慧愚 癡 心 **跋淨一切智一切相智道。由毕竟空。不起持** 戒犯戒慈悲忿恚動勇懈怠寂靜 散亂 心 故。 **骸淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持** 蜜多時。 復夾舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅 戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂智慧恐 癡心 故。 嚴淨一切智一切相智道。 復次舍利子。 施慳貪慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚 起息施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂 復次含利子。 悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚 癡 心 故。 嚴。淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起慈 蜜多時。安住安忍精進靜慮般若波羅 蜜 多。 復夾含利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅 戒犯戒勸勇懈怠寂静散亂智慧愚 廢心 故。 嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。 不起持 蜜多時。安住淨戒精進靜虛般若波羅蜜多。 蜜多時。安住淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多。 蜜多時。安住布施精進靜慮般若波羅 蜜 蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不 蜜多時。安住布施淨戒安忍精進靜慮波羅 安住淨戒安忍精進般若波羅蜜多。 安住淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 由畢竟空。不起持 由異意空。不起惠 癡 Ü 故 故 챔

蜜多時。 進般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道, **靜散®亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修** 慧愚癡心故 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 愈寂靜散亂智慧戀癡心故。復次含利子。有 由畢竟空。 慮般若波羅蜜多. 嚴淨一切智一切相智道 行般若波羅蜜多時。 慧愚癡心故。復次舍利子。 有菩薩廉訶薩修 起惠施慳貪慈悲忿恚勸勇懈怠寂靜散亂智 蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不 復次舍利子。 戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚 癡 心 故。 施淨戒精進靜慮般若波羅蜜多.嚴淨一切 羋薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。 安住布 恚勸の懈怠智慧愚癡心故。復次舍利子。有 由畢竟空。不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿 行般者波羅蜜多時。 安住布施淨戒安忍精 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 貪持戒犯戒慈悲忿恚動勇懈怠寂靜散亂智 切智一切相智道。由畢竟空。不起惡施慳 一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持 安住布施安忍精進靜慮般若波羅 不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 安住淨戒安忍精進靜 安住布 嚴淨

假施設故。無靜虛無散亂。 唯假施設故。無般安忍無忿恚。唯假施設故。無精進無懈怠。唯唯假施設故。無淨波無犯戒。唯假施設故。無相智道。由畢竟空。無去來故。無布施無懷貪。相智道。由畢竟空。無去來故。無布施無懷貪。如是舍利子。 諸菩薩摩訶護修行般若波羅如是舍利子。 諸菩薩摩訶護修行般若波羅

若無愚癡 薩當於爾時。不著毀馬。不著證數。不著損害。 薩達一切法畢竟空故,含利子。是菩薩摩訶 癡者。舍利子。是菩薩摩訶薩當於爾時。於 著靜處者。不著散亂者。不著般若者。不著愚 者。不著忿恚者。不著精進者。不著懈忘者。不 **应不著散亂,不著般若不著愚癡。舍利子。是** 安忍不著忿恚。不著精進不著懈怠。不著靜 著布施不著慳貪。不著淨戒不著犯戒。不著 趣入不著不趣入。 損害者。不著饒益者。不著輕慢者。不著恭敬 薩當於爾時。不著毀爲者。不著證數者。不著 法中。無有毀爲讃歎法故。無有損害饒益法 子。是菩薩摩訶薩達一切法畢竟不生。無生 不著亦無所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶 慳貪者。不著淨戒者。不著犯戒者。 不著安忍 菩薩摩訶薩當於爾時。亦不著布施者。不著 獨覺皆所非有。 獲功德最上最妙不可思議。 子。諸菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。所 有損害饒益者故。無有輕慢恭敬者故。含 皆本性姿。本性空中無有毀爲讃歎者故。無 者。何以故。合利子。是菩薩摩訶薩。達一切法 故。無有輕慢恭敬法故。舍利子。是菩薩摩訶 不著饒益。不著輕慢。不著恭敬。何以故。舍利 若波羅蜜多。永斷一切著不著故。如是舍利 所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。修行 子,是菩薩摩訶薩當於爾時。於著不著亦無 唯假施設故。是菩薩滕訶薩不著 舍利子。此菩薩摩訶薩如是 不著已度不著非已度。不 切聲聞及諸 著 般

徳既圓滿已。

復以殊勝布施愛語利行同

事成熟有情

復以種種堅固大願勇猛精

進

得平等。是菩薩摩訶薩於一切法性得平等 **平等心。是菩薩摩訶薩於一切有情起**平等 心已。復起利益安樂之心。是菩薩摩訶薩於 復次舍利子. **殿淨佛土。由斯疾證所求無上正等菩提** 生處。眼常不見不可愛色。耳常不聞不可愛 讃歎。 含利子。 是菩薩摩訶薩由此因緣隨所 識、亦得一切聲聞獨覺修梵行者共所敬愛。 護念。亦得十方一切菩薩摩訶薩衆●共所稱 於現法中得十方界一切如來應正等覺共所 作大饒益。含利子。是菩薩摩訶薩由此因緣。 已. 普能安立一切有情。於一切法平等性中 蜜多時。 說是甚深般若波羅蜜多勝功德時。 增轉勝乃至無上正等菩提常無退轉。 利子。是菩薩摩訶薩由此因緣。所獲功德轉 身常不覺不可愛觸。意常不取不可愛法。舍 聲。鼻常不嗅不可愛香。舌常不甞不可愛味。 亦爲一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重 諸佛微笑非無因緣。唯願世倉。哀愍爲說。爾 心 奉獻世尊。 量大茲獨衆從座而起。各持種種新淨上服 已後六十一劫星喻劫中。 常恭敬白 @佛言。世尊。何因何緣現此微笑。 時佛告阿難陀言。 一切有情起利益安樂心已。 ·阿難陀即從座起偏覆左肩右 膝 著 地 。爾時世尊卽便微笑。從面門出種種色光。 於一切有情若劣者勝。若好若醜 奉巳皆發阿耨多羅三藐三菩提 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 ,此從座起無量茲芻。從是 當得作佛皆同一 於一切法性皆 會中無 當佛 合 相签。共相签。一切法签、不可得签。無性签 畢竟空。無際空。 散空,無變異空。 本性空。自

號調 利。皆發無上正等覺心。世尊記彼當於慈氏 是諸茲紹從此歿已。當生東方不動佛國。於 世間解無上丈夫調御士天人師佛 量來。皆令證得常樂涅槃 爲授祀。當得無上正等菩提。轉正法輪度無 如來法中。淨信出家勤修梵行。慈氏如來皆 子衆。聞佛所說甚深般若波羅蜜多功德勝 彼佛所勤修梵行。爾時復有六十百千諸天 大幢 相如來應正等覺明行圓滿善逝 薄 伽 焚

彼佛土。爾時世尊知其心願即復微笑。面門 各發顯言。以我所修諸純淨業。願當往生彼 嚴所不能及。時此衆會無量百千諸有情類 莊嚴徵妙殊勝。 千佛土諸佛世尊及彼衆會。彼諸佛土功德 爾時此間一切梁會。以佛神力皆見十方各 內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。 忍精進靜慮般若波羅蜜多。安住內空。外 空。 供養恭敬拿重讃歎精勵修習。 願力各得往生彼彼佛土。於諸佛所修菩薩 然已見。佛告阿難。是諸有情從此恣盡。隨彼 從座而起無量百千諸有情不。阿難白言。唯 佛徽笑因緣。爾時佛告阿難陀言。汝今見此 又出種種色光。時阿難陀復從座起。恭敬問 行乃至無上正等書提。在所生處常不離佛。 當於爾時此堪忍界功德莊 布施淨戒安

> 十遍處。修行空無相無願解脫門。修行一切 量四無色定。修行八解脫。八勝處。九次第定。 道支。安住苦集滅道聖諦。修行四靜慮四 四 時成佛皆同一號。 行無忘失法恒住捨性。修行一切智。道相智。 礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。 行五眼六神通。修行佛十力。四無所畏。四無 陀羅尼門三摩地門。修行菩薩摩訶薩地。 明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人 一切相智。及餘菩薩摩訶薩行。得圓溝已。俱 正断 "四神足"五根" 謂莊嚴王如來應正等覺 五力。 七等覺支。 八聖 修 偧

大般若波羅蜜多經卷第九 師佛薄伽梵

大般若 波羅蜜多經卷第十

*三臟法師玄奘奉 部譯

薩所有般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。世尊。 從座起恭敬合掌。俱白佛言。世尊、菩薩摩訶 幷諸菩薩摩訶薩衆。鄔波索迦、鄔波斯迦。皆 具壽養現等。衆望所識諸大茲領。及茲領尼。 爾時具存含利子。其壽大目連。具壽大飲光 薩所有般若波羅蜜多。是妙波羅蜜多。世尊。 若波羅蜜多。是勝波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶 是第一波羅蜜多。世尊。菩薩康訶薩所有般 蜜多。世母。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 **菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是廣波羅** 初分讚勝德品第五

法住。實際。嚴空界。不思議界。修行四念住 不虛妄性。不變異性。平等性。雕生性。法定 自性空。無性自性空。安住真如。法界。法性 訶薩所有般若波羅蜜多。

是無生波羅蜜多

空波羅蜜多。世尊。 菩薩摩訶薩所有般若波

蜜多。是無變異字波羅蜜多。世尊。菩薩摩

薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。

是無性自性

般若波羅蜜多。是自性空波羅蜜多。世尊。菩是無性空波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有靈多。世尊。菩薩摩訶薩所有

訶薩所有般若波羅蜜多。

是不可得空波羅

羅蜜多。是一切法空波羅蜜多。世尊。菩薩摩空波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波

尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是共相

所有般若波羅蜜多。是自相空波羅蜜多。世 蜜多。是如虛空波羅蜜多。世母。菩薩摩訶薩 波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶護所有般若波羅 菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 有般者波羅蜜多。是無等等波羅蜜多。世傳。 蜜多。是無等波羅蜜多。世傳。菩薩摩訶薩所 波羅蜜多。世尊。菩薩廉訶薩所有般若波羅 世 **隣所有般若波羅蜜多。是無上上波羅蜜多。** 波羅蜜多。是無上波羅蜜多、世尊。菩薩摩訶 是上波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若 蜜多。世尊、菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜 舊所有般若波羅蜜多。是最波羅蜜多。 世尊。 若波羅蜜多。是高波羅蜜多。世傳。菩薩摩訶 「拿。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是等 。是尊波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般 薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 是無待對 是極波羅 是微妙波

羅蜜多。世尊。菩薩壓訶薩所有般若波羅蜜 舊摩訶薩所有般若波羅蜜多。是調伏波羅 **蜜多。是遠雕波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所** 世律。 摩訶薩所有般若波羅蜜多。是能破一切波 蜜多。是成就一切功德波羅蜜多。世傳。菩薩 波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般君波羅 訶薩所有般若波羅蜜多。是開發一切功德 若波羅蜜多是誠諦波羅蜜多。世尊。菩薩摩 是明咒波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般 蜜多。世尊、菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 有般若波羅蜜多。是寂止波羅蜜多。世尊。菩 波羅蜜多。世尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅 羅蜜多。是無染波羅蜜多。世尊。菩薩廉訶薩 滅波羅蜜多。世尊。菩薩廉訶薩所有般若波 所有般若波羅蜜多。是無9諍波羅蜜多。世 尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是寂靜 。是不可屈伏波羅蜜多 菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 是無

世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最世尊。修行般若波羅蜜多。能得無等等力。 能修行無等等 施遊羅蜜多。能得無等等力。 能修行無等等 上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。 能修行無等等神戒。能圓滿無等等冷酸,能置無等等神戒。能具是無等等市 旅遊羅蜜多。能得無等等 神戒。能具是無等等 神戒波羅蜜多。 能得無等等 自體。所謂無邊殊 防罰無邊殊 勝相好妙莊嚴身。 能得無等等 自體。所謂無邊殊 下謂無邊殊 勝利好妙莊嚴身。 能得無等等 神戒。 能具 上無等等 神戒波羅蜜多。 能得無等等 神戒。 能具 上無等等 神戒波羅蜜多。 能得無等等 神戒。 能具 上無等等 神戒 波羅蜜多。 能得無等等 神戒。 能過無等等 神戒 波羅蜜多。 能得無等等 神戒 。 能過無等等 神戒 波羅蜜多。 能得無等等 神戒 。 能過無等等 神戒 波羅蜜多。 能得無等等 神戒 波羅蜜多 諸菩薩摩訶薩。 最

等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。 多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大 無邊殊勝相好妙莊嚴身。 等等靜感波羅蜜多。能得無等等自體, 等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩 勝最上最妙具大勢力。能修行無等等精進 無等等妙法。所謂無上正等菩提 者。能具足無等等般者波羅霍多。能得無等 勢力。能修行無等等般者。能圓滿無等等般 所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜 好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上 羅蜜多。能得無等等自體,所謂無邊殊勝相 能圓滿無等等精進。 能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世食 等安忍。能具足無等等安忍波羅蜜多。 無等等靜處。能則滿無等等靜慮。能具足無 訶薦、最愈最勝最上最妙具大勢力。能修行 修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身 、大勢力。能修行無等等安忍, 蜜多諸菩薩摩訶薩。 能具足無等等精進波 最傳最勝最上最妙 能證無等等妙法 能圓滿無等 最貧最 所謂 能得 īE,

乃至無性自性空。能得無等等自體。所謂無內空,外空,內外空,至無性自性空。 能具足無等等內容,外空,內外空,無性空。自性空,無性空。自性空,無性空。,其大勢力,能安住無等等內空,外空,身之。無陰空,無變異空,大空,所為空。畢竟空。無際空,散空,無變異空,本性空,自相空,無性自性空,能與足無等等本性空,自性空,無性自性空,能及生無等等本性等。修行般若波羅蜜多諸菩薩廉訶薩。最世傳。修行般若波羅蜜多諸菩薩廉訶薩。最

樂道支。 能具足無等等四念住乃至八聖道 等四念住,四正斷。四神足。五根五力。七等覺 提。世傳。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩 莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等哲 支。八聖道支。能圓滿無等等四念住乃至八 最尊最勝最上最妙具大勢力。 界。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙 虚空界。不思議界。能圓滿無等等真如乃至 諸菩薩摩訶薩。最爲最勝最上最妙具大勢 不思議界。能具足無等等與如乃至不思議 不變異性。不等性。雕生性。法定。法住。實際。 能修行無等

塞쥶 量四無色定。 無量四無色定。 證無等等妙法。 等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能 等苦集滅道聖諦。 最尊最勝最上最妙具大勢力。 提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 莊嚴身。能體無等等妙法。所謂無上正等菩 四無色定。能得無等等自體。所謂無邊殊勝 战上**最妙具大勢力能修行無等等四靜慮四** 支。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙 行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 能具足無等等苦集滅道骤諦。 能具足無等等四靜慮四無量 所謂無上正等菩提。世尊。修 能圓滿無等等四靜處四無 能圆滿無等等苦集滅道 能安住無等 最貧最勝 。能得無

相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上

五等菩提。

世年。

修行般若波羅蜜多諸菩薩

等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。 六神通。能具足無等等五眼六神通。能得無 勢力。 無邊殊勝相好妙莊嚴身。 無上正等菩提。 行無等等五限六神通。 正等菩提。世尊。 相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上 摩訶薩地。能得無等等自體。所謂無邊殊勝 無等等菩薩摩訶薩地。 多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝段上最妙。其大 所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜 陀羅尼門三摩地門,能得無等等自體。所謂 無等等陀羅尼門三摩地門。 能修行無等等陀羅尼門三摩地門。 菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。 殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂 相無願解脫門。能得無等等自體。所謂無邊 等空無相無願解脫門。能具足無等等空無 摩訶薩。 靡訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。能修 行無等等空無相無顧解脫門。能圓滿無等 摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。 能修 相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上 定。十遍處。能得無等等自體。所謂無邊殊勝 正等菩提。世貨。修行般若波羅蜜多諸菩薩 邁處。能具足無等等八解脫。八勝處。九次第 能圓滿無等等八解脫。八勝處。九次第定。十 行無等等八解脫。八勝處,九次第定,十週處。 能修行無等等菩薩摩訶薩地。能圓滿 最貧最勝最上最妙。具大勢力。能 修行般若波羅蜜多諸菩薩 世章修行般若波羅蜜多諸 能圓滿無等等五眼 能具足無等等菩薩 能證無等等妙法 能具足無等等 能圓滿 能 修

> 八佛不其法。 **能證無等等妙法。所謂無上正等菩提** 無等等自體。 具足無等等一切智 道相智。一切相智、能 能與滿無等等一切智。道相智,一切相智。 力。能修行無等等一切智。道相智。一切相智 諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢 謂無上正等菩提、世尊。修行般若波羅蜜多 邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所 忘失法。 恒住拾性。能得無等等自體 所謂無 等等無忘失法。恒住拾性。能具足無等等無 修行無等等無忘失法。恒住捨性。能圓滿無 薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。能 ŀ. 勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無 八佛不共法。 八佛不共法。 最上最妙。具大勢力。能修行無等等佛十力。 行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 四無所長。四無礙解。大慈大悲大喜大拾。十 體無等等妙法。 正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩 如來亦由修行般若波羅蜜多。 能得無等等自體。所謂無邊殊 所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身 能具足無等等佛十力乃至十 能圓滿無等等佛十九乃至十 所謂無上正等 著提. 最貧最勝 世 。能修 隼 態

精動 樂 世尊。 菩提 法輪。度脫無量諸有情類。令發殊勝利益安 無等等受想行識。 安任間滿。具足種種功德故。得無等等色。得 過去未來現在諸佛。亦於般若沒羅蜜多 修學。種種功德皆悉則 轉妙法輪。度無量衆 當證無上正等菩提。現證無上正等 證無等等菩提 今獲 滿。已證無上正 殊勝 轉無等等 利 益安

樂是故世年。 艇 守護令於般若波羅蜜多精進修行無障無 天若人阿素洛等。 皆應供養恭敬尊重讃歎 至彼岸者。當學般若波羅蜜多。 若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 若菩薩摩訶薩"欲於 世尊 一切世間若 一切法度 修行

菩薩摩訶薩。一切世間若天若人阿索洛等。 爾時世尊告諸聲聞及諸菩薩歷訶薩等 世。由此菩薩摩訶薩故。得有預流一來不遠 處天。無所有處天。非想非非想處天,出現於 天。遍淨天。若廣天、少廣天、無量廣天。廣果 量光天。極光淨天。若淨天。少淨天,無量淨 **梵輔天"梵會天"大梵天。若光天。少光天。 無** 覩史多天"樂變化天"他化自在天"若梵杂天" 轉輪王。若四0大王衆天。三十三天。夜摩天。 慶訶薩故。世間得有人天出現。所謂刹帝利 蜜多精進修行無障無礙。何以故。由此菩薩 特應供養恭敬尊重讃歎守繼令於般若波羅 如是如是。如汝所說、修行般若波羅蜜多諸 阿羅漢。獨覺菩薩摩訶薩。及諸如來應正等 天。善見天。色究竟天。者空無邊處天。證無邊 天。若無想有情天。者無8繁天。無熱天。善現 大族。婆羅門大族,長者大族。居士大族。若 飲食衣服臥具房舍燈明。 末尼虞珠瑠璃螺 訶薩故。世間得有種種資生樂具出現,所謂 三寶出現。與諸有情作大饒益。由此菩薩摩 覺出現於世。由此菩薩摩訶薩故。 世間得有 切世間人天等樂,及涅槃樂。無不皆由如 **壁玉珊瑚金銀等實出現於世。以要言之。** 言

性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界,亦致 他安住。自正修行四念住。四正斯。四神足。五 界,法性。不虛妄性。不變異性。 平等性。雕生 **空。無性自性空,亦教他安住。自安住異如。法** 空。無際空,散空,無變異空。本性空。自 自正修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅 是菩薩摩訶薩有。 根。五力。七等覺支。八聖道支。亦敎他修行。 **بب相姿。一切法姿。不可得姿。無性空。自性 迩。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。 畢竟** 亦教他修行。自正修行空無相無願解脫門。 自正修行八解脱。八勝處。九次第定。十逼處。 修行四靜處。四無量。四無色定。亦教他修行。 自正安住苦集滅道聖諦。亦敷他安住。自正 蜜多。亦教他修行。自正安住內空。外空,內外 修行一切智。道相智。一切相智、亦致他修行 亦教他修行。自正修行諸菩薩地。亦教他修 亦教他修行,自正修行陀羅尼門。三摩地門。 薩。一切有情皆得殊勝利益安樂 是故由此修行般若波羅蜜多諸 修行無忘失法。恒住捨性,亦教他修行,自正 大喜大捨。十八佛不共法亦教他修行。自正 修行佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲 行。自正修行五限六神通。亦教他修行。自正 "所以者何。是菩薩摩訶薩。 苔 薩摩訶 相实

初分現舌相品第六

復從舌相出無量無數種種色光。 爾時世年。現廣長舌相、逼覆三千大千世界。 佛士中。各有無量無數菩薩摩訶薩。觀斯光 院伽沙等諸佛世界。 是時東方殑伽沙等諸 普照十方

> 善逝世間解無上丈夫酮御士天人師佛薄伽 忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明 行 圓 滿 訶薩言。善男子。於此西方有佛世界。名曰堪 復以何緣而有此瑞, 巳各詣其佛。頂禮恭敬白言 佛世界。今所見光。即是彼佛舌相所現。時諸 出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等賭 現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相 梵。今爲菩薩摩訶薩衆說大般君波羅 蜜 多。 我等欲往城忍世界。 菩薩麼訶薩聞是事已數喜踊躍。 樂。經須臾閒至此佛所。供養恭敬尊重讚歌 是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩 願世尊。哀愍聽許、時彼諸佛各各告言。今正 及諸菩薩摩訶薩衆。并聽般若波羅蜜多。唯 頂禮佛足却住一面 **縣蓋香蠶瓔珞金銀等華**。 河薩衆。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量實驗 時彼諸佛各告菩薩摩 觀禮供養釋迦牟尼佛 奏擊種種上妙伎 一世食。 。是誰 各白佛言。 神

北方有佛世界。名曰堪忍、佛號釋迦牟尼如 來應正等覺明行假滿善逝世間解無上丈夫 時彼諸佛各告菩薩廉訶薩言。善男子。於此 敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。 數菩薩摩訶藤。覩斯光巳各詣其佛。頂禮恭 爾時南方張伽沙等諸佛土中。 調御士天人師佛薄伽梵。今爲菩薩摩訶薩 千大千世界。復從舌相出無量無數種種色 衆,說大般若波羅蜜多。現廣長舌相遍覆三 即是彼佛舌相所現。 光。普照十方院伽沙等諸佛世界,今所見光。 **吟諸菩薩摩訶薩聞是** 各有無量

塒 右繞七匝 光。普照十方院伽沙等諸佛世界,今所見光。 千大千世界。 衆說大般若波羅蜜多。 調御士天人師佛謝伽梵。 來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫 東方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如 敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。 爾時西方殑伽沙等諸佛土中。 彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此 善菩薩摩訶薩。覩斯光已各詣其佛。頂禮恭 佛土無量無數菩薩摩訶薩。 彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一 。并聽般者波羅蜜多。唯願世母。哀愍聽許。 已。數舊踊蹤各白佛言。我等欲往堪忍世 是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩。聞是 。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩 摩 訶 奏擊種種上妙伎樂。經須臾問至此 嚴持無量實驗幡蓋香蠶瓔珞金 **復從舌相出無量無數種種色** 現廣長舌相遍覆三 **今爲菩薩摩訶薩** 各有無量 衆各禮佛足 薩 無

世界。現邊共產舉加在尼弗及者库滿麼河 學大調御士天人師佛難伽梵。 我等欲往堪忍 學大調御士天人師佛難伽梵。 母為若薩摩訶 一一大千世界。 復從舌相出無量無數種 一一大千世界。 復從舌相出無量無 一一大千世界。 復從舌相出無量無

覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種類時東北方廃伽沙等諸佛土中。各有無量於時、在於四衛方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟此四南方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世閒解無上尼如來應正等覺明行圓滿善逝世閒解無上尼如來應正等覺明行圓滿善逝世閒解無上於,發以何緣而有此無數菩薩摩訶薩。從以何緣而有此無數菩薩摩訶薩。從以何緣而有此無數菩薩摩訶薩。從以何緣而有此無數菩薩摩訶薩。從以何緣而有此無數菩薩摩訶薩。從以何緣而有此無數菩薩摩訶薩。從以何緣而有此無數菩薩摩訶薩。從於古祖出無量無數種

佛所。供

養恭敬尊重證數。頂禮佛足却住

種色光、普照十方院伽沙等諸佛世界、今所見光。即是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩忍世界。 觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩忍世界。 觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩忍世界。 觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩德尼右饒七匝。 嚴持無量寶幢幡蓋香蠶瓔铢金銀等花、奏擊種種上妙位樂。 經須史間珠。 印是彼佛舌相所現。 時諸菩薩摩德尼右饒七匝。 嚴持無量寶幢幡蓋香蠶瓔子 化,一佛土無量無數菩薩摩訶薩來。 各禮 人工 一條土無量無數菩薩摩訶薩來。 各禮 人工 一條土無量無數菩薩摩訶薩樂。 在一面

藏閉是事已。 摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。 往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆。各禮 聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時隨汝意 堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩 所見光卽是彼佛舌相所現。 種種色光。普照十方院伽沙等諸佛世界。今 上 4: 於此西北方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦 瑞"時彼諸佛各《告菩薩廉訶薩言。善 恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此 無數菩薩摩訶薩。 爾時東南方殑伽沙等諸佛土中。 珞 訶薩衆。抖聽般若波羅蜜多。 唯願世尊。哀愍 逼覆三千大千世界。 一丈夫調御士天人師佛薄伽梵。 尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無 金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間 足右繞七匝。 ,數賽踊躍各白佛言。我等欲往 殿持無**量實**幢幡蓋香**重要 视**斯光已各詣其佛。頂體 復從舌相出無量無數 時諸菩薩摩訶 現廣長舌相 **今爲菩薩** 各有無量 男 7

住 至 |此佛 面 所 供養恭敬尊重證數。頂體佛足却

佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足却住 銀等花。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此 右繞七匝, 時彼諸佛各各告言。今正是時隨汝意往。一 世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩 是事已,歡喜踊躍各白佛言。我等欲往堪忍 光卽是彼佛舌相所現, 色光,普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見 三千大千世界。 復從舌相出無量無數種種 訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍發 尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上 此東北方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟 瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶隨言。善男子。於 丈夫調御士天人師佛薄伽梵。 恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此 無數菩薩摩訶薩。覩斯光已各詣其佛。頂禮 爾時西南方骁伽沙等諸佛土中。 佛土無量無數菩薩摩訶薩梁、 。并聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許 **戲持無量實幢幡蓋香麓**瓔珞金 時諸菩薩摩訶薩閉 **今爲菩薩摩** 各禮佛足 各有無量

上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。 牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無 於此東南方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦 此瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。 恭敬白言。世尊。是誰神力。復の以何緣而有 無數菩薩廉訶薩。视斯光已各蹈其佛。頂禮 爾時西北方院伽沙等諸佛土中。 各有無量 **介爲菩薩**

却住一面 間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足 瓔珞金銀等花。奏擊種種上妙伎樂。經須臾 意往。一一佛士無量無數菩薩摩訶薩衆"各 愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時隨汝 訶礚衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀 禮佛足右繞七匝。 嚴持無量實幢幡蓋香鷺 堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩 摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。 藤聞是事已。 數喜踊躍各白佛言。 我等欲往 所見光卽是彼佛舌相所現。 種種色光。 背照十方殑伽沙等諸佛世界。 今 遍糉三千大千世界。 復從舌相出無量無數 時諸菩薩摩訶 現廣長舌相

彼諸佛各各告言。今正是時隨汝意往。一 幷聽般若波羅蜜多。唯願世傳。哀愍聽許。 觀避供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩 訶 薩 已。 数喜踊躍各白佛言。 我等欲往堪忍世界 是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事 **說大般若波羅蜜多。現廣長舌相遍覆三千** 調御士天人師佛薄伽梵今爲菩薩摩訶薩衆 時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此 普照十方院伽沙等諸佛世界。今所見光即 來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫 上 敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞 數菩薩摩訶薩。视斯光已各詣共佛。頂禮恭 爾時下方殑伽沙等諸佛土中。 大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。 土無量無數菩薩摩訶薩來。 方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如 各有無量無 各禮佛足 朱 時

面

膩

繞七 佛所。供養恭敬尊重讃歎。頂禮佛足却住 等華。奏擊種種上妙伎樂,經須 庚 匝 嚴持無 **一量資體幅蓋香蠶瓔珞金銀** 人間至 此

面

界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩 薩 事已, 数喜踊躍各白佛言。 我等欲往堪忍世 即是彼佛舌相所現。 衆說大般若波羅蜜多。現廣長舌相遍覆三 調御士天人師佛薄伽梵。 佛所。供養恭敬尊重讃歎。頂體佛足却住 銀等花。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至 右繞七匝。 時彼諸佛各各告言。今正是時隨汝意往。一 染。并聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。 光。普照十方殑伽沙等諸佛世界,今所見光 下方有佛世界。名曰堪忍,佛號釋迦牟尼如 時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此 敬白言。世傳。是誰神力。復以何緣而有此瑞 **敷菩薩摩訶薩。覩斯光巳各詣其佛。頂禮恭** 爾時上方殑伽沙等諸佛土中。 千大千世界。復從舌相出無量無數種種色 來應正等覺明行圓溝善逝世間解無上丈夫 一佛士無量無數菩薩摩訶薩衆。 殿持無量實幢條蓋香蠶瓔珞金 時諸菩薩摩訶薩聞是 **今爲菩薩摩訶薩** 各有無量 各禮佛足 摩訶 薩

爾時四*大王衆天乃@至他化自在天焚衆天 生類華麗。龍錢華麗。幷無量種衆雜華麗,及 香末香燒香。樹香葉香。諸雜和香。悅意華 乃至色究竟天,各持無量種種香蠶。所謂途 無量種種天葬。溫針羅華。針特摩華。供 Ė 某

奀

無量種種天華。來至佛所。 。頂體佛足却住一面 華。奔茶利華、微妙音華、大微妙音華。 、供養恭敬尊重讃 及餘

華。以佛神力,上踊空中合成臺蓋。 遍覆三千 界天。所獻種種寶鯔幡蓋,珍●瓔妙樂種種香 爾時十方諸來菩薩摩訶薩衆及餘無量欲色 可愛樂。時此會中有百千俱胝那庾多有情。 皆垂瓔珞。勝幡妙綵。珍異華鷺。種種莊嚴。甚 大千佛土。 時世貫知其心願。已於諸法悟無生忍。了達 聲聞菩薦。天人衆會。所轉法輪。並如今佛。爾 來顧得作佛。相好威德如今世傳。國土莊戲。 皆從座起。合掌恭敬而白佛言。世傳。我等未 生忍。於當來世經六十八俱胝大劫修菩薩 從座起百千俱胝那庾多衆。已於諸法悟無 白言,世傳,何因何緣現此微笑。佛告阿難。是 出 如 朾 切不生不滅無作無爲。即便微笑。面門復 .種種色光。拿者阿難。即從座起。 合掌恭敬 來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈 "華積劫中當得作佛。皆同一號。 謂覺分華 臺頂四角各有寶幢。臺蓋寶•幡

夫酮御士天人師佛薄**你梵**®

大般若波羅蜜多經卷第十

大般若波羅蜜多經卷弟十

*三藏法師玄奘奉

認譯

爾時佛告具壽善現。 分教誡教授品第七之一 汝以辯才當爲菩薩摩

> 教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修 若波羅蜜多相應之法。教誠教授諸菩薩摩 藥叉,人非人等,咸作是念。今食者善現。爲以 訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。爲當承 自慧辯才之力。當爲菩薩摩訶薩衆。宣說般 學究竟。時諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞。天龍 訶薩衆官說般者波羅蜜多相應之法。 說法要。彼承佛教精動修學。便能證得諸法 皆承佛威神力。何以故。含利子。諸佛爲他宜 告具壽舍利子言。諸佛弟子所說法教。當知 及大聲聞天龍藥叉人非人等心 之 所 念。便 佛威神力耶。具壽善現知諸菩薩摩訶薩衆 般若波羅蜜多修學究竟。 多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於 神加被爲諸菩薩摩訶薩衆宜說般若波羅蜜 違 實性。由是爲他有所宣說。皆與法性能不相 力。所以者何。甚深般若波羅蜜多相應之法。 非諸聲聞獨覺境界 、故佛所言如燈傳照。含利子。我當承佛威 非以自慧辯才之 數誠

爾時具壽善現白佛言。世尊。如佛所勅。汝以 世尊。我不見有法可名菩薩摩訶薩, 菩薩摩訶薩。 若波羅蜜多修學究竟。世尊。此中何法名爲 相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。 辯才當為菩薩摩訶薩衆宜說般若波羅蜜多 **薩令於般若波羅蜜多修學究竟。佛言。善現。** 有。云何令我爲諸菩薩摩訶薩衆宜 說 般 若 有法可名般若波羅蜜多。 波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶 復有何法名爲般若波羅蜜多 如是二名亦不見 一亦不見 。令於般

> 是二名亦但有名。善現。此之曰三名。不生不 **菩薩摩訶薩但有名。謂爲菩薩廉訶薩。** 內。不在外,不在兩間。不可得故 波羅蜜多亦但有名。謂爲般若波羅蜜多。 唯有想等想。 施設言說。 如是假名不在 般 如

生不滅。唯有想等想。施設言說。謂之爲我。 是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。 有想等想。施設言說謂爲有情乃至見者。如 童。作者使作者。起者使起者。受者使受者、知 是有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒 善現當知。 是假法不生不滅,唯有想等想。施設言說謂 薦。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。 如 者見者。亦但是假名。如是名假不生不滅。唯 在外。不在兩間。不可得故 名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不 爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二 不在兩問。不可得故。如是善現。者菩薩摩訶 譬如我但是假名。 如是名假

唯有想等想。施設言說謂爲受想行識。 受想行識亦但是假法。如是法假不生不滅。 不滅。惟有想等想。施設言說謂之爲色。 復夾善現。譬如色但是假法。如是法假不 若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是 在兩間,不可得故。如是善現、若菩薩摩訶薩。 外。不在兩問。不可得故 菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名 切但有假名。此諸假名不在內, 不在外。不 是三種但有假名。此諸假名不在內。 法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲 如是 如是 不在

名不在內。不在外。不在兩間。不可得故 身意處。如是一切但有假名。此諸假名不在 復次善現。 **若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多。** 內、不在外。不在兩間、不可得故。如是養現 生不滅唯有想等想。 生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲眼處。如 蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假 施設言說。謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅 **悖是假法**。 是耳鼻舌身意處亦但是假法。 譬如眼處但是假 如是假法不生不減唯有想等想 施設言說謂爲耳鼻舌 法。 如是法假不 如是法假不 若此二各

若菩薩嚴訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名人,其為一人,不在所問,不可得故。如是菩與不是耳鼻舌身意界。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲眼界。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲眼界。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲眼界。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲眼界。如是法假不

名不在內。不在外。不在兩間。不可得故蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假施設首說謂爲菩薩廉訶薩。 謂爲般若波羅皆是假法。如是假法不生不減。唯有想等想。

等想。 諸假名。不在內。不在外。不在兩間,不可得 波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此 內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。 生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲聲香味 是聲香味觸法界。亦但是假法。如是法假不 復次善現。譬如色界但是假法。如是法假不 名皆是假法。 若菩薩摩訶薩。 觸法界。如是一切但有假名。此諸假名不在 生不減。唯有想等想。施設言說謂爲色界。如 施設言說謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若 如是假法不生不波。 若般若波羅蜜多. 若此二 唯有想

復次善現。譬如眼觸但是假法。如是法假不

得故 諸假名不在內,不在外,不在兩間。不可得故。 皆是假法、如是假法不生不滅。唯有想等想。 內。不在外。 不在兩間。不可得故。如是善現 生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲耳鼻舌 是耳鼻舌身意觸亦但是假法。 爲緣所生諸受。亦但是假法。如是法假不生 是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂 善現。譬如眼觸爲緣所生諧受。 但是假法。如 名不在內。不在外,不在兩間,不可得故。復次 施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名 身意觸。如是一切但有假名。此諸假名不在 名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可 般若波羅蜜多。及此二名,如是三種但有假 有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲 若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯 如是善現。者菩薩摩訶薩。者般者波羅蜜多。 意觸爲緣所生諸受。如是一切但有假名。此 不滅。唯有想等想。施設首說謂爲耳鼻舌身 爲眼觸爲緣所生諸受。如是耳鼻舌身意觸 蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假 **示滅 、唯有想等想。** 施設言說 謂爲眼觸。 如是法假不

故。如是善現、若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜此諸假名不在內。不在外。不在兩間,不可得內身所有頭頸乃至足等。如是一切但有假名。 名假不生不滅。唯有想等想、施設言說謂爲名假不生不滅。唯有想等想、施設言說謂爲復次善現。 譬如內身所有頭頸肩脯手臂腹

Ξ

唯有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂 假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不 爲般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有 爹 。若此二名皆是假法。如是假法不生不诚。

果等物但是假名。如是名假不生不滅。 復次善現。 善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此 名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是 技葉華果等物。如是一切但有假名。此諸假 想等想。施設言說。 謂爲外事所有草木根莖 想等想。 等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若 諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。 波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此 二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想 如來應正等覺。如是一切但有假名。此諸假 復夾善現。譬如過去未來現在。一切如來應 二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想 名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是 正等覺。但是假名。如是名假不生不滅。唯有 此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得 **波羅蜜多。及此二名。** 等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若 善现。若菩薩摩訶薦。若般若波羅蜜多。若此 一不滅。唯有想等想。施設言說謂爲幻事乃 |尋香城變化事等。但是假名。如是名假不 。復次善現。譬如幻事。夢境響像陽焰光影。 施設言說謂爲過去未來現在一切 譬如外事所有草木根莖枝葉華 如是三種但有假名。 唯有

假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。 想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般者波 名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等 現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二 不在內。不在外。不在兩間,不可得故,如是善 多時。於一切法。名假法假及教授假。應正修 如是善現。諸菩薩摩訶薩。修行般者波羅蜜 羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸

復水善現。 多時。不應觀色者常若無常。不應觀受想行 識者常者無常。不應觀色者樂者苦。不應觀 **枧色若寂静若不寂静。不應觀受想行識者** 想行識者有相者無相。 不應觀色若有願者 若不空。不應觀色若有相若無相。 不應觀受 應觀色若筌若不筌。不應觀受想行識者筌 淨若不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。 不 不應觀受想行識若我若無我。 受想行識若樂若苦。不應觀色若我若無我, 寂靜若不寂靜。不應觀色若遠離若不遠離。 無願。不應觀受想行識者有願者無願。不應 想行識者有漏岩無漏,不應觀色岩生者滅。 若無爲。不應觀色若有滿若無滿。 不應觀受 色若有爲若無爲。 不應觀受想行識若有爲 不應觀受想行識若遠離若不遠離。不應觀 觀色若有罪若無罪。 若非善。不應觀受想行識若善若非善。不應 不應觀受想行識若生若滅。不應觀色若善 罪若無罪。 不應觀色若有煩惱若無煩惱。不 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應觀受想行識若有 不應觀色者

> 色著世間著出世間。不應觀受想行識者世 應觀受想行識若有煩惱若無煩惱。 闦 間 若屬涅槃。 觀受想行識若葉染若清淨,不應觀色若屬 間若出世間。不應觀色若雜染若清淨。不應 生死者屬涅槃。不應觀受想行識者屬生死 行識岩可得岩不可得 不應觀色若可得若不可得。不應觀受想 不應觀受想行識若在內若在外若在兩 不應觀色若在內若在外若在兩 不應觀

復次善現。 多時。不應觀眼處者常若無常,不應觀耳鼻 處若遠雕若不遠雕。 耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜。 無顧。不應觀眼處若寂靜者不寂靜。 不應觀 願若無願。 舌身意處若有相若無相。 **空。不應稅限處若有相者無相。不應觀耳鼻** 空若不空。 不應觀耳鼻舌身意處若空若不 耳鼻舌身意處若靜若不淨。 我若無我。不應觀眼處若淨若不淨。不應觀 **収處若我若無我。不應觀耳鼻舌身意處若** 苦。不應觀耳鼻舌身意處者樂若苦。不應觀 舌身意處若常若無常。 若遠離若不遠離。 不應觀眼處若有爲若無 爲。不應觀耳母舌身意處者有爲若無爲。不 意處者有滿若無滿。不應觀眼處若生若滅。 應觀眼處若有滿若無滿。不應觀耳鼻舌身 不應觀耳鼻舌身意處者生若滅。 不應觀耳鼻舌身意處若有顯若 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅霍 不應觀耳鼻舌身意處若養 不應觀耳鼻舌身意處 不應觀眼處若樂若 不應觀眼處若有 不應觀眼處若 不應觀眼 不應觀眼

出世間。 可得。不應觀耳鼻舌身意處。若可得者不可 若在外若在兩間。 屬生死若屬涅槃。 鼻舌身意處若難染若清淨。 世間。不應觀眼處若雜染若清淨。不應觀耳 若有煩惱若無煩惱。 **若有煩惱若無煩惱。** 耳鼻舌身意處者有罪若無罪。 屬生死若屬湼槃。 非善。 、若在兩間。不應觀耳鼻舌身意處若在內 不應觀眼處若有罪若無罪。 不應觀耳鼻舌身意處若世間若出 不應觀眼處若在內若在 不應觀眼處若可得若不 不應觀耳鼻舌身意處若 不應觀眼處若世間若 不應觀耳鼻舌身意處 不應觀眼處若 不應觀眼處 。不應觀

顯若無顯。 色處若我若無我。不應觀學香味觸法處若 味觸法處若常若無常。 不應觀色處若樂若 多時。不應觀色處者常者無常。不應觀聲香 復次善現。 若遠離若不遠離。 彪若遠離若不遠離。 聲香味鯛法處若寂靜若不寂靜。 無關,不應觀色處若寂靜者不寂靜。不應觀 味觸法處若有相若無相。 空。不應觀色處者有相若無相。不應觀聲香 **空若不空。不應觀聲香味觸法處若空若不** 聲音味觸法處若淨若不淨. 我若無我。不應觀色處者淨若不淨。不應觀 苦。不應觀聲香味觸法處若樂若苦。不應觀 不應觀擊香味觸法處若有爲若無爲。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應觀聲香味觸法處若有顯若 不應觀色處若有爲若無 不應觀聲香味觸法處 不應觀色處若有 不應觀色處若 不應觀色

> 出世間。 可得。 岩有煩惱岩無煩惱. 屬生死若屬涅槃。 香味觸法處者雜染者尚淨。不應觀色處者 世間。不應觀色處者雜染若清淨。不應觀聲 若有煩惱若無煩惱。 聲香味觸法處若有罪若無罪。 不應觀色處 若非善。不應觀色處若有罪若無罪。不應觀 處若善若非善,不應觀聲香味觸法處若善 不應觀聲香味觸法處若生若滅。不應觀色 法處若有漏若無漏。不應觀色處若生若滅。 得 **若在外若在兩間。** 外者在兩間。不應觀聲香味觸法處若在內 屬生死若屬涅槃。 一觀色處若有漏若無漏 不應觀聲香味觸法處若可得若不可 不應觀聲香味觸法處若世間若出 不應觀色處若可得若不 不應觀色處若在內若在 不應觀聲香味觸法處若 不應觀色處若世間若 不應觀擊香味觸法處 不應觀學香味觸

復次善現。 多時。不應觀眼界者常者無常。不應觀耳鼻 空。不應觀眼界若有相若無相。不應觀耳鼻 空若不空。 不應觀耳鼻舌身意界若空若不 耳鼻舌身意界岩脊者不淨。 不應觀眼界君 我若無我。不應觀眼界若靜若不淨。 不應觀 眼界若我若無我。 不應觀耳鼻舌身意界岩 苦。不應觀耳鼻舌身意界若樂若苦。不應觀 舌身意界若常若無常。 不應觀眼界若樂者 顯者無寫。 舌身意界若有相若無相。 無顧。不應觀眼界若寂靜若不寂靜。 不應概耳鼻舌身意界若有願若 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅衛 不應觀眼界若有 不應觀

> 出世間。 界若善若非善。不應觀耳鼻舌身意界若善 意界若有漏若無漏。不應觀眼界若生若滅。 爲、不應觀耳鼻舌身意界若有爲若無爲。不 岩遠雕岩不遠雕。 界岩遠雕岩不遠雕。 可得。 屬生死若屬涅槃。 若有煩惱若無煩惱。 若有煩惱若無煩惱。 耳鼻舌身意界若有罪若無罪。 若非善。不應概服界若有罪若無罪。不應觀 應觀眼界若有滿若無漏。 耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜。 外若在兩間。 鼻舌身意界若難染若清淨。 世間。不應觀眼界者雜染者清淨。不應觀耳 不應觀耳鼻舌身意界若生若滅。 得 若在外若在兩間。 厲生死若處涅槃。 不應觀耳鼻舌身意界若可得若不可 不應觀耳鼻舌身意界若世間若出 不應觀耳鼻舌身意界若在內 不應觀眼界者在內若在 不應觀眼界若有爲若無 不應觀耳鼻舌身意界若 不應觀眼界若可得若不 不應觀耳鼻舌身意界 不應觀眼界若世間若 不應觀耳鼻舌身意界 不應觀耳鼻舌身 不應觀眼界者 不應觀似界 不應觀眼 不應觀眼

틀

顯若無厲。 味燭法界著有相若無相。 不應觀色界若有 圶 界若遠離若不遠離。不應觀聲香味觸法界 無顧。不應觀色界若寂靜若不寂靜。不應觀 出世間。 爲。不應觀擊香味觸法界若有爲若無爲。不 若遠離若不遠離。不應觀色界若有爲若無 聲香 味燭法界若寂靜若不寂靜。 不應觀色 整香味觸法界若有罪若無罪。 若非善。不應觀色界若有罪若無罪.不應觀 法界若有漏若無漏。不應觀色界若生若滅。 應觀色界岩有漏岩無漏,不應觀聲香味觸 若有煩惱若無煩惱。 不應觀擊香味觸法界若生若滅。不應觀色 外若在兩間。不應觀聲香味觸法界若在內 香味觸法界若難染若清淨。 世間。不應觀色界若雜染若清淨、不應觀聲 若有煩惱若無煩惱。 若在外若在兩間、 可得。不應觀聲香味觸法界若可得若不可 屬生死若屬涅槃。 生死若屬涅槃。 不應觀色界若有相若無相。不應觀聲香 不應觀聲香味觸法界若世間若出 不應觀聲香味觸法界若有顯若 不應觀擊香味觸法界若善 不應觀聲香味觸法界岩 不應觀色界若可得若不 不應觀色界若在內若在 不應觀色界若世間若 不應觀擊香味觸法界 不應觀色界著 不應概色界

鼻舌身意識界者常若無常。 復水善現。 若樂若苦。)時。不應觀股識界若常若無常。不應觀耳 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應觀耳鼻舌身意識界若樂岩 不應觀眼識界

界若在內若在外若在兩間

不應觀眼識界

界若遠離若不遠離。不應觀耳鼻舌身意識 若有相若無相,不應觀耳鼻舌身意識界若 鼻舌身意識界若容若不空, 伊若不) 舌身意識界若我若無我。 者無爲。不應觀耳鼻舌身意識界若有爲若 界若遠離若不遠離。不應觀限識界若有為 舌身意識界若寂靜若不寂靜。 應觀眼識界若寂靜若不寂靜。 不應觀耳鼻舌身意識界若有顯若無顯。 有相若無相。不應觀眼識界若有顯若無願。 不淨。不應觀眼談界若空若不空,不應觀耳 苦 無煩惱。 無爲。不應觀眼誠界若有漏若無漏,不應觀 界若有髴若無罪。 識界若生若滅。 不應觀耳鼻舌身意識界若 耳鼻舌身意識界者有漏若無漏,不應觀眼 生若滅。不應觀眼識界若善若非善,不應觀 若屬生死若屬涅槃。不應觀耳鼻舌身意識 不應觀眼識界若雜染若清淨。 若無煩惱。 若有罪者無罪。 不應觀 眼識 岕若有煩惱若 耳鼻舌身意識界若善若非善。不應觀眼誠 界若屬生死若屬涅槃。 不應觀耳鼻舌身意識界者世間者 出 世 間 內若在外若在兩間。 **否身意識界者難染者清淨。** 不應觀眼識界若我若無我。不應觀耳鼻 不應觀耳鼻舌身意識界若有煩惱 不應觀耳鼻舌身意識界若淨若 不應觀眼識界若世間若出世間。 不應觀耳鼻舌身意識界 不應觀耳鼻舌身意識 不應觀假識界若在 不應觀眼識界若 不應觀眼識界 不應觀眼識界 不應觀眼識 不應觀耳鼻 不應觀耳真 不

若可得若不可得。 若可得若不可得 不應觀耳鼻舌身意識界

眼觸若我若無我。 苦。不應觀耳鼻舌身意觸若樂者苦,不應觀 多時。不應觀眼觸若常若無常,不聰觀耳鼻 耳鼻舌身意觸若淨若不淨, 我若無我。不應觀眼觸若淨若不淨。不應觀 舌身意觸若常若無常。 不應觀眼觸若樂若 復次善現。 **空若不空。** 願若無願。 不應觀耳鼻舌身意觸若有願若 舌身意觸若有相若無相。 空。不應親眼觸若有相若無相。不應觀耳鼻 耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜。 無願。不應觀眼觸若寂節若不寂靜。不應觀 **燗若善者非善。不應觀耳鼻舌身意觸若善** 不應觀耳鼻舌身意觸若生若滅。 意觸若有漏若無漏。不應觀眼觸若生若滅。 應視眼觸若有漏若無漏。 不應觀耳鼻舌身 爲。不應觀耳鼻否身意觸若有爲若無爲。不 若遠離若不遠離。不應觀眼觸若有爲若無 觸若遠離若不遠離。 不應觀耳鼻舌身意觸 若非善。不應觀眼觸若有罪者無罪,不應觀 耳鼻舌身意觸若有罪若無罪, 不應觀眼觸 世 出世問。 若有煩惱若無煩惱。 若有煩惱若無煩惱。 鼻舌身意觸若雜染若清淨。 [間] 不應觀股觸若雜染若清淨。不應觀耳 不應觀耳鼻舌身意觸若空若不 不應觀耳鼻舌身意觸若世間若出 **諸菩薩摩訶薩修行般若波羅** 不應觀耳鼻舌身意觸者 不應觀耳鼻舌身意觸 不應觀眼觸若世間若 不應觀眼觸若有 不應觀股觸若 不應觀眼觸若 不應觀眼 不應觀眼

爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若雜染若

清淨。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受

不苦不樂受。若世間若出世間,不應觀眼觸

不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生,

樂受苦受

生。樂受苦受不苦不樂受。若世間若出世間。

受。若有煩惱若無煩惱。不應觀眼觸爲緣所

鼻舌身意燗爲緣所生。

樂受苦受不苦不樂

不苦不樂受。若有煩惱若無煩惱。不應觀耳罪若無罪。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受

得 國生死若屬涅槃。不應觀耳鼻舌身意觸若可得若不可 所生死若屬涅槃。不應觀眼觸若可得若不內 外若在兩間。不應觀取屬若可得若不內 對在兩間。不應觀取觸若可得若不 可得。不應觀耳鼻舌身意觸若在內若在 原生死若屬涅槃。不應觀眼觸若可得若不可 可得。不應觀耳鼻舌身意觸若可得若不可 可得。不應觀耳鼻舌身意觸若可得若不可 可得。不應觀耳鼻舌身意觸若可得若不可 可得。不應觀耳鼻舌身意觸若可得若不可

生 有顧若無顧。 樂受苦受不苦不樂受。若有相若無相。 相潜無相。 樂受苦受不苦不樂受。若空若不空。不應觀 多時。 觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受,者 **眼燭爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有** 眼觸爲綠所生、 受苦受不苦不樂受。 若不淨。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。 限觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。 若淨 樂受苦受不苦不樂受。若我若無我。不應觀 我若無我。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生 所生。樂受苦受不苦不樂受。若樂若苦。不應 觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若 樂受、者樂若苦。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣 常。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不 爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若常者無 不樂受。者常者無常。不應觀耳鼻舌身意觸 復次善現 觀眼觸爲緣所生。 。樂受苦受不苦不樂受 若有顧若無顧。不 不應觀眼觸爲絲所生。樂受苦受不苦 不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。 不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。 諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜 不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所 樂受苦受不苦不樂受。若 樂受苦受不苦不樂受。 若淨若不淨。 不應觀 不應

> 寂靜。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦 意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若善 緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若寂靜若不 意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有 苦不樂受。若有罪若無罪。不應觀耳鼻舌身 者非善。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不 不苦不樂受。若善者非善。不隨觀耳鼻舌身 若生若滅。不應觀眼觸爲緣所生、樂受苦受 舌身意觸爲緣所生。 樂受苦受不苦不樂受 受苦受不苦不樂受。岩生若滅。不應觀耳鼻 受。若有漏若無漏。不應觀眼觸爲緣所生。樂 鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂 苦受不苦不樂受。若有漏若無漏。不應觀耳 若有爲若無爲。不應觀眼觸爲緣所生,樂受 受不苦不樂受。若有爲若無爲。不應觀耳鼻 雕者不遠離。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦 意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若遠 不樂受。若遠離者不遠離。不應觀耳鼻舌身 若寂靜若不寂靜。 舌身意觸爲緣所生。樂受苦受。不苦不樂受。 不應觀耳鼻舌身意觸爲

願若無願。 水火風空識界若淨若不淨。 我若無我。不應觀地界若淨若不淨。不應觀 苦。不應觀水火風空識界若樂若苦。不應觀 風空識界若常者無常。 界若遠離若不遠離。 風空識界若有相若無相。 地界若我若無我。 多時。不應觀地界若常若無常。不應觀水火 復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波.羅 **識界若有漏岩無漏。不應觀地界若生若滅** 應觀地界若有漏若無漏, **若遠雕岩不遠雕。** 水火風空識界若寂靜若不寂靜。 無願。不應觀地界者寂靜若不寂靜。不應觀 空。不應觀地界若有相若無相。不應觀水火 不應觀水火風空識界若有爲者無爲。 不應觀水火風空識界若有願若 不應觀水火風空識界若 不應觀地界若有爲若無 不應觀水火風空識界 不應觀地界若樂者 不應觀水火風空 不應觀地界若有 不應觀地界若 不應觀地

大般若波羅蜜多經卷第十二

界若善若非善。 世 出 若有煩惱若無煩惱 若非善。不應觀地界若有罪若無罪。不應觀 可得。 外若在兩間。 屬生死若屬涅槃。 屬生死若屬涅槃。 火風空識界者雜染者清淨。 岩有煩惱若無煩惱 水火風空識界若有罪若無罪。 不應觀水火風空識界若生若滅。 得 若在外若在兩問。 世間。 間。不應觀地界若雜染若清淨。不應觀水 不應觀水火風空識界若可得若不可 不應觀水火風空識界若世間若出 不應觀水火風空識界若在內 不應觀水火風空識界若善 不應觀地界若在內若在 不應觀地界若可得若不 不應觀水火風空識界若 不應觀地界若世間若 不應觀水火風空識界 不應觀地界港 不應觀地界 不應觀 地

大般若波羅蜜多經卷第十一

大般若波羅蜜多經卷第十二

分数誡教授品第七之二 *三藏法师玄奘奉 詔

譯

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 間緣所緣緣增上緣若常若無常。 多時。不應觀因緣若常若無常,不應觀等無 觀等無間緣所緣緣增上綠若我 若 無 綠若樂若苦。不應觀因緣若我若無我。不應 緣若樂若苦。 觀因緣若淨若不淨 不應觀等無間緣所緣緣增上 不應觀等無間緣所 不應觀因 我不

室者不空。不應觀因緣若有相若無相,不應 **若不空。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若** 緣緣增上緣若淨若不淨 **若**非善。 **岩無爲。不應觀等無問緣所緣緣增上緣若** 遠離若不遠離。不應觀等無間緣所緣緣增 緣增上緣若寂靜若不寂靜。 不應觀因緣若 緣若寂靜若不寂靜。 不應觀等無間緣所緣 緣所緣緣增上緣若有願若無願。不應觀因 不應觀因綠若有願若無願,不應觀等無問 觀等無間緣所緣緣增上緣若有相 若 應觀等無問緣所緣緣增上緣若 有 漏 若 有爲者無爲。不應觀因緣若有漏若無漏。不 上縁若遠離若不遠離。不應觀因緣若有爲 漏。不應觀因緣若生若滅。不應觀等無閒緣 不應觀因緣若有煩惱若無煩惱。不應觀等 觀等無間緣所緣緣增上緣若有罪 若 無 罪。 善若非善。不應觀因緣若有非若無罪。不應 緣緣增上緣若生若波。 不應觀等無問緣所緣緣增上緣若 不應觀因緣若空 不應觀因緣若善 無相 無

緣緣增上緣若雜染若清淨。 不應觀因緣若 間緣所緣緣增上緣若世間若出世問。 不應觀因緣若世間若出世間 無問緣所緣緣增上緣若有煩惱若 無 增上綠若屬生死若屬涅槃。 屬生死若屬涅槃。不應觀等無間緣所緣緣 綠綠坍上綠若在內若在外若在兩間。 在內若在外若在兩間。不應觀等無間緣所 觀因緣若可得若不可得。 因綠若雜染若清淨。 不應觀等無間緣所 不應觀等無間緣 不應觀因緣若 不應觀等無 **無煩惱。** 不應 不應

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 **岩樂若**苦。不應觀從綠生法若我若無我。不 觀從緣生法若常若無常。 所緣緣增上緣若可得若不可得。 **觀從縁生法若寂靜者不寂靜,不應觀從緣** 無相。不應觀從緣生法若有願若無願,不應 法者空者不空。 不應觀從緣生法若有相若 應觀從緣生法若淨若不淨。 生法若善若非善。 有爲若無爲。不應觀從緣生法者有漏者無 生法若遠離若不遠離。不應觀從緣生法若 在內若在外若在兩間。 惱。不 應 觀從緣生法若世間若出世間,不應 **若無罪。不應觀從緣生法若有煩惱若無煩** 漏。不應觀從緣生法若生若滅。不應觀從緣 可得若不可得 法若屬生死若屬涅槃。 **概從緣生法者雜染若清淨。** 不應觀從緣生法若有罪 不應觀從緣生法者 不應觀從緣生法若 不應觀從緣生法 不應觀從緣生 不應觀從緣生 復次善 不應

-行乃至老死愁敷苦憂惱若樂若苦。 無明若我若無我。 不應觀行乃至老死愁歎 常若無常。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若 多時。不應觀無明者常若無常,不應觀行識 復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅畬 不淨。 明若有相若無相 淨 苦憂惱若我若無我。 至老死愁歎苦憂惱若空若不空。 不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若 不應觀無明若空若不空。不應觀行乃 不應觀無明若樂若苦。 不應觀行乃至老死愁歎 不應觀無明若淨若不 不應觀 不應觀 不應觀

復次善現。

菩薩摩訶薩修行般若波羅密

得

時。不應觀布施波羅蜜多君常若無常

不

應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若可得若不可 若在兩間。不應觀無明若可得若不可得。 不應觀無明者屬生死者屬涅槃。

不應觀行 涅

不應觀無明若在內若在外者在兩問。

行乃至老死愁歎苦憂惱若在 內 若

在 不應 褩

不 外 至老死愁歎苦憂惱若屬生死若 屬

應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若雜染若清淨

間若出世間。

不應觀無明若難染者清淨。不

若有煩惱若無煩惱。

出世間不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若世

若無煩惱,

不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱

不應觀無明若世間者

岩有罪若無罪、

不應觀行乃至老死愁數苦

不應觀無明若有煩惱

憂惱若有罪若無罪。

老死愁歎苦憂惱若善若非善。

不應觀無明

滅。不應觀無明若善若非善。不應觀行乃至 滅。不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱 若 生 若

精進靜慮般若波羅蜜多若有願 若 無 願。不 羅蜜多若空若不空。 若不全,不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波 净。不 應 觀 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 我若無我。 應觀淨戒安忍精進靜虛般若波 羅 蜜 多。若 若苦。不應觀布施波羅蜜多若我若無我。不 應觀印戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂 若無常,不應觀布施波羅蜜多者樂者苦。 應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若 布施波羅蜜多若有漏若無漏。 應觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜。 波羅蜜多若有願若無願。 不應觀淨戒安忍 股若波羅蜜多若有相若無相。 **若有相若無相。不應觀淨戒安忍精進靜**慮 多若淨若不淨。 非善。不應觀布施波羅蜜多若有罪若 無 滅。不應觀布施波羅蜜多若善若非善。不應 爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 多 若 生 安忍精進靜慮般若波羅蜜多若 有 漏 若 無 静慮般若波羅蜜多若有爲若無爲。 不應觀 蜜多若有爲若無爲。 羅蜜多若遠離若不遠離。不應觀布施波羅 不遠離。 若不寂靜。 视净戒安忍精進静慮般若波羅蜜多若寂静 觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若 不應觀淨戒安忍精進靜藏般若波羅蜜多若 不應觀布施波羅蜜多若生若滅。不應觀 不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波 不應觀布施波羅蜜多若遠離若 不應觀布施波羅蜜多若淨若不 不應觀布施波羅蜜多若空 不應觀淨戒安忍精進 不應觀布施波羅蜜多 不應觀淨戒 不應觀布施 不應 罪 老 水 常

> 岩屬涅槃。 施波羅蜜多若世問若出世間。 **偕若無煩惱** 考波羅蜜多若可得若不可得 得著不可得。 在外若在兩間。 净戒安忍精進静慮般若沒羅蜜多若在內若 波羅蜜多若在內若在外若在兩間。 波羅蜜多若屬生死若屬涅槃。 染若清淨。 **應觀爭戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多者雜** 問。不應觀布施波羅蜜多若雜染若清淨。 安忍精進靜態般若波羅蜜多若世間若田 若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱 有罪若無罪 不應觀淨戒安忍精進靜慮般若 不應觀布施波羅蜜多若属生死 不應觀淨戒安忍精進靜慮般 不應觀淨戒安忍精進靜慮般 不應觀布施波羅蜜多若有 不應觀布施波羅蜜多若可 不應觀布施 不應觀淨成 不應觀 不應觀 丕 世

苦憂惱若有漏若無漏。不應觀無明若生若 明若有漏若無漏,不應觀行乃至老死愁歎

老死愁歎苦憂惱若有爲若無爲。 不應觀無明若有爲若無爲。

行乃至老死愁歎苦憂惱若遠雕若 不 遠離 寂靜。不應觀無明若遠離若不遠離。不應觀 不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不 有顯若無顯。不應觀無明若寂靜若不寂靜。

不應觀行乃至

不應觀無

若無願。 **苦憂惱若**有

不應觀行乃至老死愁數苦憂惱若

相若無相

不應觀無明若有願

內空若淨若不淨。 外 自性空。無性自性空若常若無常。不應觀內 相空,共相空,一切法空,不可得空,無性空 畢竟空、無際空、散空、無變異空。 本性空 自 內外空、空空、大空。勝義空、有爲空、無爲空。 多時。不應觀內空者常若無常,不應觀外空。 復次善現,諸菩薩摩訶薩修行般若波羅密 性空若淨若不淨。 **若樂若苦。不應觀內空者我若無我。不應觀** 至無性自性空岩有相考無相。 不應觀外空乃至無性自性空若空 若 不 不應觀內空若有相者無相。 不應觀外空乃至無性自性空 不應觀內空若空若不空。 不應觀外空乃至無性自 不應觀外空乃 不應觀內空 不應觀

性空若屬生死若屬涅槃。 罪若無罪。不應觀內空若有煩惱若無煩惱 性空者有漏者無漏。不應觀內空若隱若顯。 內若在外若在兩間。 無性自性空若雜染若清淨。 應觀內室若難染者清淨。 外空乃至無性自性空若世間若 出 煩惱。不應觀內空若世間若出世間。不應觀 **岩無罪**。 性自性空若善若非善。 不應觀內空若有罪 應觀內空若善若非善。 不應觀外空乃至無 **空若有漏者無漏,不應觀外空乃至無性自** 乃至無性自性空若有爲若無爲。 離。不應觀內空若有爲若無爲,不應觀外空 者不寂靜。不應觀內空者遠雕者不遠雕。不 **空若有願若無願**。 屬生死者屬涅槃。不應觀外空乃至無性自 不應觀外空乃至無性自性空若有煩惱若無 不應觀外空乃至無性自性空若 隱 者 顯。不 應觀外空乃至無性自性空若遠離 若 不遠 若有願若無願 不應觀外空乃至無性自性空若寂靜 不應觀外空乃至無性自性恣君有 不應觀外空乃至無性自性 不應觀內空若寂靜若不 不應觀外空乃至無性 不應觀內空若在 不應觀外空乃至 不應觀內空若 不應觀內 「世間。不

多時。不應觀異如若常若無常。不應觀法界 復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 定。法住。實際。虛筌界。不思議界著常若無 法性不虚妄性不變異性不等性。雕生性。法 清淨。 觀法界乃至不思議界若屬生死若 屬 清淨。不應觀與如若屬生死若屬涅槃。不應

不應觀真如若在內若在外若在兩問

温製。

自性空若可得若不可得 **空若可得若不可得**。 自性空若在內若在外若在兩問。

不應觀內

不應觀外空乃至無性

界若世間若出世間。

不應觀法界乃至不思議界若雜染若

若世間若出世間。

不應觀法界乃至不思議

不應觀眞如若雜染若

善者非善。 界乃至不思議界若隱若期。 不思議界者有煩惱若無煩惱。不應觀真如 **真如若有烦惱若無煩惱。** 法界乃至不思議界若有罪若無罪。 若非善。不應觀眞如若有罪若無罪。不應觀 漏岩無漏。 漏若無漏。 應觀眞如若有爲若無爲。 觀法界乃至不思議界若遠離者不遠離。不 界岩有顯若無願。 界乃至不思議界若有相若無相。 不思議界若有爲若無爲。 如若有願若無顧。 不空。 我。不應概法界乃至不思議界若我若 無 我。 不思議界者樂者苦。不應觀具如若我若無 常 不寂靜。不應觀真如若遠離若不遠離。不應 寂静。不應觀法界乃至不思議界若 寂 靜 若 不應觀異如者淨若不淨。不應觀法界乃至 不思議界者淨若不淨。不應觀眞如若空若 不應概與如若樂若苦,不應觀法界乃至 不應觀異如若有相若無相。 不應觀法界乃至不思議界者空若不 不應觀眞如若隱若顯。不應觀法 不應觀法界乃至不思議界若有 不應觀法界乃至不思議界若善 不應觀眞如若寂靜若不 不應觀法界乃至不思議 不應觀法界乃至 不應觀法界乃至 不應觀與如若有 不應觀與如若 不應觀法 不應觀眞 不應觀

界乃至不思議界若可得若不可得 間。不應觀眞如若可得若不可得。 觀法界乃至不思議界若在內若在外若在兩 不應觀法

若不淨。 應視四念住若有漏若無漏。 觀四正斷乃至八聖道支若有爲 若 無 爲。不 離。 **静若不寂静**。 支若有願若無願。 觀四正斷乃至八聖道支若空若不空。 觀四念住若我若無我。 應觀四正斷乃至八雲道支若樂若苦。 多時。不應觀四念住若常若無常。不應觀四 觀四念住若有罪者無罪。 不應觀四正斷乃 **拠四正斷乃至八聖道支若善者非善。 若住若滅。不應觀四念住者善者非善。不應** 乃至八聖道支若有漏若無漏。 不遠離。不應觀四念住若有爲若無爲。不應 不寂靜。不應觀四正斷乃至八聖道支若寂 若有願者無願。 不應觀四正斷乃至八聖道 至八聖道支港有相考無相。 视四念住若有相若無相。不應觀四正斷乃 若不淨。 不應觀四正斷乃至八聖道支若淨 八聖道支若我若無我。 支若常若無常。不應觀四念住者樂若苦。不 正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八樂道 復次善現。諸菩薩廉訶薩修行般若波羅畬 若生若波。 八聖道支若有罪若無罪。 不應觀四正斷乃至八聖道支若遠 離 若 不應觀四念住若经若不答。 不應觀四正斷乃至八聖道支 不應觀四念住若遠離若不遠 不應觀四念住者寂靜若 不應觀四念住若淨 不應觀四正斷乃至 不應觀四正斷 不應觀四念住 不應觀四念住 不應觀四念 不應 不應

得若不可得。 涅槃。 雜染若清淨。 染若清淨。不應觀四正斷乃至八聖道支若 道支若世間若出世間。 若世間若出世間。 **聖道支岩有煩惱岩無煩惱。** 若有煩惱若無煩惱。 若可得若不可得 在內若在外若在兩間。 若在兩間。 死者屬涅槃。 不應觀四正斷乃至八聖道支者屬生 不應觀四正斷乃至八聖道支君 不應觀四正斷乃至八聖道支 不應觀四念住若屬生死若屬 不應觀四念住若在內若在外 不應觀四正斷乃至八整 不應觀四正斷乃至八 不應觀四念住若雜 不應觀四念住若可 不應觀四念住

苦꽠諦若我若無我, 復次善現。 有顧者無願。不應觀集滅道聖諦若有顧若 我若無我,不應觀苦聖諦若淨若不淨。不應 若苦。不應觀集滅道學諦者樂若苦,不應觀 多時。不應觀苦聖諦若常若無常,不應觀集 應觀苦聖諦若有漏若無漏。 無爲。不應觀集滅道聖諦若有爲若無爲。不 **若遠離若不遠離。不應觀苦聖諦若有爲若 楽諦若遠離若不遠離。不應觀集滅道聲諦** 無願。不應觀苦罄諦若寂靜若不寂靜。不應 滅道 塞諦若有相若無相。 不應觀苦墾諦若 **空。不應觀苦聖줢若有相若無相。不應觀集** 觀集滅道壓諦若淨若不淨。 滅道塞諦若常若無常。 【集滅道聖諦若寂靜若不寂靜。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應觀集滅道事諦若 不應觀苦聖諦若樂 不應觀苦聖諦 不應觀集滅道 不應觀苦

聖쫆岩善者非善。 不可得。 集滅道聖諦若難染若簡淨。不應觀苦聖諦 者出世間。 觀集滅道聖諦若有罪若無罪。 滅 纒 若在外若在兩間。 若屬生死若屬涅槃。 世間。不應觀苦聖諦者雜染者清淨。不應觀 若有煩惱若無煩惱。 諦若有煩惱若無煩惱。 若非善。不應觀苦聖諦若有罪若無罪。不應 在外若在兩間, 屬生死若屬涅槃。 | 諦若有漏若無漏。 不應觀集滅道聖諦若生若滅。不應觀苦 不應觀集滅道聖諦若可得若不可 不應觀集滅道墨諦若世間若出 不應觀集滅道聖歸若在內 不應觀集滅道聖諦若善 不應觀苦甕諦若可得若 不應觀苦點諦若在內岩 不應觀苦聖諦若世間 不應觀集滅道聖諦若 不應觀苦學 不應觀集滅道聖諦 不應觀苦聖 歸者生者

77若不淨。 **景四無色定若我若無我。** 多時。不應觀四靜慮若常若無常。不應觀四 若有相若無相。 無量四無色定若空若不空。 書。 無量四無色定若常若無常, 復夾善現。 有相若無相。 不淨。不應觀四靜慮若空若不空,不應觀四 **若樂若苦** 一视四節慮若寂靜若不寂靜。 應觀四無量四無色定者有願 者 不應觀四靜慮者我者無我。不應觀四無 不應觀四無量四無色定若淨者 不應觀四無量四無色定若樂若 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應觀四靜處若有顯若無顯。 不應觀四無量四無色定若 不應觀四靜慮者 不應觀四辭慮 不應觀四靜處 不應觀四 無 願。不 400

> 無煩惱。 生若滅。不應觀四靜慮若善若非善。不應觀 **若有罪若無罪。不應觀四靜慮若有煩惱若** 慮若有罪若無罪。不應觀四無量四無色定 四無量四無色定者善者非善。不應觀四靜 四無量四無色定若有漏若無漏。 無爲。不應觀四靜意若有漏若無漏。不應觀 若無爲。不應觀四無量四無色定若有爲 若 定若遠離若不遠離 若可得若不可得 若可得若不可得。 定若在內若在外若在兩間。 內者在外者在兩間。不應觀四無量四無色 定者屬生死者屬涅槃。 若屬生死若屬涅槃。 不應觀四無量四無色 量四無色定若難染若清淨,不應觀四靜慮 不應觀四靜慮若難染若清淨。 不應觀四無量四無色定若世間若 出 世 **岩無煩惱,不應觀四静虚岩世間若出世 静慮若生者滅。不應觀四無量四無色定若 患者遠離者不遠離、** 量 四無色定者寂靜若不寂靜。 不應觀四無量四無色定若有煩惱 不應觀四無量四無色定 不應觀四靜慮若有爲 不應觀四無量四無色 不應觀四靜慮若在 不應觀四靜慮 不應觀四無 不應觀 不應觀四 四静 間

無我。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八段。不應觀八解脫若樂若苦。 不應觀八解脫若我若無外,不應觀八解脫若樂若苦。 不應觀八解脫若樂若苦。 不應觀八解脫若樂若苦。 不應觀八解脫若樂若苦。 不應觀八解脫若樂若苦。 不應觀八解脫若樂養養

若不可

得

不應

觀八勝

Ē

解脫若有煩惱若無煩惱, 九次第定十逼處若有罪若無罪。 觀八勝處九次第定十遍處若善 若 非 善。不 若生若滅。 靜。不應觀八解脫若遠離若不遠離。不應觀 應觀八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂 者無願。不應觀八解脫若寂靜若不寂靜。不 願。不應觀八勝處九次第定十遍處 若 有 顯 若有相若無相。不應觀八解脫若有願若無 和若無相。 膀處九次第定十邁處若淨若不爭。 定十遍處者雅染若清淨。 **解脱岩雞染岩清淨。 次第定十遍處若世間若出世間。** 八解脫若世間若出世間。 次第定十遍處若有煩惱者無煩惱。 應觀八解脫若有罪若無罪。 者生若滅。不應觀八解脫若善若非善。不應 第定十遍處若有漏若無漏。 不應觀八解脫 八解脫若有漏若無漏。 處九次第定十遍處若有爲若無爲。 不應觀八解脫若有爲若無爲。 八勝處九次第定十遍處若遠離若 不 遠 離。 定十遍處若空若不空。不應觀八解脫若有 八解脱若空若不空。 若在內若在外若在兩問。 次第定十逼處若在內若在外若 十遍處若屬生死若爲涅槃。 屬生死若屬涅槃。不應觀八勝處九次第定 不應觀八勝處九次第定十遍處 不應觀八勝處九次第定十遍處 不應觀八勝處九次第 不應觀八勝處九次第 不應觀八勝處九次 不應觀八解脫若 不應觀八勝處九 不應觀八勝處九 不應觀八勝處九 不應觀八勝處 不應觀八解脫 不應觀八勝 在 不應觀八 不應觀八 兩 不應觀 不應觀 不應觀 間 應觀八解脫若可得

若無罪。 不寂靜。 不寂靜。 門若有願若無願。 門若淨若不淨。不應觀空解脫門若空若不 復夾善現。 觀空解脫門者善者非善。不應觀無相無顯 門若有漏若無漏。 若有願若無願。 無願解脫門若有相若無相。不應觀空解脫 應觀空解脫門若有相若無相。 解脫門若淨若不淨。不應觀無相無願解脫 觀無相無願解脫門若我若無我。 不應觀空 樂若苦。不應觀空解脫門若我若無我,不應 脫門若樂若苦。 不應觀無相無願解脫門若 無相無願解脫門若常若無常。 多時。不應觀空解脫門若常若無常。不應觀 處九次第定十遍處若可得若不可得 滅 脱門若有漏若無漏。 相無願解脫門若有爲若無爲。 不應觀空解脫門若有爲若無爲。 **垐。不應觀無相無願解脫門者空者不空。不** 惱。不應觀無相無顯解脫門若有煩 惱 若 解脫門若善者非善。不應觀空解脫門若有 不應觀無相無願解脫門考遠離若 不 遠離。 煩惱。不應觀空解脫門若世間若出世間。 罪若無罪。 不應觀無相無願解脫門若生若滅。不應 不應觀空解脫門若遠雕若不遠離。 不應觀無相無顧解脫門者寂靜若 不應觀空解脫門若有煩惱若無煩 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應觀無相無顯解脫門若有罪 不應概空解脫門若寂靜若 不應觀空解脫門若生若 不應觀無相無顧解脫門 不應觀無相無願解脫 不應概空解 不應觀無相 不應觀空解 不應觀無 無 不

> **門若屬生死若屬涅槃**。 脫門若屬生死若屬涅槃。 無願解脫門若雜染若清淨。 應觀無相 解脫門若可得若不可得 解脫門若可得若不可得。 解脫門若在內若在外若在兩間。 者在內若在外若在兩間。 應觀空解脫門岩雜染若清淨。 無願解脫門若世間若 不應觀無相無顯解 不應觀無相無願 不應觀空解脫門 不應觀無相無顧 不應觀容解脫 不應觀無相 出 不應觀空 世 闡 不

門若空若不空。不應觀三摩地門若空若不 應觀三摩地門若淨若不淨。不應觀陀羅尼 我若無我。不應觀陀羅尼門若淨若不淨。 陀羅尼門者我若無我。 不應觀三廉地門若 樂者苦。不應觀三摩地門若樂者苦。不應觀 多時。不應觀陀羅尼門者常若無常。不應觀 復次善現。 羅尼門若遠離若不遠離。不應觀三摩地門 應觀三摩地門若寂靜若不寂靜。不應觀 無顯。不應觀陀羅尼門者寂靜若不寂靜。不 若有顯若無顧。 三摩地門若有相若無相。 室。不應觀陀羅尼門若有相若無相。不應觀 三摩地門者常著無常。不應觀陀羅尼門者 若無爲。不應觀三摩地門若有爲若無爲。不 若遠雕若不遠雕。 羅 若 應觀陀羅尼門若有漏若無漏。不應觀三摩 尼門者善者非善。 門若有漏若無漏。 滅。不應觀三摩地門若生若滅。不應觀陀 諸菩薩摩訶薩修行般考波羅蜜 不應觀三摩地門者有顧若 不應觀陀羅尼門若有爲 不應觀陀羅尼門若生 不應觀三摩地鬥君養 不應觀陀羅尼門 不

者寂醉若不寂靜。 寂靜若不寂靜。 觀極喜地若有顯若無願。

一法雲地若有願者無顯。

不應觀極喜地若 不應觀離垢地乃

不應觀離垢地乃至法雲地

不應觀極喜地若遠離若

不答。不應觀五眼若有相若無相。不應觀

尼門若有煩惱若無煩惱。 應觀三摩地門若有罪若無罪。 屬生死若屬涅槃。 門者屬生死若屬涅槃。不應觀三摩地門若 觀三摩地門若雜染若清淨。不應觀陀羅尼 世間。不應觀陀羅尼門者雜染若清淨。不應 間若出世間。不應觀三摩地門若世間若出 若有煩惱若無煩惱。 不應觀陀羅尼門若世 若不可得。 若在外若在兩間。 在外若在兩間。 不應觀陀羅尼門若有罪若無罪。 不應觀三摩地門若可得若不可 不應觀陀羅尼門若在內 不應觀陀羅尼門若可得 不應觀三摩地門若在內 不應觀三摩地門 不應觀陀羅 不

觀雕垢地乃至法雲地若有相若無相。 岩不空。不應视極喜地若有相若無相,不應 乃至法雲地者淨若不淨。不應觀極喜地者 我。不應觀離垢地乃至法雲地若我若無我。 法雲地若樂若苦。 不應觀極暮地若我若無 應觀極喜地若樂若苦。不應觀離垢地乃至 行 **室岩不筌。不應觀離垢地乃至法雲地若空** 不應觀極喜地若淨若不淨。不應觀離垢地 垢 8 復次善現。 地。發光地。烙禁地。極難勝地。現前地。这 時。不應觀極喜地若常若無常。不應觀離 地。不動地。善慧地。法雲地若常若無常。不 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應

> 不遠離。 世間。 地岩有罪岩無罪。 地岩有罪岩無罪。 **垢地乃至法雲地若善若非善。 不應觀極喜** 岩滅。不應觀極喜地若善若非善。不應觀雕 應觀離垢地乃至法雲地若有爲 者無爲, 若不遠離。不應觀極喜地若有爲若無爲。 地乃至法雲地若屬生死者屬涅槃。 親極喜地岩质生死岩屬涅槃。 不應觀離垢 觀雕垢地乃至法雲地若雜染若清淨。 出世間。不應觀極膏地若雜染若清淨。不應 煩惱若無煩惱。 若無煩惱。 不應觀離垢地乃至法雲地若有 **若生若滅。不應觀離垢地乃至法雲地若生** 乃至法雲地若有漏岩無漏。 不應觀極喜地若可得者不可得。 垢地乃至法雲地若在內若在外若 在 兩 間。 極喜地若在內若在外若在兩間。 **鹰视極喜地岩有涌岩無漏。** 不應觀離垢地乃至法雲地若世間若 不應觀離垢地乃至法雲地若遠離 不應觀極喜地若世間若出 不應觀極喜地若有煩惱 不應觀離垢地乃至法雲 不應觀極喜地 不應觀離垢地 不應觀難 不應概離 不應觀 不應 不 不

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 應親五眼若筌若不筌。 不應觀六神通若冬若淨若不淨。不應觀六神通若淨若不淨。不 我。不應觀六神通者我者無我。不應觀五眼 觀六神通者樂者苦。 不應觀五眼岩我者無 通者常若無常。不應觀五眼若樂者苦。不應 多時。不應觀五眼若常若無常。不應觀六神 **垢地乃至法雲地岩可得岩不可得**

> 若無願。 **眼若有爲若無爲**。 静若不寂静。 觀五眼若寂靜若不寂靜。不應觀六神通若寂 **六神通岩有相若無相。** 眼若世間若出世間。不應觀六神通若世間 生死若屬涅槃。不應觀六神通若屬生死若 観六神通岩雜染者清淨。 不應觀五眼者屬 若出世間。不應觀五眼若難染若清淨。不 應觀六神通若有煩惱若無煩惱。 若無罪。不應觀五限若有煩惱若無煩惱。 不 五眼若有罪若無罪。不應觀六神通若有罪 若非善、不應觀六神通若善若非善。不應觀 不應親六神遙者生者滅。不應親五眼若善 神通若有漏若無漏。不應觀五眼若生若滅。 無爲。不應觀五眼若有漏若無漏。不應觀六 不應觀六神通考遠離君不遠離。 屬涅槃。不應觀五眼若在內若在外若在兩 通若可得若不可得 不應觀五眼若可得若不可得。 間。不應觀六神通者在內者在外著在兩 間。 不應觀六神通若有顯若無膩, 不應觀五眼若遠離若不遠離 不應觀六神通若有爲若 不 應概五眼岩有塵 不應觀六神 不應觀五 不應觀五 不應

大般若波羅蜜多經卷第十二

大般若波羅蜜多經卷第

*三臟法師玄奘塞

認譯

復夾善現。 分教誡教授品第七之三 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

礙解十八佛不共法若我若無我。 多時。 力岩空岩不空。 解十八佛不共法若淨若不爭。 佛十力若我若無我。 四無礙解十八佛不共法若樂若苦。 佛十力若有鄖若無罪。 爲,不應觀佛十力若有漏若無漏。不應觀四 所畏四無礙解十八佛不共法若遠雕若不遠 應觀佛十力若遠離若不遠離。不應觀四無 力若有顯若無顧。 十八佛不共法若有相若無相。 若有相若無相。 十八佛不共法若空若不空。 十力若爭若不淨。 無所畏四無礙解十八佛不共法者常者無常 觀佛十力若有煩惱若無煩惱。 無礙解十八佛不共法若有罪若無罪。 無礙解十八佛不共法者善者非善。不應觀 觀佛十力若善若非善。 **長四無礙解十八佛不共法若生若滅。** 無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏者無 無所畏四無礙解十八佛不共法若有爲若無 離。不應觀佛十力若有爲若無爲。不應觀四 無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜。 十力若寂靜若不寂靜。 解十八佛不共法若有顯若無顯。 不應觀佛十力若樂若苦。 不應觀佛十力若生若滅。不應觀四無所 不應觀佛十力者常者無常,不應觀四 不應觀四無所畏四無礙解 不應觀四無所長四無礙解 不應觀四無所長四無礙 不應觀四無所畏四無礙 不應觀四無所畏四無 不應觀四無所長四 不應觀四無所畏四 不應觀四無所長四 不應觀四無所畏 不應觀佛十力 不應觀四無 不應觀佛十 不應觀佛士 不應觀佛 不應觀佛 不應觀 不應 不

不可得 四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若 礙解十八佛不共法若在內若在 外 若 在 內若在外若在兩間。不應觀四無所畏四無 間。不應觀佛十力若可得若不可得。不應觀 法若愿生死若属涅槃。 槃。不應觀四無所長四無礙解十八佛 不共 染若清淨。 **考出世間。不應觀佛十力若雜染若清淨。不** 觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間 **應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法者雜** 煩惱。不應觀佛十力若世間若出世間。不應 所畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無 不應觀佛十力若屬生死若屬涅 不應觀佛十力若在 兩

顯若無顯。不應觀大悲大喜大拾若有顯若無 顧。不應觀大慈若寂靜若不寂靜。不應觀大 不應觀大悲大喜大捨若有爲若無爲。 遠雕若不遠雕。不應觀大慈若有爲若無爲。 **若遠離若不遠離。不應觀大悲大喜大捨若** 悲大喜大捨若寂靜若不寂靜。 不應觀大慈 **大喜大拾若有相若無相。不應觀大慈若有** 李 **空若不空。 不應觀大悲大喜大捨若空若不** 大悲大喜大拾者淨者不淨。不應觀大慈若 我若無我。不應觀大慈者淨若不淨。不應觀 多時不應觀大慈若常若無常。不應觀大悲 復次善現。 大慈者我若無我。 不應觀大悲大喜大捨若 苦。不應觀 大悲大喜大捨若樂若苦,不應觀 大喜大拾若常若無常。不應觀大慈若樂若 不應觀大慈若有相若無相。不應觀大悲 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應

> 若善者非善。 不應觀大悲大喜大拾若善者 應觀大悲大喜大拾者生者滅。 **拾若有漏若無漏。** 觀大慈若有滿若無漏。 不應觀大悲大喜大捨若可得若不可 不應觀大慈若在內若在外 不應觀大慈若 不應觀大悲大喜大拾若屬 不應觀大慈若世間若出 不應觀大慈若生若滅 不應觀大悲大喜大捨若 不應觀大悲大喜大 不應觀大慈若屬 不應觀大憝君 不應觀大慈 可 得 若 不

可得。 應觀八十隨好若常若無常。 多時。不應觀三十二大士相若常若無常。不 復次善現。 在外若在兩間。 生死若屬涅槃。 世間。不應觀大悲大喜大捨若世問若出世 有相若無相。 大士相若有相若無相。 應觀八十隨好若盋若不筌。 不淨。不應觀三十二大士相若空若不空。不 士相若淨若不淨。 觀八十隨好者我若無我。不應觀三十二大 苦。不應觀三十二大士相若我者無我。不應 大士相若樂若苦。 得 者在兩間。 不應觀大悲大喜大拾者在內若 生死若屬涅槃。 大喜大捨若雜染若清淨。 間,不應觀大慈者雜染若清淨。不應觀大悲 有煩惱若無煩惱。 有煩惱若無煩惱。 悲大喜大拾若有罪若無罪。 若無願。不應觀八十隨好若有願者無願。不 非善。不應觀大慈若有罪者無罪。不應觀大 **諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜** 不應觀三十二大士相若有廳 不應觀八十隨好若樂者 不應觀八十隨好若淨若 不應觀八十隨好者 不應觀三十二 不應觀三十二

應觀三十二大士相若寂靜若不寂靜。 二大士相若遠離若不遠離。不應觀八十隨 出世間。不應觀八十隨好若世間若出世間。 煩惱若無煩惱。 **若有罪若無罪。** 生者滅。不應觀三十二大士相考善者非善。 無爲。不應觀三十二大士相若有漏若無漏, 岩在內岩在外岩在兩間. 若在內若在外者在兩間。 不應觀八十隨好 好若屬生死若屬涅槃不應觀三十二大士相 大士相若屬生死者屬涅槃。 觀八十隨好若雅染若清淨。 不應觀三十二大士相者難染若清淨。 若無煩惱。不應觀三十二大士相若世間若 二大士相若有髴若無罪。不應觀八十隨好 不應觀八十隨好若善若非善。不應觀三十 十二大士相若生者滅。不應觀八十隨好若 不應觀八十隨好若有漏者無漏。 有爲若無爲。不應觀八十隨好若有爲若 《若遠雕若不遠雕。 八十隨好若寂靜若不寂靜。 不應觀八十隨好若有煩惱 不應觀三十二大士相若有 不應觀三十二大士相 不應觀三十二大 不應觀三十二 不應觀八十隨 不應觀三十 不應觀三 不應 不應

我若無我。不應觀無忘失法若浮若不淨。不無忘失法若我若無我。不應觀恒住捨性若學若苦。不應觀恒住捨性若學若苦。不應觀傾住捨性若學若苦。不應觀無忘失法若常若無常。不應觀無忘失法若常若無常。不應觀復來善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜復來善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多

깸

切相智若常若無常。

不應觀一

切智

若在外若在兩間不應觀無忘失法若可得若

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜不可得。不應觀恒住捨性若可得若不可得」

,時。不應觀一切智若常若無常。不應觀道

可得若不可得

士相若可得若不可得。

不應觀八十隨好若

應觀恒住捨性若淨若不淨. 法若经若不经。 空。不應觀無忘失法者有相者無相。不應觀 若無爲。不應觀恆住拾性若有爲若無爲。不 若遠離若不遠離。不應觀無忘失法若有爲 忘失法若遠離者不遠離。 不應觀恆住捨性 應觀恒住捨性者寂靜若不寂靜。 不應觀無 無風。不應觀無忘失法若寂靜若不寂靜。不 若有願若無願。 不應觀 恒住捨性 若有願者 失法若有煩惱若無煩惱。 忘失法若善若非善。 若滅不應觀恒住捨性若生若滅。 捨性若有漏若無漏。 應觀無忘失法若有漏若無漏。 不應觀愩住 恒住捨性者有相若無相。 不應觀無忘失法 世間。不應觀無忘失法者雜染若清淨。不應 間若出世間。 若有煩惱若無煩惱, 應觀恒住拾性者有罪者無罪。 若非善。不應觀無忘失法若有罪若無罪。不 法者屬生死者屬涅槃。 不應觀恆住拾性者 觀恒住捨性者難染者清淨。 若在外若在兩間。 屬生死者屬涅槃。不應觀無忘失法若在內 不應觀恒住拾性若世間若出 不應觀恒住捨性若空若不 不應觀恒住捨性若在內 不應觀無忘失法若生 不應觀無忘失法若世 不應视恒住捨性若善 不應觀恆住拾性 不應觀無忘失 不應觀無忘失 不應觀無忘 不應概紙

若樂若苦。 相智一切相智者坠者不空。 不應觀一切智 **淨若不淨。** 智一切相智若我若無我。 苦。不應觀 智一切相智若寂靜若不寂靜。 應觀一切智若寂靜若不寂靜。 不應概道相智一切相智若有顯若無關。 有相若無相。不應觀一切智若有顯若無顯。 若有相若無相。 不應觀道相符一切相智者 不淨。不應觀一切智若空若不空。不應觀道 切智者生若滅。不應觀道相智一切相智若 道相智一切相智若有漏若無漏。不應觀一 無爲。不應觀一切智若有漏若無漏。不應觀 若無爲,不應觀道相邻一切相智若有爲者 智若遠離若不遠離。 不應觀 一切智若有爲 **智若遠離若不遠雕** 無煩惱。 道相智一切相邻若善若非普。不應觀一切 生者滅。不應觀一切智者善若非善。不應觀 若有罪若無罪。不應觀一切智若有煩惱若 智若有罪若無罪。 若屬生死者屬涅槃。 **智一切相智若難染若清淨。** 不應概一切智者雜染者清淨。 不應视道相智一切相智若世間若 出 世 間 若無煩惱。不應觀一切智若世間若出 內若在外若在兩間。 智者屬生死者屬涅槃。 不應觀道相智一切相智若有煩惱 不應觀道相智一切相智若淨者 不應觀道相智 一切智若我若無我。不應觀道相 不應觀道相智一切相智 不應觀道相智一切相 不應觀道相智一切相 不應觀道相符 不應觀一切智若在 不應觀一切智若 切 不應觀一切智 不應觀 不應觀道相 相智者樂者 不應觀道相 世間 切切 一切相 不

若可得若不可得。 不應觀道相智一切相智者可得若不可得。 不應觀道相智一切相智智者在內若在外若在兩間。 不應觀一切智

離。 來不還阿羅漢果獨覺菩提若有相 若 無 來不還阿羅漢果獨覺菩提若遠 不應觀預流果若遠離若不遠離。 不還阿羅漢果獨覺菩提若寂靜若 不 寂 應觀預流果若寂靜若不寂靜。 不還阿羅漢果獨覺菩提若有願若無願。 不應觀預流果若有願若無願。不應觀一來 不應觀預流果若有爲者無爲。不應觀 不應觀一來 雕 不應觀 若不 静 枂 遠 不

可得 觀一 若無罪。 兩問 流果若在內若在外若在兩問。 果獨覺菩提若屬生死若屬涅槃。 若雜染若清淨。 不還阿羅漢果獨覺菩提若在內若在外若在 屬生死若屬涅槃。 獨覺菩提者雜染若清淨。 世間若出世間。不應觀一來不還會阿羅淡果 提若有罪若無罪。 獨覺菩提若世間若出世間。 **菩提若有煩惱若無煩惱。** 若無煩惱。 來不還阿羅漢果獨覺菩提若可得若不 不應觀預流果若可得若不可得。不應 不應觀 不應觀一 不應觀一來不湿阿羅漢果 不應觀一來不還阿羅漢 不應觀預流果若有煩惱 來不還阿羅漢果獨覺善 一來不還阿羅淡果獨覺 不應视預流果若 不應觀預流果若 不應觀預流果 不應觀一來 不應觀預

常 多時。 若有相若無相。 提者空若不空。 **薩行若空若不空。** 等菩提若淨若不淨。 摩訶薩行若淨若不淨。 上正等菩提若我若無我。 菩薩摩訶薩行若我若無我。 諸佛無上正等菩提若樂若苦。 不應觀一切菩薩摩訶薩行者樂若苦。不應觀 復次善現。 不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。 不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應觀諸佛無上正等菩提 不應觀一切菩薩摩訶薩行 不應觀諸佛無上正等著 不應觀一切菩薩摩訶 不览觀諸佛無上正 不應觀一切菩薩 不應觀諸佛無 不應觀一切

可得若不可得。 外若在兩間。 等菩提若世間若出世間。 無上正等菩提者屬生死者屬涅槃。不應觀 摩訶薩行若屬生死若屬涅槃。 摩訶薩行若雜築若清淨。 礁行 若遠離 若不遠離。 正等菩提若難染若清淨。 **薩行者世間者出世間。** 若有煩惱若無煩惱。 煩惱若無煩惱。 罪若無罪。 善若非善。 **若善若非善。** 摩訶薩行若有爲若無爲。 等許提者遠離若不遠離。 罪若無罪。 菩提若生若滅" 摩訶薩行若生若滅。 提考寂靜若不寂靜。 正等菩提著有漏者無漏。 摩訶薩行若有漏者無漏 正等菩提若有爲若無爲 若寂靜若不寂靜。 **若有顯若無願。** 切菩薩摩訶薩行若在內若在 外 不應觀諸佛無上正等菩提若在內若在 不應觀一切菩薩摩訶薩行若有 不應觀諸佛無上正等菩提若有 不應觀一切菩薩摩訶薩行若有 不應觀一切菩薩摩訶薩行者 不應觀諸佛無上正等菩提若 不應觀諸佛無上正等菩提 不應觀諸佛無上正等菩提 不應觀一切菩薩摩訶薩行 不應觀一 不應觀諸佛無上 不應觀一切菩薩摩訶 不應觀諸佛無上正等 不應觀一切菩薩摩訶 不應觀諸佛無上正 不應觀諸佛無上正 不應觀一切菩薩 不應觀諸佛無上 不應觀一切菩薩 切許薩摩訶薩行 不應觀一切菩薩 不應觀一切菩薩 不應觀諸佛無上 不應觀一切菩薩 不應觀諸佛無上 不應觀諸佛 若 正等書 在

復夾善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜若可得若不可得

羅漢果獨覺菩提若生若滅。 不確應觀預流果若生若滅。 不確

不應觀一來不還阿羅漢果獨

不應觀預流果若有罪

若有願若無願。

不應觀一切菩薩摩訶薩行

不應觀話佛無上正等菩提

覺菩提若善者非善。

不還阿羅漢果獨覺菩提若有漏若無漏。

不 來

石滅。 不應觀預流果

不應觀預流果若有漏若無漏。

不應觀

來不還阿羅漢果獨覺菩提若有爲若無

爲

行地。 垢地。 能修

般若波羅蜜多名。 見菩薩摩訶薩名。不見般若波羅蜜多。不見 菩薩摩訶薩。於如是時。不見菩薩摩訶薩。不 四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共 能修六神通。能修佛十力。亦能修四無所畏。 修無相無顯解脫門。能修一切陀羅尼門。亦 勝處。九次第定。十遍處。能修空解脫門。亦能 修四無量四無色定。 界。不思議界。能修四念住。亦能修四正斷。四 聖諦。亦能住集滅道聖諦。能修四靜慮。 亦能 神足五根。五力。七等覺支。八聖道支。能住苦 異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛字 住真如。亦能住法界。法性。不虛妄性。不變 變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。 內空。亦能住外空。內外空。空空。大空。勝義 不可得字。無性空。自性空。無性自性空。能 **空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無** 修淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。 羅蜜多時。於一切法不起分別無異分別。善 現。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 切智。亦能修道相智。一切相智。善現。是 切法住無分別。能修布施波羅蜜多。亦能 。何以故。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波 能修無忘失法。 。俱不見在有爲界中。亦不見在無爲界 一切三摩地門。 發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠 不動地。善慧地。法雲地。能修五眼。亦 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此 唯正動求一 亦能修恒住拾性。能修 能修八解脫。亦能修八 能修極喜地。亦能修雕 切智智。 能住 何以 於 定 性。不虛妄性。不變異性。平等性。雕生性。 自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。 著八勝處。九次第定。十溫處。不著空解脫門。 四靜處。不著四無量。 聖道支。不著苦聖諦。不著集滅道聖諦。不著 住。不著四正斷。四神足。玉根。玉力。七等覺支八 自性空。無性自性空。不著異如。不著法界。法 空"畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。 空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。 無爲 善巧妙願力智波羅蜜多不著內空。不著外 羅蜜多。不著淨戒安忍精進靜慮般若方便 爲界。不著有漏界。不著無漏界。不著布施波 有生老死愁歎苦憂惱。不著有爲界。不著無 法。不著無明。不著行識名色六處觸受愛取 樂。不著地界。不著水火風空識界。不著因緣。 著眼觸。不著耳鼻舌身意觸。不著眼觸爲緣 不著等無間緣。所緣緣。增上緣。及從緣所生 舌身意觸爲緣所生諸受若樂若苦若不苦不 所生諸受若樂考苦若不苦不樂。 不著耳鼻 法界。不著眼識界。不著耳鼻舌身意識界。不 著耳鼻舌身意界。不著色界。不著聲香味觸 不著色處。不著聲香味觸法處。不著眼界。不 著受想行識。不著眼處。不著耳鼻舌身意處。 菩薩摩訶薩。於名法假。如實覺已。不著色。不 於一切法善達實相。了知其中無染淨故 多時。應如實覺名假施設。法假施設。善現。是 復次善現。 故 善現 法住。實際。虛空界。不思議界。不著四念 是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

ψı

名

無色定。不著〈解脫。不 法 奢 安住苦集滅道聖諦。 虚字界。不思議界。亦能增益四念住。四正断。 自性空。亦能安住真如。法界。法性。不虛妄性 空。一切法空。不可得空。無性空。自性空**。**無性 際空。散空。無變異空。本性空,自相空。共相 施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙顯力 波羅蜜多。於一切法無所著故。 便能增益布 可得故。如是善現。諸菩薩摩訶薩修行般者 磋。不著如來。不著名。不著相,不著嚴爭佛土 者。知者。見者。不著異生。不著聽者。不著菩 者。養者。士夫。補特伽羅。意生。儒童作者。受 佛無上正等菩提不著我。不著有情命者。生 獨覺菩提。不著一切菩薩摩訶薩行。不著諸 相智。不著預流果。不著一來。不還。阿羅漢果 二大士相。不著八十隨好,不著無忘失法。不 法。不著大慈。不著大悲大喜大拾。不著三十 十力。不著四無所畏。四無礙解。十八佛不共 慧地。 慧地 量 神足。五根。五力。七等覺支。八擊道支。 亦會能 **空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢 竟 空。無** 智波羅蜜多。亦能安住內空。外空。內外空。空 不著成熟有情。不著方便善巧。所以者何。以 著恆住捨性。不著一切智。不著道相智。一 摩地門。不著極喜地 不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際 不著無相無願解脫門。 一切法皆無所有。能著所著著處著時。 。四無色定。亦能增益八解脫,八勝處。九 。法雲地。不著五眼。不著六神通不著佛 。極難勝地。現前地。遠行地。 亦能增益四靜虛。 不著離垢地 不者陀羅尼門不著 "發光地。 不動地。善 一切 不

=

雲地。亦能圓滿五眼。六神通。亦能圓滿佛十 退轉地。亦能倒滿一切陀羅尼門。三摩地門 亦能趣入菩薩正性雕生。 力。四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。亦能 難勝地。現前地、遠行地、不動地。善 慧 亦能圓滿極喜地。雕垢地、發光地、焰慧地。極 佛國。爲欲成熟諸有情故。爲欲嚴淨自佛土 得菩薩最勝神通。其神通已。從一佛國至 **拾性。亦能圓滿一切智。道相智。一切相智。亦** 圆滿大慈大悲大喜大拾。 失。普於一切陀羅尼門。三摩地門皆得自在。 安坐妙菩提座。證得無上正等菩提 所樂聞。諸佛正法皆得聽受、旣聽受已。乃至 尊重讃歎。令諸善根皆得生長。善生長已。隨 故 大士相。八十隨好。亦能圓滿無忘失法。恒住 多 如 定。十遍處。 。爲見如來應正等覺。及爲見已。供養恭敬 是善現 。應如實覺名假法假 。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 亦能增益空無相無願解脫門 亦能安住菩薩不 亦能圓滿三十二 "能不忘 地。法

隨不。不也世尊。色中有菩薩摩訶薩不。不也 訶薩不。 不也世尊。 異受想行識是菩薩摩訶 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異色是菩薩摩 色是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即受想行識 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 世 薩摩訶薩不。不也世寫"復次善現。所言菩薩 薩摩訶薩不。 不也世尊 訶薩中有受想行識不。不也世尊。雕色有 尊。受想行識中有菩薩摩訶薩不。不也世 菩薩摩訶薩中有色不。不也世尊。 雕受想行識有苦 菩薩 еņ

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異耳鼻舌身意

觸是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

眼

顧中有

菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意觸中

善現 離眼處有菩薩摩訶薩不。不也世尊,離耳鼻 薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處不。不也世尊。 世尊。菩薩摩訶薩中有眼處不。不也世尊。菩 薩不,不也世尊。異眼處是菩薩摩訶薩不。 不 摩 不 處是菩薩摩訶薩不。不也世貧。異色處是菩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法 舌身意處有菩薩摩訶薩不。不也世傳。復次 尊。耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩不。不也 不也世界。眼處中有菩薩摩訶薩不。不也世 也世質。異耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩 不。 不。不也世尊。即耳鼻舌身意處是菩薩摩訶 摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有色處 訶薩不。不也世尊。聲香味觸法處中有菩薩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 色處中有菩薩摩 薩摩訶薩不。不也世尊。異聲香味觸法處是 身意界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩 眼界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌 耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 尊。異眼界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不。 意云何。即服界是菩薩摩訶薩不。不也世尊, 不也世尊。復次善現、所言菩薩摩訶薩者。於 也世尊。離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩不。 處不。不也世為,雕色處有菩薩摩訶薩不。不 中 摩 ,訶薩者。於意云何。即眼處是菩薩廉訶 有耳鼻舌身意界不。 河薩中有限界不。不也世尊。菩薩摩訶薩 不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法 。所言菩薩摩訶薩者,於意云何。即色處 不也 世尊。雕眼界有 不也世 薩 異

菩薩摩訶薩者。於意云何。 摩訶薩不。 有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。 薩不。不也世傳。色界中有菩薩嚴訶薩不。不 不。 訶薩不。不也世尊。 眼識界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異耳鼻 眼識界是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即耳鼻 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 聲香味觸法界有菩薩摩訶薩不。 世貨。雕色界有菩薩摩訶薩不。不也世尊。雕 奪 不也世尊。菩薩摩訶薩中有色界不。不也世 也世尊。聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩不 舌身意識界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 眼識界有菩薩摩訶薩不。不也世傳。雕耳鼻 訶薩中有耳鼻舌身意識界不。不也世尊。 **薩摩訶薩中有眼識界不。不也世尊。菩薩摩** 身意識界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩 識界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌 舌身意識界是菩薩摩訶薩不,不也世尊。眼 身意觸是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼觸 眼觸是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 否身意識界有菩薩摩訶薩不。 不也世尊 不也世尊。異聲香味觸法界是菩薩摩訶 菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界不。不也 不也世尊。異色界是菩薩摩訶薩 不也 即聲香味觸法界是菩薩 世 奪 即色界是菩薩摩 雌耳鼻舌身意界 復次善現所 不也世傳。 eň

菩薩廉訶薩不。不也世食

薩摩訶薩不。不也世尊。 雕水火風空識界有 有水火風空識界不。不也世尊。離地界有菩 訶薦中有地界不。不也世尊。菩薩摩訶薩中

界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。水火風空 爲緣所生諸受不。不也世傳。離眼觸爲緣所 世傳。異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩 識界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩 火風空識界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。地 尊異地界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異水 即水火風空識界是菩薩摩訶薩不。 意云何。即地界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 生諸受有菩薩摩訶薩不。不也世尊。難耳鼻 爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不。 摩訶薩不。 不也世尊。 眼觸爲緣所生諸受中 不也世尊。復次善現。所言菩薩廉訶薩者。於 舌身意觸爲緣所 生諸 受有菩 薩摩訶薩不。 不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸 有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意觸 緣所生諸受是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異 薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸爲 薩者。於意云何。即眼觸爲緣所生諸受是著 訶薩不。不也世傳。復次善現。所言菩薩摩訶 蘧不。 不也世尊。 雕耳鼻舌身意觸有菩薩摩 有眼觸不。 有菩薩摩訶薩不。 舌身意觸不。不也世尊。離眼觸有菩薩摩訶 觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受不 不也世尊。 不也世傳 。菩薩摩訶薩中有耳鼻 菩薩摩訶薩中 不也世 不也世 不也

等無間緣所緣緣增 上緣中 有菩薩摩 訶 世尊。菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增 緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩不。不也世 薩摩訶薩不。不也世 不也世尊。雕等無間緣所緣緣增上緣有菩 上緣不。不也世尊。離因緣有菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有因緣不。不也 也世尊。因緣中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩不。 尊。異因緣是菩薩摩訶藤不。不也世尊。異等 因緣是菩薩靡訶薩不。不也世尊。即等無閒 復次善現 所言菩薩摩訶薩者。於意云何 蓧 卽 不

大般若波羅 蜜多經卷第十三 有菩薩摩訶薩不。不也世尊 薩中有緣所生法不。不也世尊。雕緣所生法 法中有菩薩摩訶薩不。不典世尊。菩薩摩訶 所生法是菩薩摩訶薩不。不也世尊。緣所生 緣所生法是菩薩摩訶薩不。不也世红,異緣 復夾善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即

大般若 波羅蜜多經卷第十 四

分數誠教授品第七之四 *三藏法師玄奘蹇 認譯

色六處屬受愛取有生老死是菩 薩 摩 訶 無明是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行識名 復 不。不也世尊。異無明是菩薩摩訶薩不,不也 · 大善現,所言菩薩摩訶薩者 於意云何。即 薩

世算 世尊,異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不。不 薩中有行乃至老死不。不也世傳。雕無明有 黃摩訶 歲中有無明不。不也世尊。 菩薩摩訶 世尊。 薩摩訶薩者。於意云何。即布施波羅蜜多是 菩薩摩訶薩不。不也世尊。雕行乃至老死有 乃至老死中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 可得空。無性空。自性空。無性自性空。是菩薩 有爲字,無異空。畢竟字,無際空。散空,無變 多不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有淨戒安忍 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜 精進靜慮般若波羅蜜多中有菩 薩 摩 訶 薩 多中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。淨戒安忍 多是菩薩摩訶薩不。不也世尊。布施波羅霍 也世尊。 異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不。 不也 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現,所言菩 異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不 也世尊,即外空,內外空,空空,大空。勝義空, 薩者。於意云何。卽內空是菩薩摩訶薩不。 不 訶薩不。不也世傳。復夾善現。 所言菩薩摩訶 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩廳** 施波羅蜜多有菩薩摩訶薩不。不也世尊, 精進靜慮般若波羅蜜多不。不也世尊,離布 薩摩訶薩不。不也世傳, 不。不也世尊。異外空乃至無性自性空是菩 《訶薩不。不也世傳。異內空是菩薩摩訶薩 無明中有菩薩摩訶薩不不也世尊 異行乃至老死是菩薩摩訶薩 內空中有菩薩摩訶 杰 不也

Ξ

空有菩薩摩訶薩不。不也世傳 內空不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有外空乃 菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有 薩不。不也世尊。外 左乃至無性自性空中有 至無性自性空不。不也世尊。離內空有菩薩 一訶薩不。不也世尊。離外空乃至無性自性

也世尊。 法定。法住。實際、嚴空界。不以議界、是菩薩 法性。不虛妄性。不變異性。平等性。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 訶薩不 摩訶藤不。不也世尊。 異真如是菩薩摩訶薩 真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 至八聖 尊。異四正斷乃至八聖道支。是菩薩摩訶薩 也世尊。異四念住是菩薩慶訶薩不。不也世 力。七等覺支。八樂道支。是菩薩摩訶薩不。不 蘇不不也世尊。即四正斷。四神足。五根,五 摩訶薩者。於意云何。即四念住是菩薩摩訶 摩訶薩不。不也世拿。 不。不也世傳。離法界乃至不思議界有菩薩 不。不也世為。菩薩摩訶薩中有法界乃至不 摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有其如 不。不也世尊。法界乃至不思議界中有菩薩 摩訶薩不。 不也世尊。 真如中有菩薩摩訶薩 不。不也世尊。異法界乃至不思議界是菩薩 不。不也世尊。四念住中有菩薩摩訶薩不。不 〔議界不。不也世尊。離眞如有菩薩摩訶薩 不。不也世尊 道支不。 四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩 不也世算。 不也世尊 菩薩摩訶薩中有四正斷乃 菩薩摩訶薩中有四念 復次善現。 離四念住有菩薩 所言菩薩 雕生性。 即法界,

意云何。即陀羅尼門是菩薩摩訶薩不。 不也

不

ポ 也

世質。

八解脫中有菩薩摩訶薩不。不

菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩

薩摩訶薩者。於意云何。即極喜地是菩薩摩

有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 隨中有三摩地門不。不也世尊。 訶薩中有陀羅尼門不。不也世尊。

離三摩地門 離陀羅尼門 ,莽殘摩訶 地門中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩 羅尼門中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。三摩 異三摩地門是菩薩摩訶薩不。不也世尊。陀 **尊。異陀羅尼門是菩薩摩訶薩不。不也世尊。** 世尊。即三廉地門是菩薩摩訶薩不。不也世

異四靜慮是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異四 薩摩訶薩不。不也世尊。異苦聖諦是菩薩摩 薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦是菩 言菩薩摩訶薩者。於意云何。即苦聖諦是菩 支有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現 離四靜處有菩薩摩訶薩不。不也世尊。雕四 摩訶薩中有四無量四無色定不。不也世尊。 量四無色定中有菩薩摩訶薩不,不也世尊。 四靜慮中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。四無 無量四無色定是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 無量四無色定是菩薩摩訶薩不,不也世奪。 即四靜慮是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即四 也世尊。離苦聖諦有菩薩摩訶薩不。不也世 也世尊。菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦不。不 不。不也世尊,菩薩摩訶薩中有苦聖諦不。不 不。不也世尊。集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩 訶薩不,不也世尊。苦聖諦中有菩薩摩訶薩 訶薩不,不也世尊。異集滅道聖將是菩薩摩 摩訶薩不、不也世彙。 世尊。異八解脫是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 無量四無色定有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩中有四靜慮不。不也世尊。菩薩 律。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 奪。離集滅道擊諦有菩薩摩訶薩不。不也世 八解脫是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝 (八勝處。九次第定。十遍處。 是菩薩摩訶薩 。九次第定。十遍處。是菩薩摩訶薩不。不也 雕四正斷乃至八聖 庥 道

> 世奪。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何 十遍處。有菩薩摩訶薩不。不也世尊 薩摩訶薩不。不也世尊。離八勝處。九次第定 次第定。十遍處不。不也世尊·雕八解脫有菩 脫不。不也世尊。菩薩摩訶薩中。有八勝處。 摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有八解 不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。 也世尊。離空解脫門有菩薩摩訶薩不。不也 **尊。善藤摩訶薩中有無桕無顧解脫門不。不** 世尊。菩薩摩訶薩中有空解脫門不。不也世 無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩不。 不也 尊。空解脫門中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 無相無願解脫門是菩薩廉訶薩不。不也世 異空解脫門是菩薩摩訶薩不。不也世尊, 相無願解脫門是菩薩摩訶薩不。不也世 也世尊。八勝處。九次第定。十温處中。 離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩不。 嵩 有菩 異 於 九

離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩不。 尊。離極喜地有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離 摩訶薩中有離垢地乃至法雭地不。不也世 菩薩摩訶薩中有極喜地不。不也世尊。菩薩 喜地中有菩薩摩訶薩不。不也世尊,離垢地 乃至法雲地中有菩薩摩訶薩不。不也世母。 乃至法曇地是菩薩摩訶薩不。不也世尊,極 喜地是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 異難垢地 地 地 訶 薩不。 。法雲地,是菩薩摩訶薩不,不也世尊。異極 "極難勝地。現前地" 遠行地。 不也世 奪 即離垢地。 不動地。 一發光地。 不也 ・善慧 焰

四無礙解。十八佛不共法。是菩薩摩訶薩不。 力是菩薩摩訶薩不不也世年。異四無所及。 **摩訶薩不。不也世傳。復次善現。所言菩薩摩** 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 雕六神通有菩薩 也世尊。六神通中有菩薩摩訶薩不。不也世 薩不。不也世尊。五眼中有菩薩摩訶薩不。不 摩訶薩不。不也世尊。異六神通是菩薩摩訶 是菩薩摩訶薩不。不也世尊,異五眼是菩薩 復次善現, 訶薦者。於意云何。即佛十力是菩薩摩訶薩 摩訶舊中有六神通不。不也世尊。 離五眼有 尊。菩薩摩訶薩中有五眼不。不也世尊。菩薩 五眼是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽六神通 不共法。是菩薩摩訶薩不。不也世為,異佛十 不。不也世尊。即四無所畏。四無礙解,十八佛 1000 也世尊。佛十力中有菩薩摩訶薩不,不也 無所 所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 畏。四無礙解 十八佛不共法中

> 世尊。異大悲大喜大捨。是菩薩摩訶薩不。不 隨好有菩薩摩訶薩不。不也世尊 大士相有菩薩摩訶薩不。不也世傳 訶薩中有八十隨好不。不也世傳。雕三十二 薩中有三十二大士相不。不也世尊。菩薩摩 好中有菩薩摩訶薩不。不也世會。菩薩摩訶 隨好是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異三十二 現,所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即三十二 喜大捨有菩薩摩訶薩不。不也世尊,復次善 大慈有菩薩摩訶薩不。不也世尊。雕大悲大 也世尊。大慈中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 士相中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。八十隨 隨好是菩薩摩訶薩不。不也世尊。三十二大 大士相是菩薩摩訶薩不。不也世傳。異八十 大士相是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八十 慶訶薩中有大悲大喜大捨不。不也世尊。離 拿。菩薩摩訶薩中有大慈不。不也世尊。菩薩 大悲大喜大捨中。有菩薩摩訶薩不。不也世 訶薩者。於意云何。即大慈是菩薩摩訶薩不。 摩訶薩不。不也世尊。復夾善現。所言菩薩摩 四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。有菩薩 不。不也世尊,異大慈是菩薩摩訶薩不。不也 不也世尊。即大悲大喜大捨,是菩薩摩訶薩 尊。離佛子力有菩薩摩訶薩不。 不也世尊、離 無所畏四無礙解十八佛不共法不。不也世 有佛十力不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有四 有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中 離八十

無忘失法是菩薩摩訶薩不,不也世尊,即煩復夾善現,所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即

也世算。 也世年。 也世算。 也世年。 薩不。不也世尊復次善現。所言菩薩摩訶薩 住搶性不。不也世年,離無忘失法有菩薩摩 不。不也世常 也世事。 訶薩不。不也世尊,雌恒住捨性有菩薩摩訶 無忘失法不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有熕 菩薩摩訶薩不。不也世傳。菩薩摩訶薩中有 有菩薩摩訶薩不。不也世尊。恒住擒性中有 不。不也世為。離一切智有菩薩摩訶薩不。不 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有一切智不。不 不。不也世尊。一切智中有菩薩摩訶薩不。不 不。不也世尊。異一切智是菩薩摩訶薩不。不 者。於意云何。即一切智是菩薩摩訶薩不。 不 性是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 無忘失法中 失法是菩薩摩訶薩不。不也世尊,異恒住拾 住捨性是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 雕道相智一切相智有菩薩摩訶薩 道相智一切相智中有菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩中有道相智一切相智 異道相智一切相智是菩薩摩訶薩 即道相智一切相智是菩薩摩訶薩

識。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩廉訶,雖皆薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩耶。 具壽善現,其善薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩。 那受想行識非菩薩摩訶薩。 與色爾時佛告具壽善現。 汝親何義言。即色非菩爾時佛告具壽善現。 汝親何義言。即色非菩薩摩訶薩。

中有聲香味觸法處。 薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩、異眼處是菩薩摩訶薩、異耳 中有眼處非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意 舌身意處中有菩薩摩訶薩。 眼處非菩薩摩訶薩、異耳鼻舌身意處非菩 **離色有菩薩摩訶薩。雕受想行職有菩薩摩** 香味觸法處非菩薩摩訶薩。非色處中有菩 言 身意處有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義 舌身意處。職眼處有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌 薩摩訶薩中有眼處。菩薩摩訶薩中有耳鼻 鼻舌身意處是菩薩摩訶薩。 言。即眼處是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處 處。非難眼處有菩薩摩訶薩。非難耳鼻舌身 薩摩訶薩。非眼處中有菩薩摩訶薩,非耳鼻 訶薩。復次善現。汝觀何義言。 即眼處非菩薩 訶薩。異受想行職。是菩薩摩訶薩。色中有菩 、菩薩摩訶薩。異色處非菩薩摩訶薩。異聲 「訶薩。耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩。 菩 、眼處,若耳鼻舌身意處。尚畢竟不可得。性 處有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵 一詞族。即耳鼻舌身意處非菩薩摩訶薩。異 「訶薩中有色。 菩薩摩訶薩中有受想行識 |受想行職是菩薩廉訶薩,異色是菩薩廉 有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可 庫訶薩。受想行職中有菩薩摩訶薩。菩薩 ,此既非有,如何可言。即色是菩薩摩訶薩 即色處非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處 非菩薩摩訶薩中有色處。非菩薩摩訶薩 非聲香味觸法處中有菩薩摩訶 非聯色處有菩薩摩訶 眼處中有菩薩 非菩薩摩訶薩 薩廉訶薩。異色界非菩薩摩訶薩。異聲香 色界非菩薩摩訶舊。 界有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。即 意界。權服界有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌身意 訶薩中有眼界。

摩訶薩雕聲香味觸法處有菩薩摩訶薩 摩訶薩中有聲香味觸法處。雕色處有菩薩 有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有色處。菩薩 薩。色處中有菩薩摩訶薩,聲香味觸法處中 菩薩摩訶薩。 異聲香 味觸法處是菩薩摩訶 即聲香味觸法處是菩薩摩訶薩。異色處是 此旣非有。如何可言。即色處是菩薩摩訶薩 **尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩** 蓎 。若菩提。若薩埵。若色處。若縣香味燭法處 非離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩耶。 世

服界是菩薩摩訶薩。 離眼界有菩薩摩訶薩。 舊。耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩。菩薩摩 身意界是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。異眼界是菩薩摩訶薩、異耳鼻舌 故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有,如何可言。即 界。若耳鼻舌身意界。尚畢竟不可得。性非有 有菩薩摩訶薩耶。世食。若菩提。若薩埵。若眼 眼界。非菩薩摩訶薩中有耳爲舌身意界,非 意界中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有 訶藏。非眼界中有菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身 非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意界非菩薩摩 復次善現。汝觀何義言。即服界非菩薩摩訶 。即耳鼻舌身意界非菩薩摩訶薩。異眼界 即耳鼻舌身意界是菩 非雕耳鼻舌身意界 眼界中有菩薩摩訶

菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身

菩提、者薩埵。若眼識界。若耳鼻舌身意識界。

此旣非有。如何可言。即眼識界是菩薩摩訶 尚畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩

即耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩。異眼

即聲香味觸法界非菩

脊薩摩訶薩。眼識界中有菩薩摩訶薩、

舌身意識界中有菩薩摩訶薩。

苔薩摩訶薩

其鼻

識界是菩薩摩訶薩。

異耳鼻舌身意識界是

耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩耶、世尊。若 身意識界。非難眼識界有菩薩廉訶薩。非難 廉訶薩。非眼識界中有菩薩摩訶薩。非耳鼻 雕聲香味觸法界有菩薩摩訶薩耶。世尊。 薩中有眼識界。 舌身意識界中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶 非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意識界非菩薩 耳鼻舌身意識界非菩薩摩訶薩。 異眼識界 現。汝觀何義言。即跟識界非菩薩摩訶薩。 薩。雕聲香味觸法界有菩薩摩訶薩。復次善 藤中有聲香味鯛法界。 雕色界有菩薩摩訶 薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有色界。 菩薩摩訶 界中有菩薩摩訶薩。聲香味觸法界中有菩 摩訶薩。異聲香味觸法界是菩薩摩訶薩。 香味燗法界是菩薩摩訶薩。異色界是菩薩 非有。如何可言。即色界是菩薩摩訶薩。即 竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩,此旣 菩提。若薩埵,若色界。若聲香味觸法界。尚畢 聲香味觸法界。非難色界有菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有色界。非菩薩摩訶薩中有 訶薩。非聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩。 觸法界非菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌 非色界中有菩薩摩

爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩。 有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。

非離耳鼻舌 非難眼觸 中有眼觸爲綠所生諸受。 所生諸受中有菩薩摩訶薩。

非菩薩摩訶薩中

非菩薩摩訶薩

受中有菩薩摩訶薩。 生諸受非菩薩摩訶薩。

非耳鼻舌身意觸爲緣

非眼觸爲緣所生器

生諸受非菩薩摩訶薩。 受非菩薩摩訶薩。

受非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意觸爲綠所

復次善現。

汝觀何義言。即眼觸爲緣所生諸

即耳鼻舌身意觸爲綠所

異眼觸爲綠所生諸

薩摩訶舊。離耳鼻舌身意觸有菩薩廉訶薩

中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼觸。菩

薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸。

離眼觸有菩

薦。此旣非有。如何可言。卽眼觸是菩薩摩訶 中有耳鼻舌身意觸。 薩摩訶薩。 識界 訶薩。眼觸中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意觸 是菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意觸是菩薩摩 **觸**。尙畢竟不可得。性非有故。 況有菩薩摩訶 鼻舌身意觸非菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩。異眼觸非菩薩摩訶薩。異耳 尊。若菩提。若薩埵。若眼燭,若耳鼻舌身意 膏 意識界有菩薩摩訶薩。 、即耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩、異眼觸 '非離耳鼻舌身意爛有菩薩摩訶薩耶'世 。非菩薩摩訶薩中有眼觸。非菩薩摩訶薩 。即眼觸非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸 朠 雕眼識界有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌身 識界。 非耳鼻舌身意觸中有菩薩摩訶 蕃 薩摩 非離眼觸有菩薩摩訶 訶薩中有耳鼻舌身意 復次善現。汝觀何義 非眼觸中有菩 薩 受 奪

摩訶薩 生諸受。 何可言。 摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸 摩訶薩、 得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如 摩訶薩。異眼觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶 耳鼻舌身意觸爲緣所生語受。 身意觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩 者菩提。若薩埵。若眼觸爲緣所生語受,若 雕耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有菩薩 菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所 耳鼻舌身意觸為緣所生諸受中有菩薩 異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩 眼觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶 離眼觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶 即眼觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶 **尙畢竟不可** 1# 世

莲

有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提,若薩埵,若地 離地界有菩薩摩訶薩。 **空**識界是菩**薩摩訶薩**。 薩摩訶薩。 地界是菩薩摩訶薩。 故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。卽 識界中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有 訶薩。非地界中有菩薩摩訶薩。非水火風空 非菩薩摩訶舊。異水火風空識界非菩薩摩 薦。即水火風空識界非菩薩摩訶薦。 異地界 復次養現、汝觀何義言。 即地界非菩薩摩訶 地界,非菩薩摩訶薩中有水火風空識界,非 。若水火風空識界。尚畢竟不可得。性非有 水火風空識界中有菩薩摩訶薩。菩薩摩 、異地界是菩薩摩訶薩。異水火風 即水火風空識界是菩 非離水火風空識界 地界中有菩薩摩訶

> 界有菩薩摩訶薩 識界、離地界有菩薩摩訶薩 薩中有地界 菩薩摩訶薩中有水火風 離水火風空識 李

摩訶薩。 復次善現 生法中有菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩中有囚緣。 竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩 **埵。若因緣。若等無間緣所緣緣坿上緣。** 四緣有菩薩摩訶薩。 摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣。 薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有因緣。非菩薩 絲增上緣非菩薩摩訶薩。 可得、性非有故。況有菩薩摩訶薩、此旣非有。 世尊。若菩提。若薩埵。若緣所生法。尚畢竟不 緣所生法。非雕緣所生法有菩薩摩訶薩耶 復次善現。汝觀何義言。卽緣所生法非菩薩 問緣所緣緣增上緣。 無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩。 緣是菩薩摩訶薩。因緣中有菩薩摩訶薩 無問緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩。 增上線有菩薩摩訶薩耶,世尊。若菩提 摩訶薩。 異緣所生法非菩薩摩訶薩。 非緣所 雕等無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩 緣是菩薩摩訶薩。 非有。如何可言,即因緣是菩薩摩訶薩 何可言。即緣所生法是菩薩摩訶薩。 異因緣非菩薩摩訶薩。異等無間緣所緣 卽等無間緣所緣緣增上緣非菩薩壓訶 非等無間緣所綠緣增上緣中有苦 `汝觀何養言。即因緣非菩薩摩 異等無間緣所緣緣增上 雕因綠有菩薩摩訶薩。 **呰薩摩訶薩中有等無** 非難等無間緣所緣緣 非菩薩摩訶薩中有 非因緣中有菩薩 訶 非離 此旣 尚畢 若薩 異囚 即等 筝

如

菩薩摩訶薩。 異行乃至老死非菩薩摩訶薩。 即無明非菩薩摩訶薩。 生法有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。 所生法是菩薩摩訶薩。□縁所生法中有菩薩 訶薩。 至老死。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩 薩耶。世尊。若菩提。 岩薩埵。 岩無明。 岩行乃 菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有行乃至老死。 有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有無明。非 非無明中有菩薩摩訶薩。 受愛取有生老死非菩薩摩訶薩。異無明非 訶薩 明是菩薩摩訶薩。 摩訶薩。即行乃至老死是菩薩摩訶薩,異無 廉訶薩中有行乃至老死。 有菩薩摩訶薩、菩薩摩訶薩中有無明。菩薩 、訶薩。此旣非有。如何可言。 即無明是菩薩 《訶薩》 菩薩摩訶薩中有緣所生法。離緣所 。離行乃至老死有菩薩摩訶薩 "無明中有菩薩摩訶薩。 行乃至老死中 非離行乃至老死有菩薩摩訶 異行乃至老死是菩薩摩 即行識名色六處觸 非行乃至老死中 雕無明有菩薩摩 非雕無明有

中有布施波羅蜜多。 波羅蜜多中有菩薩摩訶薩 有菩薩摩訶薩。 羅蜜多非菩薩摩訶薩。 菩薩廉訶薩。 羅賓多非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。 復夾善現。汝觀何義言。即布施波羅蜜多非 波羅蜜多有菩薩摩訶薩 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 異淨戒安忍精進靜慮般若波 即淨戒安忍精進靜慮般若波 非淨戒安忍精進靜慮般者 非菩薩摩訶薩中有淨 異布施波羅蜜多非 非布施波羅蜜多中 非雕淨戒安忍精 非菩薩摩訶薩 非離布施 薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有內之,非菩薩 薩摩訶薩 無性自性空。非菩薩摩訶薩。非內空中有菩 摩訶薩中有外空乃至無性自性空。 內空。若外空乃至無性自性空。尚畢竟不可 **空有菩薩摩訶薩。** 得。性非有故。況有菩薩廉訶薩。此旣非有,如 **空有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若**

非外空乃至無性自性空中有著

非雕外空乃至無性自性

非雌內

何 可言

即內空是菩薩摩訶藤。

即外签乃至

安忍精進靜慮般若波羅蜜多。尚畢竟不可 進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩耶 **淨戏安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩** 得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有,如 尊。若菩提。若薩埵。若布施波羅霍多。若淨戒 摩訶薩。異內空非菩薩摩訶薩。異外空乃至 得空。無性空。自性空。無性自性空非菩薩 客。本性空。自相空。共相空。一切法空。 不可 爲空。無爲空、畢竟空、無際空。散空。無變異 訶薩。即外空。內外姿。空空。大空。勝義空,有 薩。復次善現。汝觀何義言。即內空非菩薩摩 安忍精進靜慮般若波羅蜜多有 菩 薩 摩 訶 多。雕布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩。雕淨戒 訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 奮 薩 忍精進靜慮般若波羅蜜多中有 菩薩 摩 薩 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶 訶薩。異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩。異淨 何可言。即布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩。即 一菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多。菩薩摩 '布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩。 淨戒安 世 訶

内空。 ·自性空中有菩薩摩訶薩,菩薩摩訶薩中有 摩訶薩。 無性自性空是菩薩摩訶薩。 ·界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩" 訶薩。 實際。虛空界。不思議界。非菩薩摩訶薩。異其 **空。權內空有菩薩摩訶薩。離外迄乃至無性** 訶薩。內空中有菩薩摩訶薩。外空乃至無性 界是菩薩摩訶薩。其如中有菩薩摩訶薩。法 異眞如是菩薩摩訶薩。異法界乃至不思議 訶薩。此旣非有。如何可言。即異如是菩薩摩 議界。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩 尊。若菩提。若薩埵。若異如。若法界乃至不思 離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩耶。 乃至不思議界。非難其如有菩薩摩訶薩。 摩訶薩中有異如。 界乃至不心臟界中有菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。非真如中有菩薩摩訶薩。 非法 如非菩薩摩訶薩、 妄性。不變異性。平等性。雌生性。法定、法住。 言。即與如非菩薩摩訶薩。即法界。法性。不虛 自性空有菩薩摩訶藤。復次善現。汝觀何義 訶薩中有眞如。菩薩摩訶護中有法界乃至 不思議界。職與如有菩薩摩訶騰。離法界乃 即法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性** 異外容乃至無性自性空是菩薩摩 異法界乃至不思識界非 非菩薩摩訶薩中有法界 異內空是菩薩 非菩薩 非

復次善現。汝觀何義言。卽四念住非菩薩摩 支 至不思議界有菩薩摩訶薩 訶薩。即四正斷。四神足。 五根。 五力。 七等覺 八點道支非菩薩摩訶薩, 異四念住非善

欠

一四無色定,離四靜虛有菩薩摩訶薩

離四

摩訶薩。 薩摩訶 、四念住中有菩薩摩訶薩。四正斷乃至八 非離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩 異四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶 薩 非四念住中有菩薩摩訶薩 西正 斷乃至八聖道支非菩薩 非離四念住有菩薩摩 非菩薩摩訶薩中有四 異四念住是菩薩摩 菩薩摩訶薩中有 即四正斷乃至八 非四正 非菩薩

訶薩。 **聖道支中有菩薩摩訶薩**。 聖道支是菩薩摩訶薩。 有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。 四正斷乃至八聖道支。尚畢竟不可得。性非 正斷乃至八聖道支。 摩訶薩中有四念住。 斷乃至八聖道支中有菩薩廢訶薩。 道支。雕四念住有菩薩摩訶薩。雕四正斷乃 四念住。菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖 即四念住是菩薩摩訶薩。 訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若四念住。若 至八聖道支有菩薩摩訶薩 **大般若波羅蜜多經卷第十四**

大般若波羅蜜多經卷第十五

分教誠教授品第七之五 *三概法師玄奘奉 部譯

事 訶薩。非苦譽諦中有菩薩摩訶薩。非集滅道 **禘非菩薩摩訶薩。異集滅道聖禘非菩薩摩** 復次善現。汝觀何義言。即苦聖諦非菩薩摩 訶薩。即集滅道塞諦非菩薩摩訶薩。異苦聖 中有菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩中有

苦聖 **墾諦有菩薩摩訶薩** 道些諦。離苦些諦有菩薩摩訶薩。離集滅道 摩訶薩中有苦聖諦。菩薩摩訶薩中有集滅 摩訶薩。集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩。菩薩 **诚道聖諦是菩薩摩訶薩。苦聖諦中有菩薩** 菩薩摩訶薩。異苦聖諦是菩薩摩訶薩。 異集 即苦樂諦是菩薩摩訶薩。 有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。 苦聖諦。若集滅道聖諦。尚畢竟不可得。性非 有菩薩摩訶薩耶。 雕苦聖諦有菩薩摩訶薩。 諦 非菩薩摩訶薩中有集滅道樂諦 世尊。若菩提。若薩埵。若 印集滅道聖諦是 非雕集滅道壅諦 非

復夾善現。汝觀何義言。即四靜慮非菩薩摩 非菩薩摩訶薩。非四靜慮中有菩薩摩訶薩。 四靜慮非菩薩摩訶薩。異四無量四無色定 河薩。即四無量四無色定非菩薩摩訶薩。異 四無量四無色定。 薩摩訶薩中有四靜燈。 非四無量四無色定中有菩薩摩訶薩。非菩 薩。四無量四無色定中有菩薩摩訶薩。 色定是菩薩摩訶薩。 摩訶薩。此旣非有。如何可言。 即四靜慮是菩 無色定。尚畢竟不可得,性非有故。況有菩薩 薩 摩訶薩中有四鄰處。 薩摩訶薩 世傳。若菩提。若薩埵。若四靜慮。若四無量四 。非難四無量四無色定有菩薩摩訶 異四靜慮是菩薩摩訶薩 即四無量四無色定是菩薩摩訶 非離四靜慮有菩薩摩訶 菩薩摩訶薩中有四無 四靜慮中有菩薩摩訶 非菩薩摩訶薩中有 異四無量四無 護耶 菩薩

殿

處。離八解脫有菩薩摩訶薩。離八勝處九次

菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍

第定十遍處有菩薩摩訶薩

處中有菩薩摩訶薩。

菩薩摩訶薩中有八解

訶薩。 脫 訶薩 **復次善現。汝觀何義言。即八解脫** 脫中有菩薩摩訶薩。 勝處九次第定十遍處是菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶薩。異八解脫是菩薩摩訶薩。** 定十遍處。尚畢竟不可得。性非有故。況有菩 若菩提。若薩埵。若八解脫。若八勝處九次第 處九次第定十遍處有菩薩摩訶薩耶。世傳。 遍處`非離八解脫有菩薩摩訶薩。非離八勝 中有菩薩摩訶薩。 有菩薩摩訶薩。 次第定十遍處非菩薩廉訶薩。 無量四無色定有菩薩摩訶 菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。此旣非有。如何可言,即八解脫是 非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十 · 異八解脫非菩薩摩訶薩 即八勝處九次第定十遍處非菩薩 即八勝處九次第定十遍處是 非八勝處九次第定十遍處 非菩薩摩訶薩中有八解 八勝處九次第定十遍 非八解脫巾 異八勝處九 非菩 異八

摩訶薩。 摩訶薩。 異空解脫門非菩薩摩訶薩。 復次善現、汝觀何義言。即空解脫門非菩薩 脱門非菩薩摩訶薩。 門有菩薩摩訶薩。 摩訶薩中有無相無顧解脫門。 菩薩摩訶薩耶 非菩薩摩訶薩中 有空解脫門。 非無相無顯解脫門中有菩薩摩訶 即無相無願解脫門非菩薩摩訶薩 世章 非雕無相無顧解脫門有 非空解脫門中有菩薩 **若菩提**。 異無相無顯解 非離空解脫 若薩埵、 非菩薩

如何可言。卽空解脫門是菩薩摩訶薩, 相無顯解脫門是菩薩摩訶薩。 有空解脫門。 顧解脫門中有菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 脫門。離空解脫門有菩薩摩訶薩。離無相無 摩訶薩。 空解脫門中有菩薩摩訶薩。 無相無 願解脫門有菩薩摩訶薩 性非有故。況有菩薩摩訶薩。 **若無相無顧解脫門** 菩薩摩訶薩中有無相無願解 異無相無願解脫門是菩薩 菩薩摩訶薩中 異室解脫門 尚畢竟不可 。此旣非有。 郎無

訶薩 復次善現。 摩地門是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩 故 羅尼門。若三廉地門。尙畢竟不可得。性非有 離陀羅尼門有菩薩摩訶薩。 陀羅尼門。 地門中有菩薩廉訶薩。 尼門非菩薩摩訶薩。 摩訶薩。即三摩地門非菩薩摩訶薩。 異陀羅 訶薩中有陀羅尼門。 陀羅尼門是菩薩摩訶薩。 有菩薩摩訶薩耶 世尊。若菩提。若薩埵。君陀 |訶薩'三摩地門中有菩薩摩訶薩 "況有菩薩摩訶薩"此旣非有。如何可言。即 離陀羅尼門有菩薩摩訶薩。離三廉地 非陀羅尼門中有菩薩摩訶薩。非三廉 。異陀羅尼門是菩薩摩訶薩。 汝觀何義言。即陀羅尼門非菩薩 非菩薩摩訶薩中有三摩地門。非 異三摩地門非菩薩摩 菩薩摩訶薩中有三慶 陀羅尼門中有菩薩 非菩薩摩訶薩中有 即三摩地門是菩 非雕三摩地門 。菩薩摩 異三

訶薩。即雕垢地。發光地。焰慧地。極難勝地,復來善現。 汝觀何義言。 即極喜地非菩薩摩

門有菩薩摩訶薩

法雲地。 乃至法雲地有菩薩摩訶薩 中有極喜地。 乃至法雲地中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩 薩摩訶薩。極喜地中有菩薩摩訶薩。離 垢地 是菩薩摩訶薩。 垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩, 異極喜地 有。如何可言。即極賽地是菩薩摩訶薩。即離 塘。若極喜地、岩雕垢地乃至法雲地。尙畢竟 法雲地有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提、若薩 雕極喜地有菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩中有雕垢地乃至法雲地 中有菩薩摩訶薩。 現前地。遠行 不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薦,此旣非 有菩薩摩訶薩,非菩薩摩訶薩中有極喜地 **垢地乃至法雲地非菩薩摩訶薩。** 菩薩摩訶薩。 離極喜地有菩薩摩訶薩。 `異極喜地非菩薩摩訶薩' 地 菩薩摩訶薩中有雕垢地乃至 不動地 異雕垢地乃至法裳地是菩 非雕垢地乃至法雲地中 善 非離離垢地乃至 慧地。 法雲地。 雞雞垢地 非極喜地 異難 非 非

六神通有脊藤廉訶薩薩中有六神通。 離五眼有菩薩摩訶薩。 離薩摩訶薩。 脊薩廉訶薩中有五眼。菩薩摩訶薩爾訶薩中有五眼。菩薩摩訶薩。 五眼中有菩薩摩訶薩。 六神通中有菩

畏四無礙解十八佛不共法中有 菩薩 摩 訶薩 力 非有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可 四無礙解十八佛不共法。尚畢竟不可得。 世尊。若菩提。若薩埵。若佛十力。若四無所畏 四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶 非離佛十力有菩薩摩訶薩。 薩中有四無所畏四無礙解十八佛 不 共 訶薩。非佛十力中有菩薩摩訶薩、非四無所 四無所畏四無礙解十八佛不共法非菩薩摩 非菩薩摩訶薩、異佛十力非菩薩摩訶薩。 復次善現: 四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩 菩薩摩訶薩。 無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩。 言。即佛十力是菩薩摩訶薩。即四無所畏四 舊。非菩薩摩訶薩中有佛十力。非菩薩摩訶 十八佛不共法。 十八佛不共法。是菩薩摩訶薩。佛十力中有 十力是菩薩摩訶薩。 法中有菩薩廉訶薩。 即四無所畏四無礙解十八佛不共 菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙 汝觀何義言。即佛十力非菩薩摩 四無所畏四無礙解十八佛不 雕佛十力有菩薩摩訶薩。 異四無所畏四無礙解 菩薩摩訶薩中有佛 非雌四無所畏 薩 法 解 性 訶 離

薩'即大悲大喜大捨非菩薩摩訶薩"異大慈復次善現,汝觀何義言。即大慈非菩薩摩訶訶薩

喜大捨是菩薩摩訶薩。 大慈中有菩薩摩訶 薩摩訶薩。異大慈是菩薩摩訶薩。異大悲大 慈。若大悲大喜大捨。尚畢竟不可得。性非有 非菩薩摩訶薩。 大捨。雕大慈有菩薩歷訶薩。雕大悲大喜大 訶薩中有大慈。菩薩摩訶薩中有大悲大喜 薦。大悲大喜大拾中有菩薩摩訶薩。菩薩摩 大慈是菩薩摩訶薩。即大悲大喜大拾是菩 故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有,如何可言。卽 有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。者大 雕大慈有菩薩摩訶薩。 大慈"非菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨"非 大捨中有菩薩摩訶薩。 訶薩。非大慈中有菩薩摩訶薩。非大悲大喜 異大悲大喜大捨非菩薩摩 非離大悲大喜大拾 非菩薩摩訶薩中有

十隨好。尚畢竟不可得。性非有故。況有菩薩 世尊。若菩提。若薩埵。若三十二大士相。若八 薩摩訶薩、非難八十隨好有菩薩摩訶薩耶 薩中有八十隨好。非雕三十二大士相有菩 薩摩訶薩中有三十二大士相。 非菩薩摩訶 非菩薩摩訶薩。非三十二大士相中有菩薩 復夾善現。汝觀何義言。即三十二大士相非 隨好是菩薩摩訶薩。 相是菩薩摩訶薩。 摩訶薩。此旣非有,如何可言。 即三十二大士 摩訶薩" 非八十隨好中有菩薩摩訶薩。非菩 三十二大士相非菩薩摩訶薩。異八十隨好 菩薩摩訶薩。即八十隨好非菩薩摩訶薩。異 拾有菩薩摩訶薩 異三十二大士相是菩薩摩訶薩。異八十 即八十隨好是菩薩摩訶 三十二大士相中有菩

性有菩薩摩訶薩

有八十隨好。 摩訶薩中有三十二大士相。 **薩摩訶薩** 離八十隨好有菩薩摩訶舊 八十隨好中有菩薩摩訶薩。 離三十二大士相有菩薩摩訶 **脊藤摩訶薩中** 菩薩

故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。即 拾性。雕無忘失法有菩薩摩訶舊。雕恒住捨 訶薩中有無忘失法。 菩薩摩訶薩中有恒住 摩訶薩。恒住捨性中有菩薩摩訶薩。菩薩摩 住捨性是菩薩摩訶薩。無忘失法中。有菩薩 薩摩訶薩。異無忘失法。是菩薩摩訶薩。異恆 無忘失法是菩薩摩訶薩。 忘失法。若恒住捨性。份畢竟不可得。性非有 有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若無 雕無忘失法有菩薩摩訶薩。 無忘失法。非菩薩摩訶薩中有恒住拾性。非 **捨性中有菩薩摩訶薩。** 訶薩。非無忘失法中有菩薩摩訶薩。非恒住 失法非菩薩摩訶薩。 摩訶薩。即恒住拾性非菩薩摩訶薩。異無忘 復次善現。汝觀何義言。即無忘失法非菩薩 異恒住捨性非菩薩摩 非菩薩摩訶薩中有 即恒住捨性是誓 非雕恒住捨性

道 薩摩訶薩中有一切智。 非道相智一切相智中有菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩。 訶薩。即道相智一切相智非菩薩廉訶薩。異 復夾善現。汝觀何義言。即一切智非菩薩摩 切智非菩薩摩訶薩。異道相智一切相智 |相智一切相智| 非職道相智 非一切智中有菩薩摩訶薩。 切相智有菩薩摩訶薩耶 非雕一切智有菩薩摩訶 非菩薩摩訶薩中有 非菩

> 摩訶薩。此旣非有。如何可言。 即一切智是菩 摩訶薩中有一切智。 **薩。道相智一切相智中有菩薩摩訶薩。** 相智是菩薩摩訶薩。 薦。異一切智是菩薩摩訶薩。異道相智一切 薩摩訶薩。 切相智。尚畢竟不可得,性非有故。況有菩薩 相智一切相智有菩薩摩訶薩 4 一切相智。雕一切智有菩薩摩訶薩。雕道 ·若菩提。若薩埵。若 一 即道相智一切相智是菩薩摩訶 菩薩摩訶薩中有道相 切符中有菩薩廉訶 切智。若道相智 " **建**

薩修行般若波羅蜜多時。應如是學 是。如汝所說。善現。色等法不可得故。菩薩摩 薩者。無有是處。佛告善現。善哉善哉。如是 世尊。菩提薩埵及色等法。旣不可得。而言 般若波羅蜜多亦不可得。善現。諸菩薩摩訶 訶薩亦不可得。菩薩摩訶薩不可得故。所 訶薩中有色等法。或雕色等法有菩薩摩訶 訶薩。或色等法中有菩薩摩訶薩。或菩薩摩 色等法是菩薩摩訶薩。 或異色等是菩薩摩

中有菩薩摩訶薩不。不也世傳。受想行識異 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 識與如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色其如 真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 異受想行 行識與如是菩薩摩訶薩不。不也世傳。異色 色與如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想 **隣中有色異如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中** 如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 有受想行識異如不。不也世尊, 雕受想行識異如 雕色真如有

也世算。 菩薩摩訶薩不。不也世尊 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意 訶薩不。不也世尊。離耳鼻舌身意處真如有 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意 **薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有眼處真如** 鼻舌真意處其如是菩薩摩訶薩不。 眼處真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 處具如不。不也世為、離限處真如有菩薩摩 不也世尊。眼處其如中有菩薩摩訶薩不。不 異耳鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩不 異限處真如是菩薩摩訶薩不。 耳鼻舌身意處真如中有菩薩摩訶 云何 不也世 不也世 即耳 ęр

世拿。 薩廉訶薩不。不也世尊 薩不。不也世尊。離聲香味觸法處異如有菩 也世尊。色處真如中有菩薩摩訶薩不。不也 異聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不。不 香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不。 色處異如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽聲 復次善現。 異如不。不也世母。離色處與如有菩薩摩訶 不也世尊。 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有色處真如不。 **尊。異色處眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。** 聲香味觸法處真如中有菩薩摩訶薩 所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處 不也世

受。異眼界真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩不。 不也世 眼界真如是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即耳根界真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳復次善現。所言菩薩摩訶薩者、於意云何、即

选摩訶薩不。不也世尊。 服界與如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 群薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界與如有菩薩摩訶薩中有 服界與如不。不也世尊。 菩薩摩訶薩中有 服界與如不。不也世尊。 群薩摩訶薩中有 服界與如不。 不也世尊。 離 耳鼻舌身意界與如有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 離 耳鼻舌身意界與如有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 離 耳鼻舌身意界與如有菩薩摩訶薩不。 不

有眼識界真如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。異耳鼻舌身意識界真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼識界真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼識界真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼識界真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。明識界真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即後來善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即復來善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即

世尊 鼻舌身意識界異如有菩薩摩訶薩不。 不也識界異如有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。離耳

世馆。 **鼻舌身意觸與如是菩薩摩訶薩不。** 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 薩摩訶薩不。不也世尊 **藤不。不也世寫。離耳鼻舌身意觸異如有菩** 不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有眼觸眞如不。 也世質。眼觸真如中有菩薩摩訶薩不。 異耳鼻舌身意觸異如是菩薩摩訶薩不。 眼觸真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 與如不。不也世尊。離眼觸異如有菩薩摩訶 **驾。異限觸真如是菩薩摩訶薩不。 不也世** 耳鼻舌身意觸異如中有菩薩摩訶薩 不也世 郎耳 不也 食

菩薩摩訶藤不。不也世尊。眼觸爲緣所生諸 傳 緣所生諸受其如是菩薩摩訶薩不。 眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩 訶 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。 於意云何。 薩不。不也世尊,菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣 受異如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻 不也世尊。 所生諸受眞如不。不也世尊,菩薩摩訶薩中 舌身意觸爲緣所生諸受真如中有菩薩摩訶 其如是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 異眼觸爲 也 有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受異如不。 世尊。 異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如是 離眼觸爲緣所生諸受真如有菩薩 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受 不也 薩 不 ĒĎ

世尊。 異水火風空識界具如是菩薩摩 訶 薩 不。不 地界與如是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即水 復夾善現。所言菩薩摩訶薩者,於意云何。卽 所生諸受異如有菩薩摩訶薩不。不也世 薩摩訶薩不。不也世尊 舊不。不也世尊。離水火風空識界異如有菩 真如不。不也世尊。離地界真如有菩薩摩訶 不也世算。 不,不也世尊。菩薩摩訶薩中有地界真如不, 拿。異地界異如是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 火風空識界真如是菩薩摩訶薩不。不也世 |世尊。地界與如中有菩薩康訶薩不。不也 訶薩不,不也世尊。離耳鼻舌身意觸爲緣 水火風空識界異如中有菩薩摩訶藤 菩薩摩訶薩中有水火風空識界

復次善現。所言菩薩摩訶薩者、於意云何。 不。不也世會,雕因緣異如有菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣其如 菩薩摩訶薩中有因緣與如不。不也世尊。菩 增上緣真如中有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。等無間緣所緣緣 是菩薩廉訶薩不。不也世尊,因緣真如中有 不也世食, 不。不也世尊。異因緣真如是菩薩摩訶薩不。 無間緣所緣緣增上緣真如是菩 薩 摩 訶 薩 因緣異如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等 不也世傳。 異等無問緣所緣緣增上緣其如 雌等無間緣所緣緣增上緣與如 ÉĎ

復次善現。 緣所生法異如是菩薩摩訶薩不。 有菩薩摩訶薩不不也世尊 所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 不也 世貨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如不。

不

異緣所生法眞如是菩薩摩訶薩不。 也世尊。離緣所生法異如有菩薩摩訶薩不。 世尊,菩薩摩訶薩中有緣所生法異如不。不 尊。緣所生法異如中有菩薩摩訶薩不。 不也 不也世年 不也 世

復夾善現。所言菩薩摩訶薩者、於意云何。卽 識名色六處觸受愛取有生老死與如是菩薩 無明異如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩廉訶薩不。不也世然。離行乃至老死異 乃至老死真如不。不也世缘。離無明真如有 菩薩摩訶薩不。 不也世然。 菩薩摩訶薩中有 摩訶薩不。不也世傳,行乃至老死異如中有 蘆摩訶薩不。不也世尊。無明真如中有菩薩 訶薩不。不也世尊,異行乃至老死異如是菩 摩訶薩不。不也世尊,異無明異如是菩薩摩 無明與如不,不也世尊。菩薩摩訶薩中有行 即行

世尊。 布施波羅蜜多異如是菩薩摩訶薩不。 復次審現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 如有菩薩摩訶薩不,不也世尊 精進靜慮般若波羅蜜多異如中有菩薩摩訶 中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊。 布施波羅蜜多異如 **伊戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多異如是菩** 羅蜜多異如是菩薩摩訶族不。不也世尊。異 真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 異布施波 蜜多真如不。不也世母。 菩薩摩訶薩中有淨 薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有布施波羅 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 净戒安忍 不也

> **若波羅蜜多異如有菩薩摩訶薩不。 薩不。不也世尊** 也 퓬 1 雕 布施波羅蜜多異如 雕淨戒安忍精 進 有菩薩摩 靜 不也世 虛 般 訶

內室真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 世會 不。不也世尊。異內室異如是菩薩廉訶薩不。 自相坐。 典相答。一切法案。 不可得答。 無性 室,畢竟姿,無際空,散姿。無變異空。本性、宏。 **室**·內外室。容容。大空·勝義室,有爲空,無爲 也世尊。離內筌真如有菩薩原河薩不。不也 靡河薩中有內空真如不。不也世尊。菩薩摩 **冬頭如中有菩薩摩訶薩不。不也世為,菩薩** 薩摩訶薩不。不也世尊。外 空乃至無性自性 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 內容真如中有菩 不也世質。異外室乃至無性自性答異如是 **室。自性室。**無性自性**來異如。**是菩薩摩訶薩 摩訶薩不。不也世尊 訶薩中有外迄乃至無性自性を真如不。 離外签乃至無性自性空真如有菩薩 郎外 不

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 世 娸 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 四念住真如是菩薩歷訶薩不不也。世 世 、如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異四正斷 、如是菩薩摩訶薩不、不也世尊。異四念住 [奪四正聯乃至八樂道支真如中有菩薩摩 Ħ 至八聖道支其如是菩薩摩訶薩不。 **、薩不・不也世尊。 菩薩摩訶薩中有四念住** '四念住真如中有菩薩摩訶薩不' 不也 19 不也

世 乃至八聖道支與如有菩薩摩訶薩不。 乃至八聖道支真如不。不也世尊。雕四念住 異如有菩薩摩訶薩不。不也世質。雕四正斷 與如不。不也世尊、菩薩摩訶薩中有四 不也 正斯

苦聖諦其如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 復水善現。 也世尊。集滅道擊諦眞如中有菩薩摩訶薩 集滅道聖諦眞如是菩薩摩訶薩不。 不也世 薩摩訶薩不。不也世尊 訶薩不,不也世尊。雕集滅道樂踊眞如有菩 異如不。 不也世尊。離苦聖諦異如有菩薩摩 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如 也世尊。 苦聖諦異如中有菩薩摩訶薩不。 不 尊。異集滅道擊諦具如是菩薩摩訶薩不。 不 尊。異苦聖諦眞如是菩薩摩訶薩不。不也世 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有集滅道樂諦 所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即

也世尊。 有四無量四無色定真如不。不也世尊。離四 有四靜處異如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中 有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中 訶薩不。不也世尊。四無量四無色定異如中 訶薩不。不也世尊。四靜慮異如中有菩薩摩 也世尊。異四靜處真如是菩薩摩訶薩不。 四 四靜慮真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何 處真如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離四 無量四無色定真如是菩薩摩訶薩不。 異四無量四無色定真如是菩薩摩 不 ęр QĎ 不 也世貧。 世雙。

世尊

也世質, 也世尊。菩薩摩訶薩中有八解脫眞如不。不 薩不。不也世尊。異八勝處九次第定十遍處 八勝處九次第定十遍處真如。 八解脫眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 賃 **筑定十遍處眞如有菩薩摩訶薩不。** 十遍處真如不。不也世尊。離八解脫真如有 次第定十遍處其如中有菩薩摩訶薩不。 如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。八勝處九 其如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 八解脫其 薩不。不也世尊。異八解脫與如是菩薩摩訶 復次善現。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。雕八 勝 處 九 次 菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定 所言菩薩摩訶薩者。於意云何 是菩薩摩訶 不也世 不 ep

復次善現。所言菩薩摩訶薩者,於意云何。即 真如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 無相無煩解脫門 即無相無願解脫門真如是菩薩摩 訶 薩 不。 摩訶薩中有無相無願解脫門真如不。 訶薩中有空解脫門異如不。不也世尊。 不。不也世尊。異無相無顯解脫門真如是菩 不也世尊。異筌解脫門真如是菩薩摩訶薩 **空解脫門眞如是菩薩摩訶薩不。不也世質。** 離空解脫門真如有菩薩摩訶薩不。不 不也 菩薩

復次善現 訶薩不。不也世食 。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 帥

離無相無顯解脫門真如有菩薩摩

無量四無色定其如有菩薩摩訶薩不。

不也

摩訶薩不。不也世尊。離三摩地門眞如有菩 眞如不。不也世尊。離陀羅尼門眞如有菩薩 也世尊。陀羅尼門獎如中有菩薩摩訶薩不。 世尊。異三康地門與如是菩薩摩訶薩不。不 薩摩訶薩不。不也世象 如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有三摩地門 尊。異陀羅尼門真如是菩薩摩訶薩不。 不也 即三摩地門眞如是菩薩摩訶薩不。 不。不也世傳。菩薩摩訶薩中有陀羅尼門真 不也世尊。三摩地門眞如中有菩薩摩訶薩 羅尼門與如是菩薩摩訶薩不。 不 也世算。 不也世

摩訶薩不。不也世尊。異極喜地異如是菩薩 遠行地。不動地。善慧地。法雲地真如。是菩薩 離垢地。發光地。烙慧地。極難勝地。現前 有菩薩摩訶薩不。不也世尊 薩不。 不也世尊。雕雕垢地乃至法雲地真如 4 其如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。極喜地真 摩訶薩不。不也世尊。異雕垢地乃至法雲地 極喜地真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者 於意云何。 如不。不也世尊。離極喜地真如有菩薩摩訶 尊" 菩薩摩訶薩中有極喜地異如不。 不也世 至 如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離垢地乃 一法雲地眞如中有菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩中有雕垢地乃至法雲地真 不也世 地 gp. ٤Ď

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 眼真如是菩薩摩訶薩不。 神通真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 五眼與如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六 不也世 算 異五

Ξ

有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離六神通真如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離五眼真如中有六神通其如不。不也世尊。菩薩摩訶薩如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。若薩摩訶薩如史書薩摩訶薩不。不也世尊。若限真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。五限真

大般若波羅蜜多經卷第十六

大般若波羅蜜多經卷第十五

5分教誡教授品第七之六**三藏法師玄奘奉 詔譯

也世奪。 薩摩訶護不。不也世尊。異佛十力異如是菩 四無所畏四無礙解十八佛不共法與如是菩 佛十力異如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 也世尊。佛十力異如中有菩薩摩訶薩不。不 薩摩訶薩不。不也世尊。異四無所長四無礙 訶薩不。不也世尊。離四無所畏四無礙解十 異如不。不也世尊,雕佛十力異如有菩薩摩 訶薩中有四無所及四無礙解十八佛不共法 訶薩中有佛十力與如不。不也世尊。菩薩摩 其如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩 解十八佛不共法與如是菩薩摩訶薩不。 八佛不共法真如有菩薩摩訶薩不。 一次善現。所言菩薩摩訶薩者、於意云何。即 四無所長四無礙解十八佛不共法 不也世 不

世界。 大慈其如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大 也世尊。大慈真如中有菩薩摩訶薩不。不也 異大悲大喜大給異如是菩薩摩訶薩不。 悲大喜大捨眞如是菩薩摩訶薩不。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。 質。 異大慈貞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊 薩不。不也世尊。離大悲大喜大捨兵如有菩 真如不。不也世尊。雕大慈真如有菩薩摩訶 不也世尊。 不。不也世尊,菩薩摩訶薩中有大慈與如不。 大悲大喜大拾異如中有菩薩摩訶薩 **菩薩摩訶薩中有大悲大喜大拾** 於意云何 不也世 不 ęņ

世尊。即八十隨好與如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好與如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。對八十隨好與如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。對八十隨好與如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。對一大士相與如不。不也世尊。菩薩摩訶薩不。不也世尊。其二十二大士相與如不。不也世尊。菩薩摩訶薩不。不也世尊。若薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩不。不也世尊。對於與如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有八十隨好與如不。不也世尊。整於與如不。不也世尊。若薩摩訶薩不。不也世尊。離八十隨好與如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離八十隨好與如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離八十隨好與如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離八十隨好與如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離八十隨好與如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離八十隨好與如有菩薩摩訶薩不。不也

奪。異無忘失法真如是菩薩摩訶薩不。不也即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不。 不也世無忘失法真如是菩薩摩訶薩不。 不也世奪。復次善現。所言菩薩摩訶薩者,於意云何。即

即道相智一切相智與如是菩薩摩 訶 薩 不。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。 中有一切智具如不。不也世母。菩薩摩訶薩 中有菩薩原訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩 摩訶薩不。不也世尊。道相智一切相智真如 摩訶薩不。不也世尊。一切智其如中有菩薩 不也世質。異道相智一切相智與如是菩薩 不也世質。 即一切智具如是菩薩摩訶薩不。 中有道相智一切相智其如不。不也世尊。 道相智一切相智與如有菩薩摩訶薩不。 一切智與如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 異一切智真如是菩薩摩訶薩不。 於意云何。 不也世尊 濉 不

薩。非雕受想行識真如有菩薩摩訶薩耶。具有受想行識其如。非雕色異如有菩薩摩訶薩中有色異如。非菩薩摩訶薩。非真如非菩薩摩訶薩。非色異如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩。非色異如中有菩薩摩訶薩。即受想行識異如非菩薩摩訶薩。即受想行識異如非菩薩摩斯時佛告具辯善現。汝觀何義言。即色異如也世奪

如。此真如既非有。如何可言。即眼處與如是 類如有菩薩摩訶薩。 非離耳鼻舌身意處 與如有菩薩摩訶薩。 非離耳鼻舌身意處 與如有菩薩摩訶薩。 非離耳鼻舌身意處 與如有菩薩摩訶薩。 非離耳鼻舌身意處 與如有菩薩摩訶薩。 非離耳鼻舌身意處 與如有菩薩摩訶薩。 非離耳鼻舌身意處 與如有菩薩摩訶薩。 非腱處與如中有菩薩 於真如非菩薩摩訶薩。 非眼處與如中有菩薩 於其與此處與如非菩薩摩訶薩。 非眼處與如中有菩薩 與如有菩薩摩訶薩。 非眼處與如中有菩薩 與如有菩薩摩訶薩。 非眼處與如中有菩薩 與如有菩薩摩訶薩。 非眼處與如中有菩薩 與如有菩薩摩訶薩。 非眼處與如非菩薩 與如有菩薩摩訶薩。

菩薩摩訶薩

摩訶薩。 復次善現,汝觀何義言。即色處真如非菩薩 **薩。異色處真如非菩薩摩訶薩。異聲香味觸** 色處眞如有菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處真如。 薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有色處真如。非 菩薩摩訶薩。 法處與如非菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 異如。此異如旣非有。如何可言。 即色處異如 性非有故。 尊。若色處。若聲香味觸法處。衍畢竟不可得。 中有菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。異色處異如是菩薩摩訶薩。異聲 處與如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世 有菩薩摩訶薩 與如有菩薩摩訶薩 薩摩訶薩中有聲香味觸法處與如。 菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有色處眞如。菩 香味觸法處真如是菩薩摩訶薩。 即聲香味觸法處真如非菩薩摩訶 況有色處真如及聲香味觸法處 非聲香味觸法處真如中有菩 即聲香味觸法處真如是菩 聲香味觸法處真如中有 離聲香味觸法處與如 非雕磬香味觸法 非色處真如中有 色處真如 雕色處 非離

眼界真如有菩薩摩訶薩。非離耳鼻舌身意菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界真如,非離舊摩訶薩。非菩薩摩訶薩。非眼界真如中有菩薩摩訶薩。非眼界真如中有菩薩摩訶薩。非眼界真如中有菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意界真如非菩薩摩訶薩。非眼界真如中有護。異眼界真如非菩薩摩訶薩。即眼界真如非菩薩摩訶

薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼處真如。菩薩

訶薩中有耳鼻舌身意處真如。

離眼處真

有菩薩摩訶薩

離耳鼻舌身意處異如有

有菩薩摩訶薩。

耳鼻舌身意處與如中有菩

舌身意處真如是菩薩摩訶薩。

眼處異如中

摩訶薩。 異眼處真如是菩薩摩訶薩,異耳鼻

菩薩摩訶薩。

即耳鼻否身意處真如是菩薩

機摩訶薩。異則界其如是菩薩摩訶薩。異耳 真如。此真如旣非有。如何可言。即限界真如 有菩薩摩訶薩 真如有菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界與如。 菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼界真如。菩 中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意界與如中有 鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 性非有故。 尊。若假界。若耳鼻舌身意界。尚畢竟不可 界真如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白 況有限界與如及耳鼻舌身意界 即耳鼻舌身意界真如是菩 離耳鼻舌身意界與如 眼界真如 雕眼界 膏

摩訶藤。 復次善現。汝觀何義言。即色界眞如非菩薩 真如。此真如既非有。如何可言。 即色界真如 性非有故。 況有色界異如及聲香味觸法界 尊。若色界。若聲香味觸法界。尚畢竟不可得。 界與如有菩薩摩訶薩耶。具譯善現白言。世 色界與如有菩薩摩訶薩。 法界與如非菩薩摩訶薩。 **藤。異色界真如非菩薩摩訶薩。異聲香味觸** 菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界異如。 薩摩訶薩。 **祚薩摩訶薩。** 是菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶繭。菩薩摩訶薩中有色界異如。菩** 香味觸法界具如是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。異色界異如是菩薩摩訶薩,異聲 有菩薩摩訶薩。 即聲香味觸法界與如非菩薩摩訶 非菩薩摩訶薩中有色界異如非 非聲香味觸法界真如中有菩 即聲香味觸法界異如是菩 聲香味觸法界異如中有 非色界異如中有 非離聲香味觸法 色界填如

若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。尙畢竟

有菩薩摩訶薩。離聲香味觸法界真如薩摩訶薩中有聲香味觸法界真如。離色界

界與如。 界與如中有菩薩摩訶薩, 河薩。 摩訶薩。 鼻舌身意識界異如有菩薩摩訶薩 識界真如。 異如中有菩薩摩訶薩。 **隣摩訶薩** 此異如旣非有。 況有限職界與如及耳身舌身意識 界 與 如。 鼻舌身意識界。倘畢竟不可得。 身意識界異如。 有眼識界真如。 界與如中有菩薩摩訶薩。 界真如中有菩薩摩訶薩。 吳舌身意識界異如非菩薩摩訶薩。 耳鼻舌身意識界異如是菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶薩。** 訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若眼識界。若耳 薩摩訶薩. 復次善現。 非離耳鼻舌身意識界異如有菩薩摩 、離眼識界異如有菩薩摩訶薩。 "異眼識界真如非菩薩摩訶薩"異耳 。異眼識界真如是菩薩摩訶薩。異 汝觀何義言。 菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識 即耳鼻舌身意識界異如非菩薩 即耳鼻舌身意識界異如是菩 ,如何可言。即眼識界異如是 非離眼識界其如有菩薩摩 非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌 非薩摩訶薩中有眼 即假識界異如非菩 非菩薩摩訶薩中 耳鼻舌身意識界 非耳鼻舌身意識 性非有故。 非眼識 眼藏 加斯

菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身意觸真如中有菩一意觸其如非菩薩摩訶薩、非眼觸真如非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身一薩。異眼觸真如非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身一摩訶薩。即耳鼻舌身意觸與如非菩薩摩訶(復次善現。汝觀何義言。即眼觸真如非菩薩

是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸異如是菩 薩摩 有菩薩摩訶薩 與如有菩薩摩訶薩。 中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意觸與如中有 鼻舌身意觸真如是菩薩摩訶薩。眼觸真如 **薩摩訶薩。異假觸虞如是菩薩摩訶薩。異耳** 其如。此異如旣非有。如何可言。 即閱觸其如 性非有故 * 奪。若眼觸。若耳鼻舌身意觸。尚畢竟不可得。 觸其如有菩薩摩訶薩耶。 具溶莊現白言。世 眼鯛與如有菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸異如。 薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸真如。 菩薩摩訶薩。菩薩麼訶薩中有醍觸異如。菩 河藤 非菩薩摩訶薩中有限觸翼 況有眼觸真如及耳鼻舌身意觸 雕耳鼻舌身意觸臭如 非雕耳鼻舌身意 離眼觸 如。 非離 非

受異如非菩薩摩訶薩。 復次善現。汝觀何義言。即眼觸爲緣所生諸 緣所生諸受異如非菩薩摩訶薩。 緣所生諸受異如非菩薩摩訶薩。吳眼觸爲 有菩薩摩訶薩。 非眼觸為緣所生諸受異如中有 菩 薩 摩 身意觸爲緣所生諸受異如非 菩 薩 摩訶薩。 緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩。非雕耳鼻 緣所生諸受其如。 耶。具蓉善現白言。世傳。若眼觸爲緣所生諸 舌身意觸爲緣所生諸受異如有菩薩摩訶薩 舌身意觸爲緣所生諸受異如。 非耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受異如中 非菩薩摩訶薩中有眼觸爲 非菩薩摩訶薩中有耳鼻 即耳鼻舌身意觸爲 非離眼觸爲 異耳鼻舌 訶

> 緣所生諸受其如有菩薩摩訶薩 觸爲緣所生諸受其如 生諸受真如。 爲緣所生諸受真如是菩薩廉訶薦。 爲緣所生諸受真如是菩薩廉訶薩。 諸受其如是菩薩摩訶薩。 此真如旣非有。如何可言。即殷觸爲緣所生 受異如有菩薩摩訶薩。 **祚臟摩訶薩。** 舌身意觸爲緣所生諸受異如是 菩 薩 摩 訶 與如及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸 不可得。 耳鼻舌身意觸爲綠所生諸受異如中有 眼觸爲緣所生諸受異如中有菩薩摩訶 性 非有故。 菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意 **菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所** 況有眼觸爲緣所生諸 離耳鼻舌身意觸爲 離眼觸爲緣所生諸 即耳鼻舌身意屬 受異 異耳鼻 異眼鯛 如

界與如有菩薩摩訶薩耶。 地界與如有菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有水火風空識界異如。 **菩薩摩訶薩。** 廉訶薩。 印水火風 空識界異如非菩薩摩訶 復次善現。 汝觏何義言。 即地界異如非菩薩 是菩薩摩訶薩。 真如。此異如旣非有,如何可言。 即地界真如 性非有故。 **奪。若地界若水火風空識界。尚畢竟不可得。** 薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有地界異如。非 識界與如非菩薩摩訶薩。 薩。異地界與如非菩薩摩訶族。異水火風空 火風空識界與如是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。異地界真如是菩薩摩訶薩。異水 況有地界真如及水火風空識界 非水火風空識界異如中有著 即水火風空識界真如是菩 具壽善現白言。世 非地界其如中有 非離水火風空識 地界真如

塵

訶薩

有菩薩摩訶薩 離水火風空識界真如有菩薩摩訶薩,離水火風空識界真如。離地界 菩薩摩訶薩中有水火風空識界真如。離地界 菩薩摩訶薩中有地界真如。菩薩摩訶薩中有地界真如。菩

摩訶薩。 中有等無間緣所緣緣增上緣真如。 隲 及等無間緣所緣緣增上緣真如。 白言。世尊。若因緣若等無問緣所緣緣增上 緣增上緣真如有菩薩摩訶薩耶。 綠巢如有菩薩摩訶薩。 **苦薩摩訶薩中有因緣與如。** 築 **菩薩摩訶薩。異因緣異如非菩薩摩訶薩。** 復次善現。汝觀何義言。即因綠與如非菩薩 緣所緣緣增上緣眞如中有菩薩摩訶薩 。尙畢竟不可得。性非有故。況有因緣眞如 無間緣所緣緣增上緣真如非 非因緣眞如中有菩薩摩訶薩。 即等無間緣所緣緣增上緣與如 g。 非難等無間緣所緣 增上繰真如。 非離因 非菩薩摩訶薩 춈 此真如旣 具壽善現 。非等無間 薩 廔 異 非 訶 非

摩訶薩。 中有菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。 行 菩薩摩訶薩。異無明其如是菩薩摩訶薩。異 **真如是菩薩摩訶薩。** 老死真如。此真如旣非有。如何可言。卽無明 不可得。性非有故。況有無明真如及行乃至 現白言。世尊。若無明者行乃至老死。 行乃至老死其如有菩薩摩訶薩耶。 有無明真如。非菩薩摩訶薩中有行。 死其如中有菩薩摩訶薩。 非無明異如中有菩薩摩訶薩。 死異如非菩薩摩訶薩。 摩訶薩。即行識名色六處。觸受愛取有生老 復次善現。汝觀何義言。即無明真如非菩薩 有菩薩摩 死真如。非難無明真如有菩薩摩訶薩。 乃至老死真如是菩薩摩訶薩。 訶薩中有行乃至老死異如。 異行乃至老死其如非菩薩摩訶薩。 訶薩 `菩薩摩訶薩中有無明真如。 雕行乃至老死真如有菩薩 行乃至老死真如中有菩 即行乃至老死真如是 異無明異如非菩薩 非菩薩摩訶薩中 非行乃至老 雕無明異如 無明真如 基學 。尙畢竟 。乃至老 非離 菩薩

異如。唯 有菩薩摩訶薩。 法真如是菩薩摩訶@薩。緣所生 法具 即緣所生法獎如是菩薩摩訶薩。 法與如有菩薩摩訶薩耶。具惡善現白言,世 薩摩訶薩中有緣所生法異如。 有緣所生法異如。此異如旣非有。如何可言。 奪。緣所生法。尙畢竟不可得。性非有故。況 菩薩摩訶薩。 非緣所生法與如中有菩薩摩訶薩。 緣所生法眞如有菩薩摩訶薩 異緣所生法真如非菩薩摩訶 **菩薩摩訶薩中有緣所生法** 非難緣所生 異緣所生 如 。非菩 中。

薩 不可得。 般者波蜜羅多具如是菩薩摩訶薩。 **真如是菩薩摩訶薩** 此真如旣非有。如何可言。即布施波羅蜜多 及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 淨 耶 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中有** 復次善現 精進靜慮般若波羅蜜多異如是 菩 薩 波羅蜜多異如是菩薩摩訶薩。 進靜虛般若波羅蜜多異如有菩 薩 蜜多與如有哔薩摩訶薩。 進靜虛般若波羅蜜多真如。 菩薩摩訶薩。 非布施波羅蜜多異如中有菩薩摩訶薩。 進靜慮般若波羅蜜多具如非菩薩 羅蜜多異如非菩薩摩訶薩" 異淨戒安忍精 若波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩。 異布施波 如非菩薩摩訶薩。 蜜多真如。非菩薩摩訶薩中。有淨戒安忍精 :戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 。具壽善現白言。世尊。若布施波羅蜜多。若 布施波羅蜜多具如中有菩薩摩訶薩。 。性非有故。況有布施波羅蜜多異如 汝觀何 非菩薩摩訶薩中有布施波羅 義言。 即淨戒安忍精進靜慮般 即淨戒安忍精進靜慮 即布施波 非雕淨戒安忍精 非離布施波羅 異淨戒安忍 多 摩 異布施 摩 尙畢竟 蛮 其 訶 訶 如 非 淨 訶 孻

●(若)十編書 8曜十(異)●②,(非)●

其如"

菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮

菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多

般若波羅蜜多異如。

波羅蜜多與如有菩薩摩訶薩

有

菩薩摩訶薩。

雕淨戒安忍精進靜虛般若

雕布施波羅蜜多眞如

薩摩訶薩。

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中有菩

摩訶薩

復次善現

汝觀何義

青

即緣所生法其如

非

綠綠埼上綠真如。 菩萨

離等無間緣所緣緣增上緣異如有菩薩

如中有菩薩摩訶薩。等無間緣所緣緣增上

緣眞如中有 菩薩 摩訶薩。

菩薩 摩訶 藤中

菩薩摩訶薩中有等無間緣所

離因緣其如有菩薩摩訶

所緣緣增上緣真如是菩薩摩訶薩。

因緣真

旌

即等無間緣所緣緣增上緣與如是菩薩摩訶非有。如何可言。即因緣與如是菩薩摩訶薩。

異因緣真如是菩薩摩訶薩異等無問緣

外室乃至無性自性空真如。 摩訶薩中有內空與如。 非內空與如中有菩薩摩訶薩。非外空乃至 外经乃至無性自性쏲真如非菩薩 摩 訶 無性自性空真如中有菩薩摩訶薩。非菩薩 菩薩摩訶薩。異內空與如非菩薩摩訶薩。異 可得空。無性空。自性空。無性自性空異如非 異空。本性空。自相空。共相空。一 有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變 訶薩。即外签。內外签。空空。大空。 現 汝觏何義言。 非離外空乃至無性自性空 非洋薩摩訶薩中有 鮣 內空具如非菩薩 即外室乃至無 非離內空與如 切法空。不 。勝義空。 薩

空具如有菩薩摩訶薩 真如有菩薩摩訶薩。 薩中有外空乃至無性自性空真如。 是菩薩摩訶薩。 性自性空真如是菩薩摩訶薩。 即內室真如是菩薩摩訶薩。 無性自性空真如。此異如旣非有。如何可言。 可得。性非有故。況有內空真如。及外容乃至 若內空。若外空乃至無性自性空。尚畢竟不 真如有菩薩摩訶薩耶。 具壽善現白言。世尊。 有菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 ,菩薩摩訶薩中有內盜眞如。菩薩摩訶 異外室乃至無性自性空툊 內空真如中有菩薩摩訶 離外空乃至無性自性 異內空與如 離內空

覺支。八聖道支真如非菩薩摩訶薩。異四念 復次善現。 **具如非菩薩摩訶薩** 即四正斷。四神足。五根五力七等 汝觀何義言。即四念住真如非菩 異四正斷乃至八聖

> 訶薩。 八聖道支真如有菩薩摩訶薩 四念住真如有菩薩廉訶薩。 摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支與如。 雕訶薩。菩薩摩訶薩中有四念住真如。菩薩 如是菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 聖道支其如是菩薩摩訶薩。 聖道支冀如。此與如旣非有。如何可言。即四 非有故。況有四念住異如。及四正屬乃至八 若四正斷乃至八聖道支。尚畢竟不可得。性 **蕨摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若四念住**。 訶薩。非離四正斷乃至八聖道支眞如有菩 八聖道支其如。 念住真如是菩薩摩訶薩。 念住真如。 如中有菩薩摩訶薩。 有菩薩壓訶薩。 道支真如非菩薩摩訶薩 四正斷乃至八聖道支真如中有菩薩 非菩薩摩訶薩中有四正斷乃至 異四正斷乃至八聖道支具 非雕四念住真如有菩薩摩 非四正斷乃至八惡道支其 四念住真如中有菩薩摩 非菩薩摩訶薩中有四 即四正斷乃至八 非四 異四念住真如 離四正斷乃至 念住真如中 濉

苦聖諦與如有菩薩摩訶薩。 諦眞如有菩薩摩訶薩耶。 具壽善現白言。世苦聖諦眞如有菩薩摩訶薩。 非雕集滅道聖 非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦與如。 有菩薩摩訶薩。 薩 薩摩訶薩。 復次善現 薩摩訶薩。 **聖諦與如非菩薩摩訶薩。** 者苦事諦。若集滅道事諦。尚畢竟不可得 異苦聖諦其如非菩薩摩訶薩。異集滅道 非菩薩摩訶薩中有苦學諦其如。 汝觀何義言。即苦歌諦其如非 即集滅道聖諦其如非菩薩摩訶 非集滅道聖諦與如中有菩 非苦聖諦異如中 非雕

> **菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有苦聖諦其如** 有菩薩摩訶薩 諦與如有菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶薩中有集滅道聾諦眞如。** 如中有菩薩摩訶薩。 集滅道聖辭異如是菩薩摩訶薩。 與如"此與如旣非有"如何可言" **藤摩訶薩。異苦聖諦其如是菩薩摩訶藤。異** 如是菩薩摩訶薩。 怚 5非有故。 況有苦樂器真如及 即集滅道聖諦真如是菩 集滅道聖器與如中有 雕集滅道聖諦其如 即苦壅締真 集滅道舉諦 苦寒婦具 維苦婆

摩訶薩。 訶薩。 四無色定真如。 有四辭處真如。 眞 無量四無色定算如是菩薩摩訶薩。 與如旣非有。 有四靜慮異如及四無量四無色定異如。 無量四無色定。尚畢竟不可得。性非有故。況 河麓耶。具籌善現白言。世奪。若四靜虛。若四 定與如中有菩薩摩訶薩。 **追其如中有菩薩摩訶薩。** 無量四無色定真如非菩薩摩訶薩。 非四節 摩訶薩。異四靜虛異如非菩薩摩訶薩。異四 薩摩訶薩。 復次善現。汝觀何義言。即四靜虛眞如 薩摩訶薩。 中有菩薩摩訶薩。 (如中有菩薩摩訶薩。 非雕四無量四無色定具如有菩薩摩 。異四靜慮與如是菩薩摩訶薩。異四 即四無量四無色定真如是菩薩 即四無量四無色定與如非菩薩 如何可言。即四靜處與如是菩 **非離四靜慮真如有菩薩摩** 非菩薩摩訶薩中有四無量 **菩薩摩訶薩中有四** 四無量四無色定真 非菩薩摩訶薩中 非四無量四無色 四静處 非菩 此

處真如。

菩薩摩訶薩中有四無量四無色定

與如, **最四無色定真如有菩薩摩訶薩** 離四靜處真如有菩薩摩訶薩。 離四 無

摩訶薩。 薩摩訶薩。即八勝處。九次第定。 十遍處眞如 復次善現。汝觀何義言。即八解脫眞如非菩 非離八解脫翼如有菩薩摩訶薩。 摩訶薩中有八勝處九次第定十遍 處 異 如。 八勝處九次第定十遍處真如中有菩薩摩訶 非菩薩摩訶薩。 具壽善現白言。世傳。若八解脫。若八勝處。九 處九次第定十遍處與如有菩薩摩 訶 薩 真如。此真如旣非有。如何可言。即八解脫其 有八解脫眞如。及八勝處。九次第定十遍處 次第定。十遍處。尙畢竟不可得,性非有故。況 處真如是菩薩摩訶薩。異八解脫與如是菩 《是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍 非菩薩摩訶薩中有八解脫與如。非菩薩 異八勝處九次第定十邁處真如非菩薩 非八解脫真如中有菩薩摩訶薩。非 異八解脫真如非菩薩摩訶 非離八勝 薩 耶

如有菩薩摩訶薩。 願解脫門異如。此異如旣非有。如何可言。卽 得。性非有故。況有空解脫門真如。及無相無 **垄解脫門。若無相無願解脫門。尚畢竟不可** 如有菩薩摩訶薩耶。具裔善現白言。世尊。若 有無相無顯解脫門真如。 訶薩中有空解脫門真如。非菩薩摩訶薩中 顧解脫門真如中有菩薩摩訶薩 門與如有菩薩摩訶薩。 **蘧。菩薩摩訶薩中有空解脫門眞如。菩薩摩** 訶薩。 是菩薩摩訶薩。 解脫門其如是菩薩摩訶薩。 **答解股門與如是菩薩麼訶薩。** 訶薩中有無相無願解脫門冀如。雕室解脫 如是菩薩摩訶薩。 無相無願解脫門眞如中有菩薩摩訶 **空解脫門眞如中有菩薩摩** 非離無相無顧解脫門異 異無相無願解脫門真如 離無机無願解脫門 非離空解脫門具 異空解脫門真 即無相無願 非菩薩摩 非無相無

是菩薩摩訶薩。八解脫真如中有菩薩摩訶 薩摩訶薩。 異八勝處九次第定十遍處真如 復次善現。汝觀何義言。即空解脫門異如非 阿薩中有八勝處九次第定十遍 處 真 如。 .訶薩。菩薩摩訶薩中有八解脫真如。菩薩 八勝處九次第定十遍處異如中有菩薩 異答解脫門真如非菩薩摩訶薩 即無相無願解脫門眞如非菩 雕八勝處九 薩摩訶薩。 中有菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。即三摩地門眞如非菩薩摩訶 復次善現。汝觀何義言。 即陀羅尼門異如非 **奥如有菩薩摩訶薩** 門眞如有菩薩廉訶薩耶。具壽善現白言。世 地門與如非菩薩廉訶薩。 韗 陀羅尼門眞如有菩薩摩訶薩。 薦。 異陀羅尼門與如非菩薩靡訶薩。 異三摩 。若陀羅尼門 非菩薩摩訶薩中有三康地門真如。非離 非菩薩摩訶薩中有陀羅尼門眞 者三摩地門。尚畢竟不可得。 非三摩地門真如中有菩 非陀羅尼門異如 非離三摩地

離八解脫眞如有菩薩摩訶薩。

次第定十遍處與如有菩薩摩訶薩

薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。

、無相無願解脫門真如非菩薩摩訶薩

非

性

「非有故

況有陀羅尼門真如及三摩地門

摩 薩

摩

虞如中有菩薩摩訶薩。 異三摩地門眞如是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。 與如是菩薩摩訶薩。 真如。此真如旣非有。 如。菩薩摩訶薩中有三摩地門真如。雕陀羅 菩薩摩訶薩。 尼門獎如。有菩薩摩訶薩。雕三摩地門獎如 **菩薩摩訶薩** 異陀羅尼門與如是菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩中有陀羅尼門真 如何可言。 即三摩地門眞如是蓍 三摩地門獎如中有 фp 陀羅尼門 陀羅尼門

大般若波羅蜜多經卷第十六

大般若波羅蜜多經卷第十七

分数鐵数投品第七之七 *三藏法師玄奘奉 詔譯

復次善現。汝觀何義言。卽極喜地異如 非菩薩摩訶薩中有極喜地眞如。 靡訶薩。異離垢地乃至法雲地真如非菩薩 與如非菩薩摩訶薩。 異極喜地真如非菩薩 地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地 喜地異如有菩薩摩訶薩。 非離離 垢地乃至 離垢地乃至法雲地真如中有菩薩 摩 訶 薩 摩訶薩。非極喜地其如中有菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。卽雕垢地。發光地。焰慧地。極難勝 言。世尊。若極喜地。若離垢地乃至法雲地。尚 訶薩中有離垢地乃至法雲地異如。 雲地獎如有菩薩摩訶薩耶。 竟不可得。性非有故。 況有極喜地真如及 具籌善現白 非菩薩摩 非離極 非

雕極喜地與如有菩薩摩訶薩。 **脊薩摩訶薩 雲地與如是菩薩廉訶薩。** 菩薩摩訶薩中有雕垢地乃至法雲 地 異 如。 **非薩摩訶薩** 喜地與如是菩薩摩訶薩。 **垢地乃至法雲地糞如是菩薩摩訶薩。** 雌垢地乃至 即極喜地真如是菩薩摩訶薩 法雲地真如 菩薩摩訶薩中有極喜地真如。 雕垢地乃至法雲地真如中有 此真如既 極喜地真如中有 異離垢地乃至法 雕雕垢地乃 非有。 異極 即有。

至法雲地眞如有菩薩摩訶薩

摩訶薩。 通虞如中有菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。 五眼真如中。有菩薩摩訶薩。六神 真如旣非有。如何可言。即五眼真如是菩薩 性非有故。況有五眼異如及六神通異如。 言。世傳 六神通眞如有菩薩摩訶薩耶。 通奧如。非離五眼真如有菩薩摩訶薩。 **薩中。有五眼與如。非菩薩摩訶薩中有六神** 假與如非菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶藤** 五眼與如有菩薩摩訶薩。 六神通眞如中有菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩 復次善現。 河薩。 眼真如。菩薩摩訶薩中有六神通真如。雕 **真如是菩薩摩訶薩。** 。即六神通真如是菩薩摩訶薩。 '即六神通眞如非菩薩康訶薩。 異五 、若五眼。若六神通。尙畢竟不可得。 非五眼真如中有菩薩摩訶薩。 汝觀何義言。即五眼異如。非菩薩 異六神通眞如是菩 異六神通真如非善 **菩薩摩訶薩中有** 離六神通真如有 非菩薩摩訶 具壽善現白 異五 非雕 非

次善現、汝觀何義言。即佛十力真如非菩

摩訶薩。 薩 無所畏四無礙解十八佛不共法。尚畢竟不 非雕佛十力具如有菩薩摩訶薩。非雕四無 有四無所畏四無礙解十八佛不共 法 其 如。 中有菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩 非有。如何可言。即佛十力與如是菩薩摩訶 畏四無礙解十八佛不共法真如。 此真如旣 可得。性非有故。況有佛十力真如及四無所 訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若佛十力。若四 所畏四無礙解十八佛不共法其如有菩薩摩 摩訶薩中有佛十力眞如。 JĘ: 不共法真如有菩薩摩訶薩 **菩薩摩訶薩**' 碾解十八佛不共法其如。 十力眞如。 **眞如中有菩薩摩訶薩。 真如是菩薩摩訶薩** 訶薩。異四無所畏四無礙解十八佛不共法 如是菩薩摩訶薩。 八佛不共法眞如中有菩薩摩訶藤。 不共法與如非菩薩摩訶薩。 法與如非許薩摩訶薩。 即四無所畏四無礙解十八佛不其法其 四無所畏四無礙解十八佛不共法 即四無所畏 **菩薩摩訶薩中有四無所段四無** 離四無所長四無礙解十八佛 異四無所畏四無礙解十八佛 非四無所段四無礙解十 異佛十力異如是菩薩摩 佛十力異如中有菩薩 四 **菩薩摩訶薩中有佛** 非菩薩摩訶薩中 無礙解。十八佛不 離佛十力與如有 異佛十力與如非 非佛十力真如 非菩薩

復次善現,汝觀何義言。即大慈異如非菩薩 摩訶薩。即大悲大喜大拾真如非菩薩摩訶 拾真如非菩薩摩訶薩 異大慈真如非菩薩摩訶薩。異大悲大喜 非大慈真如中有

> 悲大喜大拾真如是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。異大慈真如是菩薩摩訶薩。異大 是菩薩摩訶薩。即大悲大喜大捨與如是菩 真如。此具如旣非有。如何可言。 即大慈真如 性非有故。 況有大慈真如及大悲大喜大拾 尊、若大慈若大悲大喜大捨、尚畢竟不可得。 菩薩摩訶薩 異如有菩薩摩訶薩離大悲大喜大捨眞如 菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有大慈異如。菩 中有菩薩摩訶薩。大悲大喜大捨眞如中有 拾眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世 大慈興如有菩薩廉訶薩。 菩薩摩訶薩中有大悲大喜大拾眞如。 薩摩訶薩。 丰 薩摩訶薩中有大悲大喜大拾眞如。 薩摩訶薩 。非菩薩摩訶薩中有大慈真 大悲大喜大捨真如中有菩 非離大患大喜大 大絃眞如 離大慈 非離 如

真如旣非有。 有三十二大士相真如及八十隨好真如 相。若八十隨好。尚畢竟不可得。性非有故 八十隨好真如。 好真如中有菩薩摩訶薩。 復次善現。汝觀何義言。即三十二大士相真 訶薩耶。具壽善現白言。世尊,若三十二大士 有三十二大士相眞如。 二大士相與如中有菩薩摩訶薩。 蘧。 異八十 隨好 真如非菩薩摩訶舊。 非三十 廖訶薩。 異三十二大士相眞如非菩薩摩訶 如非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩 如何可言。即三十二大土相 非離八十隨好眞如有菩薩摩 非離三十二大士相眞如有 即八十隨好真如非菩薩 非菩薩摩訶薩中有 非菩薩摩訶薩中 非八十隨 沱

如是菩薩摩訶獲 與如。離三十二大士相與如有菩薩摩訶薩 大土相真如中有菩薩摩訶薦。 八十隨好真 薦。異八十隨好異如是菩薩摩訶薩。三十二 摩訶薩。 異三十二大士相真如是菩薩摩訶 二大士相真如。菩薩摩訶薩中有八十隨好 中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有三十 即八十隨好與如是菩薩

拿 **真如是菩薩廉訶薩。** 性與如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。 無忘失法異如有菩薩摩訶薩。 中。有菩薩摩訶薩。非恒住捨性與如中有害 復次善現"汝觀何義言。即無忘失法異如非 虞如。此虞如旣非有。如何可言。 即無忘失法 如。非菩薩摩訶薩中有恒住拾性異如。非雕 薩摩訶薩。 捨性異如非菩薩摩訶薩。 非無忘失法異如 **蘑。異無忘失法真如非菩薩摩訶薩。異恒住** 菩薩摩訶薩。 卽 恒住捨性與如非菩薩摩訶 離八十隨好異如有菩薩摩訶薩 者無忘失法者恒住捨性。尚畢竟不可得。 况有無忘失法真如及恆住捨性 非菩薩摩訶薩中有無忘失法獎 即恒住拾性真如是菩 非難恒住拾 世

復夾善現。汝觀何義言。 即 切智與如非菩

薩摩訶薩不可得故。

所行般若波羅蜜多亦

失法與如有菩薩摩訶薩。

雕包住捨性異如

有菩薩摩訶薩

真如。 智具如。 有一切智真如及道相智一切相智真如。此相智一切相智。尚畢竟不可得。性非有故。況 智一切相智與如有菩薩摩訶薩 如中有菩薩摩訶薩。 **其如中有菩薩摩訶薩,** 相智一切相智真如是菩薩摩訶薩。 摩訶薩,與一切智與如是菩薩摩訶薩。異道 **隣摩訶薩**。 異如旣非有。如何可言。 即一切智真如是菩 訶薩耶。 具證善現白言。世尊。若一切智若道 訶薩。 非雕道相智一切相智與如有菩薩廉 有一切智異如。 智具如中有菩薩摩訶薩。 智與如中有菩薩摩訶薩。 相智一切相智其如非菩薩廉訶薩。 摩訶薩。 異 一切相智與如。 薩摩訶薩。 雕一切智獎如有菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩中有道相智一切相智 即道相智一切相智與如是菩薩 一切智真如非菩薩摩訶薩 即道相智 非離一切智異如有菩薩摩 非菩薩摩訶薩中有道相智 **脊薦摩訶薩中有一切** 道相智一切相智真 一切相智異如非菩薩 非菩薩摩訶薩中 非道相智一切相 一切智 雕道相 非 異道 切切

色等法不可得故。色等法真如亦不可得 善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。善現 等法與如有菩薩摩訶薩者。無有是處。佛告 **薦。或菩薩摩訶薩中有色等法獎如。或雕色** 菩薩摩訶薩。 或色等法異如中有菩薩摩訶 法異如是菩薩摩訶薩。 世尊。色等法及真如。旣不可得。而言即色等 及異如不可得故。菩薩摩訶薩亦不可得。 或異色等法真如是 法

異恒住捨性異如是菩薩摩訶舊。無忘失法 薩摩訶薩。異無忘失法與如是菩薩摩訶薩

真如中有菩薩摩訶薩。 恒住捨性異如中有

菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有無忘失法與

如。菩薩摩訶薩中有恒住捨性異如。雕無忘

也世質。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即受想行 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色不空 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行識空 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色空增語 世尊。即受想行識苦增語是菩薩廉訶薩不。 也世尊。即色苦增語是菩薩摩訶薩不。不也 蜜多時。 薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行識不淨增 藤原訶薩不。不也世尊。即色不淨增語是菩 訶薩不。不也世尊。即受想行誠淨增語是菩 摩訶薩不。不也世尊。即色淨增語是菩薩摩 不。不也世傳,即受想行識無我增語是菩薩 不。不也世尊。即色無我增語是菩薩廉訶薩 不也世尊。即色我增語是菩薩摩訶薩不。不 尊。即受想行職樂增語。是菩薩摩訶薩不。不 世尊。即色樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世 受想行識無常增語是菩薩摩訶薩不。 不也 色無常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 行證常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 行識增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 色增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想 復次善現、所言菩薩摩訶薩者。於意云何 應如是學

受想行識有相增語是菩薩摩訶薩不。不也 色有机增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 世身。即色無相增語是菩薩摩訶薩不。不也

不可得。 善現。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

誠不经增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即受想行職我增語是菩薩摩訶薩 受想 飹 ĐĎ 葠

世章。 世尊。 在不。不也世尊。 不。不也世尊。 不也世尊。 不。不也世尊。即色生增語是菩薩摩訶薩不。 受想行識有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也 色有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行識有爲 世尊。 世年 證無爲增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行 增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽色無爲 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即色有爲增語是 薩不,不也世尊。即受想行識不遠雕增語是 想行識不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。即色不遠離增語是菩薩廉訶 静增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色不 是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即受想行識寂 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色寂靜增語 摩訶薩不。不也世尊。即受想行證無願增語 摩訶薩不。不也世尊。即色無願增語是菩薩 世 不 不。不也世尊。即受想行識有顯增語是菩薩 不。不也世尊。 薩不。不也世尊。 不也世尊。 即色無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也 即色遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也 卽受想行識無漏增語是菩薩摩訶薩 卽受想行識遠離增語是菩薩摩訶薩 卽 受 即受想行識生增語是菩薩摩訶 想 即受想行識滅增語是菩薩摩 即色有願增語是菩薩摩訶薩 行 即受想行識善增語是菩薩 即色滅增語是菩薩摩訶薩 **談無相增語是菩薩摩** 即色善增語是菩薩摩訶 不 即 受 一河蓝

也世奪。 也世費。 即受想行識在內增語是菩薩摩訶薩不。 即色在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世 識屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色屬沒槃 摩訶薩不。 不也世尊。 郎受想行識屬生死增 訶薩不。不也世尊。即色屬生死增語是菩薩 不也世尊" 不也世傳。 **尊"**即受想行識雜染增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世會,即色出世 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行職世間 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色世間增語是 薩不。不也世尊。即受想行識無煩惱增語是 尊。即色雜染增語是菩薩廉訶薩不。不也世 **行識出世間增語是菩薩廉訶薩不。不也世** 間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想 不 即色有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想 罪增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊,即色無 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行識有 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色有罪增語 摩訶薩不。不也世尊。 行職無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 訶薩不。 不也世尊。即色無煩惱增語是菩薩摩訶 即受想行識有煩惱增語是菩薩摩訶薩 即色在外增語是菩薩摩訶薩不。不 即受想行識在外增語是菩薩摩訶 不也世 即色清淨增語是菩薩摩訶薩不。 即受想行識清淨增語是菩薩摩 奪 即受想行識非善增語 即色非善增語是菩薩 不也世 不也世 1 不 4

世母。你不也世母。即色在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世母。即受想行識不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世母。即受想行識可是菩薩摩訶薩不。不也世母。即受想行識可是菩薩摩訶薩不。不也世母。即受想行識可是菩薩摩訶薩不。不也世母。即色不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世母。即色在兩間增語

世奪。 語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即耳鼻舌身 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處淨增 薩不。不也世尊。即眼處無我增語是菩薩摩 世傳。即限處我增語是菩薩摩訶薩不。不也 鼻舌身意處苦增語是菩薩摩訶薩不。 處苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 奪 鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩不。 眼處增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽 復次善現。B所言菩薩摩訶薩者於意云何 即耳鼻舌身意處不淨增語是菩 **意處淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。** 訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意處無我增 處樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即眼 是菩薩摩訶薩不。不也世傳,即耳鼻舌身意 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處樂增語 **孈不。不也世尊。即耳鼻舌身意處無常增語** 不。不也世尊。即眼處無常增語是菩薩摩訶 尊。卽眼處常增語是菩薩廉訶薩不。不也 · 處不淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 即耳鼻舌身意處常增語是菩薩摩 即耳鼻舌身意處我增語是菩薩摩訶 不也 訶 即耳 不也 河薩 ęр 世 耳

不。不也世傳,即耳鼻舌身意處空增語是菩 不 處有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處 殜摩訶薩不。不也世尊。即眼處不空增語是 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 不也世尊。 耳鼻舌身意處有相增語是菩薩摩 訶 薩 不容圻語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼 即耳鼻舌身意處無願增語是菩薩摩 訶 眼處無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 處有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽跟處有願坋語 不。不也世貨。即耳鼻舌身意處無相增語是 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處不寂靜 族不。 不也世尊。即耳鼻舌身意處寂靜增語 身意處不寂静增語是菩薩摩訶薩不。 不。不也世年,即眼處寂靜增語是菩薩摩訶 摩訶薩不。不也世尊。即眼處不遠離增語是 世奪。即眼處遠離增語是菩薩康訶薩不。不 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 限處有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世往。 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處 即耳鼻舌身意處有爲增語是菩薩摩訶薩不 不也世傳。 菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊。 不也世尊。即眼處空增語是菩薩廉訶薩 即耳鼻舌身意處遠離增語是菩薩 即眼處無相增語是菩薩摩訶薩 即眼處無爲增語是菩薩摩訶薩 即耳鼻舌身意處無爲增語是 不也世算。 即服處有漏增語 不也 不 卽 薩

Ą 是菩薩摩訶藤不。不也世尊。 即耳鼻舌身意處無漏增語是菩薩廉訶薩不 眼處無漏增語是菩薩摩訶薩不。 處有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不也世尊。 即耳鼻舌身意處非善增語是菩薩摩訶薩不 眼處非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 意處善增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即 語是菩薩摩訶薩不。不也世代。即耳鼻舌身 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即服處善增 雕訶薩不。 不也世尊。 即耳鼻舌身意處滅增 摩訶薩不。不也世尊。即 眼處滅增語是菩薩 不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 菩薩摩訶薩不, 不也世尊, 即眼處無罪增語 **眼處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世** 處無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不。不也世尊。即耳鼻舌身意處有罪增語是 不也世質。 即眼處有罪增語是菩薩摩訶薩 訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即假處雜染 薩不。不也世位。 不也世算。 即耳鼻舌身意處世間增語是菩薩廉訶薩不 眼處世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世 無煩惱增語是菩薩廉訶薩不,不也世尊。 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即耳鼻舌身意處 **州語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。** 身意處難染增語是菩薩摩訶薩不。 即耳鼻舌身意處有煩惱附語是菩薩摩 即耳鼻舌身意處生州語是菩薩 即眼處生增語是菩薩摩訶薩不。 即服處出世間增語是菩薩摩訶 即耳鼻舌身意處出世間的 即限處無煩惱增語是 即耳鼻舌身意 不也世傳 即耳及舌 不也 奪 ٤þ

世 也世傳 薩廉訶薩不。不也世尊,即耳鼻舌身意處處 訶舊不。不也世傳。即眼處屬生死增語是善 # 身意處在外增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處在外 訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處在內增 即耳鼻舌身意處風涅槃增語是菩薩摩訶薩 處腦涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 **坍語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌** 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處 薩摩訶薩不。不也世為。卽眼處可得增語是 \$。即眼處在兩間增語是菩薩摩訶薩不。 不 處不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼 不。不也世尊 即耳鼻舌身意處不可得增語是菩薩摩訶薩 即眼處清淨增語是菩薩摩訶 不也世尊,即限處在內增語是菩薩摩 即耳鼻舌身意處清淨增語是菩薩摩 即耳鼻舌身意處在兩間增語是菩 薩不。 不也世 不也 ill

17. 香味觸法處增語是菩薩摩訶薩不。 色處增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲 復次善現。所言菩薩滕訶薩者。於意云何。即 17 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世馀。即色處樂增語 薩不。不也世食,即聲香味觸法處無常增語 不,不也世貨。即色處無常增語是菩薩摩訶 處樂增語是菩薩摩訶薩不。 即色處常增語是菩薩麼訶薩不。不也世 即聲香味觸法處常增語是菩薩摩訶薩 不也世尊 即聲香味觸法 不也世

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處不寂靜 薩不。不也世尊,即聲香味觸法處寂靜增語

一語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香

味

即聲香味觸法處無願增語是菩 薩摩 訶 色處無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 處有顯增語是菩薩摩訶薩不。不也世會。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處有願增語

薩

ĝij

不。不也世爲。即色處寂靜增語是菩薩摩訶

也世尊。 色處有爲增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 世食。 薩不。不也世尊。即聲香味觸法處生增語是 **蘸不。不也世尊、即色處生增語是菩薩摩訶** 奪 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸 是菩薩康訶薩不,不也世尊。即色處有漏增 **薩不。不也世尊。即聲香味觸法處無爲增語** 即聲香味觸法處有爲增語是菩 薩 摩 訶 薩 菩薩摩訶薩不。不也世爲。卽聲香味觸法處 摩訶薩不。不也世尊,即色處不遠離坍語是 世尊。即色處遠離增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 摩訶薩不。不也世質。即聲香味觸法處有罪 介 善增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即聲香 滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處 菩薩摩訶薩不。不也世傳。即聲香味觸法處 即色處無漏增語是菩薩摩訶薩不。 法處有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。即色處無爲增語是菩薩摩訶 不遠離增語是菩薩歷訶薩不。不也世尊,即 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 訶薩不。不也世尊。卽色處有罪增語是菩薩 味觸法處善增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處滅增語是 法處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 觸法處無罪增語是菩薩摩訶薩不。 即色處非善增語是菩薩摩訶薩不。不也 即聲香味觸法處無漏增語是菩薩摩訶 即聲香味觸法處非善增語是菩薩摩 即聲香味觸法處遠離增語是菩薩 即色處無 不也世 。即聲香 不也世 不 不也 也

處有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色

聲香味觸法處有相增語是菩薩摩 訶 薩

不

혦

不。不也世傳。即聲香味觸法處無相增語是

不也世尊。

即色處無相增語是菩薩摩訶薩

菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處 薩滕訶薩不。不也世尊。即色處不空增語是

不。不也世尊。即聲香味觸法處空增語是菩 不。不也世母。即色處空增語是菩薩摩訶薩

即聲香味觸法處不淨增語是菩 薩摩 訶 薩

色處不淨增語是菩薩摩訶薩不。

。不也世(

奪

世 27

法處淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處淨墳 訶薩不。不也世尊。卽聲香味觸法處無我增 薩不。不也世尊。即色處無我增語是菩薩摩 世尊、卽色處我增語是菩薩摩訶薩不。不也

即聲香味觸法處我增語是菩薩摩訶

|味觸法處苦增語是菩薩摩訶薩不。

不也 卽

處苦增語是菩薩摩

訶

薩不。 不也世

拿

漀

世

脊薩摩訶薩不。不也世尊。即色處無煩惱增 聲香味觸法處雜染增語是菩薩摩 訶 薩 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色 薩應訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處出 訶薩不。不也世尊。即色處出世間增語是菩 法處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即聲香味觸法處 薩摩訶薩不。不也世尊。即色處在內增語是 也世年。 法處屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸 處雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不也世奪。 聲香味觸法處在外增語是菩薩摩 訶 薩 處在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世貧。 尊。即色處屬涅槃增語是菩薩廉訶薩不。不 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處屬生死增 不。不也世質。即聲香味觸法處清淨增語是 不也世質。 **增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。** 語是菩薩摩訶薩不。不即世尊。即色處可得 薩不。不也世尊。即聲香味獨法處在兩間增 不也世貨。 在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 觸法處可得增語是菩薩摩訶薩不。 Ī, 17 即色處世間增語是菩薩摩訶薩不。不也 卽 印聲香味觸法處世間增語是菩薩摩 Œ 即擊香味觸法處屬涅槃增語是菩 即色處清淨增語是菩薩摩訶薩 |處有煩惱增語是菩薩摩訶薩 即聲香味制法處有煩惱增語 即色處在兩間增語是菩薩摩訶 即聲香味 不也 不也世 衣 不 卽 ĝβ 世 6

薩摩訶薩不。不也世尊 也世食。 大般若波羅蜜多經卷第十七 即色處不可得增語是菩薩摩訶薩不。不 即聲香味觸法處不可得坍語是菩

大般若波羅蜜多經卷第十八

分教誡教授品第七之八 *三藏法師玄奘泰 韶譯

制。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 世尊。即眼界我增語是菩薩摩訶薩不。不也 **薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意界無常增語** 鼻舌身意界增語是菩薩廉訶薩不。 意界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩嚴訶薩不,不也世尊。即眼界淨增 訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意界無我增 薩不。不也世尊。即眼界無我增語是菩薩摩 鼻舌身意界苦增語是菩薩摩訶薩不。 界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳 界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界樂增語 厚 眼界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳 復 不。不也世尊。即眼界無常增語是菩薩摩訶 |次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 即眼界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即耳鼻舌身意界常增語是菩薩摩訶薩 即耳鼻舌身意界我增語是菩薩摩訶 不也世 不也 卽

否 摩訶薩不。不也世尊。即眼界不遠離增語是 也世尊。 世奪。即眼界遠離均語是菩薩摩訶薩不。不 身意界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也 **圿語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 郎耳鼻舌** 界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 即耳鼻舌身意界有爲增語是菩 薩 摩 訶 **眼界有爲增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。** 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意界 蘧不,不也世尊。即耳鼻舌身意界寂靜坍語 眼界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩壓訶薩不。不也世奪。即眼界不寂靜 不。不也世尊。即眼界寂靜增語是菩薩摩訶 即耳鼻舌身意界無顯增語是菩 薩 摩 訶 薩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即耳鼻舌身意 菩薩摩訶薩不。 不也世尊,即服界有願增語 不。不也世尊。即耳鼻舌身意界無相坍語是 不也世尊。 耳鼻舌身意界有相增語是菩薩摩訶薩不。 不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意界 薩摩訶薩不。 不也世尊。 即眼界不空增語是 即耳鼻舌身意界不淨增語是菩 **眼界不淨增語是菩薩摩訶薩不。** 不。不也世尊。即耳鼻舌身意界空增語是菩 不。不也世尊。即服界空圻語是菩薩摩訶薩 不也世貨。 即耳鼻舌身竟界遠離增語是菩薩 即服界無相增語是菩薩摩訶薩 即眼界無爲增語是菩薩摩訶 薩摩訶 不也世 薩 薩 Ħ

世 世尊。即眼界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 世尊。即耳鼻舌身意界非善增語是菩薩摩 善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 描不。 訶薩不。不也世奪。即服界出世間增語是菩 奪。即服界世間增語是菩薩摩訶薩不。 不也 意界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶蘪不。不也世尊,即耳鼻舌身 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼界無煩惱增 不也世尊。卽耳鼻舌身意界有煩惱增語是 舌身意界無罪堆語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼界無 摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意界有罪 訶薩不。不也世尊。卽眼界有罪增語是菩薩 **發。即眼界非善增語是菩薩廉訶薩不。不也** 滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊。 舌身意界善增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即耳鼻舌身意界 菩薩廉訶薩不。不也世尊。 卽眼界滅增語是 薩不。不也世傳。即耳鼻舌身意界生增語 舊不。 不也世尊。即眼界生增語是菩薩廉訶 即眼界無漏增語是菩薩摩訶薩不。 意界有漏墙語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即耳鼻舌身 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 「奪。 即耳鼻舌身意界世間增語是菩薩摩 即耳鼻舌身意界無漏增語是菩薩摩訶 不也世傳。即耳鼻舌身意界無爲增語 即耳鼻舌身意界出 即服界有漏增 不也世典 不也世 。即耳鼻 不也世 量丸即。 。即眼界 不也世 不也

世代。 不也世尊。 舌身意界可得增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即眼界可 訶薩不。不也世尊,即耳鼻舌身意界在兩間 不。不也世尊。即眼界在兩間增語是菩薩摩 即耳鼻舌身意界在外增語是菩 薩 摩 訶 薩 眼界在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 界在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽 是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即耳鼻舌身意 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼界在內增語 不也世尊。 身意界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 **菩薩摩訶薩不**。 耳鼻舌身意界難染增語是菩薩摩 訶 薩 不。不也世尊。即耳鼻舌身意界清淨增語是 不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻 奪。即眼界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 間 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 即眼界不可得增語是菩薩摩訶薩不。 即耳鼻舌身意界不可得增語是 即耳鼻舌身意界腦涅槃增語是 即眼界清淨增語是菩薩摩訶薩 不也世尊。 即眼界屬生死 不也 不也 ęр Ĺħ 不 腿

世

世

界

17 尊。即色界常增語是菩薩摩訶薩不。 香味觸法界增語是菩薩摩訶薩不。 色界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲 復次善現,所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 乑 不也世舞。即色界無常州語是菩薩摩訶 即聲香味觸法界常增語是菩薩摩訶 不也世 不也世 篠

菩薩摩訶薩不,不也世尊

世尊。 色界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 界有顯增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法界無我增 薩不。不也世尊。即色界無我增語是菩薩摩 世尊。即色界我坿語是菩薩摩訶薩不。不也 香味觸法界苦增語是菩薩摩訶薩不。 界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即聲 界樂均語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即色 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界樂增語 **薩不**。 印聲香味觸法界無顯增語是菩 薩摩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法 不也世尊。 聲香味觸法界有相增語是菩薩摩 訶 薩 不。 界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法界 薩摩訶薩不。不也世尊。即色界不空增語是 即聲香味觸法界不淨增語是菩 薩摩 訶 色界不淨坿語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 法界淨垳語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味燭 語是菩薩雕訶薩不。不也世尊。即色界淨增 是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即聲香味觸法 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界有顯增語 不。不也世尊。即聲香味觸法界無相增語是 不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色 不。不也世尊。即聲香味觸法界空增語是菩 不。不也世尊,即色界空增語是菩薩摩訶薩 不也世貨。 即聲香味觸法界我增語是菩薩摩訶 即色界無相增語是菩薩摩訶薩 即聲香味觸法界無常增語 訶薩 不也 薩

也世奪。 訶薩不。 味觸法界善增語是菩薩廉訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊, 菩薩摩訶薩不。 不也世尊,即色界滅增語是 薩不。 不也世尊。 即聲香味觸法界生增語是 **嶐不。不也世傳,即色界生增語是菩薩摩訶** 即色界無漏坍語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸 薩不。不也世尊。即聲香味觸法界無爲坿語 色界有爲增語是菩薩摩訶攜不。不也世質。 廉訶薩不。 不也世 等。 即色界不遠離增語是 世尊。即色界遠雕增語是菩薩摩訶薩不。 觸法界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 **增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味 著坿語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香** 滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界 法界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界有漏增 不。不也世尊。即色界無爲增語是菩薩摩訶 印聲香味觸法界有爲坿語是菩 薩 摩 訶 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法界 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界不寂靜 蕨不。不也世尊。即聲香味觸法界寂靜增語 世 4 不 Ħ 即色界非善增語是菩薩摩訶薩不。不也 不也世傳 **印聲香味觸法界無漏增語是菩薩摩訶** 即聲香味觸法界非善增語是菩薩魔 不也世奪。 即聲香味觸法界遠離州語是菩薩 即色界寂静增語是菩薩摩訶 即色界有罪增語是菩薩 印聲香味觸法界 不也世 不也世

大般若波羅鳖多經卷第十八

也世奪。 世尊 世奪。 也世寶。 **藤摩訶薩不。** 語是菩 薩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界屬涅槃增 不也世貧。 是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不也世身。即聲香味觸法界世間 增語是菩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界無煩惱 摩訶薩不。不也世 薩摩訶薩不。不也世尊、即色界在外增語是 不也世貨。 觸法界屬 涅槃 坍語是 菩薩麼 訶薩不。 法界清淨增語是 菩薩摩 訶 薩 不。 不也世奪, 觸法界出世間增語是菩薩摩訶藏不。 薩摩訶薩不。 觸法界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味 香味觸法界無罪增語是菩薩摩訶薩不。 在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即色 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法界 不一不也世質。即聲香味觸法界有煩惱增語 無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世食。 增語是菩薩摩訶薩不, 界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。 即色界屬生死增語是菩 薩摩 訶薩 不。 即色界世間增語 是菩薩 摩訶 即色界 雜染坿 語是菩 薩摩訶薩不。 即色界在內增語是菩薩摩訶薩不 即色界有煩惱增語是菩薩摩訶薩 摩訶薩不。不也世尊。即聲香味 即聲香味觸法界處生死增語是 即聲香味爛法界雜染增語是菩 即聲香味觸法界在內州語是菩 不也世奪。 即色 界清淨 增語 不也世尊。即色界出世間增 脋 不也世尊。 即聲香味觸法界有罪 不也世尊。 即聲香味觸 印整香味 不也世 即色界 蘇不 世尊。 不也 不也 印聲 不

世算 觸法界不可得增語是菩薩摩訶薩不。 **增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香** 是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即色界不可得 騰不。不也世尊。 即聲香味 觸法界可得增語 卽 不。不也世尊。 擊香味觸法界在兩間增語是菩薩摩訶 。即色界可得增語是菩薩摩訶 不也 味 薩

也世年。 耳鼻舌身意識界增語是菩薩廉訶薩不。 眼識界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶橫者。於意云何 界淨增語是菩薩摩訶藤不。不也世尊。即眼 **薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界淨增語是 拿。即眼識界無我增語是菩薩摩訶舊不。不** 身意識界我增語是菩薩摩訶薩不。不也世 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界我 **隨不。不也世尊。即眼識界苫坿語是菩薩摩** 即眼識界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世 識界無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 也世尊。即眼識界常增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即耳鼻舌身意識 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 **藤原訶薩不。不也世尊。即眼識界無常增語** 不也世貧。 不。不也世尊。即眼識界空增語是菩薩摩訶 即耳鼻舌身意識界不淨增語是菩薩摩訶薩 識界不淨增語是菩薩摩訶舊不。不也世尊。 訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意識界苦增 即耳鼻舌身意識界樂增語是菩薩摩訶 即耳鼻舌身意識界無我坍語是苦 即耳鼻舌身意識界常地語是菩 即耳鼻舌 不 郞 eď

也世貧。

即耳鼻舌身意識界遠離增語是普

世红。

不也世尊。

奪

意識界無爲增語是菩薩摩訶薩不。

即眼識界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不

語是菩薩摩訶薩不。不也

即耳鼻舌身

菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界無爲增

意識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不。

不也

即眼識界有爲坿語是菩薩摩訶薩不。

即耳鼻舌身意識界有爲增語是

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界不遠離坍

孈不。 也世質。 /身意識界不空增語是菩薩摩訶薩不。不也 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 世尊。即眼識界有相增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界不空 世寶。 尊。即眼識界遠離增語是菩薩摩訶薩不。 不 識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 即眼識界寂静增語是菩薩摩訶薩不。 **識界無願增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界無願增語 9 意識界無相增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界無相增 不也世尊。即耳鼻舌身意識界有相增語是 是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即耳鼻舌身意 廉訶薩不。 不也世傳。 即眼 識界不寂靜增語 即服識界有顯增語是菩薩摩訶薩不。不 不也世算。 即耳鼻舌身意識界寂静增語是菩薩 即耳鼻舌身意識界有願增語是菩 Ċр 耳鼻舌身意識界空增 솟 印耳鼻舌 不也世 不也

是菩薩摩訶薩不。

不也世尊。

即耳及舌身意

薩摩訶薩不。不也世尊,即眼識界雜染增語

即耳鼻舌身意識界出世間增語是菩

世奪。

眼識界出世間增語是菩薩摩訶薩不。

界世間增語是菩薩摩訶薩不。

不也世奪。即

不也

摩訶薩不。 不也世尊。 即眼識界世間始語是

菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意識

訶薩不,

不

也世寶。

界

縻 薩

煩

識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 耳鼻舌身意識界無罪增語是菩薩摩訶薩不 罪兇語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識 眼識界非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世 **敞界善坿語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 拿。即耳鼻舌身意識界非善增語是菩薩摩訶 眼識界生增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 界無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不。不也世 、惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼 也世寶。 無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意識界有 不。不也世尊。即眼識界有罪增語是菩薩 薩摩訶薩不。不也世貧。 耳鼻舌身意識界生增語是菩薩廉訶薩不 薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意識 訶薩不。不也世尊。即眼識界無漏增語是 即耳鼻舌身意識界無煩惱增語是菩薩 不也世尊。 耳鼻舌身意識界有漏增語是菩薩 | 奪。即耳鼻舌身意識界滅增語是 即眼識界滅增語是菩薩摩訶薩 即服識界有煩惱增語是菩薩摩 即耳鼻舌身意識界有 即眼識界善增語 不也世 也世奪。 世年。 不也世尊。 不也世尊 不也世尊。

不即

庵

拿即

身意識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩薩訶不。不也世尊。 苦藏摩訶薩不。不也此尊。即眼識界在兩間 世尊。卽服識界在外增語是菩薩摩訶薩不。 身意識界在內增語是菩薩摩訶藤不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界在內 識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 舌身意識界不可得增語是菩薩摩 訶 薩 不。 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界不可 不。不也世尊。即耳鼻舌身意識界可得增語 摩訶薩不。不也世尊。即服職界屬生死增語 即眼識界清淨增語是菩薩摩訶薩不。 識界雜染增語是菩薩摩訶薩不。 即眼識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 即耳鼻舌身意識界清淨增語是菩薩 即眼識界可得增語是菩薩摩訶薩 即耳鼻舌身意識界在外增語是 即耳鼻舌身意識界屬涅槃增語 不也 即耳鼻舌 不也 不也 世 不 4

眼觸坍語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳 復次善現。 荫 賃 鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩不。 不 不也世尊。即眼觸無常增語是菩薩摩訶 gp ф 不也 眼觸常增語是菩薩摩訶薩不。不也世 工具舌身意觸常增語是菩薩摩訶薩 所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 世貨。 ĒР 耳鼻舌身意觸無常增語 不也世

世尊。 意觸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽 鼻舌身意觸苦增語是菩薩摩訶薩不。 郎耳鼻否身意觸不淨增語是菩薩摩訶薩 眼觸不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳母音身 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即服觸淨增 訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸無我 舊不。不也世尊。即服觸無我增語是菩薩摩 世尊。即眼觸我增語是菩薩摩訶薩不。不也 不也世質。 耳鼻舌身意觸有利增語是菩薩摩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸 薩摩訶藤不。不也世尊。即眼觸不空增語是 不。不也世尊。即眼觸空增語是菩薩康訶薩 觸苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 觸樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即假 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 眼觸無頗增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊, 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。 觸有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸空增語是菩 不 卽 觸有顯增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。 耳鼻舌身意觸無臟附語是菩薩摩訶 不 也 即耳鼻舌身意觸我增語是菩薩摩訶 世尊。 即眼觸無相增語是菩薩摩訶薩 即耳鼻舌身意觸無相增語是 即眼觸寂靜增語是菩薩摩訶 不 也 世會。 即眼觸有顯增語 ęp 即耳鼻舌身意 眼觸樂增 訶 薩 不也 餉 不 郎 耳 éD

= 大穀若沒羅鳖多概卷第十八

也世母。 增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。印眼觸有罪增語是菩薩 世 舌身意觸善增語是菩薩麼訶薩不。 善增語是菩薩麼訶薩不。不也世尊。即耳鼻 滅增語是菩薩麼訶薩不。不也世尊。即眼觸 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸 **薩不。不也世尊。即耳鼻音身意觸生增語是 蘸不。不也世丝。即服觸生增語是菩薩摩訶** 印服觸無漏增語是菩薩摩訶薩不。 意觸有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸有漏增 **陇不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸無爲增語不。不也世尊。即眼觸無爲增語是菩薩摩訶** 即耳鼻舌身 意觸 有爲增語 是菩薩摩 訶薩 眼 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即耳鼻舌身意觸 世尊。即眼觸遠離增語是菩薩摩訶薩不。不 身意觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 薦不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸寂靜增語 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即眼觸滅坍語是 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 **贈訶舊不。不也世珍。即眼觸不遠離增語是** 是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 即眼觸不寂靜 訶薩不。不也世尊、即耳鼻舌身意觸有罪 觸有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即眼爛非善增語是菩薩摩訶薩不。不也 即耳鼻舌身意觸無漏坍語是菩薩摩訶 即耳鼻舌身意觸非善增語是菩薩麼 即耳鼻舌身意觸遠離增語是菩薩 不也世尊 即眼觸無 不也世 不也世 不也

世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸可得 蕨不。不也世質。即耳鼻舌身意觸在兩間增 不也世尊。 耳鼻舌身意觸在外增語是菩薩摩 訶 薩 不。 觸在外始語是菩薩瞭訶薩不。不也世尊。即 在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即耳鼻舌身意觸 薩摩訶薩不,不也世尊。即眼觸在內增語是 也世尊。即耳鼻舌身意觸膈涅槃增語是齊 意燗屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸肠生死增 不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸清淨均語是 不也世纹。 耳鼻舌身意觸難染增語是菩薩摩訶薩不。 觸雜染坿語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼 薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸出 訶薩不。不也世尊。即眼觸出世間增語是菩 意觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 菩薩摩訶護不。不也世拿。即眼燭無煩惱增 奪。即眼觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 不 尊。即眼觸世間增語是菩薩摩訶薩不。不也 不也世尊。 世母。即眼觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不, 舌身意觸無罪增語是菩薩摩訶薩不。 **郹增語是菩薩摩訶薩不,不也世傳。** 即耳鼻舌身意觸世間增語是菩薩廉 即眼觸清淨增語是菩薩摩訶薩 即耳鼻舌身意觸有煩惱增語是 郎眼觸在兩間增語是菩薩摩訶 不也世尊。即耳鼻舌 不也世 即耳 不也 鼻

> 也世算。 薩摩訶薩不。不也世拿 身意鯛可得增語是菩薩摩訶薩不。 即眼觸不可得增語是菩薩摩訶薩不。不 即耳鼻舌身意觸不可得增語是菩 不也世

也世貨。 也世貌。 货 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸爲緣 生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。 件 所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不。 世尊。 緣所生諸受苦坿語是菩薩摩訶薩不。 **州語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸爲** 爲緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不。 常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸 緣所生諸受無 常增語是 菩薩摩 訶薩不。不 也世尊。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常為緣所生諸受常增語是菩薩廉 訶 薩 不。不 受增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即眼觸 復次善現。 所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不。 所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸爲緣 增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即眼觸爲 不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸 即眼觸爲緣所生諸受增語是著 **菩薩摩訶薩不。不也世尊。** 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我增語 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受淨增語 即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無我增 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受苦增 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受樂 即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無 所言菩薩摩訶薩者。 不也世尊。即眼觸爲緣所 印眼觸爲緣 薩摩 於意云 不也 不也世 不也 訶薩 不也

不

也世尊。 緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 意觸爲緣所生諸受有爲增語是菩薩摩訶薩 不。不也世尊。即眼觸爲緣所生諸受有漏增 意觸爲緣所生諸受無爲增語是菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩不,不也世尊,即耳鼻舌身 不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受無爲增 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 不。不也世尊。即眼觸爲緣所生諸受有爲增 **觸爲緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩 意觸爲緣所生諸受有漏增語是菩薩摩訶薩** 語是菩薩慶訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 爲緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 **觸爲緣所生諸受生增語是菩薩摩 訶** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受生增語 意觸爲緣所生豁受無漏增語是菩薩摩訶薩 話是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 不。不也世尊。即眼觸爲緣所生諸受無漏增 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸 世傳。 繰所生諸受善增語是菩薩摩訶薩不。 不也 薩摩訶藏不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸爲 也世傳。 薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸爲 所 生諸受非善增語是菩薩摩訶薩不。 即眼觸爲緣所生諸受非善增語是菩 即眼觸爲緣所生諸受不遠離增語 即眼觸爲緣所生諸受善增語是許 即眼觸爲緣所生諸受滅增語是 薩不 不 不 不

世尊。

也

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸爲

即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不淨

原生諸受空境語是菩薩摩訶薩不。

不也

即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空增

世

尊

也世算。 爲緣所生諸受有罪增語是菩薩摩 訶 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸 **鼻舌身意觸爲緣所生諸受無煩惱增語是苦** 身意觸爲緣所生諸受有煩惱增語是菩薩摩 是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即耳鼻舌身意 不也世傳。 煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳 訶薩不。不也世尊。即眼觸爲緣所生諸受無 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即耳鼻舌 不。不也世年。即眼觸爲緣所生諸受有煩惱 觸為緣所生 精受無罪增語是菩薩 耳鼻舌身意觸為緣所生諸受世間增語是書 受世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即 **藤摩訶薩不。不也世傳。即眼觸爲緣所生諸** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即服觸爲緣所 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受出世間增語 受出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世年 薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸爲緣所生諸 世(1)。 所生諧受清淨增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸爲緣 Ą 生豬受難染增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼燭爲 綠所生諸受屬生死增語 是菩薩 摩訶薩 不。 不也世樣。 屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽 即耳鼻舌身意觸爲緣所生點受雜染增 即耳鼻舌身意觸爲緣所生語受清淨 ęр 即眼觸爲緣所生諸受無罪增語 眼 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受 **觸爲緣所生諸受有罪增語** |摩訶薩 不也世 莲 不也 不

世尊。 身意觸爲緣所生諸受不可得增語是菩薩摩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 意觸爲緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶藏不。不 薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸爲 **諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世 藤不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸爲緣所生** 訶薩不。 不。不也世尊。 不。不也世尊。卽眼觸爲綠所生諸受可得增 觸爲緣所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 也世算。 所生諸受在內境語是菩薩摩訶薩不。不也 摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸爲緣 觸爲緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶 即眼觸爲緣所生諸受在內增語是菩薩 即眼觸爲緣所生諸受在外增語是菩 不也世算 即眼觸爲緣所生諸受在兩間增語 即眼觸爲緣所生諸受不可得

大般若波羅蜜多經卷第十八

大般若波羅蜜多經卷第十九

分教誡教授品第七之九 *三藏法師玄奘奉 詔譯

復次善現 火風空識界增語是菩薩摩訶薩不。 地 界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水 所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 不也世

是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即水火風空誠 世種 菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界有願增語 不。不也世尊。即水火風空識界無相增語是 水火風空識界有相增語是菩薩摩訶薩不。 界有相增語是菩薩麼討薩不。不也世尊。即 不也世尊。 不经增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界 薩摩訶薩不。 不也世尊。 即地界不经增語是 不。不也世尊。即水火風空識界空哨語是菩 不。不也世尊。即地界空增語是菩薩摩訶薩 即水火風空識界不淨增語是菩 薩摩 訶 薩 地界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 識界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界淨增 訶薩不。不也世尊。即水火風空識界無我增 薩不。不也世尊。即地界無我增語是菩薩摩 世尊。即地界我增語是菩薩摩訶薩不。不也 界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水 火風客識界苦增語是菩薩摩訶隨不。 界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空談 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界樂增語 薩不。不也世尊。即水火風空識界無常增語 奪 不。不也世尊,即地界無常增語是菩薩摩訶 奪 ĝр 即水火風空識界常增語是菩薩摩訶薩 印水火風冬識界我增語是菩薩摩訶 地界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即地界無相增語是菩薩摩訶薩 不也

風 善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界滅增語是 **薩不。不也世尊。即水火風空識界生增語是** 薩不。不也世尊。即地界生增語是菩薩摩訶 ⊈ 融界有漏增語是菩薩摩訶薩不。 不也世事 即地界無漏坍語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊一郎水火風空 是菩薩摩訶薩不。不也世尊、即地界有漏增 **藤不。不也世尊。即水火風空識界無爲增語** 即水火風空識界有為增語是菩 薩摩 訶 摩訶薩不。不也世尊。即地界不遠離增語是 世尊。即地界遠離增語是菩薩摩訶薩不。不 不。不也世尊。即地界無爲增語是菩薩摩訶 地界有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界 也世尊。即水火風空識界。遠離增語是菩薩 **空識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也 始語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風** 即水火風空識界無願增語是菩 薩摩 訶 薩 界有願增語是菩薩雕訶薩不。不也世尊。 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界不寂靜 薩不。不也世尊。即水火風空識界寂靜增語 不。不也世尊。即地界寂靜增語是菩薩摩訶 地界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世 **李識界善增語是菩薩摩訶薩不**。 即水火風空識界無漏增語是菩薩摩訶 即水火 不也世 不也 奪 卽

即地界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識 雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 也世약。 薩摩訶薩不。不也世尊。即地界屬生死增語 火風空識界難染增語是菩薩摩訶薩不。 間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界 摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界出世 舊不。不也世尊。即地界出世間增語是菩薩 即地界世間增語是菩薩摩訶薩不。 界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識 **遊摩訶薩不。不也世尊。即地界無煩惱增語** 小河薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。 魔訶薩不。不也世尊。即水火風空識界在 世尊。即地界清淨增語是菩薩摩訶薩不。 即水火風空識界世間增語是菩薩摩訶 即水火風空識界屬涅槃增語是菩薩 即水火風空識界有煩惱增語是菩 不也世尊。即地界在內墳語是菩 即水火風空識界清淨增語是菩 不也世傳。 不也世尊。 不也世 £р 不也 小。 即 不 水 地界

也

也世傳。 薩摩訶薩不,不也世拿 尊。即地界不可得增語是菩薩摩訶薩不。不 **空識界可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世** 語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界可得增 不。不也世尊。即水火風空識界在兩間增語 也世質。 火風空識界在外增語是菩薩摩訶薩不。 在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 印地界在兩間增語是菩薩摩訶薩 即水火風空識界不可得增語是菩 不也世尊。 即水火風 ĘD 不 水

尊。

風空識界無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火 增語是菩薩摩訶藏不。不也世尊。即地界無

即地界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不

阿薩不。不也世尊。即水火風空識界有罪 . 穢不。 不也世尊。 即地界有罪增語是菩薩

éρ

地界非善增語是菩薩摩訶薩不。

不也

即水火風空識界非善增語是菩薩摩

緣所緣緣增上緣苦增語是菩薩摩訶薩不。 常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等無 緣所緣緣增上緣無我增語是善 薩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等無間 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣無我 不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即等無間 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣苦 間緣所緣緣增上緣無常增語是菩薩摩訶薩 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 不也世尊。 不。不也世尊。即等無間緣所緣緣增上緣樂 不。不也世尊。即因緣樂增語是菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣無 不。不也世尊。即等無問緣所緣緣增上緣常 因緣增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等 不。不也世尊。即因緣常增語是菩薩摩訶薩 無間緣所緣緣增上緣增語是菩 薩 廖 訶 薩 不也世 1 即因緣我增語是菩薩摩訶薩不。 即等無間緣所緣緣增上緣我增 ęμ 因緣淨增語是菩薩摩訶薩 摩 訶薩

等無間緣所緣緣增上緣遠離增語是菩薩麼 也世聲。 飵 等無間緣所緣緣增上緣無相增語是菩薩摩 薩摩 訶薩不。不也世尊。即因緣不遠離增語是菩 緣遠離增語是菩薩慶訶薩不。不也世尊。即 寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因 不。不也世尊。即等無間緣所緣緣增上緣不 緣緣增上緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等無間緣所 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣寂靜增語 即因綠無願增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 上緣有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 摩 訶薩不。不也世尊。即因緣有願增語是菩薩 緣無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 **薩不。不也世尊。即等無間緣所緣緣增上緣** 間緣所緣緣增上緣不空增語是菩薩摩訶薩 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。即因緣有相增語是菩薩摩訶 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣不 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不。 不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣空 不。不也世尊。即因緣空增語是菩薩摩訶薩 間緣所緣緣增上緣不淨坳語是菩薩廉訶薩 訶薩不。不也世母。即等無間緣所緣緣增 不也世尊。 訶 即等無間緣所緣緣增上緣無願增語是 薩不。 即因緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩 不也 ép 筝 世尊 無間緣所緣緣增 即等無間緣所緣緣 即等無 因緣不 Ē ęp ģp 因

也世尊。 綠生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因訶薩不。不也世尊。即等無間綠所綠綠增上 等無問緣所緣緣增上緣無漏增語是菩薩摩 緣無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因 緣所緣緣增上緣無爲增語是菩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等無間 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊、即因緣無爲 世尊。即因緣有爲增語是菩薩摩訶薩不。不 增上緣不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 無間緣所緣緣增上緣滅增語是菩薩摩訶薩 緣滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等 訶薩不。不也世尊。即因緣生增語是菩薩摩 薩不。不也世尊。即等無間緣所緣緣增上緣 不。不也世尊,即因緣有漏增語是菩薩摩訶 等無問緣所緣緣增上緣無罪增語是菩薩摩 不。不也世尊。即因緣善增語是菩薩摩訶薩 綠無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 宿 薩不。不也世尊。即等無問緣所緣緣增上緣 不。不也世尊。即等無間緣所緣緣增上緣善 **膦摩訶薩不。不也世尊。** .緣所緣緣增上緣非善增語是菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣非 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不也世尊。即因緣有罪增語是菩薩摩訶 緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 不也世算。 即等無問緣所緣緣增上緣有爲增 即因緣有煩惱增語是菩 即等無問緣所緣緣 薩 **湿摩訶薩** 。即等無 不也 即因 不也

世食。 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣清淨增 上緣出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世 無間緣所緣緣增上緣世間增語是菩薩摩訶 惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣 不也世奪。 世 薩不。不也世尊。即等無問緣所緣緣增上緣 不也世奪。 所緣緣增上緣清淨增語是菩薩廢 訶 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即等無聞緣 尊。即因緣雜染增語是菩薩摩訶薩不。 不也 摩訶薩不。不也世尊。即等無問緣所緣緣增 薩不。不也世尊。即因緣出世間增語是菩薩 所緣緣增上緣在內增語是菩薩摩 訶 薩 不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即因緣在內增 Ø, 屬生死坍語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 增上 薩摩訶薩不。 不也世尊。 摩訶薩不。不也世尊,即因緣可得增語是菩 等無間緣所緣緣增上緣在兩間增語是菩薩 在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即 外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣 不。不也世尊。即等無間緣所緣緣增上緣在 不也世食。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等無問緣 因緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世 1 一線可得 即等無問緣所緣緣增上緣屬涅槃增語 即等無間緣所緣緣增上緣雜染增語 Ģþ 因緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 即因緣屬生死增語是菩薩摩訶 即等無間緣所緣緣增上緣無煩 即因緣在外增語是菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩不。 即等無間緣所緣緣 不也世 薩 不

> 也世 增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊 貸. ęр 奪 因 即緣所生法無常增語是菩薩摩訶 緣不可得增語是菩薩摩訶薩不。 即等無間緣所緣緣增上 엺 不也世尊 |縁不可 不

世拿。 世尊。 緣所生法增語是菩薩摩訶薩不。 世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所生法無 卽緣所生法常增語是菩薩摩訶薩不。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何 法有照增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所生 綠所生法不淨增語是菩薩摩訶薩不。 生法淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所 薩摩訶薩不。不也世尊,即緣所生法我增語 訶薩不。不也世尊。即緣所生法苦增語是菩 不。不也世尊。即緣所生法樂增語是菩薩摩 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。即緣所生法不寂靜增語是菩 緣所生法無願增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所生法無相 訶薩不。不也世尊。即緣所生法有相增語是 不也世尊。 緣所生法有爲增語是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩不。 不也世尊, 世 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊, 自 不也世尊。即緣所生法有漏增語是菩薩 即緣所生法空增語是菩薩摩訶薩不。 即緣所生法寂靜增語是菩薩摩訶薩 即緣所生法無爲增語是菩薩摩訶薩 即緣所生法不空增語是菩薩摩 。即緣所生法遠離增 即緣所生法 不也 不也 ĝр 卽

訶薩不。

薩摩訶橫不。不也世尊。即行乃至老死無我 不。不也世尊。即行乃至老死我增語是菩薩 不。不也世尊。卽無則我增語是菩薩摩訶薩 行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不。 不也 死無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老 是菩薩摩訶薩不。不也世奪。 了一个。 卽無明苦增語是菩薩摩訶薩不。不也 即行乃至老死苦增語是菩薩摩訶薩 不也世 缭 卽 行乃至老死常均語 即無明無常增

也世傳

即緣所生法非善增語是菩薩摩訶薩不。

所生法善增語是菩薩摩訶薩不。

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

60 旌

17. 不也

亚 负

ģŋ

緣所生法無漏增語

即緣所生法生

增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。卽緣所生 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即緣所生法清淨 河薩不。不也世尊。卽緣所生法雜染增語是 法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所生 薩不。不也世尊。即緣所生法無罪增語是菩 法滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即緣 薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所生法有煩惱 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所生 即緣所生法有罪增語是菩薩摩訶 **即緣所生法出世間增語是菩薩摩** 不也世尊 不也世奪。 不 不 不 世食。 世尊。 即行乃至老死不淨增語是些薩摩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明淨 摩訶薩不。不也世傳。即無明無我增語是菩 無明樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不也世尊。 不也世尊。 無明不淨增語是菩薩麼訶薩不。不也世尊 老死淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 **增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至** 河薩

也世聲。

即緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不。

即緣所生法不可得增語是菩薩摩 訶 薩 不。 生法可得增語是菩薩摩訶薩不。 問增語是菩薩摩訶薩不。 識名色六處觸受愛取有生老死增語是菩薩 無明增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行 菩薩摩訶薩不。不也世愈。即緣所生法在兩 訶薩不。不也世尊。卽緣所生法在外增語是 緣所生屬法涅槃增語是菩薩摩 所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 不也世尊。 即緣所生法在內增語是菩薩摩 即無明常增語是菩薩 不也世尊。即緣所 不也世奪。 ബ 薩

復次善現。 不世尊也

老死有相埼語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明有相 摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死不空增 訶薩不。不也世尊。卽無明不空增語是菩薩 不。不也世尊。即無明有願增語是菩薩摩訶 吾薩摩訶薩不。不也世尊。 即無明無願增語 不。不也世尊。即行乃至老死有願增語是 無明無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即行乃至老死無相增語是菩薩摩訶薩 即無明空增語是菩薩摩訶薩不。 即行乃至老死空增語是菩薩摩 不也世質。 不 ęp 燻

法屬生死增語是菩薩摩訶薩不。

不也世會。

卽

也世尊。 也世算。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死 至老死善增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊 善坿語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明 是菩薩摩訶薩不。不也世貪。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無叨 摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死生增語 摩訶薩不。不也世尊。即無明生增語是菩薩 不也世尊。 行乃至老死有漏增語是菩薩摩訶薩不。 明有漏增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死 薩不。 不也世尊。 即行乃至 老死有爲增語是 即行乃至老死不遠離增語是菩 薩 摩 訶 明不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即無 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明遠離增語 不。不也世尊。即行乃至老死不寂靜增語是 行乃至老死寂静增語是菩薩摩訶薩不。 明寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 無願增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明無爲增語 不。不也世尊。卽無明有爲增語是菩薩摩訶 是菩薩摩訶薩不。 無明非善增語是菩薩摩訶薩不。 即行乃至老死非善增語是菩薩摩訶薩 即無明無漏增語是菩薩摩訶薩不。 即無明不寂静增語是菩薩摩訶薩 即行乃至老死無漏增語是菩薩 不也世尊。 不也世尊。 即行乃至老死 ÊР 行乃至老 不也 测滑語 卽 行乃 ĝρ 不 無

訶薩不。 世尊 世尊。 摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死雜染增 在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行 即無明屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明清淨 訶薩不。不也世尊。即無明雜染增語是菩薩 即無明出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也 老死世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明世間 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死 **菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明無罪增語** 薩不。不也世尊。即行乃至老死有罪增 不。 槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明 老 訶薩不。不也世尊。即行乃至老死無煩惱增 不。不也世尊。即無明無煩惱增語是菩薩摩 也世奪。 乃至老死在內增語是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死屬涅 死清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊, 行乃至老死有煩惱增語是菩 薩 摩 訶 薩 有煩惱增語是菩薩摩訶舊不。不也世尊。 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不也世尊。即無明有罪增語是菩薩摩 。即無明在外增語是菩薩摩訶薩不。不 即行乃至老死屬生死增語是菩薩摩 即行乃至老死出世間增語是菩薩摩 不也世尊。即無明在兩間增語是菩 不也世尊。即無明屬涅槃增語是菩 即行乃至老死在外增語是菩薩摩 不也 不也 即無 語 訶

世拿。 世尊、 薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜多菩 戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多樂增語是許 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常增語 多無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅審 羅蜜多常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不。 不也 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行 薩摩訶薩不。不也世尊。 進靜慮般若波羅蜜多我增語是菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精 忍精進靜慮般若波羅蜜多苦增語是菩薩摩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安 多樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨 即帶戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多常增語 增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即布施波 薩摩訶薩不。不也世尊 不也世奪。 乃至老死可得增語是菩薩摩訶薩不。 間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明 辯慮般者波羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即俘戒安忍精進 不。不也世質。即布施波羅蜜多無我增語是 訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜多我增語 乑 不也世質。 卽無明不可得增語是菩薩摩訶薩不。 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 即行乃至老死不可得增語是菩 即布施波羅蜜多淨增語是苦 即行乃至老死在兩 不也

菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨戒安忍精進 薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進靜 不也世算 虚般若波羅蜜多淨增語是菩薩摩 進靜慮般若波羅蜜多不寂靜增語是菩薩麼 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍糖 不 靜慮般若波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 不。不也世尊。即布施波羅蜜多寂靜增語是 靜慮般若波羅蜜多無願增語是菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 不。不也世尊。即布施波羅蜜多無願增語是 **静慮般若波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩** 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 不。不也世尊。即布施波羅蜜多有願增語是 靜慮般者波羅蜜多無相增語是菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 不。不也世尊。即布施波羅蜜多無相增語是 靜慮般若波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶薩 不。不也世尊。即布施波羅蜜多有相增語是 慮般若波羅蜜多不空增語是菩 薩 摩 訶 薩 不也世尊。 虚般若波羅蜜多空增語是菩薩摩 訶 薩 薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進靜 不。不也世尊。即布施波羅蜜多空增語是舊 慮般若波羅蜜多不淨墳語是菩薩 薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進靜 薩摩訶薩不。 不也世尊。即布施波羅蜜多不寂靜增語 即布施波羅蜜多不空增語是菩 即布施波羅蜜多不淨增語是菩 不也世尊。 即淨戒安忍精 , 101 摩訶薩 薩 進靜 不 不

靜慮般若波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩 **爺慮般若波羅蜜多有罪增語是菩薩廢訶薩** 菩薩歷訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 多清淨增語是菩薩慶訶薩不。不也世尊。即 净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染增語 多雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出世間增語 薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜多出 安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間增語是菩 間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨波 薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜多世 忍精進靜慮般若波羅蜜多無煩惱增語是菩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安 訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜多無煩惱 **進靜慮般若波羅蜜多有煩惱增語是菩薩摩** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精 不。不也世傳。即布施波羅蜜多有煩惱增語 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 不。不也世尊。即布施波羅蜜多無罪增語是 不。不也世會。即布施波羅蜜多有罪增語是 **慮般若波羅蜜多非善增語是菩** 多屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不"不也世傳。即布施波羅蜜 淨戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多清淨增語 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波 薩 摩 訶 薩 賃 羅

业维 屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世質。 進靜慮般若波羅蜜多不可得增語是菩薩麼 是菩薩摩訶薩不一不也世質。即淨戒安忍精 **虚般若波羅蜜多可得增語是菩薩 隣厥訶薩不。不也世尊。即淨戎安忍精進靜** 不也世奪。 若波羅蜜多在兩間增語是菩薩摩 訶 訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進靜慮殺 不。不也世尊。即淨戒安忍精進靜處般若沒 即布施波羅蜜多在外班語是菩薩 不也世尊。即爭戒安忍精進靜慮般若沒維 不。不也世尊。即布施波羅蜜多不可得增語 蜜多在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世等。 布施波羅蜜多在內增語是菩薩摩 訶 薩 不。 大般若波羅蜜多經卷第十九 訶薩不。不也世尊 蜜多在外增語是菩薩摩訶薩不。 蜜多屬涅槃增語是菩薩摩河薩不。 即布施波羅蜜多在兩問增語是菩薩摩 即淨戒安忍精進靜虛般若沒雜蜜多 即布施波羅蜜多可得增語是菩 摩訶 歷訶 不也世 薩 不 水 隡 ęр 也

嚭 訶

滿不.

大般若波羅蜜多經卷第二十

*三藏法師玄奘奉 認譯

復次善現。所言菩薩摩訶薩者、於意云何。 內空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 室。內外空。空空、大空。勝義空。 初分教誡教授品第七之十 有爲空"無爲 即外 飹

。畢竟空。無際空 散李、無變異空。本性 是菩薩摩訶薩 無性 突

自 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空無常 不。不也世尊。即外室乃至無性自性空常增 不。不也世尊。即內空常增語是菩薩摩訶薩 **冬**。自性空。無性自性空增語。 圶 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空苦增語 不也世尊。 不也世尊。 至無性自性空無常增語是菩薩廉訶薩不。 相空。共相空。一切法空。不可得空。 即內密樂增語是菩薩廳訶薩不。 即外经乃至無性自性卒樂增語 。即外室乃

空乃至 签乃至無性自性 经有願增語是菩薩摩訶薩 薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性空無 內空遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世質。 願 增語是菩薩摩訶蘧不。不也世尊,即內空 虅不。不也世尊。即外空乃至 無性自性空無 有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外 相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內之 寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外 不。不也世尊。即內室無願增語是菩薩摩訶 不。不也世尊。即內空無相增語是菩薩摩訶 奪。即內空有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也 性空不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自 訶薩不。不也世尊。即內空不遠離增語是菩 即外空乃至無性自性空遠離增語是菩薩摩 不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性空 不。不也世尊。即內室不寂靜增語是菩薩摩 無性自性空有机坿語是菩薩摩訶薩

也世奪。 也世算。 自性筌顯增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內 薩不。不也世尊。即內容非善增語是菩薩摩 即外空乃至無性自性空善增語是菩薩摩訶 即內室善增語是菩薩摩訶薩不。不也世 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 外空乃至無性自性空有罪增語是菩薩摩訶 空有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性 世食。 自性空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性 歷訶薩不。 不也世尊。 即內定無煩惱增語是 即外室乃至無性自性空有烦惱增語是菩薩 **空有煩惱坿語是菩薩摩訶薩不。** 無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內 訶褲不。不也世尊。即外空乃至無性自性空 強不。不也世尊。即內空無罪增語是菩薩摩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽內空田世間 也世奪。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 郎外空乃 染增語是菩薩摩訶薩不。 薩 至無性自性室出世間增語是菩薩 不。不也世尊。即內容雜染增語是菩薩摩訶 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊,即外空乃至無性自性空雜 。即內空世間增語是菩薩摩訶薩不。不 卽內空隱增語是菩薩摩訶薩不。 即外垒乃至無性自性空世間增 即外室乃至無性自性空隱增語 、不也世尊。即內空 即外签乃至無性 即內空顯增語是 不也世 不也世食。 摩訶 不也 賃 賃

Ŋ

即內空淨增語是菩薩摩訶薩不。

不也世尊。

即外室乃至無性自性空淨增語是菩薩摩訶

薩不。不也世尊。即內空不爭增語是菩薩摩

世尊

即外签乃至無性自性空有爲增語是

空乃至無性自性空空增語是菩薩摩訶薩

不。不也世尊。即內空不空增語是菩薩摩訶

也世年

薩不。不也世尊。即外室乃至無性自性空不

·增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即內室

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至

無性自性空無漏增語是菩薩摩訶薩不。

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空無漏增

即外姿乃至無性自性交有漏增語

世尊。即內空有漏增語是菩薩摩訶薩不。不 性自性空無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世母。即內

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空無爲增語

薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性空

答室增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。郎外

性空無我增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。

摩訶薩不。不也世尊。即內空無我增語是菩

薩摩訶薩不。 不也世尊。 即外经乃至無性自

性自性签苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世

即內室我增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即外签乃至無性自性空我增語是菩薩

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無

Ξ

也世奪。

不

至

無性

界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。雕生 議界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即法界乃至不思 復次善現,所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 訶薩不。不也世尊 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 如增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即法 法界乃至不 法定法住實際。虛空界不思議界增語,是 無常增語是菩薩摩訶薩不。 思議界無常增語是菩薩摩訶 即真如常增語是 不也世尊。

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至 薩臘訶薩不。 不也世尊。即異如有相增語是 尊。即眞如不空增語是菩薩摩訶薩不。不也 不思議界空增語是菩薩摩訶薩不。不也世 界乃至不思議界淨增語是菩薩摩訶薩不。 如淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法 無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眞 摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界 訶薩不。不也世尊。即異如無我增語是菩薩 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即與如苦增 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即真如空增 不。不也世尊。卽法界乃至不思議界不淨增 不思議界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世 不 即真如我增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即法界乃至不思議界我增語是菩薩摩 不也世 即法界乃至不思議界不空增語是許 即真如不淨增語是菩薩摩訶薩 1 即法界乃至不见議界樂增 即異如樂增語是菩薩摩 訶

4 界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世食。即 靡訶薩不。不也世奪。即異如有願增語是菩 即異如無相增語是菩薩摩訶薩不。 議界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊、即法界乃至不思 薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議 法界乃至不思議界無願增語是菩薩摩訶 如無願增語是菩薩摩訶 即法界乃至不见議界無相增語是菩薩 薩不。 不电世 不也世

訶薩不。 乃至不思議 界無漏增語是菩薩摩 訶 薩不。 漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,卽法界 即法界乃至不思議界不遠離增語是菩薩摩 如不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩不。不也世尊,即異如遠離增語是菩薩摩 談界顯增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 苦薩摩訶薩不。不也世尊。 即法界乃至不思 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如顯增語是 不也世尊。 不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如無 薩不。不也世尊。卽法界乃至不思議界有深 法界乃至不思議界無爲增語是菩薩摩訶薩 如無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界 訶薩不。不也世尊,即與如有爲增語是菩薩 法界乃至不思議界不寂靜增語是菩薩摩訶 不寂靜墳語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 静增語是普薩摩訶薩不。不也世尊、即與如 薩 法界乃至不思議界善增語是菩 薩 摩 不。不也世尊。即眞如有漏增語是菩薩摩訶 訶薩不。不也世尊,卽法界乃至不思議界寂 與如善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 **不**。 不 夵 不也世尊。即異如非善增語是菩薩摩 不也世 不也 不也世尊。 世母。即異如寂靜增語是菩薩摩 即與如隱增語是菩薩摩訶薩不。 即法界乃至不思議界隱增語是 即法界乃至不思議界非善 卽法界乃至不思議界 即其 訶 薩 ęр 訶

=

杰 界乃至不思議界有罪增語是菩薩摩 界乃至不思議界有煩惱增語是菩薩摩訶薩 煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即其如有 增語是菩薩摩訶薩不。 生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即其如屬 薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界清淨 法界乃至不思議界雜染增語是菩薩摩訶薩 如雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即與 訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界出 不。 法界乃至不思議界世間增語是菩薩摩訶薩 如世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 煩惱增語是菩薩摩訶藤不。不也世尊。即與 不。不也世尊。卽眞如無煩惱增語是菩薩摩 薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界無罪 不。不也世尊。即真如無罪增語是菩薩摩訶 不。不也世尊。即真如屬涅槃增語是菩薩摩 界乃至不思議界屬生死增語是菩薩摩訶薩 不。 法界乃至不思議界在內增語是菩薩摩訶薩 涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即真 訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界屬 ,罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 ·隨不。 不也世尊。 卽法界乃至不思議界無 在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 ,不也世爲。即異如清淨增語是菩薩摩訶 不也世尊。即異如出世間增語是菩薩摩 不也世 尊 即其如在外增語是菩薩摩訶 不也世尊。 ép 訶 郎法 旗 郎法 ケ 卽

薩不。不也世尊 不 界乃至不思議界在兩間增語是菩薩摩訶薩 兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世 薩 法界乃至不思議界不可得增語是菩薩摩訶 不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即其如 訶薦不。不也世尊。即法界乃至不思議界可 不 不也世尊。 不 也世 4 即與如可得增語是菩薩摩 卽 法界乃至不思議界在外 奪 即真如在 即法

世尊。 **薩不**。 即四念住增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次壽現。所言菩薩摩訶薩者。 即四正斷乃至八甕道支常增語是菩薩摩訶 四念住常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 道支增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,卽 即四正斷 四神足 五根 五力七等覺 支八聖 世尊 **薩摩訶薩不**。 辣 **聖道支無常增語是菩薩摩訶薩不。** 薩摩訶薩不。 尊。即四念住我增語是菩薩摩訶薩不。 不也 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至 是菩薩摩訶薩不。不也世傳。 薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住無我增語 八聖道支苦增語是菩薩摩訶薩不。 八聖道支無我增語是菩薩摩訶薩不。 即四念住樂增語是菩薩摩訶薩不。不也 即四正斷乃至八聖道支我增語是菩 即四正斯乃至八聖道支樂增語是菩 不也世尊。 不也世尊。 不也世尊。 即四念住無常增語是許 即四念住苦增語 即四正斷乃至八 即四正斷乃 於意云何 不也世 不也世

也世代。 也世尊。 也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世緣。即四正斷乃 世奪。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住 不,不也世尊。即四正斷乃至八聖道支有相 乃至八聖道支不空增語是菩薩摩訶薩不。不 增語是菩薩摩訶藤不。不也世傳。即四正斷 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住不空 不也世尊。 至八點道支不淨增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住不淨增 有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四 不。不也世尊。即四念住有顯增語是菩薩摩 無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 道支寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖 訶薩不。不也世尊。即四念住寂靜增語是菩 即四正斷乃至八聖道支無顯增語是菩薩摩 念住無願增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。 不也世尊。 即四正斷乃至八辈道支 正斷乃至八聖道支無相增語是菩薩摩訶薩 不也 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 也世纬。即四正斷乃至八聖道支不寂靜增語 即四念住不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住遠離 至八聖道支遠離增語是菩薩摩 ęр 世 四念住淨增語是菩薩摩 即四念住祭增語是菩薩摩訶薩 即四念住有相增語是菩薩摩訶薩 即四正斷乃至八聖道支淨增語 即四正斷乃至八聖道支空增語 即四念住不遠離增語是菩薩摩 詗 不也世尊 不也世尊 即四正斯 訶 薩 不 不 不

菩薩摩訶薩不。 不也世尊。

郎四 Œ

斯乃

至

訶舊不。不也世尊。即四念住有煩惱增語是

四正斷乃至八聖道支無銀增語是菩薩摩

訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支 不。不也世尊。即四念住有罪增語是菩薩摩 正斷乃至八聖道支非善增語是菩薩摩訶薩 非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四

也

念住無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

即四念住

不。不也世尊。卽四正斷乃至八聖道支善增

即四念住善增語是菩薩摩訶薩

也世尊。 世尊。 **薩不**。 世奪。 **藤不。不也世尊。即四正斷乃至八點道支在** 即四念住屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 支屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正 **聖道支出世間增語是菩薩摩訶薩不。 惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念** 摩訶薩不。不也世奪。即四念住可得增語是 即四正斷乃至八聖道支在兩間增語是菩薩 住在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳 外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念 不也世算。 斷乃至八聖道支在內增語是菩薩摩訶薩不。 內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住在 康訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道 不。不也世尊。即四念住屬生死增語是菩薩 断乃至八聲道支清淨增語是菩 薩 摩 訶 薩 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住清 不也世尊。 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即四正斷乃至八 四正斷乃至八擊道支世間增語是菩薩摩訶 住世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不。不也世尊,即四正斷乃至八雲道支無煩 **聖道支有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。** 菩薩摩訶薩不。 即四念住雜染增語是菩薩摩訶薩不。 不也世傳。 即四念住無煩惱增語是菩薩摩訶薩 即四正斷乃至八聖道支屬涅槃增 即四念住在外增語是菩薩摩訶 即四正新乃至八聖道支雜染增 不也世算。 即四念住出世間增語是 即四正断乃至 不也 不 不 也

波增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住

一乃至八聖道支滅增語是菩薩摩 訶

藤不。

不也世尊。

世尊。即四念住有漏增語是菩薩摩訶薩不。

即四正斷乃至八聖道支有漏增

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至 薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住無爲增語

八聖道支無爲增語是菩薩摩訶薩不。

不也

四念住有爲增語是菩薩摩訶薩不。 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

不也世

卽 支

不

不也世

Ŧ,

即四正斷乃至八聖道

即四正斷乃至八聖道支有爲增語是菩

斷乃至八聖道支無漏增語是菩

薩摩訶薩

不。不也世尊,即四念住生增語是菩薩廉訶

不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道支生

漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四正 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住無

> 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世會 不。不也世傳。 4 **擊道支可得增語是菩薩廉訶** 即四念住不可得增語是菩薩摩訶薩 即四正断乃至八惡道支不可 薩 不 不也

世

世年。 世尊, 阿薩不。 集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩不。 苦擊諦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶藤者、於意云何。 藏不。不也世尊。即菩聖諦空增語是菩薩摩 **諦淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集** 我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聲 脊藤雕訶薩不。 不也世尊。 即集滅道聖諦無 不也世傳。 集減道在聯苦增語是菩薩摩訶薩不。 **聲歸苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 諦樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,** 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。印集滅道聖 是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即苦學諦樂增 訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦無常增語 不。不也世尊。即苦聖諦無常增語是菩薩摩 **傳。即苦粵諦常增語是菩薩摩訶薩不,不也** 訶薩不。不也世奪。即集滅道聖歸空增語 **尊。即苦罄歸不爭增語是菩薩摩訶薩不。** 滅道聖歸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 一世傳。即集滅道歸聖不淨增語是菩薩廉訶。。即苦聲歸不淨增語是菩薩摩訶薩不。不 是菩薩摩訶薩不。不也世尊, 即苦塵歸我增 語是菩薩摩 即集滅道專諦常增語是菩薩摩訶薩 不也世尊。 即集滅道聖諦我增語是菩薩摩 即苦寒諦無我增語是 即苦聖誦不空增 即集滅道聖 訶 不也 薩不。 不也 部署 亚 卽

世奪。 **聖諦有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世母。** 苦聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不。 霝 也世 摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦無爲增 諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即集滅道聖 摩訶薩不。 道聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不,不也 帶增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即集滅 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦舉諦不寂 不。不也世尊。即苦聖諦寂靜增語是菩薩摩 即苦學諦無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽集滅道 是菩薩摩訶薩不。不也世代,即苦樂諦有願 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦有 即苦聖諦有爲增語是菩薩摩訶薩不。 不也世算。 道樂諦有滿增語是菩薩摩訶薩不。 漏增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊, ·薩不。 不也世尊。 即集滅道聖諦寂靜增語 ·薩不。 不也世尊。 即集滅道 粵歸無相增語 不也世尊。即苦樂諦無相增語是菩薩摩 即苦樂部無漏增語是菩薩摩訶薩不。不 印集滅道聖諦無願增語是菩薩摩訶薩 即集滅道聖諦有相增語是菩薩摩訶薩 空增語是菩薩摩訶薩不。不也世貨。 不也世傳。即苦樂諦無爲增語是菩薩 即苦稟諦遠離增語是菩薩摩訶薩不。 即集滅道聖諦有爲增語是菩薩摩訶 ęρ 不也世算。 印集滅道聖諦遠離增語是菩薩 集滅道聖諦無漏增語是菩薩摩 即苦聖諦不遠離增 不也世質。 不也世 。即集滅 不也世 不也 ęр

也世尊。 訶薩不 世食。 薩不。不也世尊。即集滅道聖帝有煩惱增語 集滅道樂諦無罪增語是菩薩摩訶薩不。 世尊。即苦聖誦非善增語是菩薩摩訶薩不。 學認善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 **諦滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦** 不 拿 苦墾諦雜染增語是菩薩摩訶薩不。 出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩廢訶薩不。不也世尊。 摩訶薩不。不也世尊。即苦聖論出世間增語 不也世質。 道聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 **慘增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦樂諦無煩 深無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦塵 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦有 摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦有罪增語是 不也世算。 集滅道聖諦善增語是菩薩摩訶薩不。不也 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 靡訶薩不。不也世尊。 訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦清淨增語 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦屬生 不也世奪。 ép 即苦聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不。 集滅道聖鄙雜染增語是菩薩摩訶薩 不也世尊。 即苦點諦有煩惱坍語是菩薩摩訶 即集滅道壓綿非賽增語是菩薩 印集滅道聖諦世間增語是菩薩 即苦聖部清淨增語是菩薩摩 ép 即集滅道聖諦生增語 苦聖諦生增語是菩薩 。即苦樂諦滅增 即集滅道聖諦 不也世 不也 不

> 世尊。 世年 菩薩摩訶薩不。不也世尊 可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 增語是菩薩摩訶薩不。不也世拿。即苦樂諦 4 苦聖諦在外增語是菩薩摩訶薩不。 諦在內增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩廣訶薩不。不也世尊。即集滅道聖 不。不也世尊。即集滅道聖諦不可得增語是 滅道聖誦可得**增**語是菩薩摩訶薩不。 摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦在兩間 不。不也世尊。即苦聖諦在兩間增語是菩薩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦在內增 不。不也世尊。即集滅道聖諦屬涅槃增語是 道學諦風生死增語是菩薩摩訶薩不。 死增語是菩薩摩訶 即集滅道臺諦在外增語是菩薩摩訶薩 即苦壓諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩 即苦塞諦不可得增語是菩薩摩訶薩 薩不。不也 不也世算。即 世 奪 不也世 **e**p 不也 不也

也世貧。 四靜處增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 復夾善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何 色定無常增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不 薩摩訶薩不。不也世代。 即四静處無常增語 不也世食。 四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩不。 河遊不。 四靜應樂增語是菩薩摩訶薩不。 不 四 即四靜慮常增語是菩薩摩訶薩不。 .無量四無色定樂增語是菩**薩摩訶** 不也世尊。 即四無量四無色定常增語是菩 13 不也世尊。印四無量四無 即四静患苦增語是菩薩 即四無量四無色定苦 不也世尊。 不也世 不 ep

是菩薩摩訶薩不。

不也世傳。

即四無量四無

阿薩不。不也世尊

即四种處不寂靜增語

世章。

即四無量四無色定寂靜增語是菩薩

即四靜慮寂靜增語是菩薩摩訶舊不。

不也

色定無顧增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四無 舊摩訶薩不。不也世傳。 即四靜處無願增語

也世尊。

尊。即四辭慮有顯增語是菩薩摩訶薩不。不

即四無量四無色定有願增語是菩

無色定無相增語是菩薩摩訶薩不。

不也世

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四

菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即四辭慮無相增

算 |定不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 即四靜慮遠離增語是菩薩摩訶薩不。 即四無量四無色定有漏增語是菩薩 即四無量四無色定有爲增語是菩 即四無量四無 不也世 不也 不 世

世尊。 也世年。 菩薩摩訶薩不。不也世奪。 即四靜慮非善增語是菩薩靡訶薩不。不也 無色定善增語是菩薩摩訶薩不。 即四無量四無色定生增語是菩 薩 摩 定無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四無色 世 定有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 摩訶薩不。不也世尊,卽四辭慮有罪增語是 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即四靜慮善增 **磁不。不也世**奪。 不。不也世尊,卽四辭慮滅增語是菩薩摩訶 四靜慮生增語是菩薩摩訶薩不。不也世 摩訶薩不。不也世尊。即四靜處無漏增語是 即四靜慮有滿增語是菩薩摩訶薩不。不也 色定無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世霄。卽四無量四無 薩摩訶薩不。不也世尊,即四靜慮無爲增語 奪。即四辭慮有爲增語是菩薩摩訶薩不,不 色定不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世傳。 摩訶薩不。不也世尊。即四靜慮不遠離增語 也世尊即四無量四無色定遠離增語是菩薩 靜慮無罪增語是菩薩摩訶薩不。 即四無量四無色定非善增語是菩薩 卽四無量四無色定滅增語 即四無量四無色 即四無量四 不也世尊。 不也世 訶薩 4 ęр

不也世年。

四

無色定不空增語是菩薩摩訶薩不。

即四靜慮有相增語是菩薩摩訶薩不。

即四無量四無色定有相增語是

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四靜慮不空

不

增語是菩薩摩訶薩不。不也世拿。

即四無量

不也

●靜慮不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

四無量四無色定不淨增語是菩薩摩訶薩

不也世尊。即四靜慮空增語是菩薩摩訶

不也世尊。即四無量四無色定空增語

定淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即四無量四無色 薩廉訶薩不。不也世尊。即四靜慮淨增語是

即四

也

世尊,即司静處無我增語是菩薩摩訶薩不。不

即四無量四無色定無我增語是菩

量四無色定我增語是菩薩摩訶薩不。

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

。即四無 四

不也

增語是菩薩摩訶薩不。不也世

算

ęp

1 粉慮

奪 世尊 也世年。 不也世 也世年。 四無色定雜染增語是菩薩摩訶薩不。 奪 兩 無量四無色定在內增語是菩薩摩 訶 薩 在 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四靜愿 薩不。不也世尊。即四無量四無色定屬涅槃 四 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量 **菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四靜慮屬生死** 不也世事。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世母。即四無量 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四靜慮雜染 不也世尊。 無色定世間增語是菩薩摩訶薩不,不也世 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即四靜慮世間增 卽 定有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四無色 訶 無 是菩薩摩訶薩不。 四靜慮無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 量四無色定在兩間增語是菩 薩 間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世傳。 內增語是菩薩摩訶薩不。不也世 無色定屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 薩不。不也世尊。 即四靜慮出世間增語是菩薩康訶薩不。 卽 即四靜慮清淨增語是菩薩摩訶薩不 4 四無量四無色定無罪增語 即四种橡屬涅槃增語是菩薩 即四無量四無色定無煩惱增語 即四靜慮在外增語是菩薩摩訶 即四無量四無色定出世間增語 即四無量四無色定清淨增語是 即四無量四無色定在外境 即四雜處有煩惱增語 不也世尊。 即四靜慮在 不也世 是菩薩 奪 訶 摩訶 不 不 四 不 是 息祭二役の

Ξ

3

薩不。不也世尊,即四靜處可得增語是菩薩摩訶四無量四無色定不可得增語。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即四靜處可無量四無色定不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即四靜處可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即四靜處可得增語是菩薩摩

大般若波羅蜜多經卷第二十

大般若波羅蜜多經卷第二十一

分教誡教授品第七之十一 (三歲法師玄奘奉 韶譯

摩訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定十 訶薩不,不也世尊。即八解脫樂增語是菩薩 八勝處九次第定十遍處無常增語是菩薩摩 脫無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 阿薩不。不也世尊。即八解脫我增語是菩薩 逼處樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 薩不。不也世尊。卽八勝處九次第定十遍處 不。不也世尊,即八解脫常增語是菩薩摩訶 解脫苦增語是菩薩摩訶薩不。 ,訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定十 八勝處九次第定十遍處苦增語是菩薩摩 勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶薩 解脫增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不也世尊

八解脫無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 世尊。即八勝處九次第定十週處不淨增語是 即八解脫不淨增語是菩薩摩訶薩不。 薩廉訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定 摩訶薩不。不也世尊。即八解脫淨增語是菩 即八勝處九次第定十邁處無我增語是菩薩 维 解脫不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八 次第定十遍處無願增語是菩薩摩 訶 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解脫無願均 八解脫有願增語是菩薩摩訶薩不。 處無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 處九次第定十逼處有相增語是菩薩摩訶舊 相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝 也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解脫空增語是 十遍處淨增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 逼處我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定十遍 不。不也世尊。即八解脫無初增語是菩薩摩 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解脫有 尊。即八解脫不空增語是菩薩摩訶薩不。 不 定十遍處空增語是菩薩摩訶薩不 不也世 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第 薩不。不也世尊。即八勝處九次第定十遍處 不也世貧。 即八勝處九次第定十遍處有顯增語是 即八勝處九次第定十遍處不寂靜增語 卽八勝處九次第定十遍處不空增 即八解脫寂靜增語是菩薩摩訶 不也世 薩不。 不也 gp

也世尊。 也世尊, 奪 不也世常。 九次第定十遍處遠離增語是菩薩摩訶薩不 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶舊不。 語是菩薩摩訶藤不,不也世尊。即八勝處九 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解脫善增 世尊。卽八解脫滅增語是菩薩摩訶薩不。 **第定十遍處生增語是菩薩摩訶薩不。不也** 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝處 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解脫無爲 世尊,即八勝處九次第定十逼處有爲增語 處不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定十遍 爯 次第定十遍處善增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝處九 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解脫生增語 八解脫無漏增語是菩薩摩訶薩不。 處有漏增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 訶舊不。不也世尊。即八勝處九次第定十遍 不。不也世尊。即八解脫有漏增語是菩薩摩 九次第定十遍處無爲增語是菩 薩 摩 訶 即八解脫有爲增語是菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊。即八勝處九次第定十遍處非 勝處九次第定十邁處有罪增語是菩薩摩 有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解 即八勝處九次第定十逼處無漏增語 即八解脫非善增語是菩薩摩訶薩 即八膝處九次第定十遍處滅增語 即八解脫不遠離增語是菩薩摩 不也世尊。 ęр 八解脫遠離 不也世尊 即八勝 不也 不也 處 ęр 水 亚

第定十 即八勝處九次第定十遍處屬涅槃增語是菩 薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定 訶 八勝處九次第定十遍處雜染增語是菩薩摩 也世年。即八勝處九次第定十逼處有煩惱增 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝處九次 薩康訶薩不。不也世尊。即八解脫在內增語 死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解 不也世母。 不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定 訶薩不。不也世尊。即八解脫世間增語是菩 勝處九次第定十遍處無煩惱增語是菩薩摩 煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即八解脫有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 脫屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 十遍處清淨增語是菩薩廉訶薩不。 逼處無罪增語是菩薩摩訶薩不。 一詞薩不。 藏不。不也世奪。即八解脫清淨增語是哲 ·雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 、增語是菩薩摩訶薩不,不也世母。即八解 遍慮世間增語是菩薩摩訶薩不。 即八解脫出世間增語是菩薩摩訶薩不。 即八解脫屬生死遍語是菩薩摩訶薩不。 **邁處在內增語是菩薩摩訶薩不。不** 伳 不也世尊。即八勝處九次第定十 即八勝處九次第定十遍處屬生 即八勝處九次第定十遍處出世 八解脫在外增語是菩薩廉訶薩 即八勝處九次第定十逼處在 即八解脫無 不也世傳 不也世 不也世

遍處不可得增語是菩薩摩訶薩不 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝處九 菩薩摩訶薩不、不也世尊。即八解脫可得增 卽 脫在兩間增語是菩薩摩訶薩不。 外 摩訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定十 不也世算。 次第定十遍處可得增語是菩薩摩 訶 薩 不。 八勝處九次第定十遍處在兩 增語是菩薩摩訶薩不。 即八解脫不可得增 語 是 菩 不也世 **1** 間增語 不也世律。 不也世 đр 八解 薩 是

薩不。不也世尊。即

八解脫無罪增語是菩薩

世尊。 復夾善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 願解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不。 不也 增語是菩薩摩訶薩不。不也世象。即無相無 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即答解脫門無常 即無相無顧解脫門增語是菩薩摩 薩摩訶薩不。不也世尊。即空解脫門苦增語 不也世年。 不,不也世尊。即無相無臟解脫門常增語是 不也世母、即空解脫門常增語是菩薩摩訶薩 我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解 不。不也世尊。即空解脫門無我增語是菩薩 **尊卽無相無願解脫門我增語是菩薩摩訶薩 空解股門我增語是菩薩摩訶薩不。** 脫門苦增語是菩薩摩訶護不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無願解 脱門淨增語是菩薩摩訶薩不。 摩訶薩不。 不也世尊。 即無相無顯解脫門無 即筌解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不。 即無相無顧解脫門樂增語是菩 不也世事。 不也世尊。 訶薩不。 不也世 ép

也世奪。 門然增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即無 是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即答解脫門有 不、不也世尊。即無相無願解脫門不空增語 也世尊。即空解脫門不空增語是菩薩摩訶薩 相無願解脫門空增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解脫 不也世年。 養不。不也世尊。即無相無願解脫門無初! 無願解脫門有相增語是菩薩摩訶薩不。 相增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即無相 訶薩不。不也世尊。即無相無關解脫門不淨 世尊。 門寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解脫 不也世尊。 相無願解脫門有願增語是菩薩摩 訶 有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即無 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解脫門 **空解脫門遠離增語是菩薩摩訶薩不。** 薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無願解脫門 不。不也世尊。即答解脫門不寂靜增語是菩 無相無願解脫門 寂靜增語是菩薩摩 訶 訶薩不。不也世尊。即無相無願解脫門無 不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無願 摩訶薩不。 不也世尊。 即來解脫門不遠離增 和無關解脫門淨增語是菩薩慶 脫門不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 即無相無顯解脫門遠離增語是背 即空解脱門無相增語是菩薩摩 即空解脱門無願增語是菩薩摩 即空解脫門不淨增語是菩薩麼 訶 薩 薩 不 乑 不 ÊD 願 ęp 杫

世算。 世尊。 門非蕃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即 奪 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解脫門 舊不。不也世傳。即無相無願解脫門有漏增 無顧解脫門無爲增語是菩薩摩訶薩不。不 股門無罪增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無願解 **突解脫門有罪增語。是菩薩摩訶薩不。不也** 菩薩廉訶薩不。不也世尊。 印無相無順解脫 河薩不。不也世尊。即空解脫門非善增語是 也世尊。即無相無顧解脫門善增語是菩薩摩 願解脫門滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世 增語,是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解脫門滅 薩不。不也世尊。即無相無廢解脫門生增語 不也世尊。 相無願解脫門無漏增語是菩薩摩 訶 薩 不。 無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無 爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解脫門無 不。不也世尊。即無相無顯解脫門有爲增語 是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即筌解脫門無 即空解脱門有煩惱增語是菩薩摩 訶 薩 不 不也世傳。 、惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 。即空解脫門善增語是菩薩摩訶薩不。不 即無相無順解脫門有罪增語是菩薩 即答解脫門有爲增語是菩薩摩訶薩 即客解脫門有漏增語是非薩摩訶 即签解脫門生增語是菩薩摩訶 即無相無顯解脫門有煩惱增語

奪 Ø, 脫門可得增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無願解 摩訶薩不。不也世尊。即 空解脫門可得增語 脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不。 外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解 摩訶薩不。不也世尊。即無相無願解脫門在 不。不也世尊。即空解脫門在外增語是菩薩 即無相無願解脫門在內增語是菩薩摩訶薩 脫門在內增語是菩薩摩訶薩不。 黎增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解 訶藏不。不也世尊。即無相無願解脫門屬涅 也 顯解脫門屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無 薩摩訶藏不。 不也世尊。 即 空解脱門 屬生死 也世貨。 即室解脫門清淨增語是菩薩摩訶薩不。 脫門雛染增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無頗解 脫門出世間增語是菩薩摩訶薩不。 間增語是菩薩廉訶薩不。不也世傳,即空解 摩訶薩不。不也世尊。即無相無願解脫門世 相無願解脫門無煩惱增語是菩 不也世尊。 即空解脫門不可得增語是菩薩摩訶薩不。 慶訶薩不。不也世尊。即空解脫門雜染增語 不。不也世尊。卽空解脫門世間增語是菩薩 世年。 即無相無願解脫門在兩間增語是菩薩 即無相無顧解脫門出世間增語是菩薩 即空解脱門屬涅槃增語是菩薩摩 即無相無願解脫門清淨增語是菩 無相 無願解脫門不可得增 莲 不也世尊。 不也世尊。 不也世尊。 掌 不也世 不也世 詗 不 不 蓎

世尊。 陀羅尼門不淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也 薩摩訶薩不。不也世尊。 即三摩地門無我增 **世尊。即陀羅尼門我增語是菩薩摩訶薩不。** 即三廉地門苦增語是菩薩摩訶薩不。 羅尼門苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 門樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳、即 增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即三摩地 是菩薩摩訶巍不。不也世尊。即陀羅尼門樂 羅尼門有相增語是菩薩摩訶薩不。 不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門 薩摩訶薩不。不也世尊。 卽陀羅尼門不空增 訶隨不。不也世尊。即三廉地門空增語是菩 不。不也世尊。 地門淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即 淨坍語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即陀羅尼門 薩不。 不也世尊。即陀羅尼門無我增語是菩 不也世貨。 摩訶薩不。不也世尊。 即三魔地門無常增語 不。不也世尊。即陀羅尼門無常增語是菩薩 心世尊。 尊。即陀羅尼門常增語是菩薩摩訶薩不。 不 即三摩地門增語是菩薩摩訶薩不。 陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 是菩薩摩訶薩不。不也世質 塱 即三摩地門不淨增語是菩薩摩訶薩 一臟地門有相增語是菩薩摩訶薩不 即三摩地門常增語是菩薩摩訶薩 即三摩地門我增語是菩薩摩訶 即陀羅尼門空增語是菩薩廉 不也 陀 éĎ

是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即陀羅尼門滅 薩摩訶薩不。不也世尊,即三摩地門生增語 訶薩不。不也世尊。即陀羅尼門生增語是菩

不也世算。

即三摩地門無漏增語是菩薩摩

世奪。 門滅增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。 也世尊。 卽三摩地門善增語是菩薩摩訶薩不。 羅尼門善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 世會。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門無 即三摩地門無罪增語是菩薩摩訶薩不。不 尼門無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即陀羅 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三摩地門有 摩訶薩不。 不也世尊。 即陀羅尼門有罪增語 不。不也世尊。即三摩地門非善增語是菩薩 煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三 訶薩不。不也世尊。即三摩地門有煩惱增語 世算。 摩地門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 摩訶薩不。不也世尊,即三摩地門清淨增語 出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三摩地門 慶訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門出世間增 不。不也世尊。即三摩地門世間增語是菩薩 生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即陀羅尼門屬 不。不也世傳。即陀羅尼門清淨增語是菩薩 陀羅尼門蘇桑增語是菩薩摩訶薩不。 摩地門屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 負 即陀羅尼門非善增語是菩薩摩訶薩 卽陀羅尼門世間增語是菩薩摩訶薩 即三摩地門雜染增語是菩薩摩訶薩 即陀羅尼門有煩惱增語是菩薩摩 陀羅尼門屬涅槃增語是菩薩摩訶 即三摩地 不也 即陀 不也 不也 不也 即三

世尊。

不。不也世尊。即三摩地門遠離增語是菩薩

不也世尊。 卽陀羅尼門不遠雕

即陀羅尼門遠離增語是菩薩摩訶薩

摩地門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 不也寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三

摩地門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即陀羅尼門不 壓訶薩不。不也世尊。即三摩地門寂靜增語 不。不也世尊。即陀羅尼門寂靜增語是菩薩 世尊。即三摩地門無願增語是菩薩摩訶薩 陀羅尼門無願增語是菩薩摩訶薩不。 門有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世奪。

薩不。 世尊。 門在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽 菩薩摩訶薩不。不也世尊。郎陀羅尼門在 門可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即 陀羅尼門在外增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 世尊。卽陀羅尼門不可得增語是菩薩摩訶 三摩地門可得增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即陀羅尼 薩摩訶薩不。不也世尊。即三摩地門在兩間 不。不也世傳。即陀羅尼門在兩間增語是菩 菩薩摩訶薩不。不也世尊 薩不。不也世尊。卽三摩地門不可得增語是 不也世尊。 卽三摩地門在外增語是菩薩摩訶薩 即 廖 地門胤涅槃增語 。即三摩 不也 地 內

不也世

4

即陀羅尼門無相增語是菩薩摩

郎三摩地門無相增語是

訶薩不。不也世尊。

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

即三摩地

不也

菩薩摩訶薩不。不也世傳。即陀羅尼門有]

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 遠行地。不動地、善慧地。法雲地坍語是菩薩 離垢地。發光地。 焰慧地。 極難勝地。 現前 喜地無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲 摩訶薩不。不也世魯。即極喜地常增語是養 極喜地增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即離垢地乃至法雲地無常增語是菩薩摩訶 地常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極 苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即繼姤 **圿語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽極喜地** 薩不。不也世尊。即極喜地樂增語是菩薩摩 訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地樂 也世奪。 ?乃至法雲地苦增語是菩薩摩訶薩不。 即極喜地我增語是菩薩摩訶薩不。 不

也世奪。

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門 薩摩訶薩不。不也世尊。 即三摩地門無爲增 薩不。不也世尊。即陀羅尼門無爲增語是菩

有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即三 [地門有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即陀羅尼門無漏增語是菩薩摩訶薩不。

門不遠離增語是菩薩摩訶薩不。

不也世尊。

不

即陀羅尼門有爲增語是菩薩摩訶薩不。

即三摩地門有爲增語是菩薩摩訶

增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即三摩地

摩訶薩不。

也世奪 也世尊。 世拿。 世尊。 世像。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地無願增 薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地無相增語 即極喜地有相增語是菩薩摩訶薩不。 雲地不空增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即雕垢地乃至法 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至 世尊。即極喜地淨增語是菩薩摩訶薩不。不 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極齊地無我增 尊。即極喜地有顯增語是菩薩摩訶薩不。 不 法雲地無相增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽雕垢地乃至 摩訶薩不。不也世尊。即極喜地不空增語是 傳。即極喜地空增語是菩薩摩訶薩不。 不也 法雲地不淨增語是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地不淨增語 至法霊地無我增語是菩薩摩訶薩不, 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即雕垢地乃 不也世尊。 静增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極●喜地不寂 不也世尊。即雕圻地乃至法雲地寂靜增語 一法霊地無願增語是菩薩摩訶薩不。 **産法鬘地不寂静增語是 菩 藤** 印極喜地寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 即雕垢地乃至法雲地有相增語是菩 即離垢地乃至法雲地空增語是菩薩 即離垢地乃至法雲地有願增語是 即離垢地乃至法雲地淨增語是菩 郎離 **垢地乃至法雲地我增語是** 不也世算。 不也世 不也世 摩 不也 不也 不也 訶

世尊。 地乃至法雲地非善增語是菩薩摩訶 極喜地滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 雲地生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 雲地有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲 印離垢地乃至法雲地不遠離增語是菩薩摩 地不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳 雕墳語是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即極喜 不 無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世往。即離 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地 藏不。不也世尊,即離垢地乃至法雲地有罪 不也世尊。 善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地非 **薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地善增** 不。不也世尊。即極喜地善增語是菩薩摩訶 即離垢地乃至法雲地滅增語是菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩不。不也世母。 即雕垢地乃至法 薩摩訶薩不。不也世尊。 即極喜地生增語是 即極喜地無漏增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法 摩訶薩不。不也世尊。即極喜地有漏增語是 極喜地無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世 地有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 訶薩不、不也世尊、即極喜地有爲增語是菩 訶薩不。不也世尊。即雕垢地乃至法雲地遠 不也世紀 即離圻地乃至法雲地無爲增語是菩薩 印雕垢地乃至法雲地無漏增語是菩 奪 即極喜地有罪增語是菩薩摩訶 ęp 極喜地遠離增語是菩薩摩 薩不。 不也

也世尊。 世尊。 世聲。 不。 世 菩薩摩訶薩不。不也世尊, **梦。即極喜地在內增語是菩薩摩訶薩不。不** 地屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世常、即極喜 至法雲地世間增語是菩薩摩訶薩不。 至法雲地在外增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地 **墨地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。** 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即離垢地乃至 訶薩不。不也世尊。即極喜地屬涅槃增語是 印雕垢地乃至法雲地屬生死增語是菩薩摩 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽極喜 訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地清 不。不也世尊。即極喜地清淨增語是菩薩摩 垢地乃至法鬉地雜染增語是菩 薩 雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離 不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地出世間 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即雕垢地 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地世間增 極喜地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地 不。不也世尊。即極喜地有煩惱增語是菩薩 垢 地乃至法雲地無罪增語 不也世尊。即離垢地乃至法雲地在兩間 即極喜地在兩間增語是菩薩摩訶 即極喜地出世間增語是菩薩摩訶薩 即離垢地乃至法雲地無煩惱增語是 即離垢地乃至法雲地在內增語 ,即極喜地在外 是答 薩 摩訶 糜 不也 不也 不也 裥 法 乃 增 是 地

室增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊一即六神通不 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼不空增 **莽薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通空增語** 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即五眼空增語是 廖訶薩不。不也世尊,即六神通不淨增語是

五眼

世尊。即五眼滅增語是菩薩摩訶薩不。

。即六神通生增語是菩薩摩訶薩不。

不

即五眼生增語是菩薩摩訶薩不。不也

世食

Ħ

即六神通無漏增語是菩薩摩訶薩不。 五眼無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

不也

通有漏增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊。即

也世奪。 即六神通無相增語是菩薩摩訶薩不。 卽 神通有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 有 相 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 曾 六

摩訶薩不。不也世尊。卽離垢地乃至法雲地

不。不也世尊。即極喜地不可得增語是菩薩

垢地乃至法雲地可得增語是菩

1薩摩訶

薩

一得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離

增語是齊

薩摩訶薩不。

不也世尊。

ep

極

喜

地

賃 **賃。即五眼苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世** 即六神通樂增語是菩薩摩訶薩不。 即五股樂增語是菩薩摩訶蘧不。不也世尊。 神通無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 無常增語是菩薩摩訶薩不 不也世尊"即六 常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽五眼 **增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通** 通增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即至眼常 復次善現。所言菩薩廉訶薩者。 於意云何,即 莊 不可得增語是菩薩摩訶薩不。 一眼增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即名神 即六神通光增語是菩薩摩訶薩不。不也 不也世餘 不也世

也世質。

即五眼無我增語是菩薩摩訶薩不。

世尊。即六神通我增語是菩薩摩訶薩不,

不

即五眼我增語是菩薩摩訶薩不。不也

世尊,

訶薩不。不也世尊。即五眼不淨增語是菩薩薩不。不也世尊。即六神通淨增語是菩薩摩

薩不。不也世尊。即五眼淨增語是菩薩摩訶不也世尊。 即六神通無我增語是菩薩摩訶

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通 薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通寂靜增語 薩不。不也世尊。即六神通無願增語是菩薩 **漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即六神** 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼有 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通無爲 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即五眼無爲增語 摩訶薩不。不也世尊。即六神通有爲增語是 訶薩不。不也世尊。即五眼有爲增語是菩薩 不也世尊。即六神通不遠離增語是菩薩摩 世尊。即五眼不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 即六補通遠離增語是菩薩摩訶薩不。 五眼遠雕增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不寂静增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽五眼不寂靜 慶訶薩不。不也世尊。即五眼寂靜增語是菩 不。不也世尊。即五眼無願增語是菩薩摩訶 世尊。即五眼有願增語是菩薩摩訶薩不。不 五眼無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 即六神通有顯增語是菩薩摩訶薩 不也 不也 卽

世尊。 眼雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 學訶薩不。不也世尊。即六神通世問增語是 世奪。 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通無 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼無罪增 薩摩訶藤不。不也世尊。即六神通有罪增三 是菩薩摩訶薩不。 薩不。不也世尊。即六神通屬生死增語是菩 不也世算。 尊。即五眼清淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也 六神通雜染增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通出 菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽五眼出世間增 不也世尊。 **六神通有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也** 有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 摩訶薩不。不也世尊。即五限有罪增語是若 薩不。不也世尊。即六神通非善增語是菩薩 不也世尊。 眼在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世 薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼屬涅槃增 訶薩不。不也世尊。即五眼世間增語是菩薩 不。不也世尊。即五眼非善增語是菩薩摩訶 不也世算。 也 樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 世 奪 即五眼無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 即六神通清淨增語是菩薩摩訶薩不。 ep 即六神通無煩惱增語是菩薩摩 即五眼善增語是菩薩摩訶薩 即五眼屬生死增語是菩薩摩 一六神通 即六神通善增語是菩薩摩訶薩 温波增語: 不也世傳。 是菩薩摩 即六神通 訶薩 ĝр 五 五

尊。即五眼在外增語是菩薩摩訶薩不。 不也 神通不可得增語是菩薩摩訶薩不。 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼不可 薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼可得增語是 薩不。不也世尊。即六神通在兩間增語是菩 不也世尊。即五眼在兩問增語是菩薩摩訶 六神通在內增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通可得增 尊。即六神通在外增語是菩薩摩訶薩不 不也 不也世 即六 亚

大般若波羅蜜多經卷第二十一

大般若 波羅 蜜多經卷第二十二

部澤

初分教誡教授品第七之十二 一藏法師玄奘牽 卽 飽

佛十力增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不也 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無所畏四 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力常增語 四無所以。四無礙解。十八佛不共法。增語是 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 訶薩不。不也世尊。即四無所畏四無礙解十 不。不也世尊。即佛十力無常增語是菩薩摩 無礙解十八佛不共法常增語是菩薩摩訶薩 八佛不共法無常增語是菩薩摩訶薩不。 世 批 即佛十力樂增語是菩薩摩訶薩不 即四無所畏四無礙解十八 佛 不 不

不共法有願增語是菩薩摩訶薩不。

不也

即四無所及四無礙解十八佛不共法苦增語 佛十方苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不 不也世尊。即四無所畏 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力我增 共法樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世 薩不。不也世尊。即佛十力無我增語是菩薩 四無礙解十八佛不共法我增語是菩薩摩訶 也世奪。 慶詢薩不。不也世尊。即四無所畏四無礙解 薩摩訶薩不。不也世尊。即四無所畏四無礙 訶薩不。不也世尊。即佛十力有相增語是菩 四無礙解十八佛不共法不空增語是菩薩摩 語是菩薩摩訶薩不 不也世尊 即四無所畏 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力不空增 四 十力空增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即 世 不共法淨增語是菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊。即四無所畏四無礙解十八佛 不也世算。 十八佛不共法無我增語是菩薩摩 訶 薩 不。 不。不也世尊。即四無所畏四無礙解十八佛 不。不也世尊。即佛十力無相增語是菩薩摩 解十八佛不共法有相增語是菩 薩 八佛不共法無相增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。即四無所畏四無礙解十 |佛十力不淨增語是菩薩摩訶薩不。 ·淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛 無所畏四無礙解十八佛不共法空增語是 即四無所畏四無礙解十八佛不共法 即佛十力有願增語是菩薩摩訶薩 即佛十力淨增語是菩薩摩訶薩 不也世算。 摩訶 4 不也 卽 薩 不

也世尊。 \$ 佛十力寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世 法無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 力不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力 即四無所畏四無礙解十八佛不共法不寂靜 摩訶薩不。不也世尊。即四無所段四無礙解 **磁不。不也世尊。即佛十力無爲增語是菩薩** 無礙解十八佛不共法有爲增語是菩薩摩訶 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無所 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力不遠離 無所畏四無礙解十八佛不共法遠離增語是 遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四 即佛十 佛不共法有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也 薩不。不也世尊。即四無所以四無礙解十八 十八佛不共法無爲增語是菩薩摩 訶 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無所長四 薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力有爲增語 畏四無礙解十八佛不共法不遠離增語是菩 世尊。即佛十力無漏增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 共法無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。 不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力 印佛 即四無所段四無礙解十八佛不共法寂 四無所畏四無礙解十八佛不共法生 力生增語是菩薩摩訶薩不。 十力無願增語是菩薩摩訶薩不。 即四無所畏四無礙解十八佛不共 即佛十力有漏增語是菩薩摩訶 即四無所及四無礙解十八佛不 不也世 薩不。

:訶舊不。 不也世

(4)。即佛十力清淨增語是

無礙解十八佛不共法雜染增語是菩薩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無所

也世傳。 也世尊. 镎 共法不可得增語是菩薩摩訶薩不。 即佛十力不可得增語是菩薩摩訶薩不。 共法可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 拿。即佛十力可得增語是菩薩摩訶薩不。 不 共法在兩間增語是菩薩摩訶薩不。 奪 不也世算。 不共法在外增語是菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊。即四無所畏四無礙解十八佛 也世尊。即佛十力在外增語是菩 薩摩訶 訶饈不。不也世奪。即四無所畏四無礙解十 不。不也世質,即佛十力在內增語是菩薩摩 十八佛不非法愿涅槃增語是菩 薩 摩訶薩不。不也世尊。即四無所畏四無礙解 不。不也世尊。即佛十力屬涅槃增語是菩薩 十八佛不共法愿生死增語是菩 薩 摩訶薩不。不也世尊。卽四無所畏四無礙 不。不也世尊。即佛十力屬生死增語是菩薩 礙解十八佛不共法清淨增語是菩薩摩訶薩 **菩薩摩訶薩不。** 八佛不共法在內增語是菩薩摩訶薩不。 即佛十力在兩間增語是菩薩摩訶薩不。 即四無所畏四無礙解十八佛不 即四無所畏四無礙解十八佛 即四無所是四無礙解十八佛不 不也 世念。 ĝр 四 無所畏四 廖 雕 不也世 不也世 ' 不也世 洞 訶 不 薩 薩 虅 40E 不 不

世食。

即四無所畏四無礙解十八佛不共法

即佛十力無罪增語是菩薩摩訶薩不。 共法有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

不也

世

算

即佛十力有罪增語是菩薩摩訶薩不。

即四無所畏四無礙解十八佛不

不也世尊。

佛不共法非善增語是菩薩摩訶薩不。

不也

薩不。不也世尊。即四無所畏四無礙解十八

不也世尊。

即佛十力非善增語是菩薩摩訶

解十八佛不共法善增語是菩薩摩 訶

薩

不

薩摩訶薩不。 不也世尊。

即四無所及四無礙

,訶薩不。不也世尊。即佛十力善增語是菩 **吳四無礙解十八佛不共法滅增語是菩薩** 滅

是菩薩摩訶薩不。

。不也世

Ŧ ęр

四

悲大喜大拾增語是菩薩摩訶薩不。 大慈增語是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即大 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 即大慈常增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即大悲大喜大拾常增語是菩薩摩訶 不也世

是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即佛十力雜染 無所畏四無礙解十八佛不共法出世間增語 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力出

|間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四

十力世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛

四無所畏四無礙解十八佛不共法世間增

十力無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛

即四無所畏四無廢解十八佛不共法無

十力有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛

即四無所畏四無礙解十八佛不共法有

也世傳。即大慈無相增語是菩薩摩訶薩不 悲大喜大捨有相增語是菩薩摩訶薩不。 有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即 **空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈** 慈不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世算。即大慈無我增語是菩薩摩訶 苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲 樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即大慈 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大拾 不也世律。 薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨不 廉訶薩不。 不也世尊。 即大慈不空增語是菩 不也世奪。 不也世貧。 大悲大喜大捨不淨增語是菩薩摩 訶 薩 捨淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大 是菩薩摩訶饈不。不也世尊。即大慈淨增語 薩不。 不也世尊。 卽大悲大喜大拾無我均語 奪。卽大慈我增語是菩薩摩訶薩不。不也世 大喜大捨苦增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩廉訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。卽大悲大喜大拾無常增語是 不。不也世尊 即大悲大喜大拾我坍語是菩薩摩訶薩 即大慈空增語是菩薩摩訶薩不。 即大悲大喜大拾筌增語是菩薩 即大悲大喜大拾無相增語是菩 飹 大慈無常增語是菩薩摩訶 即大悲大喜大拾 卽大慈樂增語是 不也世奪。即 不也世算。 不也世 不 不 卽 天 大

有願州語是菩薩摩訶舊不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 慈無願增語是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈有顯增語是

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜 世 尊。即大慈遠離增語是菩薩摩訶薩不。 不也 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈不寂靜增 不。不也世尊。即大悲大喜大捨寂靜增語是 大悲大喜大捨無願增語是菩薩摩 訶 大悲大喜大拾有爲增語是菩薩摩 訶 慈有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即 遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大 薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨不 訶薩不。不也世尊。即大慈不遠雕增語是菩 大捨不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 不也世尊。 即大悲大喜大拾無漏增語是菩 薩 摩 訶 大慈無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 捨有漏增語是菩薩摩訶舊不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈有漏增語 不。不也世年。即大悲大喜大拾無爲增語是 不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大拾滅 不。不也世尊。即大慈生增語是菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈善 薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈滅增語是菩 不。不也世尊。即大悲大喜大捨生增語是菩 奪 喜大捨善增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大 大慈非善增語是菩薩摩訶薩不。 即大悲大喜大拾遠離增語是菩薩摩 大悲大喜大拾非善增語是菩薩摩訶 即大慈寂静增語是菩薩摩訶薩 即大慈無爲增語是菩薩摩訶薩 不也世質。 不也世 薩 薩不。 不 薩

隣不。不也世尊,即大慈有罪增語是菩薩康 訶薩不。不也世奪。 間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈 摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大拾出世 薩不。不也世尊。卽大慈出世間增語是菩薩 即大慈世間增語是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈無煩惱增語 也世尊。即大悲大喜大捨有煩惱增語是菩 奪。即大慈有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 不 喜大拾無罪增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈無罪 世尊 不也世尊。即大悲大喜大拾清淨增語是菩 也世尊。即大慈清淨增語是菩薩摩訶薩不。 悲大喜大捨雜染增語是菩薩摩訶薩不。 雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 奪 拾無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大 即大慈屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 拾屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大 薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈屬生死增語 內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊、卽大慈 薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨在 摩訶薩不。不也世尊。即大慈在內增語是菩 在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 即大悲大喜大擒世間增語是菩薩摩訶 即大悲大喜大拾屬涅槃增語是菩薩 。即大悲大喜大拾有罪增 不也世 不也世 不也 卽 大 不

> 世代。 也世食。 糜訶薩不。不也世食 即大慈不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也 大捨可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈可得增 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大悲大喜 不。不也世尊。即大悲大喜大拾在兩間增語 即大悲大喜大捨不可得增語是菩薩 即大慈在兩間增語是菩薩摩 訶薩

世尊。 常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 蕨摩訶薩不。 不也世尊。 即三十二大士相無 也世尊。 世尊。即八十隨好增語是菩薩摩訶薩不。 三十二大士相增語是菩薩摩訶薩不。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 十隨好無常增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。即八十隨好常增語是菩 大士相我增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即三十二 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好苦 訶穢不。不也世尊。即三十二大士相苦增語 不。不也世尊。即八十隨好樂增語是菩薩摩 **即八十隨好我增語是菩薩摩訶薩不。** 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士相 訶薩不。不也世尊。即八十隨好無我增語是 隨好淨增語是菩薩摩訶薩不。 三十二 大士相 不淨增語是 菩薩摩訶薩不 即三十二大士相樂增語是菩薩摩訶薩 即三十二大士相無我增語是菩薩摩 即三十二大士相常增語是菩薩麼 不也世尊 不也世尊 不也世 即八

悲大喜大捨在外增語是菩薩摩訶薩不。

薩摩訶薩不。

不也世尊。

即八十隨好有為坍

不也世锋。

即三十二大士和有爲增語是菩

即八十階好不遠離增語是菩薩廉 訶 薩不。 和不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士

摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好遠離增語

也世質。

即三十二大士相遠離增語是菩薩

八十隨好不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。

不

不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士初

訶薩不。 不也世尊,即八十隨好寂靜即語是

世食。

即三十二大士相寂静增語是普藤摩

|是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大

不也世尊。 也世年。 Ø, 增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即三十二 世尊。 世等。 也世舒。 大士相世間增語是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好無煩惱 八十隨好有煩惱增語是菩薩摩 訶 有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即三十二大士相 訶薩不。不也世尊。即八十隨好無罪增語是 八十隨好有彈增語是菩薩摩訶薩不。不也 相有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士 二大士相善增語是菩薩摩訶薩不。不也世 滅坍語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即八十隨好 摩訶薩不。 不也世尊。 即三十二大士相滅增 薩不。不也世尊。即八十隋好生增語是菩薩 摩訶薩不。不也世母。即八十隨好非善增語 也世質。 尊。 郎八十隨好善增語是菩薩摩訶薩不。 不 八十隨好無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也 **机無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽** 是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即三十二大士 摩訶薩不。不也世食。即八十隨好有漏增語 即八十隨好無爲增語是菩薩摩訶薩不。 **土相無爲增語是菩薩摩訶薩不。** <u>e</u>p 八十隨好世間增語是菩薩麼訶薩不。 即三十二大士相生增語是菩薩摩訶 即三十二大士相無罪增語是菩薩摩 即三十二大士机無煩惱增語是菩 即三十二大士相非善增語是菩薩 即三十二大士相有漏增語是菩薩 不也 薩不不 不也世 亚 拿 不

机無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士

摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好有願增語

八十遊好無願增語是菩薩摩訶薩不。

不也

也世代。

即三十二大士相有願增語是菩薩

印八十隨好無相掛語是菩薩摩訶薩不。

不

北相無相增語是菩薩摩訶薩不。

薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好有相增

不也世算。

大士机不空增語是菩薩摩訶薩不。

不也世

即八十隨好不答增語是菩薩摩訶薩不。

即三十二大士相有相增語是菩

增語是菩薩摩訶薩不。不也世登。即三十二、 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好空 河薩不。不也世尊。即三十二大士相秦增語

世

飨

郎八十階

好不爭增語

是背藤麼

不

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大

也世尊。 隨好可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十 二大士相屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即三十 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好清 也世算。 薩摩訶薩不。不也世拿 不。不也世尊。即八十隨好不可得增語是書 即三十二大士相不可得增語是菩薩摩訶薩 薩摩訶薩不。 不也世尊。 即三十二大士相可 不。不也世尊。即八十隨好在兩間增語是菩 三十二大士相在兩間增語是菩 薩 摩 訶 好在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十 摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士相在 不。不也世尊。即八十隨好在內增語是菩薩 即三十二大士相在內均語是菩 薩 摩 訶 好屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。即三十二大士相屬涅 薩不。 不也世尊。 即三十二大士相清淨增語 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三 十二大士相雜染增語是菩薩摩 訶 薩 不。不 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十廢 也 世 奪 即八十隨好雜染增語是菩薩摩訶 即八十隨好屬生死增語是菩薩摩 即三 十二大 八士相出 不也世 世問 增 薩 硣 1 隨

奪。 也世锋。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法 奪 <u> |</u>]]-摩訶薩不。不也世尊。即恒住拾性空坍語是 乜 即無忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不。 住拾性淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 法淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性無我 訶薩不。不也世尊。即無忘失法無我增語是 不。不也世尊。即恆住捨性我增語是菩薩摩 無忘失法苦增語是菩薩摩訶薩不。 **拾性樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。**即 樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即恆住 薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住拾性無常增 不。不也世算。 無忘失法有相增語是菩薩摩訶薩不。 性不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住拾 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即無忘失法不全 薩不。不也世尊。即無忘失法空增語是菩薩 有願增語是菩薩摩訶薩不。 是 世食。 《訶薩不。 不也世尊。 即恒住捨性無相增語 世尊。即恒住拾性不淨增語是菩薩摩訶 。不也世尊。即無忘失法無相增語是菩薩 '即恒住拾性苦增語是菩薩摩訶薩不。不 即無忘失法常增語是菩薩摩訶薩不 一藤 摩 訶薩不。不也世尊。即無忘失法 即無忘失法我增語是菩薩摩訶薩 即恒住拾性常增語是菩薩摩訶薩 恒住捨性有相增語是菩薩摩訶薩 即無忘失 法 無常增語是菩 不也 世锋。 不也世 不也 卽 不 不 恒

也世等。 世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法不 失法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 辭增語是 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即何住捨性寂 摩訶薩不。不也世傳。即無忘失法寂靜增語 爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘 遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒 摩訶薩不。 不也世尊。即恒住拾性遠離增語 住捨性有願增語是菩薩摩訶薩不。 法滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性生 薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法生增語 薩不。不也世尊。即恒住捨性無漏增語是書 即恒住拾性有漏增語是菩薩摩訶薩不。 失法有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性無 摩訶薩不。不也世魯。即無忘失法無爲增語 不。不也世尊,即恒住捨性有爲增語是菩薩 住捨性不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊。即無忘失法遠離增語是菩薩 不。不也世尊。 也 世倉 拾性滅增語是菩薩 摩 訶 ğр 即恒住拾性不寂靜增語是菩薩摩訶薩 即無忘失法無 顯增語是菩薩摩 無忘失法善增語是菩薩摩訶薩不。不 即無忘失法有爲增語是菩薩摩訶薩 即無忘失法無漏增語是菩薩摩訶 恒住拾性善增語是菩薩摩訶薩 即恒住捨性無顯增語是菩薩 茝 不。不也世 不也世 不 訶 不也 也 薩 不 판

"摩訶薩不。不也世尊"即無忘失法清淨增語 也世尊。 奪 世尊 摩訶薩不。不也世尊。即恒住拾性世間增語 失法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 **惱增語是菩薩摩訶薩不。不他世尊** 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 住捨性出世間增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法出 **藤不。不也世尊。即無忘失法有煩惱增語是** 即無忘失法無罪增語是菩薩摩訶薩不。 拾性有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性非善增 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恆住捨性清 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 不。不也世傳。卽無忘失法世間增語是菩薩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失 薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住拾性屬涅槃 不。不也世尊。即無忘失法屬涅槃增語是菩 失法屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊。即恒住捨性雜染增語是菩薩 不 恒住捨性在內堆語是菩薩摩訶薩不。 在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不也世尊。 即恒住捨性無煩惱增語是菩薩摩訶薩 即恒住捨性屬生死增語是菩薩摩訶薩 即無忘失法難染增語是菩薩摩訶薩 即怕住捨性無罪增語是菩薩摩訶 即無忘失法非善增語是菩薩 '即饵住捨性有煩 即無忘失法有 不也世 。卽無忘 不也世 不也 即恒

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性不可得歷戶訶薩不。不也世尊。即恒住捨性不可得經歷訶薩不。不也世尊。即恒住捨性不可得經歷訶薩不。不也世尊。即恒住捨性可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即何住捨性可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即何住捨性不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即何住捨性不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即何住捨性不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即何任於性在外增語是菩薩摩訶薩

薩廉訶薩不。不也世尊。即 也 也世年。 菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智我 薩不。不也世尊。即一切智苦增語是菩薩摩 即一切智樂增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切 道相智一切相智增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。卽道相智一切相智苦增 相智無常增語是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩不。不也世尊。即 不也世傳。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 一切智增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 切相智我增語是菩薩摩訶薩不。 卽 即道相智一切相智樂增語是菩薩廉訶 切智無我增語是菩薩摩訶薩不。不 即一切智常增語是菩薩摩訶薩不 即道相智 即道相智一切相智常增語是菩 不也世算 切相智無我增語是菩 卽道相智 一切智律增語是 一切智無常增語 不也世尊 即道相智 不也世 不也世 切相 不 卽 ęp

智一切相智不遠離增語是菩薩摩 訶 薩 不。 離增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即道相 也世尊。即一切智遠離增語。是菩薩摩訶薩 不也世尊。即一切智有爲增語是菩薩摩訶 是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即一切智不遠 不。不也世尊。即道相智一切相智遠離增語 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即一切智不寂靜 世尊,即一切智寂静增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智無廢 不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智 也世尊. 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智無 蘸不。不也世傳。即道相智一切相智無相增 不。不也世傳。即道相智一切相智有顯增語 智一切相智無相增語是菩薩廉訶薩不。不 相增語是背薩摩訶薩不。不也世尊。即道相 不也世尊。即一切智有相增語是菩薩摩訶 桁智一切相 智不空增語 是菩薩 摩訶薩不。 不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智 摩訶薩不。不也世母。即道相智一切相智空 一切相智無願增語是菩薩摩訶薩不。不也 訶薩不。不也世尊。即一切智空增語是菩薩 智淨增語是菩薩摩訶薩不。 切相智不寂靜埼語是菩薩摩訶薩不, 不。不也世尊。 切智不淨垍語是菩薩摩訶薩不。 即道相智一切相智不淨增語是菩薩摩 即一切智有願增語是菩薩摩訶薩 即道相智一切相智寂靜增語是 即道相智一切相智有爲增 不也 世 不也世 貧 不 ep

也世尊。 世章 即一 世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智有煩惱增 也世傳。 集即 間增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即道 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不。不也世尊。卽道相智一切相智無煩惱增 切相智有煩惱增語 是菩薩 摩訶薩 不。不也 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智 切相智有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智 不也世傳。 世尊。即一切智非善增語是菩薩摩訶薩不。 相智一切相智善增語是菩薩摩訶薩不。不也 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即一切智有罪 **智善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即** 滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智 摩訶薩不。不也世尊。即一切智滅增語是菩 智 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即道相智 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智無漏 不。不也世尊。卽道相智一切相智有漏增語 也世尊。 爲坍語是菩薩摩訶薩不。不也世母。 嚭 切相智無漏增語是菩薩摩訶舊不。 一切相智無爲增語是菩薩摩訶薩不, 是菩薩摩訶薩不。 切相智世間增語是菩薩雕訶薩不。 即一切智無煩慘增語是菩薩摩訶薩 一切智無罪增語是菩薩摩訶薩不。 即道相智一切相智無罪增語是 即道相智一切相智生增語是菩薩 即一切智有漏增語是菩薩摩訶薩 一切智生增語是菩薩摩訶薩不。不 即道相智一切相智非善增語 不 也世 4 фp 一切智世 郎道 切 不也 菩 增 是 道 不世 纫

生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智屬 道相智一切相智在兩間增語是菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即一切智 切智在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即一 摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智屬 不、不也世尊。即一切智屬涅槃增語是菩薩 相智一切相智屬生死增語是菩 薩 摩 訶 薩 舊不。不也世年。即道相智一切相智清淨增 不也世質。 相智一切相智雅染增語是菩薩摩 訶 薩 雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智 薩不。不也世尊。即道相智一切相智出 不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智 訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智可得 不。不也世尊。即一切智可得增語是菩薩廉 在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智在外 不。不也世尊。卽一切智在外增語是菩薩摩 不。不也世算 道相智一切相智在內增語是菩薩摩訶薩 相智一切相智不可得增語是菩薩摩訶薩 4 卽 即一切智清淨增語是菩薩摩訶 切得出世間增語是菩薩摩訶 [世間 不

大般若波羅蜜多經卷第二十二

大般若波羅蜜多經卷第二十三

初分教誡教授品第七之十三 *三藏法師玄奘泰 韶譯 ęр

即預流果我增語是菩薩摩訶薩不。不也世 也世尊。即預流果樂增語是菩薩摩訶薩不。 還阿羅漢果無常增語是菩薩摩訶薩不。不 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 果無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 薩摩訶薩不。 不也世尊。即一來不還阿羅漢 訶薩不。不也世尊,即預流果無我增語是菩 羅漢果苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果苦增語 不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果無常 不也世算, 預流果增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即一來不還阿羅漢果淨增語是菩薩摩訶薩 預流果淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。即一來不遠阿羅漢果常增語 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流 訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果不 不。不也世尊。卽預流果不淨增語是菩薩摩 來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩不。 一
空
増
語
是
菩
薩
摩
訶
薩
不
。 即一來不還阿羅漢果我增語是菩薩摩 即預流果常增語是菩薩摩訶薩 即一來不還阿羅淡果樂增語是 不也世算。 ep

摩訶薩不。不也世尊。即一來不邊阿羅漢果 果寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流 果有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即預流 不。不也世尊。即預流果無相增語是菩薩摩 來不還阿羅漢果有相增語是菩 薩 摩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果 世尊。即預流果有爲增語是菩薩摩訶薩不。 羅漢果不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿 摩訶薩不。不也世尊。即預流果不遠離增語 預流果遠離增語是菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊。即預流果不寂靜增語是菩薩 訶薦示。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果無 不。不也世尊。即預流果無願增語是菩薩摩 訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果無 有相增語是菩薩摩訶薩不,不也世傳。卽 薩不。 不也世尊。即一來不還阿羅漢果不空 不也世尊。 來不還阿羅漢果空增語是菩薩摩 **菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果無爲增** 不也世尊。即一來不還阿羅漢果有爲增語是 不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還 一來不還阿羅漢果有願增語是菩薩摩訶薩 阿羅漢果無爲增語是菩薩摩訶薩不。 來不還阿羅漢果寂靜增語是菩薩摩訶薩 即一來不還阿羅漢果遠離增語是菩薩 即預流果不空增語是菩薩摩訶 訶 不也世 薩 訶薩

世

也世奪。

即一來不還阿羅漢果有煩惱增語

即預流果有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 漢果無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅 摩訶薩不。不也世尊。即預流果無罪增語是

不

預流果有罪增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 果非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢 訶薩不。不也世尊。即預流果非善增語是菩

即一來不還阿羅漢果有罪增語是菩薩

惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一

來

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果無煩

不選阿羅漢果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。

不也世尊。

即預流果世間增語是菩薩摩訶

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即預流果 薩不。不也世母。即一來不還阿羅漢果世間

|間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

ep

摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果 也世奪。 果屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 流果清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 難染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預 薩不。不也世尊。即預流果雜染增語是菩薩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即預流果在內 也世奪。 舊摩訶薩不。 不也世尊。 即一來不還阿羅漢 即預流果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 薩不。不也世尊。即預流果屬生死增語是菩 訶薩不。不也世傳 果不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流 訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果可 不。不也世尊。即預流果可得增語是菩薩摩 來不還阿羅漠果在兩間增語是菩薩摩訶薩 兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果在 不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果在外增 還阿羅漢果在內增語是菩薩摩訶薩不, 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不 來不還阿羅漢果出世間增語是菩薩摩訶 一來不還阿羅漢果不可得增語是菩薩摩 來不還阿羅漢果清淨增語是菩薩摩訶 即預流果在外增語是菩薩摩訶薩 卽一來不還阿羅漢果屬沒賴增語 不 不

也

世年。

即預減果生增語是菩薩摩訶薩不。

即一來不還阿羅漢果生增語是

還阿羅漢果無漏增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即預流果無漏

一來不

不

不也世尊。

羅漢果滅增語是菩薩摩訶薩不。

不也世尊。 不也世

預洗果善增語是菩薩摩訶薩不。

即一來不還阿羅淡果善增語是菩薩摩

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果滅增語 世

賃

ęŋ

預

流果有漏粉語是菩薩摩訶薩不

不也世算。

卽

一來不還阿羅漢果有漏增語

獨覺菩提增語是菩薩摩訶薩不。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 即獨兇菩提常增語是菩薩摩訶薩不。 售 卽 獨覺菩提無常增語是菩薩摩訶薩 不也世尊。 不也

世尊。 世 我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提無 薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提我增語 世尊。 **菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無相** 獨覺菩提不淨增語是菩薩靡訶薩不。 菩提淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即 不 獨覺菩提無願增語是菩薩摩訶薩不。不也 提有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩 訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提有相增語是 不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提 薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提遠離增 不。不也世尊。即獨覺菩提不寂靜增語是菩 提減增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提生 摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提無漏增語 獨覺菩提有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 覺菩提善增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩 不。不也世尊。即獨覺菩提有漏增語是菩薩 也世年。 ep 薩不。不也世尊. 獨覺菩提非善增語是菩薩摩訶薩不。 不也世年 即獨覺菩提空增語是菩薩摩訶薩不 即獨覺菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩 即獨覺菩提無爲增語是菩薩摩訶薩 即獨覺菩提有罪增語是菩薩廉訶 即獨覺菩提不交增語是菩薩摩 刨 猳 即獨覺菩提苦增語是菩 . 覺菩提樂增語是菩薩 不也世尊。 不也 不

不也世算。 訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提雜染增語是 也世算。 卽 提無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨登菩 薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提有煩惱 薩不。不也世尊。即獨覺菩提無罪增語是菩 苦薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提在兩 即獨覺菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶 提屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即獨覺菩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提清淨 菩提可得增語是菩薩摩訶薩不。 間 訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提在外增語是 不也世尊 ·獨覺菩提世間增語是菩薩摩訶薩不。 ,增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺 獨覺菩提不可得增語是菩薩摩 訶 即獨覺菩提出世間增語是菩薩摩 即獨覺菩提在內增語是菩薩摩 不也世尊。 不也世尊。 不也世傳。 薩不。 騰不。 不

訶薩不。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 等菩提無常增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正 不也世尊。 佛無上正等菩提當增語是菩薩摩訶薩不。 行常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸 薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩 不也世尊。 切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩 訶 薩 不。 不也世尊。 切菩薩摩訶薩行樂增語是菩薩摩 即諸佛無上正等菩提增語是菩 即一切菩薩摩訶薩行無常增語 即諸佛無上正等菩提樂 不也世

卽

切菩薩摩

젟

不也

世

19 也世年。 世奪。 薩摩訶薩行苦增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 著提無我增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等 無上正等菩提我增語是菩薩摩訶薩不。 我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛 摩訶薩不。不也世傳。即一切菩薩摩訶薩行 室增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛 摩訶薩不。 不也世尊。 即 訶薩行不淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩 不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提淨增語 即一切菩薩摩訶薩行淨增語是菩薩摩訶薩 無上正等菩提空增語是菩薩摩阿薩不。 也世年。 即諸佛無上正等菩提不爭增語是菩薩 即諸佛無上正等菩提苦增語是菩薩 即一切菩薩摩訶薩行無我增語是 一切菩薩摩訶薩行 Gb 不也 切菩 不 不

薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提有相 也世算。 **薩摩訶藤行無相增語是菩薩摩訶薩不。** 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩 即一切菩薩摩訶薩行有相增語是菩薩摩訶 **菩提不空增語是菩薩摩訶薩不。** 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等 即諸佛無上正等菩提有願增語是菩薩摩訶 **獲行有願增語是菩薩摩訶藤不。** 菩薩摩訶薩不,不也世尊。即一切菩薩摩訶 蘧 不 不也世算。 即一切菩薩摩訶薩行不经增語是 即諸佛無上正等菩提無相增語是 卽 切菩薩摩訶薩行無顧 不也世尊。 不也世尊。 不 缚 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 訶薩行滅增語是菩薩摩訶薩

也世年。 **也世**尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即諸佛無上正等 寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提 即一切菩薩摩訶薩行不寂靜增語是菩薩摩 菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 上正等菩提無願增語是菩薩摩訶薩不。 埼語是菩薩摩訶薩不 不也世 1000年。 無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸 摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行 訶薩行有爲增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 是菩薩摩訶薩不。不也世母。即一切菩薩摩 摩訶薩行不遠離增語是菩薩廉訶薩不。 語是菩薩廉訶薩不,不也世尊。即一切菩 切菩薩摩訶薩行遠離增語是菩 薩 摩 薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩 佛無上正等菩提無為增語是菩 薩 摩 不。不也世奪。即諸佛無上正等菩提遠離增 提無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 正等菩提有漏增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶蕨不。不也世尊。即諸佛無上 不。不也世尊,即一切菩薩摩訶薩行有漏增 不。不也世算。 切菩薩摩訶薩行生增語是菩 薩 摩 訶 即諸佛無上正等菩提有爲增語是菩薩 即一切菩薩廉訶薩行無漏增語是菩 即一切菩薩摩訶薩行寂靜增語是 即諸佛無上正等菩提不遠離增語 即諸佛無上正等菩提生增語 Ħ 不也世 印諸佛 訶 訶 不也 無 虀 不 彉 ٤D

世

諸側

無上正等菩提清靜俐語

是 不

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩 **隨不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提雜染** 即一切菩薩摩訶薩行難柴增語是菩薩摩訶 提出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

薩摩訶薩行淸淨增語是菩薩摩訶薩不。

等菩提世間增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正

薩摩訶薩不。 不也世尊。 即諸佛無上正等菩

即一切菩薩摩訶薩行出世間增語是菩

上正等菩提無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無

へ。

無上正等菩提有煩惱增語是菩 薩 摩 訶 薩 **惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛 薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行有煩** 即諸佛無上正等菩提無罪增語是菩薩摩訶 **薩行無罪增語是菩薩摩訶藤不。 不也世尊。** 菩薩摩訶薩不。不也世傳。即一切菩薩摩訶

不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行無煩惱

不也世尊。

即一切菩薩摩訶薩行世間增語

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 不也世奪。 **薩摩訶薩行不可得增語是菩薩摩** 增語是菩薩廉訶薩不,不也世尊。即一切菩 薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提可得 即一切菩薩摩訶薩行可得增語是菩薩摩訶 提在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。 等菩提在外增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正 內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛 **即諸佛無上正等菩提屬涅槃增語是菩薩廳** 薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩 不也世奪。 無上正等菩提在內增語是菩薩摩 訶薩不。不也世傳。即一切菩薩摩訶薩行在 薩行屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 行屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊。 郎一切菩薩摩訶薩 即一切菩薩廉訶薩行在兩間增語是菩 即諸佛無上正等菩提屬生死增語是菩 **卽諸佛無上正等菩提不可得增** 即一切菩薩摩訶薩行在外增語 即一切菩薩摩訶 訶 訶薩不。 不也世 不也世 薩不

薩摩訶薩行有罪增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩

木

即諸佛無上正等菩提有罪增語是

藏不。不也世尊。卽諸佛無上正等菩提非善

一切菩薩摩訶薩行非善增語是菩薩廉訶

等菩提善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊, 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正 不。不也世算。即一切菩薩廉訶薩行善增語

即諸佛無上正等菩

提減增語是菩薩摩

河薩

非菩薩摩訶薩。即受想行識增語非菩薩摩 色增語是菩薩摩訶薩。 受想行識增語。此增語旣非有。如何可言卽 訶薩耶。具齋善現答言。世尊。若色若受想行 爾時佛告具辭善現。汝觀何義言即色增語 識。尙畢竟不可得。性非有故。況有色增語及 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若常 若無常增語非菩薩摩訶薩。 即受想行識增語是 即受想行識者

薩摩訶薩。 非有" 復觀何義言即色若我若無我增語非菩薩摩 常無常。 我增語及受想行識我無我增語。 訶薩。即受想行識若我若無我增語非菩薩 行識者樂者苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 即色者樂者苦增語是菩薩摩訶薩。 想行識樂苦增語。此增語旣非有。如何可言 竟不可得。性非有故。況有色樂苦增語及受 薩耶。世尊。若色樂苦若受想行識樂苦。尚畢 復觀何義言卽色者樂者苦增語非菩薩摩訶 識者常者無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 者常者無常增語是菩薩摩訶薩。 常無常增語。此增語旣非有,如何可言即色 性非有故。 況有色常無常增語及受想行職 常者無常增語非脊薩摩訶薩耶。 淨若不淨增語非菩薩廉訶薩耶。 世年。若色 若不淨增語非菩薩摩訶薩。 無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有色我 摩訶薩耶。世隼。 若色我無我若受想行識我 7年7年增語。此增語旣非有。如何可言即 性非有故。 况有色淨不淨增語及受想行 淨不淨。若受想行證淨不淨。尚畢竟不可 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若淨 識若淨若不淨增語是菩薩摩訶舊 **岩淨岩不淨增語是菩薩摩訶薩** 觀何義言即色者空者不空增語非菩薩廉 即受想行識若樂者苦增語非菩薩摩訶 如何可言即色者我若無我增語是 ' 若受想行識常無常。尙畢竟不可得 即受想行識者我者無我增語是 即受想行識者 世章。 即受想行 即受想行 此增語旣 即受想 若色

訶薩 摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若寂靜若 受想行識有廢無廢增語。 色有顯無願,若受想行識有顯無願。 有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 **●若無願增語非菩薩摩訶薩。即受想行識者** 如何可言即色若有相若無和增語是菩薩摩 非有。 寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。 何可言即色若有願若無願增語是菩薩摩訶 不可得。性非有故。況有色有願無願增語及 薩摩訶薩。善現、汝復觏何義言即色若有顯 及受想行識有相無相均語。 竟不可得。性非有故。況有色有相無相增語 不空。 静增語及受想行識寂静不寂静增語。 **尚畢竟不可得。性非有故。** 若色寂靜不寂靜。 不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 若色有相無相。若受想行識有相無相。 者有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。 相若無相增語非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。 養現。 汝復觀何義言即色若有 薩摩訶薩 空增語及受想行識空不空增語。 摩 既非有。 訶 薩 即受想行識若有願若無願增語是菩薩 藤耶。世尊 尚畢竟不可得。性非有故。況有色室不 即受想行誠若有相若無相增語是菩 如何可言即色若筌若不筌坿語是菩 бb 受想行識者空若不空增語非菩薩 即受想行識者签若不答咐語是 如 何可言即色若寂靜若不寂靜 若色空不姿。若受想行識空 若受想行識寂静不寂静 此增語既非有。 況有色寂靜不寂 此增語旣非有。 即受想行誠若 即受想行識 此坍語旣 。倘畢竟 世尊。 世算。 尚畢 此坿 如 漏

善現。 非有故。 善现。 善現。 色若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。 語非菩薩摩訶薩。 想行識者有爲若無爲增語是菩薩 摩 色若有爲岩無爲增語是菩薩摩訶薩。 非有故。況有色有爲無爲增語及受想行識 爲。若受想行識有爲無爲、尙畢竟不可得。性 爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色有爲無 語非菩薩摩訶薩。 行證若遠離若不遠離增語是菩薩 摩 訶 薩。 遠離坍斷。此坍語既非有。如何可言即色若 況有色遠離不遠離增語及受想行識遠離不 行識遠離不遠離。尙畢竟不可得。性非有故。 **蕨摩訶薩耶。世尊。若色遠雕不遠雕、若受想** 義言即色若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶 不寂靜增語是菩薩摩訶薩。 漏增語非菩薩摩訶薩耶、 有爲無爲增語。此增語旣非有。如何可言即 遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩 **增語是菩薩摩訶薩。** 菩薩摩訶薩耶。世尊,若色生滅。 若受想行職 菩薩摩訶薩。 想行識若有漏若無漏增語是菩薩 摩 有漏無漏坿語。 、岩受想行識有漏無漏。 即受想行識若遠離若不遠離始語非菩 汝復觀何義言即色若有漏若無漏增 汝復觀何義言即色若有爲若無爲增 汝復觀何義言即色若生若滅增語非 況有色有漏無漏增語及受想行識 即受想行識若生若滅圻語非 此增語旣非有,如何可言即 即受想行識若有爲若無 即受想行識若有漏者無 ĝр 受想行識者寂静者 世尊。若色有漏無 。尙畢竟不可得。性 養現 汝復觀 即受想 訶薩。 訶 即受 即受 薩 何

旣非有。 薩 蘟 生滅 況有色善非善增語及受想行識善非善增語 受想行識善非善。尚畢竟不可得。性非有故。 **增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。** 語非菩薩摩訶薩 如何可言即色若生若滅增語是 增語及受想行識生滅增語。 故 罪增語及受想行識有罪無罪增語。 罪。尙畢竟不可得。性非有故。 況有色有罪無 耶。世母。若色有罪無罪。若受想行識有罪無 受想行識若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩 即色岩有罪者無罪增語非菩薩摩訶薩。 善坿語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言 **增語是菩薩摩訶薩。** 此增語旣非有。 靡訶薩耶。世奪,若色有煩惱無煩惱。若受想 即受想行識者有煩惱若無煩惱增語非菩薩 色岩有煩惱岩無煩惱坋語非菩薩摩 增語是菩薩摩訶薩。 善現,汝復觀何義言卽 是菩薩摩訶薩。 **苔薩摩訶薩** 言即色若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶 朾 行識有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。 煩惱無煩惱增語,此增語既非有, 善现。汝復觀何義言即色若善若非善增 即受想行識若生若滅增語是菩薩摩訶 即受想行識者有煩惱者無煩惱增語是 況有色有煩惱無煩惱增語及受想行識 尚畢竟不可 如何可言即色若有罪若無罪增語 **、善現。汝復觀何義言即色若世** 如何可言即色若善若非善 即受想行識若有罪若無罪 得。性非有故。 即受想行識者善者非普 即受想行識者善者非 **若色善非善。若** 此 增語旣 蓉 況有色生 薩 此增語 "性非有 '如何可 訶薩 犘 菲 有 訶 波 卽

外在兩間。

者受想行識在內在外在兩間。

尙

間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色在內在

即受想行識者在內著在外者在兩

摩訶薩。

言即色者在內者在外者在兩間增語非菩薩涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義

摩訶薩, 褩 語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若色屬生死屬涅 何義言即色若屬生死若屬涅槃增語非菩薩 染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀 清淨增語是菩薩摩訶薩。 蔀 色雜染清淨增語及受想行識雜 染 清 淨 增 **藏雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有** 訶薩。 觀何義言即色若雜染者清淨增語非菩薩摩 世間增語是菩薩摩訶薩。即受想行識者世 此 11 薩摩訶薩耶。世尊。若色難染清淨,若受想行 間 世間,尙畢竟不可得,性非有故。況有色世間 世 [若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。 汝復 增語旣非有。 [世間增語及受想行識世間出世間 增語。 「尊。若色世間出世間。若受想行識世閒出 者世間者出世間增語非菩薩摩 者出世間增語非菩薩摩訶薩 此增語既非有。如何可言即色若雜染若 若受想行識局生死屬涅槃"尚畢竟不可 即受想行識者難染者清淨增語非菩 即受想行識者屬生死者屬涅槃增 如何可言即色若世間若出 即受想行識者雜 卽 詗 受想 趭 耶 行

舉竟不可得 畢竟不可得。性非有故、況有色可得不可得 色可得不可得。若受想行識可得不可得,向 可得增語非菩薩摩訶薩 語。此增語旣非有。如何可言即色若在內若 兩間增語及受想行識在內在外 大般若波羅蜜多經卷第二十三 可得增語是菩薩摩訶薩 語是菩薩麼訶薩。 旣非有。如何可言卽色若可得若不可得增 增語及受想行識可得不可得增語。 此增語 得者不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 行識者在內者在外者在兩間增語是菩薩麼 訶薩。善現。 在外岩在兩間增語是菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言即色若可得若不 性非有故。 即受想行識若可得若不 況有色在內在外 即受想行識者可 在. 兩問增 即受想 在.

大般若波羅蜜多經卷第二十四

初分教誡教授品第七之十四 *三臟法師玄奘奉 韶譯

何義言即眼處者常若無常增語非菩薩摩訶舊處。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處增語是菩薩摩訶薩。 即耳鼻語及耳鼻舌身意處增語。此增語旣非有。如意處。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處增耶。具壽善現答言。世尊。若眼處。若耳鼻舌身廢訶薩即耳鼻舌身意處增語非菩薩摩訶薩

有

如何可言即色若屬生死若屬涅槃增語

受想行識屬生死屬涅槃增語。

此州語旣非

性非有故。況有色屬生死屬涅槃增語及

是菩薩摩訶舊。

即受想行識若屬生死若屬

摩訶薩。 薩 復觀何義言卽眼處若樂若苦增 語 處若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 **若無常增語是菩薩摩訶薩** 增語。此增語既非有。如何可言。 即眼處若常 有眼處常無常增語及耳鼻舌身意處常無常 身意處常無常。尚畢竟不可得。性非有故。況 義言即眼處若我若無我增語非 菩 薩 摩 樂者苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 語。此增語旣非有。如何可言即服處若樂者 有眼處樂苦增語及耳鼻舌身意 處樂 苦 **菩薩摩訶薩耶。世尊。 若眼處樂苦**。 薩摩訶薩耶,世尊。者眼處常無常。若耳鼻舌 薩摩訶薩。 復觀何義言。 處若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 有限處我無我增語及耳鼻舌身意處我無我 身意處我無我。尚畢竟不可得。性非有故,況 苦增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若 舌身意處樂苦。尙畢竟不可得。 性非有故。況 耳鼻舌身意處淨不淨。 尚畢竟不可得。性非 語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若眼處淨不淨。若 若無我增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有。如何可言即限處若我 薩摩訶薩耶。世尊。若眼處我無我。若耳鼻舌 有故。況有服處淨不淨增語及耳鼻舌身意 處淨不淨增語。此增語旣非有。 即耳鼻舌身意處若我若無我增語非許 éb 耳鼻舌身意處者常若無常坍語非 即耳鼻舌身意處者樂若苦坍語非 即耳鼻舌身意處若淨若不淨增 即眼處若淨若不淨增語非菩 即耳鼻舌身意 即耳鼻舌身意 如何可言即 非 . 若耳鼻 蒋 薩

善現。 得。性非有故。況有眼處空不空增語及耳鼻 鼻舌身意處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 語 世為。若眼處有相無相。若耳鼻舌身意處有 意處若有相若無相增語非菩薩摩 訶 礚 薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即眼處若有 可言即眼處若姿若不空增語是 菩 薩 舌身意處空不空增語。此增語旣非有。如何 不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處空 語非菩薩摩訶薩。 可得 無願 相無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼處 相岩無相增語非菩薩摩訶薩。 不空。若耳鼻舌身意處空不空。尚畢竟不可 飽 願 菩薩摩訶薩 耳鼻舌身意處有顯無願增語。 願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 若眼處有願 **菩薩摩訶薩**。 汝復觀何義言卽跟處若有顯若無願增語非 處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。 **岩無相增語是菩薩摩訶薩。** 有相無相增語及耳鼻舌身意處有相無相增 處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言 眼 此增語既非有。如何可言即眼處若有相 即耳鼻舌身意處若空若不空州語是背 處若寂靜若不寂靜增語非 如何可言即眼處若有願者無願坍語是 性非有故。況有眼處有願無願增語及 若耳鼻舌身意處有願無願。尚畢竟不 汝復觀何義言即眼處若空若不空增 **眼耳鼻舌身意處若有顯若無** 即耳鼻舌身意處若有願若無 即耳鼻舌身意處若徑若 即耳鼻舌身意 自五萬五郎 此增語旣非 非 薩 摩訶 卽 糜 耶 耳 訶

旣非有。 非有。 **糜訶薩**。 可得。 離。若耳鼻舌身意處遠離不遠離。尚畢竟不 訶薩。 離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 義言即眼處者遠離若不遠離增語非菩薩摩 不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若寂靜者 耳鼻舌身意處寂靜不寂靜增語。 得。性非有故。況有眼處寂靜不寂靜增語及 薩 訶薩。 性非有故。 若耳鼻舌身意處有爲無爲。尚畢竟不可得。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處有爲無爲。 觀何義言即眼處若有爲若無爲增語非菩薩 增語是菩薩摩訶薩。 及耳鼻舌身意處遠離不遠離增語。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處遠離不遠 若耳鼻舌身意處寂靜不寂靜。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處寂靜不寂靜。 若有漏岩無漏增語非菩薩摩訶薩。 是背菩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽眼處 何可言即眼處若有爲若無爲增語是菩薩摩 舌身意處有爲無爲增語。此增語旣非有。如 否身意處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶藤 世 即耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語 。性非有故。況有眼處遠離不遠離增語 尊。若眼處有漏無漏。若耳鼻舌身意處 即耳鼻舌身意處若有爲若無爲增語 如何可言即限處若寂靜若不寂靜增 即耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增 如何可言卽眼處若遠離若不遠離 即耳鼻舌身意處若有爲若無爲增 況有眼處有爲無爲增語及耳鼻 即耳鼻舌身意處若遠 尚毕竟不可 此增語旣 此增語 萝加即

摩訶薩。 摩訶薩。 處善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼 即耳鼻舌身意處若善若非善增語非菩薩摩 眼處生激增語及耳鼻舌身意處生 滅 身意處生滅。倘畢竟不可得。性非有故。況有 菩薩摩訶薩耶。世傳。若限處生滅。若耳爲舌 有漏無漏。 觀何義言即眼處若有罪若無罪增語非菩薩 若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝後 非善增語是菩薩廉訶薩。 語 處善非善增語及耳鼻舌身意處 善 非 善 增 訶薩耶。世尊。若眼處善非善。若耳鼻舌身意 言即眼處若善者非善增語非菩薩 摩 訶 薩。 若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。 汝復觀何義言卽眼處若生若滅增語非菩薩 處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。 漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意 增語。此增語旣非有。如何可言卽眼處若有 處有漏無漏增語及耳鼻舌身意處有漏無漏 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處有罪無罪 何可言卽眼處若有罪若無罪增語是菩薩摩 性非有故。 若耳鼻舌身意處有罪無罪。 舌身意處有罪無罪增語。 此增語既非有。如何可言即眼處若善君 即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語 即耳鼻舌身意處若生若滅增語非 即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增 尚畢竟 況有眼處有罪無罪增語及耳鼻 如何可言卽假處若生若滅 不可得。性非有 即耳鼻舌身意處若生 此增語旣非有。 即耳鼻舌身意處 尚畢竟不可得。 故 況有眼 增 顲

的何義言。

淨增語及耳鼻舌身意處難染清淨增語。 尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處雜築清

此

淨增語是菩薩摩訶舊。

雅染 若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復

即眼處若屬生死若屬涅槃增語

「何義言。即色處增語非菩薩摩訶薩。

gp

增語旣非有。

如何可言卽恨處者雜築若清

即耳鼻舌身意處者

難染若清淨增語非菩薩歷訶薩耶。

。世尊。若

:增語非菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意處者

眼處雜染清淨。

若耳鼻舌身意處雜染清淨。

在兩間。 屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意處屬生死 屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼處 處屬生死屬涅槃。 若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩,耶。世尊。 非菩薩摩訶 菩薩摩訶薩。善理。汝復觀何義言。即眼處對 即耳鼻舌身意處者屬生死者屬涅槃增語是 處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩 **屬涅槃增語。此增語旣非有。如何可言。卽眼** 薩 薩 著在內若在外若在兩間增語是 菩 薩 摩 訶 外在兩間增語及耳鼻舌身意處在內在外在 尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處在內在 語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若眼處在內在外 即耳鼻舌身意處若在內若在外若在雨間增 在內若在外若在兩間增語非菩薩 摩 訶 得 即眼處若可得者不可得增語非 菩 薩 摩 訶 間 兩間增語。此增語旣非有。如何可言。即眼處 非有"如何可言。即服處若可得者不可得增 耳鼻舌身意處可得不可得增語。 若耳鼻舌身意處可得不可得。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處可得不可得。 若不可得增語是菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶爾。 .增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。 性非有故。況有眼處可得不可得增語及 即耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩 即耳鼻舌身意處若可得若不可得增語 若耳鼻舌身意處在內在外在兩間。 薩 即耳鼻舌身意處若屬生 者耳鼻舌身意處屬生死 即耳鼻舌身意處若可得 復次善現。汝 尚畢竟不可 此增語既 訶 一若眼 薩 磷 死

間

者出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。者

增語非菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意處若世

服處世間出世間。

若耳鼻舌身意處世間出

若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。

善

汝復觀何義言卽眼處若世問若田世間

煩惱增語是菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意處

語旣非有。

如何可言卽跟處若有煩惱若無

及耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱增語。

此增

得。性非有故。況有眼處有煩惱無煩惱增語

耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱。

份畢竟不可

薩摩訶薩耶。世母,若眼處有煩惱無煩惱。若 耳鼻舌身意處若有煩惱者無煩惱增語非菩 若有煩惱若無煩惱增語非害薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。

善現。汝復觀何義言即眼

香

ĆD 處

身意處若世間若出世間增語是 菩 薩摩 訶

間若出世間增語是菩薩摩訶薩。

印耳鼻舌

增語。此增語旣非有。如何可言即眼處若世 間出世間增語及耳鼻舌身意處世間出世間 世間。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼處世

磋。善現。汝復觀何義言即眼處若雜染若清

色處增語是菩薩摩訶薩。 現答言。世尊、若色處。若聲香味觸法處。尚畢 味鯛法處增語。此增語旣非有。如何可言。即 竟不可得。性非有故。況有色處增語及聲香 無常增語及聲香味觸法處常無常增語。 無常。尙畢竟不可得。性非有故。况有色處常 香味觸法處著常若無常增語非菩薩摩訶薩 色處若常若無常增語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。 薩耶。世尊。若色處樂苦。 若聲香味觸法處樂 即聲香味觸法處若樂若苦增語非菩薩摩訶 義言。即色處岩樂岩苦增語非菩薩摩訶薩。 若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 **圿語是菩薩康訶薩。** 增語旣非有。如何可言。 即色處若常若無常 耶。世傳。若色處常無常。若聲香味觸法處常 非有。如何可言。即色處者樂者苦增語是菩 增語及聲香味觸法處樂苦增語。 苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有色處樂苦 若我若無我增語非菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 善現。汝復觀何義言。即色處 薩廢訶薩。 我。衍畢竟不可得。性非有故。況有色處我無 世尊。岩色處我無我。若聲香味觸法處我無 觸法處若我若無我增語非菩薩摩 訶 語旣非有。 我增語及聲香味觸法處我無我增語。 語是菩薩摩訶薩。 味 觸法處增語非菩薩摩訶薩耶。 如何可言。即色處若我若無我增 即聲香味觸法處若樂若苦增語 善現。汝復觀何義言。即 即聲香味觸法處若我若 即聲香味觸法處若常 即聲香味爛法處 此增語旣 即聲香味 具 即聲 薩 此 耶

義言。 竟不可得。性非有故。況有色處有相無相增 摩訶薩。 非菩薩摩訶薩耶 語是菩薩摩訶薩。 旣非有。如何可言。即色處若有相若無相增 語及聲香味觸法處有相無相增語。 有相無相。若聲香味觸法處有相無相。 尙墨 **岩無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 岩色處** 語非菩薩摩訶薩。 現。汝復觀何義言。即色處若有相若無相增 觸法處若空若不空增語是菩薩摩訶薩。 若空若不空增語是菩薩摩訶薩。 不空增語。此增語旣非有。如何可言。即色處 故。況有色處空不空增語及聲香味觸法處空 岩無相增語是菩薩康訶薩。善現。 汝復觀何 香味觸法處空不空。尚畢竟不可得。性非有 非菩薩摩訶薩耶。 即聲香味觸法處若淨若不淨增語非菩薩麼 無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 觀何義言。 岩淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。 汝復 不淨增語是菩薩雕訶薩。 語。此州語旣非有。如何可言。卽色處若淨者 處淨不淨增語及聲香味觸法處 淨 處淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有色 訶薩耶。世尊。若色處淨不淨。若聲香味觸法 即色處者淨若不淨增語非菩薩摩訶薩 即色處若有願若無願增語非菩薩麼 聲香味觸法處若有顯若無願增語 即聲香味觸法處若空若不空增語 即色處者空若不空增語非菩薩 世傳。若色處空不空。若聲 世尊。若色處有願無願 即聲香味觸法處若有相 即聲香味觸法處若有相 印聲香味觸法處 即聲香味 不淨 此增語 老 善 增

非有故。 有故。 訶薩 觸法處有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故。 摩訶薩耶 即聲香味觸法處若有爲若無爲增語非菩薩 即色處若有爲若無爲增語非菩薩 離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 薩摩訶薩。 香味觸法處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色處 訶薩。 可言。 況有色處有爲無爲增語及聲香味觸法處 觸法處遠離不遠離埼語。此埼語旣非有。 味觸法處遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非 摩訶薩耶。世尊。若色處遠離不遠離。若聲香 聲香味觸法處若遠離若不遠離增語非菩薩 處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色 言 故。況有色處寂靜不寂靜增語及聲香味觸法 觸法處寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有 訶薩耶。世尊。若色處寂靜不寂靜。若聲香味 者寂静岩不寂静增語非菩薩摩訶薩。 觸法處有顯無願增語。此增語旣非有。 聲香味觸法處有顯無願。 何可言。 處寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。如何可 即色處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩 況有色處遠離不遠離增語及聲香味 即整香味觸法處若寂靜若不寂靜增 即聲香味觸法處若有願若無願增語 即色處若有願者無願增語是菩薩廢 即色處若遠離若不遠離增語是哲 況有色處有顯無願語增及聲香味 ,世尊。若色處有爲無爲。若聲香味 即聲香味觸法處考遠離若不遠 尚畢竟不可得。 摩訶 即弊 如何 薩 ęр 如 石 悂

此增語既非有 擊香味觸法處者善者非善增語非菩薩摩訶 薩耶。世尊。若色處善非善。若聲香味觸法處 即色處若善者非善增語非菩薩摩訶薩。 滅增語是菩薩摩訶薩。善現汝復觀何義 語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處若生若 處生滅增語及聲香味觸法處生滅增語。 法處生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有色 薩摩訶薩耶。世尊。若色處生滅。若聲香味觸 尚畢竟不可得。性非有故。況有色處有漏無 有滿若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。 一薩。善現。汝復觀何義言。即色處若有滿若無 香味觸法處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶 處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。 何 善者非善增語是菩薩摩訶薩。 善增語是菩薩摩訶薩。 善非善增語及聲香味觸法處善非 善 善非善。尚畢竟不可得,性非有故。況有色處 增語旣非有 如何可言。即色處若生若滅 訶薩。即聲香味觸法處若生若減增語非許 觀何義言。卽色處若生若滅增語非菩薩摩 有漏岩無漏增語是菩薩摩訶薩。 滿增語是菩薩廉訶薩。即聲香味觸法處若 增語旣非有。如何可言。即色處若有漏若無 漏增語及聲香味觸法處有漏無漏增語 色處有漏無漏。 漏增語非菩薩摩訶薩" 爲無爲增語。 義言。 即色處若有罪若無罪增語非菩薩 此 如何可言。 若聲香味燭法處有漏無漏。 **增語旣非有。如何可言。** 印聲香味觸法處若 即聲香味觸法處若 即色處若善若非 、善現。 。善現。汝復 世傳。 、汝復觀 增語 郎聲 èp 此 <u>Oli</u> 育 此 增

淨

增語非菩薩摩訶薩。

即聲香味觸法處若

薩

世

間者出世間增語是菩薩摩訶薩。

即弊香

咏觸法處若世間若出世間增語是菩薩摩訶

善現,汝復觀何義言。即色處若難染若清

間增語。此增語旣非有。如何可言。即色處若 世間出世間增語及聲香味觸法處世間出世 出世問。

尚畢竟不可得。性非有故·況有**色處**

若色處世間出世間。

若聲香味觸法處世間

世問者出世間增語非菩薩摩訶薩耶。

世食。

間增語非菩薩廉訶薩。

即聲香味觸法處若

善現。汝復觀何義言。即色處者世間著出世

處者有煩惱者無煩惱增語是菩薩 摩 訶

薩

無煩惱增語是菩薩摩訶薩。

即聲香味觸法

增語旣非有。如何可言。即色處若有煩惱若 語及聲香味觸法處有煩惱無煩惱增語。

染岩清淨增語非菩薩摩訶薩耶。

世算。

若

在兩間。 非菩薩摩訶薩。 尚畢竟不可得、性非有故。況有色處雜染清 非菩薩摩訶薩耶 即色處若可得若不可得增語非 菩 薩 摩 訶 間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 若在內若在外若在兩間增語是 菩 薩 摩 訶 兩間增語。此增語旣非有。如何可言。即色處 外在兩間增語及聲香味觸法處在內在外在 尚畢竟不可得。性非有故。況有色處在內在 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處在內在外 即聲香味觸法處者在內若在外者在兩間增 在內若在外若在兩間增語非菩薩 摩 訶 薩 菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言,即色處若 印聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃增語是 處者屬生死者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 屬涅槃增語,此增語旣非有,如何可言。即色 屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法處屬生死 屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有色處 處屬生死屬涅槃。若聲香味觸法處屬生死 若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色 觀何義言。 雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 淨增語是菩薩摩訶薩。 **增語旣非有。如何可言,卽色處若雜染若清** 淨增語及聲香味觸法處雜染清淨增語。此 色處雜染清淨。 即整香味觸法處若可得若不可得增語 即聲香味觸法處若在內若在外若在兩 若聲香味觸法處在內在外在兩問。 即色處若屬生死若屬涅槃增語 即聲香味觸法處若屬生死 若學香味觸法處雜染清淨 世尊。若色處可得不可得 即聲香味觸法處若

可得。

性非有故。況有色處有煩惱無煩惱增

此

若聲香味觸法處有煩惱無煩惱。

尚畢竟不

菩薩廉訶薩耶。世傳。若色處有煩惱無煩惱。 即聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語非 處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色

摩訶薩。

即聲香味觸法處若有罪若無罪增 即色處若有罪若無罪增語是菩薩

薩

何可言。

性非有故。

況有色處有罪無罪增語及聲香

者聲香味觸法處有罪無罪。尚畢竟不可得。

非菩薩摩訶薩耶世尊。若色處有罪無罪

即聲香味觸法處若有罪若無罪增

靐 糜

訶 薩

账觸法處有罪無罪增語。此增語旣非有。如

非有。 得 即耳鼻舌身意界者樂者苦增語非菩薩摩訶 無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界常 耶。世尊。若眼界常無常。若耳鼻舌身意界常 鼻舌身意界若常若無常增語非菩薩摩訶薩 **眼界若常若無常增語非菩薩摩訶薩**。 **增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。** 眼界增語是菩薩摩訶薩。 舌身意界增語。此增語旣非有。如何可言。即 竟不可得。 現答言。世尊。若眼界。若耳鼻舌身意界。尚畢 鼻舌身意界增語非菩薩摩訶薩耶。 觀何義言。即眼界增語非菩薩摩訶薩。即耳 若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現@汝 語是菩薩摩訶薩。 聲香味觸法處可得不可得增語。 是菩薩摩訶薩 非有。如何可言。即眼界若樂若苦增語是菩 苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼界樂苦 **藤耶。世後。若眼界樂苦。若耳鼻舌身意界樂** 義言。卽服界者樂若苦增語非菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。即眼界若常若無常 無常增語及耳鼻舌身意界常無常增語。 薩摩訶薩。 增語及耳鼻舌身意界樂苦增語。 岩無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 若聲香味觸法處可得不可得。 性非有故。況有色處可得不可得增語及 如何可言。即色處若可得若不可得增 。性非有故。況有服界增語及耳鼻 即耳鼻舌身意界若樂若苦增語 善現 汝復觀何義 即聲香味觸法處若可得 即耳鼻舌身意界岩常 即耳鼻舌身意界 尚畢竟 言 此增語旣 此增語旣 ٤Ď 即耳 眼界 卽

摩訶薩 界若室若不空增語是菩薩摩訶薩。 **善現。汝復觀何義言。即眼界若有相若無机 空不空增語。此增語旣非有,如何可言。卽**眼 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界空不空。若耳 觀何義言。 界有相無相、 相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼 增語非菩薩摩訶薩 舌身意界若姿若不空增語是菩薩 摩 訶 鼻舌身意界空不空。尚畢竟不可得。性非有 若淨若不淨增語是菩薩麼訶薩。善現。汝復 不淨增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語既非有。如何可言。即服界若淨若 界淨不淨增語及耳鼻舌身意界淨不淨增 界淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼 阿薩耶。世尊。若眼界淨不淨。若耳鼻舌身意 即耳鼻舌身意界若淨若不淨坤語非菩薩摩 語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。卽眼界若我若無我增 我增語及耳鼻舌身意界我無我增語。 言。卽眼界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。 無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 我。尙畢竟不可得,性非有故。況有眼界我無 世年。若眼界我無我。若耳鼻舌身意界我無 身意界者我若無我增語非菩薩摩 訶 薩 **者我若無我增語非菩薩摩訶薩。** 況有眼界空不空增語及耳鼻舌身意界 即耳鼻舌身意界若空若不空增語 即服界若空若不空增語非菩薩 性非有故。況有眼界有相無相 、者耳鼻舌身意界有相無相。 即耳鼻舌身意界若我若 即耳鼻舌身意界若有 即耳鼻舌身意界 即耳鼻舌 专工的 此增 薩 耶 貫 躓

可得。性非有故。況有眼界遠離不遠離增語 離。若耳鼻舌身意界遠離不遠離。尚畢竟不 訶薩。 及耳鼻舌身意界遠離不遠離州語 語非菩薩摩訶薩耶。世尊,若眼界遠離不遠 按靜均語是菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義 **菩薩摩訶薩。** 非有故。況有眼界寂靜不寂靜增語及耳鼻 鼻舌身意界寂靜不寂靜。尚畢竟不可得,性 旣非有。如何可言。即眼界若遠離若不遠離 如何可言。 薩摩訶薩耶。世尊者眼界寂靜不寂靜。若耳 即耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜坍語非菩 眼界若寂靜若不寂靜增語 非菩 薩摩 訶薩 薩摩訶薩。 鼻舌身意界有顯無願坍語。此坍語旣非有。 何義言。 增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即 如何可言。 得。性非有故。況有眼界有願無願增語及耳 語非菩薩摩訶薩耶。 摩訶薩。即耳鼻舌身意界若有顯岩無顯增 相若無相均語是菩薩摩訶旒、善現、汝復觀 增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。即眼界若有相若無相 增語及耳鼻舌身意界有相無相增語。 者耳鼻舌身意界有顯無願。尚畢竟不可 即服界者遠離者不遠離增語非等薩摩 即耳鼻舌身意界若遠離若不遠離增 即眼界若有願若無願增語非菩薩 即耳鼻舌身意界若有顯若無願 即眼界若寂静若不寂静增語是 即眼界若有順若無願增語是菩 即耳鼻舌身意界若寂靜若不 世年。 即耳鼻舌身意界若有 若眼界有顯無 此增語 此 坤

何義言。

爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀

增語是菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意界若有

語說非有。如何可言。即眼界若有爲若無爲 增語及耳鼻舌身意界有為無爲增語。 **畢竟不可得。性非有故。況有眼界有爲無爲** 界有為無爲。若耳鼻舌身意界有爲無爲。 爲若無爲增語非苦薩摩訶薩耶。世母 善現

汝復觀何義言。即限界若有爲若無爲

分数職教授品第七之十五

"三藏法師玄奘奉

詔譯

增語非菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意界若有

大般若:

波羅蜜多經

卷第二

7

五.

摩訶薩。

語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界有漏無漏。

即耳鼻舌身意界若有漏若無漏增 即服界若有漏若無漏增語非菩薩

若耳鼻舌身意界有漏無漏。尚畢竟不可得

可言。

身意界有漏無漏增語。此增語旣非有。如何 性非有故。況有眼界有漏無漏增語及耳鼻舌

即眼界若有漏若無漏增語是菩薩摩 即耳鼻舌身意界若有漏岩無漏增語

訶薩

若眼界生滅。

岩耳鼻舌身意界生滅

若生若滅增語非菩薩摩訶薩。

意界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶

即 本學 工學 工學

是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即眼界

離若不遠離增語是書薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩。 即耳鼻舌身意界若遠

大般若波羅蜜多經卷第二十四

昊

可言 界有煩惱無煩惱增語。 況有眼界有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意 有煩惱無煩惱。 有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶,世惱增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意界。若 現。汝復觀何義言。即眼界若有煩惱若無煩 意界若有罪者無罪均語是菩薩摩訶薩、 罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。 界有罪無罪增語及耳鼻舌身意界有罪無罪 耶。世尊。若眼界有罪無罪。若耳鼻舌身意界 身意界若有 罪若無 罪增語 非菩薩 摩訶薩 訶薩 善非善。 增語。此增語旣非有,如何可言。卽眼界若有 有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼 有罪若無罪增語非菩薩廉訶薩。 菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。卽眼界者 鼻舌身意界善非善增語。此增語既非有。如 可言 何可言。 可得。性非有故。況有眼界善非善增語及耳 若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界 增語非菩薩麼訶薩。 即耳鼻舌身意界者生若滅增語是菩薩摩訶 鼻舌身意界生滅增語。此增語旣非有。 可得 者眼界有煩惱無煩惱。若耳鼻舌身意界 善現。汝復觀何義言。即服界若善者非善 即服界者生者滅增語是菩薩摩訶薩 即眼界岩有煩惱若無煩惱增語是菩 即耳鼻舌身意界若善若非善增語是 者耳鼻舌身意界善非善。尚畢竟不 性非有故。況有眼界生滅增語 即眼界若善若非善增語是菩薩摩 尚畢竟不可得。 即耳鼻舌身意界若恙 此增語旣非有。如何 即耳鼻舌身 性非有故 印耳鼻舌 如何 及耳 蕃 增語是菩薩摩訶薩。善現。 薩摩訶薩. 如何可言。 問 死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩 薩摩訶薩。 觀何義言。 增語是菩薩摩訶薩。 及耳鼻舌身意界世間出世間增語。 薩摩訶薩。

薩

gp

涅槃, 若耳鼻舌身意界屬生死屬涅槃, 倘畢 即眼界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶 身意界者屬生死者屬涅槃增語是菩薩摩訶 槃增語及耳 鼻舌身 意界 屬生死 屬涅槃增 竟不可得。性非有故。況有眼界屬生死屬涅 **鼻舌身意界雜染清淨坿語。此增語旣非有。** 得。性非有故。況有眼界雜染清淨增語及耳 **拜。若耳鼻舌身意界難染清淨。尚畢竟不可** 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 若眼界雜染清 問者出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 旣非有。如何可言。卽眼界若世問若出世間 可得。性非有故。況有眼界世間出世間增語 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界世間出世 煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界屬生死屬 。此增語旣非有。如何可言:卽眼界若屬生 '若耳鼻舌身意界世間出世間。尚畢竟不 即耳鼻舌身意界若屬生死若屬涅槃增 即眼界若世間若出世問埼語非菩薩摩 即耳鼻舌身意界若世間若出世間增 即耳鼻舌身意界者雜樂者清淨 即服界者雜染者清淨增語是菩 即耳鼻舌身意界若難染若清淨 即眼界若雜染若清淨均語非菩 耳鼻舌身意界若有煩惱若無 即耳鼻舌身意界若世 汝復觀何義言。 即耳鼻舌 此增語 薩 色界。若聲香味觸法界。尚畢竟不可得。性非 語非菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若 界增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界增 即眼界 若可得 著不可 得增語是 菩薩摩 可得不可得拘語。此增語旣非有。如何可言。 鼻舌身意界者在內者在外者在兩間增語是 可得。性非有故。況有服界在內在外在兩間 身意界若在內若在外若在兩問增語非菩薩 外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。 薩廉訶薩。 此增語旣非有。如何可言。即色界增語是菩 有故。況有色界增語及聲香味觸法界增語。 是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。即 況有眼界可得不可得增語及耳鼻舌身意界 意界可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。 薩耶。世尊:若眼界可得不可得。若耳鼻舌身 可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼界者 語。此增語旣非有。如何可言。即膜界若在內 增語及 耳鼻舌 身意界 在內在外 在兩間增 耳鼻舌身意界在內在外在兩間。 摩訶薩耶。世尊。若眼界在內在外在兩間者 蓚 常增語非菩薩摩訶薩。 舌身意界若可得若不可得增語非菩薩摩訶 若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。 常者無常增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。 訶薩。善現,汝復觀何義言。即色界若常若無 善現 即耳鼻舌身意界若可得若不可得增語 "汝復觀何義言。卽眼界若在內君在 即擊沓味觸法界增語是菩薩摩 即聲香味觸法界若 尚畢竟不 即耳鼻舌 夏虹郎 即耳

可言。 界常 香味觸法界我無我增語。此增語旣非有。如 nĵ 薩 香味觸法界樂苦增語。此增語旣非有。如何 若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸 是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即色界 廢訶薩。 如何可言。 聲香味觸法界常無常增語。此增語既非有 不可得。性非有故。況有色界常無常增語及 河藤。 若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界 **增語非菩薩摩訶薩。** 即聲香味觸法界若樂若苦增語是菩薩摩訶 若色界樂苦。若聲香味觸法界樂苦。尚畢竟 法界若樂者苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊 何可言。 不可得。性非有故。況有色界樂苦增語及聲 福。性非有故。況有色界我無我增語及聲 一無我。若聲香味觸法界我無我。而畢竟不 ,善現。汝復觀何義言。即色界若我若無我 即色界者樂者苦增語是菩薩摩訶薩 即聲香味觸法界者我若無我增語是 即色界若我若無我增語是菩薩摩 印聲否味觸法界若我

即聲香味觸法界者空若不空增語非菩薩摩 界空 不空增 語及聲香 味觸法界空 不空增 界空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有色 訶薩耶。世母。若色界空不空。若聲香味觸法 富 聲香味觸法界若有願若無願增語非菩薩摩 色界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩, 善現。汝復觀何義言。即 薩摩訶薩。 如何可言。 香味觸法界有相無相增語, 此增語既非有。 得。性非有故。況有色界有相無相增語及聲 和、若聲香味觸法界有相無相。尚畢竟不可 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界有相無 薩摩訶薩。 觀何義言。即色界若有相若無相增語非善 若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 語,此增語旣非有。如何可言。即色界者冬若 不淨增語是菩薩摩訶薩。 不空增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界 寂靜增語非菩薩摩訶薩。 **蘑**。善現、汝復觀何義言。即色界若寂靜若不 味觸法界 若有願 若無願 增語是菩 薩摩訶 若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。 無願增語。此增語旣非有。如何可言。卽色界 有色界有顯無顯增語及聲香味觸法界有顯 法界有願無願。尙畢竟不可得。性非有故。況 訶薩耶"世尊。若色界有願無願,若聲香味觸 即色界者空者不空均語非菩薩摩訶薩。 即聲香味觸法界若有相若無相 即聲香味觸法界若有相若無相 即色界若有相若無相增語是菩 善現。 即聲香味觸法界 汝復觀何義 即聲香 ĝр

菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若

法界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。

岩色界淨不淨。

若聲香味觸法界淨不

淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。

即聲香味觸

語是菩薩摩訶薩。

語旣非有。

如何可言。即色界若淨若不淨增

即聲香味觸法界若淨若

若寂静若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶

增語及聲香味觸法界淨不淨增語。

此增

尚畢竟不可得。性非有故。況有色界淨不

淨

界君遠離若不 遠離增語非 菩薩摩 訶薩耶。 寂靜增語。此增語旣非有。如何可言。即色界 界寂静不寂静增語及聲香味觸法界寂静 辭不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有色 1 界若有爲若無爲增語非菩薩麼阿薩耶 界若遠雕若不遠雕增語是菩薩摩訶薩。 色界遠離不遠離坍語及聲香味觸法界遠離 世尊。若色界遠離不遠離。若聲香味觸法界 河隨。善現。汝復觀何義言。即色界若遠雕若 香味觸法界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩 者寂靜者不寂靜增語是菩薩摩訶薩。 不可得。 界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。 語。此 增語旣非有。如何可言。即色界若有爲 無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界有 尊。若色界有爲無爲。若聲香味觸法界有爲 若無爲增語非菩薩摩訶薩。 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若有爲 聲香味觸法界著遠雕若不遠雕增語是菩薩 不遠離增語。此增語旣非有。如何可言即色 遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故,況有 不遠離增語非菩薩摩訶薩、 非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 若無爲增語是菩薩摩訶薩。 爲無爲。增語及聲香味觸法 界有爲 無爲增 漏無漏。 無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界有 若色界寂靜不寂靜。 性非有故。況有色界有滿無漏增語 者聲香味觸法界有漏無漏。尚果 即聲香味觸法界若有滿若 即色界若有漏岩無漏坍語 岩聲香味獨法界寂 即聲香味觸法 印聲香味觸法 即聲香味觸法

有故。

況有色界有罪無罪增語及聲香味觸

菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界有罪無罪。若聲

即聲香味觸法界若有罪若無罪增語非 即色界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶

香味觸法界有罪無罪。尚畢竟不可得。

性非

薩 营 語是菩薩摩訶薩。

即聲香味觸法界若善者

非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義

善坿語及聲香味觸法界善非善增語。

世尊。若色界善非善。若聲香味觸法界善非

觸法界若善者非善增語非菩薩摩 訶 若善若非善增語非菩薩摩訶薩。

卽聲香味

薩

耶

薩摩訶薩。

即聲香味觸法界岩生若滅增語

增語及聲香味燭法界生滅增語。

滅 耶 育

無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義

即色界者生若滅增語非菩薩摩訶薩。即

非有。

聲香

赇

觸法界有漏無漏增語

此

增

語

匥

是菩薩摩訶薩。

法界有罪無罪增語。此增語既非有。

。如何可

色界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶 聲香味觸法界若有罪若無罪增語是

薩

薩摩

河西。

善現。汝復觀何義言。即色界若

語旣非有。如何可言。即色界若善若非善增 善。尚畢竟不可得 性非有故。況有色界善非 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界 非有。如何可言。即色界者生若滅增語是菩 ^驇香味**觸法界若生若滅增語非菩薩摩訶薩** 尚畢竟不可得。性非有故。況有色界生滅 世尊。若色界生滅。若聲香味觸法界生 如何可言。即色界若有漏若無漏增語 即聲香味觸法界若有漏若 此增語旣 此增 何義言。 菩薩廉 染者清淨增語是菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩。 畢竟不可得。性非有故。況有色界雜染清淨 界雜染清淨。若聲香味觸法界雜染清淨。向 語旣非有。 增語及聲香味觸法界雜染清淨增語。 染者清淨增語非菩薩塵訶薩耶。世尊。若色 善現,汝復觀何義言,即色界者雜染者清淨 界世間出世間。 **坿語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界若雜** 法界者世間若出世間增語是菩薩 摩 訶 薩, 若出世間增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有,如何可言。即色界者世間 出世間增語及聲香味觸法界世間出世間增 俗增語是菩薩摩訶薩。 間。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界世間 者出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色 語非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 有煩惱者無煩惱增語是菩薩廉訶薩。善現。 旣非有。如何可言。即色界若有煩惱若無煩 聲香味觸法界有頹惱無煩惱增語。 性非有故。況有色界有煩惱無煩惱增語及 香味觸法界有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。 摩訶薩耶。世年,若色界有煩惱無煩惱。若聲 香味觸法界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩 有 煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩 訶薩 卽聲 香味觸法 界若屬生死者 即色界若屬生死若屬涅槃增語非 如何可言。即色界若雜染若清淨 岩聲香味觸法界世間出世 即色界若世間若出世間增 即聲香味觸法界若世間 即聲香味觸法界若雜 印聲香味觸法界若 善現。汝復觀 印聲香味鯛 此增語 此增 ęр 墪

何可言。 得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。 **薩摩訶薩。** 摩訶薩耶。世尊。若色界可得不可得。若聲香 聲香味觸法界若可得若不可得增語非菩薩 界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色 即聲香味觸法界若在內若在外若在兩間 兩問。 內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩 身意識界增語非菩薩摩訶薩耶 觸法界可得不可得增語。此增語旣非有。 有故。 況有色界可得不可得增語及聲香 **味觸法界可得不可得。尚畢竟不可得。性** 在內著在外若在兩問增語是菩薩 摩 訶 問增語。此增語旣非有。如何可言。即色界若 在兩間增語及學香味觸法界在內在外在兩 畢竟不可得。性非有故、況有色界在內在外 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界在內在外在 聲香味觸法界君在內若在外若在兩間增語 **避摩訶薩。善現、汝復觀何義言。即色界若在** 聲香味觸法界若屬生死者屬涅槃增語是菩 若屬生死若屬涅槃埼語是菩薩摩訶薩 涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界屬 涅槃增語。此增語旣非有。如何可言。即色界 生死屬涅槃增語及聲香味觸法界屬生死屬 屬生死屬涅槃。 涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。 印眼識界增語非菩薩摩訶薩 者聲香味觸法界在內在外在兩問。 即色界若可得若不可得增語是善 印聲香味觸法界若可得若不可 若聲香味觸法界屬生死屬 世尊。 汝觀何義 即耳鼻舌 具壽善現 若色界 如 薩 味 非 侚 卽 卽

賣

IIIO 大般若故騙蜜多經卷第二十五

答言。 **桑西身意識界我無我增語。此增語旣非有** 得 治語非菩薩摩訶薩耶,世傳,若眼藏界我無 薩摩訶薩。 觀何義言。 界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復 **若苦增語是菩薩摩訶薩。** 嚭 即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語非菩薩摩 常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 **脊殲摩訶薩**。 有 耳鼻舌身意識界常無常增語。 可得。性非有故。況有眼識界常無常增語及 無常。若耳鼻舌身意識界常無常,尚畢竟不 常增語非菩薩摩訶薩耶。世年。若眼識界常 菩薩摩訶薩。 復觀何義言。 鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩。善現。 何可言。即眼識界增語是菩薩摩訶薩。即耳 及耳鼻舌身意識界增語。此增語旣非有。 尚畢竟不可得,性非有故。 況有眼識界增語 識界樂苦增 語及耳鼻 舌身意 識界樂 苦增 識界樂苦,尙畢竟不可得。性非有故。況有眼 訶薩耶。世尊。若眼識界樂苦。若耳鼻舌身意 何可言。 性非有故。況有眼識界我無我增語及耳 若耳鼻舌身意識界我無我。尚畢竟不可 此增語旣非有,如何可言。卽眼識界若樂 如何可言。即眼識界若常若無常增語是 即眼識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩 世倉。 即耳鼻舌身意識界若我若無我 即眼識界者我者無我增語非善 卽 若眼識界。若耳鼻舌身意識界。 即耳鼻舌身意識界若常若無 即耳鼻舌身意識界若常若無 即眼識界若常若無常增語非 眼識界若我若無我增語是菩 即耳鼻舌身意識 此增語旣非 如 現

隣摩訶 無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界 菩薩摩訶薩。 觀何義言。 **考经若不经增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 空增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界** 增語旣非有。如何可言。即眼識界若空若不 尚畢竟不可得。性非有故。況有假識界签不 眼識界空不空。若耳鼻舌身意識界空不空。 若 生 者不 生 情語 非 菩薩 摩訶 薩耶。 世尊。 若 **空增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界** 舌身意 識界 岩淨岩不 淨增語是 菩薩摩訶 界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 不淨增語。此增語旣非有。如何可言。卽眼識 有眼識界淨不淨增語及耳鼻舌身意識界淨 意識界淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況 訶薩耶。世尊。若眼識界淨不淨。若耳鼻舌身 耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語非菩薩摩 眼識界者淨者不淨增語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即 識界者有相者無相增語是菩薩摩訶薩。 若無相增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。即眼識界若有相 相增語及耳鼻 舌身意識 界有相無 相增語。 畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有相無 有相無相。若耳鼻舌身意識界有相無相。尚 薦。 善現,汝復觀何義言。即眼識界若空若不 汝復觀何義言。 薩 即眼識界若有相若無相增語非 卽 即耳鼻舌身意識界若有相若 耳鼻舌身意識界若我若無我 即眼識界者有願若無願 即耳鼻舌身意 即耳鼻 此 ġρ

界有願無願增語及耳鼻舌身意識界有顯無 是菩薩摩訶薩。 身意識界寂靜不寂靜增語。 聎 廣增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界 識界 不遠離增語。此增語旣非有,如何可言。即眼 界遠離不遠離增語及耳鼻舌身意識界遠離 不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識 識界遠離不遠離。若耳鼻舌身意識界遠離 **脊薩摩訶薩。** 何義言。即限識界若遠離若不遠離增語非 若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 如何可言。 故 意識界寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有 識界者 寂靜者不 寂靜增 語非善 薩摩訶薩 不寂静增語非菩薩摩訶薩。 **婘。善現。汝復觀何義言。即眼識界若寂靜若** 舌身意識界若有願若無願增語是菩薩摩訶 **若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。** 無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識 眼識界有願無願。 有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。 增語非菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶薩** 不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。 若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩 耳鼻舌身意識界若遠雕若不遠雕增語是 世尊。若眼識界寂靜不寂靜。若耳鼻舌身 況有眼識界寂靜不寂靜增語及耳鼻舌 **岩遠離岩不遠離增語是菩薩摩訶薩** 即眼識界若寂靜若不寂靜增語 即耳鼻舌身意識界者遠離者 善現。汝復觀何義言。即跟識界 即耳鼻舌身意識界者寂靜 若耳鼻舌身意識界有願 即耳鼻舌身意識界若 此增語旣非有。 即耳鼻舌身意 世奪。 世傳 魯扛帥 替杠

義言。

「非有故。

況有眼

非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界有煩惱無 即耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱增語 界若有煩 惱若無煩惱增語非菩 薩 摩訶薩。 界有罪無罪增語。此增語旣非有。如何可言。 意識界善非善增語。此增語旣非有。如 鼻舌身意識界若世間若出世間增語非菩薩 若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 即眼識界 耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱增語是 若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 惱增語,此增語旣非有。如何可言。卽眼識界 無煩惱增語及耳鼻舌身意識界有煩惱無煩 畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有煩惱 煩惱。若耳鼻舌身意識界有煩惱無煩惱。倘 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識 況有限識界有罪無罪增語及耳鼻舌身意識 **意識界。有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。 薩耶。世尊。若眼識界有罪無罪。若耳鼻舌身** 鼻舌身意識界世間出世間。尚畢竟不可得。 舌身意識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶 若有罪若無罪增語非菩薩廉訶薩。 菩薩康訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界 、訶薩耶。 世尊。若眼識界世間出世間。若耳 即耳鼻舌身意識界若有罪若無罪坍語 即耳鼻舌身意識界若養者非善增語是 即眼識界者善者非善均語是菩薩摩訶 |識界者||有罪者||無罪增||語是菩||薩摩訶 况有眼識界善非善增語及耳鼻舌身 識界世間出世間增 智工即 即即 何可 嚭 ęp 及 旣非有。 在兩間。 非菩薩摩訶薩耶,世尊。若眼識界在內在外 意識養者屬 生死 者屬 涅槃增語 是菩薩摩 增語旣非有。如何可言。卽眼識界者屬生死 及耳鼻舌身意識界屬生死属涅槃增語 性非有故。況有眼識界屬生死屬涅槃增 意識界者屬生死者屬涅槃增語非菩薩摩訶 薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若屬生死 身意識 界者 雜染者清淨增 語是菩 薩摩訶 語。中此增語旣非有。如何可言。即眼識界若 染清淨增語及耳鼻舌身意識界雜染清淨增 淨。 尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界雜 識界雜染清淨。 染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊,若眼 間增語是菩薩摩訶薩。 鼻舌身意識界者在內若在外若在兩間增語 訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若在內 舌身意識界屬生死屬涅槃。 尚畢竟不可 **薩耶。世傳。若眼識界屬生死屬涅槃。若耳鼻** 者屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。 雜染若清淨增語是菩薩廉訶薩。 語非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。 耳鼻舌身意識界世間出世間增 若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。 若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 尚畢竟不可得 如何可言。卽眼識界若世間者出世 若耳鼻舌身意識界在內在外在兩 若耳鼻舌身意識界雜染清 即眼識界若雜染若清淨增 性非有故。況有眼 即耳鼻舌身意識界若雜 即耳鼻舌身意識界

即耳鼻舌身

即耳鼻舌

即眼識界若 有爲若 無爲增 語是菩 薩摩訶

界有爲無爲增語。此增語旣非有。如何可言

況有眼識界有爲無爲增語及耳鼻舌身意識 意識界有爲無爲。 份畢竟不可得。性非有故 薩耶。世尊。若眼識界有爲無爲。若耳鼻舌身

舌身意識界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶

有故。

語

此 增語

の比=性の

即耳鼻舌身

此

大般若波羅蜜多經卷第二十五 菩 薩摩訶薩	即耳鼻舌身意識界者可得者不可得增語是	識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。	不可得增語。此增語旣非有。如何可言。卽眼	界可得不可得增語及耳鼻舌身意識界可得	不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識	識界可得不可得。 若耳鼻舌身意識界可得	若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼	非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界若可得	觀何義言。卽眼識界若可得若不可得增語	外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復	一薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若在內若在	即眼識界若在內若在外若在兩間增語是菩	在外在兩間增語。此增語旣非有。如何可言。	內在外在兩間增語及耳鼻舌身意識界在內	

復觀何義言。

岩樂者苦增語是菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身

有故

苦州語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若眼觸樂苦

大般若波羅蜜多經卷第二十六

9 4 9

*三藏法師玄奘奉 部譯

摩訶薩。 即耳鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩。 眼觸增語及耳鼻舌身意觸增語。 復次善現。汝觀何義言。即眼觸增語非菩薩 **脊薩摩訶薩。** 非有。如何可言。即眼觸增語是菩薩廉訶藏。 **薩耶。具籌善現答言。世尊。** 汝復觀何義言。 舌身意觸。 分教誡教授品第七之十六 即耳鼻舌身意觸增語非菩薩摩訶 **尙畢竟不可得。性非有故。況有** 即耳鼻舌身意觸者常若無常 即服觸若常若無常增語非 岩眼觸岩耳鼻 此增語旣 善現。

有故。 可言。 薩摩訶薩。 股觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻 語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若眼觸我無我。若 語非菩薩摩訶薩。 **觸**我無我增語。此增語旣非有。如何可言。即 耳鼻舌身意觸我無我。尚畢竟不可得。 **况有眼觸我無我增語及耳鼻舌身意** 即耳鼻舌身意觸若我若無我增 性非

意觸常無常始語。此增語旣非有。如何可言。 意觸者樂者苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 樂苦增語。此增語旣非有。如何可言。即眼觸 若耳鼻舌身意觸樂苦。尚畢竟不可得。性非 語非菩薩廉訶薩。即耳鼻舌身意觸岩樂岩 藤。善現。汝復觀何義言,即眼觸者樂者苦增 耳鼻舌身意觸者常者無常增語是菩薩摩訶 非有故。況有眼觸常無常增語及耳鼻舌身 增語非菩薩康訶薩耶。世尊。若眼觸當無常。 若耳鼻舌身意觸當無常,尙畢竟不可得。性 況有眼觸。樂苦增語及耳鼻舌身意觸 即限觸者我者無我增語非善 ęp 眼侧若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即 菩薩廉訶薩。 語及耳鼻舌身意觸空不空增語。此增語旣 **若不空咐語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意** 善現,汝復觀何義言。即眼觸若淨若不淨增 舌身意觸者我若無我增語是菩薩摩 訶 薩 意鯛有相無相。尚畢竟不可得。性非有故,況 訶薩耶。世尊。若眼觸有相無相。若耳鼻舌身 耳鼻舌身意觸若有相若無相增語非菩薩摩 非有。如何可言。即眼觸若空若不空增語是 畢竟不可得。性非有故。 況有眼觸空不空增 若眼觸空不空。若耳鼻舌身意觸空不空。倘 觸者空者不空增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。 **薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸者**李 舌身意觸淨不淨增語。此增語旣非有。如何 得。性非有故。況有眼觸淨不淨增語及耳鼻 不淨。若耳鼻舌身意觸淨不淨。尚畢竟不可 不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸淨 有眼觸有相無相增語及耳鼻舌身意觸有相 即耳鼻舌身意觸若帶若不淨增語是 菩 即服觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶 即耳鼻舌身意觸若空若不空 即耳鼻舌身意觸若淨若 ĝр

即服懶者常者無常增語是菩薩摩訶薩

何義言。 畢竟不可得。性非有故。況有眼觸有顯無願 增語非菩薩麼訶薩。即耳鼻舌身意觸若有 善現。汝復觀何義言。即眼觸若有顯若無顯 舌身意觸若有相著無相增語是菩薩摩訶薩 薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸者寂靜若不寂 願者無願增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀 增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。卽眼爛若有願若無願 **增語及耳鼻舌身意觸有顯無顯增語**。 觸有願無願。若耳鼻舌身意觸有願無願。尚 願者無頗增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼 若有相若無相增語是菩薩摩訶薩 無 增語旣非有。如何可言。即眼觸若寂靜若不 增語及耳鼻舌身意觸寂静不寂静增語。 竟不可得。性非有故。況有眼觸寂靜不寂靜 静增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若眼觸寂靜 若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若服 汝復觀何義言。即眼觸者遠離若不遠離增 **若寂静若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。 善現** 寂靜增語是菩薩摩訶蕨。即耳鼻舌身意燭 不寂靜。若耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜。尚畢 若不遠離增語是菩薩摩訶薩。 語,此增語旣非有,如何可言。即眼燭若遠離 不遠離增語及耳鼻舌身意觸遠離不遠離增 離。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸遠離 **燗遠離**不遠離。 語非菩薩摩訶舊。即耳鼻舌身意觸若遠離 「相増語。 即眼觸若寂靜若不寂靜增語非菩 此增語旣非有。如何可言。即 者耳鼻舌身意燭遠離不遠 即耳鼻舌身意觸若有 即耳鼻舌身 的工员 眼 此

摩訶薩。 何可言。 何義言。 **增語及耳鼻舌身意觸生滅增語。** 爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若有 畢竟不可得。性非有故。況有限觸有爲無爲 若善若非善增語非菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即眼觸 非有。如何可言。即眼觸若生者滅增語是菩 **尙畢竟不可得。** 舌身意觸者生者滅增語非菩薩摩 訶 眼觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 舌身意觸有漏無漏增語。 性非有故。況有眼觸有漏無漏增語及耳鼻 若耳鼻舌身意觸有漏無滿。 廔 語旣非有。如何可言。即眼觸若有爲若無爲 增語 及耳鼻舌身意觸有為無爲增語。 觸有爲無爲。若耳鼻舌身意觸有爲無爲。尙 增語非菩薩摩訶薩。 意觸者遠離者不遠離增語是菩薩 薩摩訶薩 語非菩薩摩訶薩耶。 爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世常。若眼 養現。汝復觀何義言。即眼觸若有爲若無爲 一訶薩。 若眼觸生滅。 即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增 即眼觸若有漏若無漏增語是菩薩 即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增 卽服觸若有漏若無漏增語非菩薩 即耳鼻舌身意觸若生若滅增語 性非有故。 若耳鼻舌身意觸生波。 世尊。若眼觸有漏無漏。 即耳鼻舌身意觸若有 此增語旣非有。如 **倘畢竟不可得**。 況有眼觸生滅 此增語旣 即耳鼻舌 犘 替九郎 薩 此增 訶 耶 ep 薩 薩。 膏

善現 增語既非有。如何可言。 若世間若出世間增語非菩 薩摩訶薩耶。 世間增語非菩薩摩訶薩。 觸若有煩惱若無 煩惱增語是菩薩 摩 訶薩。 無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 語及耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱增語。 訶薩。 可言。 可得。性非有故。況有眼觸有煩惱無煩惱增 若耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱。 薩摩訶薩耶。 耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語非菩 是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即眼觸 **脊薩摩訶薩耶。世尊。 若眼觸有罪無罪。** 語旣非有。如何可言。卽眼觸若善若非善增 善。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸善非 世尊。若眼爛善非善。若耳鼻舌身意觸善非 身意觸若善若非善增語非菩薩摩 若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。 身意觸有罪無罪增語。此增語旣非有。如何 非有故。 耳鼻舌身意觸有罪無罪。尚畢竟不可得。性 非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 語是菩薩摩訶薩。 善增語及耳鼻舌身意觸善非善增語。 若眼觸世間出世間 即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語非 **印股觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶** 汝復觀何義言。 即眼觸若有罪者無罪增語是菩薩摩 即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語 況有眼觸有罪無罪增語及耳鼻舌 世尊。 即耳鼻舌身意觸若善若 若眼觸有煩惱無煩惱。 即限觸若世問若出 即眼觸若有煩惱若 若耳鼻舌 身意觸 即耳鼻舌身意觸 即耳鼻舌身意 尚畢竟不 訶 饚 此 фp 世 若 业

可言。 有眼 耶 若任內若在外若在兩問增語非菩薩摩訶薩 兩間增語非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。即眼觸若在內若在外者在 屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩 涅槃增語是菩薩摩訶薩印耳鼻舌身意觸若 語旣非有。如何可言。卽眼觸若屬生死若屬 及耳鼻舌身意觸屬生死屬涅槃增語 得。性非有故。況有眼觸屬生死屬涅槃增語 耳鼻舌身意觸處生死屬涅槃。 耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃增語非善 訶薩。 訶蓬。 薩摩訶薩耶。世尊,若眼觸屬生死屬涅槃。若 者屬生死者屬涅槃增語非菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼 身意觸雜染清淨增語。此增語旣非有。 非有故。況有眼觸雜染清淨增語及耳鼻舌 耳鼻舌身意觸雜染清淨。尚畢竟不可得。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸雜染清淨。若 膏 間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 摩訶薩。 世間出世間增請。 世 意觸在內在外在兩間。 間出世間 世尊。若眼觸在內在外在兩間。若耳鼻舌 即服觸者雜染若清淨增語 即眼獨若世間若出 世間 增 語是菩薩 觸 世間出世間增語 及耳鼻舌身意燭 即耳鼻舌身意觸者雜染者清淨增語 即限觸者雜染者清淨增語是菩薩摩 即耳鼻舌身意觸者雜染若清淨增語 即耳鼻舌身意觸若世 閒 尚畢竟不可 此增語旣非有。 尚畢竟不可得。性 即耳鼻舌身意觸 得 尚畢竟不可 性非有故。況 非 菩薩 者出 如何可 如何

意觸者在內者在外者在兩問增語是菩薩廉 耳鼻舌身意觸者可得若不可得增語是菩薩 觸若可得若不可得坍語是些薩摩訶薩。 不可得增語。此增語既非有,如何可言。即眼 可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有 世尊。若眼觸可得不可得。若耳鼻舌身意觸 觸若可得若不可得增語非菩薩廉 訶 薩 不可得增語非菩薩摩訶薩。 訶薩。善現。汝復觀何義言。即服觸若可得若 若在兩間增語是菩薩摩訶薩。 耳鼻舌身意觸在內在外在兩間增語。 有故。 觸可得不可得增語及耳鼻舌身意觸可得 旣非有。如何可言。卽眼觸若在內若在外 沉有眼觸在內在外在兩間增語 即耳鼻舌身意 的主营生的 此增 ĦĮ, ĆП 及

非

服

摩訶藤 路受若常者無常增語非菩薩摩訶薩耶。 貫 諸受增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 是菩薩廉訶薩。 非有。如何可言。卽眼爛爲緣所生睹受增語 鼻舌身意觸爲緣所生諸受增語。 非有故。況有眼觸爲緣所生諸受增語及耳 現答言。世尊。若眼觸爲綠所生諸受。若耳鼻 緣所生諸受增語非菩薩廉訶薩耶。 受增語非菩薩摩訶薩。 復次善現。 舌身意觸爲緣所生諸受,尚畢竟不可得。性 **| 菩薩摩訶薩** "若眼觸爲緣所生諸受常無常" 即眼觸爲緣所生諸受者常者無常指語 汝觀何義言。即眼觸爲緣所生器 即耳鼻舌身意觸爲緣所生 即耳鼻舌身意觸爲緣所生 即耳鼻舌身意觸爲 岩耳鼻舌 此坿語旣 最響行 世

尙舉竟不可得。性非有故。况有眼觸爲緣所 意觸爲緣所生諸受若我若無我增語非菩薩 我若無我增語非菩薩摩訶薩。 現。汝復觀何義言。 即眼觸爲緣所生諸受者 所生諸受若樂者苦增語是菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣 眼觸爲緣所生諸受樂苦增語及耳鼻舌身意 生赭受樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有 緣所生諸受樂苦。若耳鼻舌身意觸爲緣所 若苦坿語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼爛爲 訶薩、 眼觸爲緣所生諸受若樂若苦增語非菩薩摩 **增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即** 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若常者無常 緣所生諸受者常者無常增語是菩薩摩訶薩。 常增語。此增語旣非有。如何可言。即眼觸爲 常增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受常無 身意觸爲緣所生諸受常無常。 諸受若我者無我均語是菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 生睹受我無我增語。此增語既非有。如何可 生諸受我無我增語及耳鼻舌身意觸爲緣所 廖訶薩耶。 世尊。若眼觸爲緣所生諸受我無 觸爲緣所生諸受樂苦增語。 此增語旣非有。 得。性非有故。 汝復觀何義言。 如何可言。即眼觸爲緣所生諸受若樂若苦 若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我無我。 即眼觸爲緣所生諸受若我者無我增語 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若樂 況有眼觸爲緣所生諸受常無 即耳鼻舌身意觸為緣所生 印版觸爲緣所生睹受若淨 即耳鼻舌身 尚畢竟不可 善現 善

爲緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶 摩訶薩。 賁 可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受空 所生諸受者空者不空增語非菩薩摩訶薩耶 增語非菩薩摩訶薩。 尚畢竟不可得。 耶 生諸受者有相若無相增語非菩 薩 摩 訶 語非菩薩摩訶薩。 不空增語是菩薩廉訶薩。善現。汝復觀何義 不空增語。此增語旣非有。如何可言,卽眼歸 舌身意觸爲緣所生諸受空不空。 世傳。若眼觸爲緣所生諸受空不空,若耳鼻 **弹者不淨坿語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀** 眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨增語是菩薩 受淨不淨增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸 竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生睹 若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受淨不淨"份墨 所生諸受有相無相增語。 生諸受有相無相增語及耳鼻舌身意觸爲 若耳鼻舌身意觸為綠所生諧受有 相 無 不空增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空 何義言。即眼觸爲緣所生睹受若空若不空 受得不得增語。 訶薩耶。 世年。若眼觸爲緣所生諸受淨不淨 **觸爲綠所生諧受若淨若不淨增語非菩薩會** 若不淨垍語非菩薩摩訶薩 ,世尊。若眼觸爲緣所生諸受有 相 無 即眼觸爲緣所生諸受若有相若無相 即耳鼻舌身意屬為緣所生諸受者空者 即耳鼻舌身意觸為緣所生器受者 "此增語旣非有"如何可言"即 、性非有故。況有眼觸爲緣所 即耳鼻舌身意觸爲緣所 即耳鼻舌身意觸爲緣 此地語旣非有。 即耳鼻舌身角 **尚畢竟不** 梋 蒦

何可言。 諸受有願無願。 吳舌身意觸爲緣所生諸受若有顯若無願增 緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶 相增語是菩薩摩訶薩。 諸受有願無願。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生 受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言。卽眼 鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有願若無願增 受若有顯若無願增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。即眼觸爲緣所生諸 舌身意觸爲緣所生諸受有願無願增語。 有眼觸爲緣所生諸受有願無願增語及耳鼻 所生諸受寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。 諸受寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意觸爲緣 畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生 鼻舌身意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。 4 若寂靜者不寂靜增語非菩薩靡訶薩耶。 薩摩訶薩。 觸爲緣所生諸受若寂靜者不寂靜增語非菩 如 所生諸受者遠離者不遠離增語非菩薩摩訶 薩摩訶薩。 不寂靜增語是菩薩摩訶薩。 薩 觸爲緣所生諸受者寂靜若不寂靜增語是菩 。善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生諸 何可言。 若眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。 郎耳鼻舌身意觸爲綠所生諸受若遠離 即眼觸爲緣所生諸受若有相 善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受 即眼觸爲緣所生諸受若寂靜者 份畢竟不可得。性非有故。況 若耳鼻舌身意觸爲緣所生 即耳鼻舌身意觸爲 即耳鼻舌身意 即其 即耳 若 若耳 傠 此 世

薩 膏 受遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可 離不遠離增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸 可得,性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受遠 意觸爲緣所生諳受遠離不遠離。 觸爲緣所生諸受遠離不遠離。 若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。 所生諸受者遠離若不遠離增語是菩薩摩訶 **增語是菩薩摩訶薩。** 諸受有爲無爲。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生 鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增 受若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。 鼻舌身意觸為緣所生諸受若有爲若無爲增 受若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩、 增語旣非有。如何可言。即眼觸爲緣所生諸 否身意觸爲緣所生諸受有爲無爲增語。 有眼觸爲緣所生諸受有爲無爲增語及耳鼻 **諸受有爲無爲**。 得 意觸爲緣所生諸受有漏無漏。 眼觸爲緣所生諸受有漏無漏。 有漏岩無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即眼 滿無漏好語。 無漏增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有 摩訶薩。 **觸爲緣**所生諸受若有漏若無漏增語非菩薩 、善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生諸 性非有故。 即眼觸爲緣所生諸受者遠離者不遠離 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若 此墳語旣非有。如何可言。即眼 況有眼觸爲緣所生諸受有漏 尚畢竟不可得。性非有故。況 若耳鼻舌身意觸為緣所生 即耳鼻舌身意觸爲緣 若耳鼻舌身 世尊。 尚畢竟不可 尚畢竟不 若耳鼻舌身 即耳 若眼 即耳 此

摩訶薩。 觀何義言。 性非有故。 身意觸爲緣所生諸受生滅。 世尊。若眼觸爲緣所生諸受生滅。若耳鼻舌 有滿若無滿增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩 历生諸受若生者滅增語非菩薩 摩 訶 薩耶 增語非菩薩摩訶薩, 即耳鼻舌身意觸爲絲所生諸受若善若非善 所生諸受者善者非善州語非菩薩 摩 訶 薩。 薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即服觸爲緣 舌身意觸爲緣所生語受若生若滅增語是菩 諸受若生若滅增語是菩薩摩訶薩、 此增語旣非有。如何可言。即閱觸爲緣所生 語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受生滅增語 限觸爲緣所生諸受善非善增語及耳鼻舌身 諸受善非善。 尙畢竟不可得。性非有故。況有 增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若眼觸爲緣所 非有。如何可言。即眼觸爲緣所生諸受若善 意觸爲緣所生諸受善非善增語。 生諸受善非善。 若非善增語是菩薩摩訶薩。 耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有罪若 諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩 觸爲緣所生諸受若善若非善增語是菩薩摩 生誻受有罪無罪。 增語非菩薩摩訶薩耶。 一碰。善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生 即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若 況有眼觸爲緣所生諸受生滅增 即眼觸爲緣所生諸受若生若滅 若耳鼻舌身意觸爲緣所生 若耳鼻舌身意觸爲緣所 即耳鼻舌身意觸爲緣 世寫。 **尚畢竟不可得。** 即耳鼻舌身意 若眼觸爲緣所 此增語旣 量工即

諸受若世間若出世間

增語 是菩薩 摩訶薩

諸受者在內岩在外岩在兩間增語非菩薩應

觀

阿義言。

即地界者常者無常增語非菩薩

此

增語既非有。

如

何可言。

即眼觸爲緣所生

非菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意觸爲緣所生

眼觸爲緣所生諸受世間出世間增語及耳鼻

舌身意觸爲緣 所生諸 受世間出世間 增語。

間出世間。

者耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受 尚畢竟不可得。性非有故。況有

間出世間。

薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受世

觸爲緣所生諸受若世間若出世間增語非菩

出世間增語非菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意

觀何義言。即眼觸爲緣所生諸受若世間若 惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復

語非菩薩摩訶薩。 世間增語是菩薩摩訶薩。善現。 卽 耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若世間若出 卽眼覺爲緣所生諸受者雜染者清淨增 即耳鼻舌身意觸為緣所 汝復觀何義 薩

此增語旣非有。

鼻舌身意觸為緣所生諸受有罪無

罪 增

語

有眼觸爲緣所生諸受有罪無罪增語及耳

生諸受有罪無罪。

畢竟

不可得。性非

有故

諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩 **眼觸爲緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語** 增語是菩薩麼訶薩、善現、汝復觀何義言。即 耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受者有罪若無罪 諸受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。 如何可言。即跟觸爲緣所生 即耳鼻舌身意觸爲緣所生 ģD **尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所** 若耳鼻舌身意觸爲緣 所生諸 受雜 染清淨。 Ą 生諸受者雜染者清淨增語非菩 薩 摩 訶 生諸受雜染清淨增語及耳鼻舌身意觸爲緣 世年 若眼觸爲緣所 生諸 受雜 染清淨。

生諸受若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶 語,此增語旣非有。如何可言。即服觸爲緣所 觸爲緣所生諸受有煩惱無煩惱增語及耳鼻 惱無煩惱,尚畢竟不可得。性非有故。況有眼 煩惱。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有煩 舌身意觸爲緣所生諸受有煩惱 無 煩 惱 增 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有煩 世尊。若眼觸爲緣所生諸受有煩惱無 周涅槃增語非菩薩康訶薩耶。世尊。 若眼觸 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若屬生死者 受若屬生死若屬涅 蘇堉語 非菩薩 摩訶薩 絲所生諸受者雜染若清淨增語是菩薩摩訶 淨增語是菩薩摩訶薩。 何可言。 所生諸受雜染精淨增語。此增語旣非有。如 爲緣所生諸受屬生死屬涅槃。若耳鼻舌身 薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生諸 即眼觸爲緣所生諸受者雜染者清 即耳鼻舌身意觸爲

耶

非菩薩摩訶薩。

如何可言。 爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼觸 意觸爲緣所生諸受若屬生死若屬沒繫增語 **若屬**涅槃增語是菩薩摩訶薩。 生諸受屬生死屬涅槃增語、此增語旣非有。 屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸爲緣所 不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受 意爛爲緣所生諸受屬生死屬涅槃。 尚畢竟 即眼觸爲緣所生諸受若屬生死 即耳鼻舌身

外在兩間。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受 訶薩耶。 得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受可得 爲緣所生諸受可得不可得。 摩訶薩。善現。汝復觀何義言,即眼觸爲緣所 語是菩薩摩訶薩。 語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在內在外 況有限觸爲緣所生諸受在內在外在兩間增 在內在外在兩間。 **薩耶。 具壽善現答言。世尊。若地界若水火風** 摩訶薩。即水火風恣識界增語非菩薩摩訶 復次善現。汝觀何義言。即地界增語非非 諸受者可得者不可得增語是菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。 可得不可得增語。此增語旣非有,如何可 不可得增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受 **觸爲緣**所生諸受可得不可得。 薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若可得若 生諸受若可得若不可得 增 生諸受若在內者在外若在兩間增語是菩薩 觸爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增 在兩間增語,此增語旣非有。如何可言。即眼 火風空識界增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 如何可言。即地界增語是菩薩摩訶薩。 增語及水火風空識界增語。 **空識界,尚畢竟不可得。性非有故。況有地界** 即眼觸爲緣所生諸受若可得者不可得增語 不可得增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若眼觸 世 1 若眼觸爲緣所生諸受在內在 即耳鼻舌身意觸爲緣所 尚畢竟不可得。性非有故 即耳鼻舌身意觸為緣所 語非菩薩摩訶 此增語既非有 若耳鼻舌身意 尚畢竟不可 郎水 Ħ

界若常若無常增語是菩薩摩訶薩。 常無常增語。此增語旣非有。如何可言。即地 故。 非菩薩摩訶薩。 火風空識界常無常。尚畢竟不可得。性非有 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界常無常。若水 樂若苦增語是菩薩摩訶薩。 苦增語。此增語既非有,如何可言。即地界若 故。 況有地界樂苦增語及水火風空識界樂 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界樂苦。若 善現。汝復觀何義言。即地界若樂若苦增語 風空職界者常者無常增語是菩薩摩訶薩 故 觀何義言。 即地界若我若無我增語非菩薩 界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 水火風空識界樂苦。尚畢竟不可得。性非有 摩訶薩。即水火風空識界若我若無我均語 風空識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩 界若我若無我增語是菩薩摩訶薩。 我無我增語。此增語旣非有。如何可言。即地 火風空識界我無我。尚畢竟不可得。性非有 非菩薩廉訶薩耶。世尊。若地界我無我。若水 河薩 況有地界常無常增語及水火風空識界 況有地界我無我增語及水火風空識界 即水火風空藏界若常若無常增語 即水火風空識界若樂若苦 即水火風空識 即水火 即水火

大般若**波羅蜜多經**卷第二十七 *三璇法師玄奘奉 貂鐸

可言。 風空識界淨不淨增語。此增語旣非有。如何 得。性非有故。況有地界淨不淨增語及水火 不淨。若水火風空識界淨不淨。尚畢竟不可 不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界淨 語非菩薩摩訶薩。即水火風空識界者淨若 善現。汝復觀何義言。即地界若淨若不淨增 畢竟不可得。性非有故。況有地界空不空增 界若空者不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 若不空增語非菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即地外若空 菩薩摩訶薩。即水火風空識界著空若不空 非有。如何可言。即地界若空若不空增語是 語及水火風空識界空不空增語。此增語旣 若地界空不空。若水火風空識界空不空。尚 水火風空識界著有相者無相增語非菩薩摩 地界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 無相增語。此增語旣非有"如何可言。即地界 有地界有相無相增語及水火風空識界有相 識界有相無相。尚畢竟不可得,性非有故。況 訶薩耶。世尊。若地界有相無相。若水火風空 若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。 即水火風空識界者淨若不淨增語是菩 初分教誡教授品第七之十七 即地界者淨者不淨增語是菩薩廉訶 即水火風空識 即水火 ĝр

大般若波羅蜜多經卷第二十六

空識界若遠雕若不遠離增語是 菩薩 摩

善現。汝復觀何義言。即地界若有爲若無

雕者不遠離增語是菩薩摩訶薩。

即水火風

岩薩摩訶薩。 觀何義言。 有願若無願增語是菩薩雕訶薩。善現。汝復 願州語是菩薩摩訶薩。 增語既非有。如何可言。即地界若有願若無 願增語及水火風空識界有顯無與增語。 **尚畢竟不可得,性非有故。 況有地界有顯無** 地界有顯無顯,若水火風空識界有顯無顯。 有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世鋒。 **斯均語非菩薩摩訶薩。 礷。善現。汝復觀何義言。即地界若有顯者無** 風空識界若有相若無相增語是 界若寂靜若不寂靜垍語是菩薩摩訶薩。 此增語既非有。如何可言。即地界若寂靜若 静增語及水火風 空識界 寂静不寂 静增語 畢竟不可得。性非有故。 况有地界寂靜不寂 静不寂静。若水火風空識界寂静不寂靜。尚 寂静增語非菩薩摩訶薩耶。世尊、若地界寂 雕者不遠離增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若 **增語非菩薩摩訶薩。** 遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有地界遠 地界遠離不遠離。 現。汝復觀何義言。即地界若遠離若不遠離 不寂静增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有。如何可言。即地界若遠 離不遠離增語及水火風空識界遠離不遠離 即地界若寂靜若不寂靜增語非 即水火風空識界若寂靜若不 若水火風空識界遠離不 即水火風容識界考遠 即水火風空識界若 即水火風空識界若 即水火風空識 菩 薩 摩 畢竟不可得。 若地界警非善 界若菩若非善州語非菩薩摩訶薩耶。世

Ą

者非溶增語非菩薩摩訶薩。

薩摩訶薩。

世

風空識界若生若滅增語非菩薩摩 地界若生若滅增語非菩薩摩訶薩。 **薩摩訶薩**。

如

何可言。

及水火風空識界生滅增語。

何可言。

畢竟不可得。性非有故。況有地界生滅增語 得。性非有故。況有地界有漏無漏增語及水 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 火風空識界有滿無漏增語。此增語既非有。 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 若地界有漏無 有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 增語旣非有。如何可言。即地界若有爲若無 「尊,若地界生滅。若水火風空識界生滅。尙 。若水火風空識界有漏無漏。 尙畢竟不可 即水火風空識界若生若滅增語是菩 、善現。汝復觀何義言。即地界者善 即水火風空識界若有漏若無漏 即地界若有漏若無漏增語是菩 即地界若生若滅增語是菩薩摩 即水火風空識界若有漏岩無漏 即地界岩有漏岩無漏增語非菩 性非有故。況有地界善非善增 。性非有故。況有地界有爲無 若水火風空識界菩非著。尚 **潜水火風空識界有爲無爲** 即水火風空識界岩 此增語旣非有 即水火風空識 訶薩耶。 。世尊。若 即水火 此 可言 風空識界岩有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。 地界若有罪若無罪均語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。 非有。如何可言。即地界若善若非善增語是 非菩薩摩訶薩耶。世傳。若地界世間出世間, 惱增語是菩薩摩訶薩。善現,汝役觀何義言。 界有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有, 界有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。 世事。若地界有煩惱無煩惱。若水火風恣識 煩惱增語非菩薩摩訶薩。 善現。汝復觀何義言。即地界若有煩惱若無 **岩有罪岩無罪均語是菩薩摩訶薩。** 有地界有罪無罪增語及水火風空識界有罪 識界有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況 訶薩耶。世尊。君地界有罪無罪。若水火風空 水火風空識界若有罪若無罪增語非菩薩磨 語 非有。 得。性非有故。 況有地界世間出世間增語及 若水火風空 即地界若世間若出世間增語非 菩薩 摩訶 薩摩訶薩卽水火風空識界者有煩惱若無煩 況有地界有煩惱無煩惱增語及水火風空識 若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩 訶 薩 耶。 無罪增語。此增語旣非有,如何可言。卽地界 水火風客識界 及水火風空識界善非善增語。 即水火風空識界若世間若出世間增語 如 即地界若有煩惱若無煩惱增語是菩 何可言 識界世間出世間。尚畢竟不可 即水火風空識界者善者非善 世間出世間增語。此增語旣 飹 。善現。汝復觀何義言。即 地界若世間若出世間增 即水火風空識界 此 即水火 蚹 如何 語 ęр 旣

狐何義言。

爲增語是菩薩摩訶薩。

薩摩訶薩。

爲增語及水火風空識界有為無爲增語。

有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。

非菩薩摩訶薩。

卽

水火風空識界若

地界有為無為。

畢竟不可得。

何義言。 摩訶薩。 風空識界雜染清淨增語。此增語旣非有。如 性非有故。況有地界雜染清淨增語及水火 若水火風空識界雜染清淨。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界雜染清淨 若出世間增語是菩薩廉訶薩。 界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩 摩訶薩. 語 即水火風空識界者屬生死者屬涅槃增語: 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即地 何可言。 界者屬生死者屬涅槃增語是菩薩 摩 訶 屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。 即地界若屬生死者 語及水火風空識界屬生 死属涅槃增語。 可得。性非有故。況有地界屬生死屬退穀增 若水火風空識界風生死屬涅槃。 菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界屬生死屬涅槃。 **若在兩間增語非菩薩康訶薩。 善現。汝復觀何義言。即地界若在內若在外** 增語及水火風空識界在內在外在兩間增語。 水火風空識界在內在外在兩間, 阿薩耶。世尊。若地界在內在外在兩間,若 識界者在內若在外者在兩周增語非菩薩摩 此增語旣非有。如何可言。 在外者在兩間增語是非薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。 得。性非有故。 況有地界在內在外在兩間 即地界若雜染 若清淨增語非菩薩 即地界若雜染者清淨增語 是菩薩 即水火風空識界若難染若清淨增 即水火風空識界者雜染者清淨增 卽 水火風 即地界若在內若 尚**畢竟不**可得 即水火風空識 空識界若 善現。汝復觀 即永火風空 尚畢竟不 尙畢竟不 世間 薩

Ξ

郎 即 可 耶 **薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。** 況有地界可得不可得增語及水火風空識界 界可得不可得。 **空識界若可得若不可得增語非菩薩廉訶薩** 得君不可得增語非菩薩摩訶薩。 風空識界者在內者在外岩在兩間增語是書 '得不可得增語。 水火風空識界若可得者不可得增語是菩 地界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。 世尊。若地界可得不可得若水火風空識 尚畢竟不可得。 此增語旣非有。如何可言。 郎地界若可 性非有故。 即水火風

何義言。 摩訶薩。 訶薩。 囚 似: 竟不可得。性非有故。況有因緣常無常增語 常。若等無間緣所緣緣增上緣常無常。尙墨 常物語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣常無 緣增上緣增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 緣增上緣增語。此增語旣非有。如何可言。即 若等無間緣所緣緣增上緣。尚畢竟不可得。 菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世傳。若因緣 復次善現。汝觀何義言。即因緣增語非菩薩 非有故。 緣增語是菩薩摩訶薩。 即等無間緣所緣 即等無間緣所緣緣增上緣者常者無 即等無間緣所緣緣增上緣增語非 即因綠若常若無常增語非菩薩摩 況有因緣增語及等無間緣所緣

何義言。 河薩 我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。 菩薩摩訶薩。 非有。如何可言。即因緣若我若無我增語是 間緣所緣緣增上緣我無我增語。 得。性非有故。 況有因緣我無我垍語及等無 即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語 肓 薩摩訶薩 薩摩 無間緣所緣緣增上緣我無我。 飺 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣我無我。若等 若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 非有,如何可言。即因緣若樂若苦增語是菩 無間緣所緣緣增上緣樂苦增語。 不可得。性非有故,況有因緣樂苦增語及等 若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊、若因蘇樂 若等無間緣所緣緣增上緣樂苦。倘畢竟 即因緣若我者無我增語非菩薩摩訶薩。 訶薩 即等無間緣所緣緣增上緣若淨若不 即因緣若淨若不淨增語非菩薩摩 即等無間緣所綠緣增上緣若樂 即等無間緣所緣緣增上緣者樂 即等無間緣所緣緣增上緣若 尚畢竟不可 此增語旣 此增語旣 。汝復觀

薩摩訶薩

淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 上緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。 增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。即因緣若淨若不淨 及等無間緣所緣緣增上緣淨不淨增語。 竟不可得。性非有故。況有因緣淨不淨增語 淨。若等無間緣所緣緣均上緣淨不淨。 空若 不空增語非菩薩摩訶薩耶 即因緣若 空若 即等無間緣所緣緣增上緣 即等無間緣所緣緣增 若因緣淨不 示 世奪。 空 尚畢 增 此 語

此

汝復觀何義言。

即因緣若樂若苦增語非菩

緣者常者無常增語是菩薩摩訶薩

善現

語是菩薩摩訶薩。

即等無間緣所緣緣增

增語旣非有。如何可言。即因緣若常若無常 及等無間緣所緣緣增上緣常無常增語。

薩 訶薩耶。 訶薩 可言 增語。此增語旣非有。如何可言。卽因緣若有 願增語及等無問緣所緣緣增上緣有願無願 尚畢竟不可得。性非有故,況有因緣有願無 無願。若等無間緣所緣緣增上緣有顯無願 願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣有願 緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩 所緣緣增上緣若有願若無願 願者無願增語是菩薩摩訶薩。 膏 無相墳語、是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義 增上緣有相無相增語。此增語旣非有。如何 況有因緣有相無相增語及等無間緣所緣緣 增上縣有相無相。尚畢竟不可得、性非有故。 善現。汝復觀何義言。 李 不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 訶薦。善現。汝復觀何義言。即因緣若寂靜若 世尊。若因緣有相無相。 上緣若有相若無相增語非菩薩摩 增語非菩薩麼訶薩, 緣增上緣若空若不空 增語是菩 薩 語。此增語旣非有,如何可言。即因緣若空若 **空增語及等無間緣所緣緣增上緣空不空增** 不空增語是菩薩摩訶薩。 因緣空不空若等無間緣所緣緣增 尚畢竟不可得性非有故。況有因緣空不 即等無間緣所緣緣增上緣若有願者無 即因緣若有願若無願增語非菩薩歷訶 即等無間緣所緣緣增上綠若有相若 即因緣若有相若無相增語是菩薩麼 世尊。若因緣寂靜不寂靜。若等無閒 即等無間緣所緣緣增 即因緣若有相若無相 若等無問緣所緣緣 印等無開絲所緣 **增語是菩薩** 即等無間緣所 印等無間緣 訶薩耶. 上緣空不 摩訶薩。

漏無漏。 緣若有漏岩無漏增語是菩薩摩訶薩 **瀰無漏增語。此增語旣非有如何可言。** 有漏無漏增語及等無間緣所緣緣增上緣有 緣有漏無 尚畢竟不可得。 漏 若等 111 問緣所緣緣增上緣 。性非有故。況有因緣 即因 即等 有

得

性非有故。況有因緣寂靜不寂靜增語及

肵

緣緣

增上

一級反靜

不寂靜。

尚畢竟!

不可

等無間緣所緣緣增上緣寂靜不寂

靜 增

語

不寂靜增語是菩薩摩訶薩。

緣緣增上緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩 訶薩。喪現。汝復觀何義言。即因緣若遠離君 緣緣坿上緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩 此增語旣非有。如何可言。即因緣者擬靜者 即等無間緣所 即等無間緣所 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即因緣若 無問緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語是 生岩減增語非菩薩摩訶薩。 卽等無閒緣所

增語。此增語旣非有。如何可言。卽因緣若生 綠生減增語及等無間緣所緣緣增上緣生滅 上緣生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有因 耶。世尊。若因緣生滅。若等無間緣所緣緣增 緣緣增上緣若生若滅增語非菩 薩 摩 訶 薩

善,尙畢竟不可得。性非有故。況有因練善非 緣增上緣者生者滅增語是菩薩廉訶薩。 因緣善非善者等無間緣所緣緣增上緣善非 若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若 非菩薩摩訶薩。 若減增語是菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。即因緣若善者非善增語 即等無問緣所緣緣增上緣 印等無問緣所緣 善

誘 增語非菩薩摩訶薩。 善現。汝復觀何義言。即因緣若有罪若無罪 上緣若有罪若無罪增語非菩薩摩 緣增上緣若善者非善治語是菩薩 非善增語是菩薩摩訶薩。 善增語及等無間緣所緣緣增上緣善非善增 此增語旣非有。如何可言。即因緣若善者 印等無問緣所緣緣增 即等無間緣所緣 廉訶薩。 訶薩耶

故。

耶

緣增上緣有爲。無爲。尚畢竟不可得。性非有

況有因緣有爲無爲增語及等無間緣所

緣增上緣若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩

世尊。若因緣有爲無爲。若等無間緣所緣

無爲增語非菩薩摩訶薩。

即等無間緣所緣

訶薩

綠綠增上綠若遠雕若不遠雕增語是菩薩摩

善現。汝復觀何義言。即因緣若有爲若

不遠離增語是菩薩摩訶薩。

即等無間緣所

此

增語既非有。

如何可言。即因緣若遠離若

等無間緣所緣緣增上緣遠雕不遠 雕 增 語 得。性非有故。況有因緣遠離不遠離增語及 緣所緣緣坍上緣遠離不遠離。

尚畢竟不可

訶薩耶。世尊。若因緣遠離不遠離。若等無閒

不遠離增語非菩薩摩訶薩。

綠絲增上緣有爲無爲增語。

此增語旣非有。

爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。

善現。

阿義言。

即因緣若有漏若無漏增語非菩

即等無間緣所緣緣增上緣若有

世

訶薩

增語

[非菩薩摩訶薩耶。

世尊。

若因

增上綠有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。

.尊、若因綠有罪無罪。若等無閒緣所緣緣

薩摩訶薩。 如何可言。

即等無間緣所緣緣增上緣若有 即因緣若有爲若無爲增語是菩

可得。 摩訶薩。 **藤摩訶薩。養現,汝復觀何義言。即因緣若雜** 緣所緣緣增上緣若世間若出世間增語是 問若出世間增語是菩薩摩訶薩。 嚭 間緣所緣緣增上緣世間出世間。 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若世間 綠綠增上綠若有煩惱若無煩惱增語是菩薩 訶薩。 可言。 及等無間緣所緣緣增上緣世間 出 摩訶薩耶。 所緣緣增上緣若世間若出世間增語非菩薩 無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。 緣所緣緣增上緣有煩惱無煩惱增語。 故。況有因緣有煩惱無煩惱增語及等無問 上緣有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有 者出世間增語非菩薩摩訶薩。 因緣有煩惱無煩惱。 惱者無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 增上緣有罪無罪增語 況 此增語旣非有。如何可言。即因緣。 有因緣有罪無罪 即因緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩 、性非有故。況有因緣世間出世間增 即等無間緣所緣緣增上緣若有罪者 即因緣若有罪若無罪增語是菩薩 即等無間緣所緣緣增上緣若有 世尊。若因緣世間出世間。若等無 增 若等無問緣所緣緣增 語及等 此增語旣非有 即因緣若有煩惱若 卽等無間緣所 無問 即等無間緣 即等無 份畢竟 縁所 世 老 問 此增 如 世 增 若 不

0(無路)十無物因

即等無間

所緣緣增上緣者難染者清淨增語非菩薩

訶薩耶。世尊。若因緣雜染清淨。若等無閒緣

染若清淨增語非菩薩摩訶薩。

世

非有故。 得 緣所緣緣增上緣雜築清淨增語。 耶 若雜染者 清淨 增語 是菩薩康訶薩。 是菩薩摩訶薩。 非有。如何可言。即因緣若雜染若清淨增語 所緣緣坍上綠雜染清淨。 增語。 所緣緣增上緣屬生死屬涅槃。 增語非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 外岩在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。 是菩薩摩訶薩、善現。汝復觀何義言。即因緣 間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃增語 生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 及等無間緣。 因緣在內在外在兩間。 若在內若在外若在兩間增語非 菩 薩 摩 訶 等無間緣所緣緣增上緣在內在外在兩間增 非有故。 況有因緣在內在外在兩間增語及 增上緣在內在外在兩間尚畢竟不可得。 若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩! 語。此增語旣非有。如何可言。即因緣若在內 無問緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩 |綠若屬生死若屬涅槃增語非菩薩廉訶薩 因緣若可得若不可得增語非 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言, 性非有故。況有因緣屬生死屬涅槃增語 世尊。若因緣屬生死屬涅槃。若等無間緣 即等無間緣所緣緣增上緣若在內若在 此增語旣非有。如何可言。即因緣若屬 況有因緣雜染清淨增語及等 所緣緣增上緣屬生死屬涅槃 即因絲若風生死若屬涅槃 印等無問緣所緣緣增上緣 即等無間緣所緣緣增 若等無間緣所緣緣 **尚畢竟不可得** 尚畢竟不可 此增語 菩 世食。 即等無 薩 /無間 即等 犘 性 若 性 訶 是菩薩摩訶薩

訶薩。 言。 得不可得。 可得增語非菩薩摩訶薩耶。 緣 可得不可得增語及等無間緣所 緣 緣 增 上 不可得增語是菩薩摩訶薩 不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣 可得不可得增語。此增語旣非有。如何可 即因緣若可得者不可得增語是菩薩摩 即等無間緣所緣緣增上緣若可得若 即等無間緣所緣緣增上緣者可得者 若等無間緣所緣緣增上緣可得 ,世傳。若因緣可

復次善現。汝觀何義言。即緣所生法增語非 Ħ, 菩薩摩訶薩耶。 具壽善現答言。世意:綠所生 非有。如何可言。 非有故。況有緣所生法樂苦增語。此增語旣 耶。世尊。緣所生法樂苦。尚畢竟不可得。性 即緣所生法者樂者苦增語非菩薩 歷 訶 薩 常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 語旣非有。如何可言。即緣所生法若常若無 性非有故。況有緣所生法常無常增語。此增 緣所生法者常者無當增語非菩薩 靡 訶 薩 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 增語。此增語旣非有。如何可言。即緣所生法 法。尚畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所 有。如何可言。 故。況有緣所生法我無我增語。 尊。緣所生法我無我。尚畢竟不可得。性非有 生法者我者無我增語非菩薩摩訶薩耶。 |世尊。緣所生法常無常| 尚畢竟不可得。 即緣所生法若我若無我增語 即緣所生法若樂若苦增語 此增語旣非 縁所

不可得。

增語。此增語旣非有。如何可言。即緣所生法

性非有故。況有緣所生法有顯無顧 世锋。綠所生法有顯無顯。尚畢竟

若有願若無願地語是菩薩廉訶薩。善現。汝

復觀何義言。即緣所生法者寂靜若不寂靜

增語非菩薩摩訶薩耶。

世尊。緣所生法寂靜

不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有緣所

ij

語旣非有。如何可言。卽緣所生法者有相若

無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義

即緣所生法若有顯若無願增語非菩薩

非有故。況有緣所生法有相無相坍語。

世尊。緣所生法有相無相。

尚畢竟不可得。性 詗

薩

耶

生法若有相若無相增語非菩薩摩

奪。緣所生法淨不淨。尚畢竟不可得 尊。緣所生法空不空。尚畢竟不可得。性非有 生法若室若不空增語非菩薩摩訶薩耶 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所 有,如何可言。即緣所生法若淨若不淨增語 故,況有緣所生法淨不淨增語。此增語旣 生法者淨者不淨均語非菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所 故。况有緣所生法空不空增語。此增語旣非 如何可言。即緣所生法若空若不空增語 性 那

菩薩摩訶薩,善現。汝復觀何義言。卽緣所生 法若遠離若不遠離增語非 菩薩 摩訶薩耶。 (尊。綠所生法遠離不遠離。尚畢竟不可 非有故。況有緣所生法遠離不遠離增語。 即緣所生法若寂靜若不寂靜增語是

再讀

生法寂静不寂静增語。

。此增語旣非有。

如何

整現

"汝復觀何義言"

<u>e</u>ji

01/4+(復)患愛

善現 善現。 所生法有罪無罪增語。此增語既非有。如何 有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有緣 緣所生法若善 若非善增 語是菩 薩摩訶薩。 非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有緣所生 善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法善 無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法 法善非善增語。此增語既非有。如何可言。即 即緣所生法若生若 滅增語是菩薩 廉訶 藤。 所生法生滅粉語。此粉語既非有,如何可言。 薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法 可言。即緣所生法若有漏 若無漏坿語是菩 所生法有漏無漏增語。此增語旣非有。如何 有煩惱者無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶 可言即緣所生法若有罪若無罪增語是菩薩 生法生滅。 **若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶,世尊,緣所** 有彌無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有緣 無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法 **善現。汝復觀何義言。即緣所生法若有漏若** 所生法 若有爲若無 爲增語是菩薩摩訶薩。 爲無爲增語。此增語旣非有。如何可言。即緣 尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法有 非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法有爲無爲。 此 增語 何義言 若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現、 汝復觀何義言。即緣所生法若有罪者 汝復觀何義言。即緣所生法若善若非 既非有。 善現。汝復觀何義言即緣所生法若 。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣 即緣所生法若有爲者無爲增語 如何可言。 。即緣所 生法若遠 汝復 批算 世

可言。 此增語旣非有。如何可言。即緣所生法若有 非有故。況有緣所生法有煩惱無煩惱增語。 緣所生法有煩惱無煩惱。 緣所生法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩 畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法屬生 即緣所生法者屬住死者屬退槃增語非菩薩 **淨增語是菩薩摩訶薩。 善現汝復諷何義言。** 旣非有。如何可言。即緣所生法者雜染者清 菩薩摩訶薩。 善現。汝復觀何義言。即緣所生 生法世間出世間增語。 出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有緣所 增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。緣所生法世問 復觀何義言。 煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法者可 生法者在內若在外若在兩間增語是菩薩摩 兩間增語,此增語旣非有,如何可言。即緣所 可得。性非有故。況有緣所生法在內在外在 內若在外者在兩間增語非菩薩摩 訶薩善現汝復觀何義言。 死屬涅槃增語。此增語旣非有。如何可言。即 摩訶薩耶。世尊。絲所生法屬生死屬涅槃。倘 有故。況有緣所生法雜染清淨增語。此增語 尊。緣所生法雜染清淨。 尚畢竟不可得。性非 得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。 所生法可得不可得。尚畢竟不可得。性非有 . 尊。緣所生法在內在外在兩間。尚畢竟不 若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世 即緣所生法者世間若出世間增語是 即緣所生法若世間若出世間 此增語旣非有如何 尚畢竟不可得。 即緣所生法若在 不訶薩耶。 "世尊"縣 性

大般者波羅賓多經卷第二十七 既非有。如何可言。卽緣所生法若可得若不明得增語是菩薩摩訶薩 如緣所生法若可得若不故。 況有緣所生法可得不可得增語。此增語

大般若波羅蜜多經卷第二十八

*三藏法師玄奘奉

韶譯

性非有故。 况有無明增語及行乃至老死增 老死坿語非菩薩摩訶薩耶。 薩摩訶薩。 復次善現。汝會復觀何義言。即無明增語非 言 得。性非有故。況有無明常無常增語及行乃 常無常若行乃至老死常無常。 **若無常增語非菩薩嚴訶薩耶。世傳。若無明** 常增語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死若常 語,此增語旣非有。如何可言,即無明增語是 薦。善現,汝復觀何義言。即無明若樂君苦增 即行乃至老死若常若無常增語是菩薩摩訶 至老死常無常增語。此增語旣非有。如何可 訶薩。善現,汝復觀何義言。即無明若常者無 菩薩摩訶薩。即行乃至老死增語是菩薩摩 增語非菩薩摩訶薩耶。 語非菩薩摩訶薩。 世尊。若無明若行乃至老死。尚畢竟不可得。 行乃至老死樂苦。 即無明若常若無常增語是菩薩摩訶薩 初 分数鍼教授品第七之十八 即行識名色六處觸受愛取有生 尚畢竟不可得。 性非有故。 即行乃至老死若樂若苦 世傳。若無明樂苦。若 具部善現答言。 尚畢竟不可

들

者苦增語是菩薩摩訶薩。善現。 苦增語是菩薩摩訶薩。 此增語既非有。如何可言。即無叨若樂者 即行乃至老死若樂 汝復觀何義

死我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況有無 摩訶薩耶。世律。若無明我無我。若行乃至老 即無明若我若無我增語非 即行乃至老死者我若無我坍語非菩薩 菩薩 摩

義言。 此 明我無我增語及行乃至老死我無 我 增 語。 若無我增語是菩薩摩訶薩、善現。汝復觀何 我增語是菩薩摩訶薩 '增語旣非有'如何可言' 卽無明若我若無 即無明若淨若不淨增語非菩薩摩訶 即行乃至老死若我

訶薩耶, 淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有無明 薩即行乃至老死若淨若不淨增語非菩薩摩 淨不淨 坿語及行乃至老死淨不淨坿語。此 世尊。若無明淨不淨。若行乃至老死

增語是菩薩摩訶薩 增語旣非有。 薩耶。世尊。若無明空不空。若行乃至老死空 即行乃至老死若空若不空增語非菩薩摩訶 不淨增語是菩薩摩訶薩。善現, 不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有無明空 **空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言** 語是菩薩摩訶薩。 **語旣非有**。 不空增語及行乃至老死空不空增語。 即無明者空者不空增語非菩薩摩訶薩。 ?若有相若無相增語非菩薩 如何可言。卽無明若恣若不室坿 '如何可言。即無明若淨若不淨 即行乃至老死若空若不 即行乃至老死若淨若 汝復觀何義 訶薩 此增 遠離。 若無明遠離不遠離若行乃至老 死 遠離者不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 不遠離增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死者

無明

摩

尚畢竟不可得。

性非有故。況有無明遠

訶薩

遠

雕

不

訶薩。

即行乃至老死若生若減增語是菩薩 善現。汝復觀何義言。即無明若善若

摩訶薩。 何可言。 訶薩耶。世尊。若無明有相無相若行乃至老 若寂靜若不寂靜增語非菩薩歷訶薩。 乃至老死有願無願增語。此增語旣非有。如 得。性非有故。 況有無明有願無願增語及行 無願若行乃至老死有願無願, 尚畢竟不可 願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 若無明有願 非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 死者有相考無相增語是菩薩摩訶薩。 相若無相增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有。如何可言。即無明若有 無明有相無相增語及行乃至老死有相無相 死有相無相。倘畢竟不可得。性非有故。況有 卽行乃至老死若有相若無相增語非菩薩摩 明若寂静若不寂静坿語是菩薩摩訶薩。 不寂靜增語。此增語旣非有。如何可言。卽無 有無明寂靜不寂靜增語及行乃至老死寂靜 死寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況 **藤耶。世尊。若無明寂靜不寂靜。若行乃至老** 乃至老死若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明 行乃至老死若寂靜者不寂靜增語是菩薩摩 訶薩。善現。汝復觀何義言。即無明若遠雕若 即行乃至老死若有願苦無願增語 即無明若有願若無願州語是菩薩 即行乃至老死若有願若無 即無明若有願若無願增語 即行乃至老 善現。 即行 卽

何義言。 明若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即行乃 如何可言。 行乃至老死有爲無爲增語。 可得。性非有故。況有無明有爲無爲增語及 爲無爲,若行乃至老死有爲無爲。尚舉竟不 無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊,若無明有 語非菩薩摩訶薩。 死若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。 若不遠離增語是菩薩摩訶薩, 語 薩即行乃至老死若生若滅增語非菩薩摩訶 溺若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀 漏增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。 無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明有 世尊, 若無明有漏無漏 若行乃至老死有漏 至老死若有漏岩無漏增語非菩薩摩訶薩耶 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無 **隣摩訶薩**。 語及行乃至老死生滅增語。 **尙畢竟不可得。性非有故**。 薩耶。世尊。若無明生滅若行乃至老死生滅 湯無滿增語及行乃至老死有漏無滿增語此 如何可言。 不遠離增語及行乃至老死遠離不遠離增 此增語旣非有。如何可言。即無明若遠離 汝復觀何義言。即無明若有爲若無爲增 即無明若生若滅增語非菩薩摩訶 即無明者有爲若無爲增語是菩 即行乃至老死若有爲若無爲增 即無明若生若滅增語是菩薩麼 如何可言。即無明若有漏若無 即行乃至老死若有爲若 即行乃至老死若有 況有無明生減增 此增語旣非有 此增語旣非有 即行乃至老

Ξ

먭

磞

善現。 若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。即無明若有煩惱 摩訶薩。 問增語非菩薩摩訶薩。 死若有煩惱若無煩惱增語是菩薩 惱增語及行乃至老死有煩惱無煩 惱 無煩惱若行乃至老死有煩惱無煩 惱。 **增語非菩薩摩訶薩耶、世尊。若無明有煩惱** 言。即無明若有煩惱若無煩惱增語非。菩薩 罪增語是菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩 非有。如何可言。即無明若有罪若無罪增語 語及行乃至老死有罪無罪增語。 明有雖無罪若行乃至老死有罪無罪。 罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。 罪增語非菩薩摩訶薩。 竟不可得。 即行乃至老死若善者非善增語是菩薩摩訶 善非善若行乃至老死善非善。 至老死莽非莊增語。 若出世間 不可得。性非有故。況有無明有煩惱無煩 非海州語非苔薩摩訶薩耶 善現。汝復觀何義言。即無明若有罪者無 性非有故。況有無明善非善增語及行乃 即無明若義若非害增語是菩薩摩訶薩。 蚧 汝復觀何義言。 語非菩薩麼訶薩即行乃 即行乃至老死若有煩惱者無煩惱 "性非有故" 況有無明有罪無罪增 一世間若行乃至老死 **始語非菩薩摩訶薩耶** 即行乃至老死若有罪若無 此भ語旣非有。 即無明者世問若出世 善現 即行乃至老死若世 即行乃至老死若有 世建。 即行乃至老 汝復觀何義 世 至老 世典 **尚畢竟不可** 此भ語旣 歴 世代 楇 '如何可 。若無明 死若善 增 詗 尚畢 Щ 尙畢 岩無 薩 鼯 若 世 死。 ङ 現 74

何義言。 外在兩間。荷學竟不可得。性非有故。況有無 無明在內在外在兩間若行乃至老死在內在 外者在兩間均語非菩薩摩訶薩耶 語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死若在內若在 者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死者屬生死 非有。如何可言。即無明若屬生死者屬涅槃 性非有故。 薩摩訶薩耶。世尊。岩無明屬生死屬涅槃若 即行乃至老死若屬生死若屬涅槃母語非菩 明者屬生死者屬涅槃增語非菩 薩摩 訶薩 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無 如何可言。 叨 行乃至老死屬生死屬涅槃增語。 行乃至老死屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。 薩摩訶薩。 行乃至老死雜染清淨增語。此增語旣非有。 築清淨者行乃至老死雜築清淨。 濟淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明雜 可得。性非有故。況有無明雜染清淨增語及 語非菩薩摩訶薩。 若出世間增語是菩薩摩訶薩 周 在內在外在兩間增語及行乃至老死 世間增語及行乃至老死世間 若世間若出世間均語是菩薩摩訶薩。善 汝復觀何義言。卽無明若雜染若清淨增 此 傠 . 增語旣非有。如何可言。即無明者世間 畢竟不可得。性非有故。況有無明世 即無明者在內若在外者在兩間增 況有無明屬生死屬涅槃增語及 即行乃至老死若雜染若清淨增 即無明若雜染若清淨增語是菩 即行乃至老死若雜染若 。善現。汝復觀 即行乃至老 出 **尚畢竟不** 此增語旣 世尊。若 世 間 在. 增 間

> 訶薩。 摩訶薩。 得增語是菩薩摩訶薩 如何可言。 乃至老死可得不可得增語。 性非有故。 若行乃至老死可得不可得。 非菩薩摩訶薩耶。 貫 兩間增語是菩薩摩訶薩。 即無明若在內若在外若在兩間增語是菩薩 在外在兩間 菩薩殿訶薩。 即無明若可得者不可得增語非菩薩摩 即行乃至老死若可得若不可得增語 即行乃至老死若在內若在外者在 況有無明可得不可得增語及行 即無明者可得者不可得增語是 增語。 即行乃至老死若可得若不可 世尊。若無明可得不可 此 増語 善現。汝復觀何義 旣 非有(此增語旣非有 **尚畢竟不可得**。 如何可言 得。

得

言

非有。 薩摩訶薩。即爭戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜 薩摩訶薩 非有故。況冇布施波羅蜜多增語及淨戒安 現答言。世尊。若布施波羅蜜多若淨戒安忍 若波羅蜜多增語非菩薩廢訶薩耶。 語非菩薩摩訶薩。 復次善現。汝觀何義言。即布施波羅蜜多增 若布施波羅蜜多常無常。 多若常者無常增語非菩薩摩訶薩耶, 青 忍精進靜虛般若波羅蜜多增語。 精進靜慮般若波羅蜜多。尚畢竟不可得。性 靜處般若波羅蜜多常無常。 蜜多坿語是菩薩摩訶薩。 「非有故。 即布施波羅蜜多若9常若無常增語非 如何可言。即亦施波羅蜜多增語是菩 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅 況有布施波羅蜜多常無常增語 即淨戒安忍精進靜虛般 善現。 者淨戒安忍精進 尚畢竟不可 汝復觀何義 此增語旣

竟

の食=食の

퐆

大般若波腦艦多經卷第二十八

波羅蜜多者樂者苦增語是菩薩摩訶薩。善現 静慮般若波羅蜜多樂苦增語。 波羅蜜多樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況 波羅蜜多樂苦 樂者苦增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若布施 布施波羅蜜多若樂若苦增語非 菩 薩 摩 訶 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常 **蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶薩。** 增 及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常 不可得。 Ħľ? 汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若我若無我 語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜虛般若 有。如何可言。即布施波羅蜜多若樂若苦增 有布施波羅蜜多樂苦增語及淨戒安忍精進 忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我。 若波羅蜜多若我若無我增語非菩薩摩訶薩 **增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般** 我增語及淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多 施波羅蜜多若我若無我增語是菩薩摩訶薩 我無我增語。此增語旣非有,如何可言。卽布 語。此增語旣非有。如何可言。即亦施波縣 世尊。若布施波羅蜜多我無我。若淨戒安 即爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若 性非有故。況有布施波羅蜜多我無 若淨戒安忍精進靜慮般若 此增語旣非 **倘畢竟** 即秤

語此增語旣非有。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨增 非有故。況有布施波羅蜜多淨不淨增語 慮般若波羅蜜多淨不淨。尙畢竟不可得。 **布施波羅蜜多淨不淨。** 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不 波羅蜜多若空若不空增語非菩薩摩訶薩即 是菩薩廖訶藏。善現。汝復觀何義言:即布施 忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨增語 多若淨不淨增語是菩薩摩訶薩 既非有。如何可言。即布施波羅鑑多若空若 進靜慮般若波羅蜜多空不空增語。 有布施波羅蜜多空不空增語及淨戒安忍精 羅蜜多空不空。尚畢竟不可得,性非有故。況 蜜多空不空。 若淨戒安忍精進靜慮般若波 空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅 可得。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅 蜜 多 若 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜 静慮般若波羅蜜多若空若不空增語是菩薩 不空增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進 相增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 좎 施波羅蜜多有相無相。 若無相增語非菩薩摩訶 薩耶。世傳。 多若有相若無相增語非菩 薩 摩 摩訶薩。 有相無相增語。 布施波羅蜜多若有相若無相增語是菩薩 慮 般 若 波羅蜜多有相無相。 性非有故。況有布施波羅蜜多有相無 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 此增語旣非有。 如何可言。卽布施波羅蜜 若淨戒安忍精進靜 若淨戒 安 忍 精 進 訶薩 即淨戒安 如何可言 尚畢竟不 此增語 有相 若布 性 及 ęμ 多遠離不遠離。

無

我增語是菩薩摩訶薩。

善現汝復觀何義

即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若

言即布施波羅蜜多若淨若不淨增語非菩薩

訶薩"即淨班安忍精進靜慮般若波羅蜜多

若淨者不淨增語非菩薩摩訶薩耶。

世會。

岩

若淨戒安忍精進靜慮般若

非有。如何可言。即布施波羅蜜多若有顯若 **慮般若波羅蜜多有顯無願增語。** 波羅蜜多有顯無關增語及淨戒安忍精進靜 薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多有顯無 **靜慮般若波羅蜜多若有顯若無顯增語非菩** 多若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。 靜慮般若波羅蜜多若有願若無願增語是菩 無願增語是菩薩摩訶薩。 顯無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有布施 無願增語非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 得 施波羅蜜多寂靜不寂靜若淨戒安忍精進靜 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜 蜜多若寂靜若不寂靜增語非菩薩 摩 薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅 虚般若波羅蜜多寂靜不寂靜尚 辈 若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布 雕者不遠離增語非菩薩摩訶薩。 善現,汝復觀何義言。即布施波羅蜜多岩遠 蜜多 若 寂 靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。 即亦施波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語是菩 寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。如何可言。 **静增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多** 薩摩訶薩。 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜 |精進靜慮般若波羅蜜多若遠雕若不遠雕 性非有故。況有布施波羅蜜多寂靜不寂 若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有 即淨戒安忍精進靜慮般者波羅 卽布施波羅蜜多若有願若 即淨戒安忍精 即淨戒安忍精進 此增語旣 即淨戒安 竟 善現。 訶薩。 不可 進

增語

旣非有。如何可言。

即布施波羅蜜多者

忍精進靜慮般若波羅蜜多有潴無漏增語此況有布施波羅蜜多有漏無漏增語及淨戒安羅蜜多有漏無不可得。性非有故。

多有漏無漏。

岩淨戒安忍精進靜慮般若波

增語非菩薩摩訶薩耶·世律。若布施波羅蜜安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有瀰若無灑

若有漏岩無漏增語非脊薩摩訶薩。

即淨戒

般者波羅蜜多若有爲若無爲增語是菩薩康

阿薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多

增語是菩薩廉訶薩。

印淨戒安忍精進靜慮

如何可言。

即布施波羅蜜多若有爲若無爲

若波羅蜜多有爲無爲增語。此增語旣非有,蜜多有爲無爲增語及淨戒安忍精進靜慮般為,似畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅若淨戒安忍精進靜應般若波羅蜜多有爲無為,應般若波羅蜜多者爲無為者為若無爲增語非菩薩

爲增語非菩薩摩訶薩。

即淨戒安忍精進解

復觀何義言。

即布施波羅蜜多若有爲若無

遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝

波羅蜜多考遠雕若不遠雕增語是菩薩摩訶

即得戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若

遠離增語。

此增語旣非有。如何可言。即布施

及淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多遠雕不

況有布施波羅蜜多遠離不遠離增語

薩

有故

蜜多遠離不遠離。

尚畢竟不可得

性非

忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏增

沸岩無漏坍語是菩薩摩訶薩。

即淨戏安

何義言。 語非菩薩摩訶薦。 復觀何義言。 **尙畢竟不可得**。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有 罪 無 薩耶。世母。若布施波羅蜜多有罪無罪。若爭 岩波羅蜜多若有罪若無罪增語非菩薩摩訶 善者非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 多善非善增語。此增語既非有。如何可言。即 非善增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 安忍精進靜虛般若波羅蜜多善非善。 **強耶。世年。若布施波羅蜜多善非善。若淨戒** 般若波羅蜜多若善若非善增語非非薩摩訶 增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮 施波羅蜜多若生若滅增語非菩薩 多有罪無罪拘語及淨戒安忍精進靜慮般若 竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多善 薩摩訶薩。 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅 何可言。即布施波羅蜜多若生若滅增語是菩 施波羅蜜多生滅增語及淨戒安忍精進靜慮 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若 **不施波羅蜜多者善者非善增語是菩薩摩訶** 蜜多若生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 般若波羅蜜多生滅增語。 蜜多生滅。 蜜多生滅。 滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅 語是菩薩摩訶薩。 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若 即布施波羅蜜多若有罪若無罪增 " 尙畢竟不可得。性非有故。況有布 **岩淨戒安忍精進靜慮般若波羅** 即布施波羅蜜多若善若非善 性非有故。況有布施波羅奮 善現。汝復觀何義言。 即淨戒安忍精進靜慮般 此增語旣非有。 摩 尚畢 訶 èĎ 薩 罪 如 布

可言。即布施波羅蜜多者世間若出世間增語 進靜慮般若波羅蜜多世間出世間。 **布施波羅蜜多世間出世間。** 薩即爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世 波羅蜜多若世間者出世間增語非菩薩摩訶 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施 煩惱增語是菩薩摩訶薩。 如何可言。 羅蜜多有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有。 惱無煩惱增語及淨戒安忍精進靜虛般若波 靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩惱者 有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。 薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若 若波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶 蘟 出世間增語及淨威安忍精進靜慮般若波羅 間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世拿。 静慮般若波羅蜜多若有煩惱者無煩惱垍語 不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多有煩 波羅蜜多有煩惱無煩惱。 語是菩薩摩訶薩。 何可言。 **波羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶** 是菩薩摩訶儀。 蜜多世間出世間增語。此增語旣非有。 不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多世間 無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施 波 一羅蜜多有罪無罪增語。 善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多者 即布施波羅蜜多岩有罪若無罪 即布施波羅蜜多若有煩惱若無 即淨戒安忍精進靜慮般若 即淨戒安忍精進靜慮般 此增語旣 即淨戒安忍精進 若淨戒安忍精進 若淨戒安忍精 尚畢竟 非有。 即符

雜染若清淨增語 涅槃。 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 雅染若清淨增語是菩薩摩訶薩。 即淨戒安 增語既非有。如何可言。即布施波羅蜜多君 精進靜慮般若波羅蜜多難染清淨增語。 有亦施波羅蜜多雜染清淨增語及淨戒安忍 雜染清淨。 語非菩薩康訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多 薩摩訶薩。 布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩 忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增 蜜多雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況 問增語非菩薩摩訶薩。 **增語旣非有**。 靜慮般若波羅蜜多屬生死屬涅槃增語。 羅蜜多屬生死屬涅槃增語及淨戒安忍精進 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死屬** 期; 蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩 **虚般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間增** 屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 **戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若** 屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 若波羅蜜多在內在外在兩問 !精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增 內在外在兩間 非菩薩摩訶薩耶。 言。即布施波羅蜜多若在內若在外若在兩 世尊。若布施波羅蜜多屬生死屬涅槃。若 **尙畢竟不可得。性非有故。況有布施波 若淨戒安忍精進辭慮般若波羅** 即律戒安忍精進靜慮般者波羅 如何可言。即布施波羅蜜多若 非菩薩摩訶薩 **若**淨戒安忍精進靜慮般 世尊。若布施波羅蜜多 即邳戒安忍精進靜 善現。汝復觀何 尚畢竟不可 即淨戒安 郎淨 此 此

静慮般若波羅蜜多若在內若在外若在兩問 如何可言。即布施波羅蜜多若在內若在外若 在兩間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅 得 安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得不可得。 世尊。若布施波羅蜜多可得不可得。若淨戒 多若可得若不可得增語非菩薩摩 訶 增語是菩薩摩訶薩。 在兩間增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進 **蜜多在內在外在兩間增語**。 尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜 摩訶薩。 **布施波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩** 無性自性空增語非菩薩摩訶薩耶。 內空增語非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。復次善現。汝の復觀何義言。即 靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得增語是 可得增語。是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進 有"如何可言。 卽布施波羅蜜多若可得若不 若波羅蜜多可得不可得增語。 此增語旣非 多可得不可得增語及淨戒安忍精進靜慮般 現。答言世尊。若內空若外空。乃至無性自性 **室。一切法室。不可得室。無性室。** 筌。大室。 滕義室。 有爲空。無爲空。畢竟空。無 外空乃至無性自性空增語是菩薩 及外空乃至無性自性空增語。 空。尙畢竟不可得。性非有故。 況有內空增語 有。如何可言。即內空州語是菩薩摩訶薩。即 性 非有故。 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 況有亦施波羅蜜多在內在外 善現。汝復觀何義言。即 即外室內外空空 此增語旣非有。 此增語旣非 摩 自性空。 具壽善 薩 訶 耶 旆

善現 摩訶薩。 常。尙畢竟不可得。性非有故。況有內空常無 可言。 非菩薩摩訶薩。 性自性空者常者無常增語是菩薩 摩 訶 **岩無常增語是菩薩摩訶薩。** 語。此增語旣非有。如何可言,即內空若常 常增語及外签乃至無性自性空 常 無 常 內空常無常。 若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 語非菩薩摩訶薩。 樂者苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空 性自性空我無我增語此增語既非有。 有故。 況有內空我無我增語及外空乃至無 至無性自性空我無我。尚畢竟不可得。 摩訶薩耶。世尊。若內空我無我。 **空乃至無性自性空若我若無我增語非菩薩** 內空若我若無我增語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即 有。如何可言。即內空若樂若苦增語是菩薩 **经乃至無性自性空樂苦增語。** 不可得。性非有故。況有內空樂苦增語及外 樂苦。若外空乃至無性自性空樂苦。尚畢竟 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即內 現 即外室乃至無性自性姿若我若無我 汝復觀何義言。即內空君樂者苦增語 汝復觀何義言。即內空若常若無常增 即內空若我若無我增語是菩薩摩訶 即外空乃至無性自性空若樂者苦 **岩外空乃至無性自性空常無** 即外室乃至無性自性容者 即外签乃至無性自性 即外迄乃至無 此增語旣非 若外空乃 即外 性非 即外 薩 玄

大般若波羅蜜多經卷第二十九

無性自性空淨不淨。尚畢竟不可得。性非有

訶

薩耶。

世 算

若內空淨不淨。

若外空乃至

i P

初分教誡教授品第七之十九 *三藏法師玄奘奉 認羅

言

菩薩摩訶薩

`善現。汝復觀何義言。卽內空若

即外空乃至無性自性空者淨者不淨增語是

、性空淨不淨增語。此增語旣非有。如何可 即內空若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。

況有內空淨不淨增語及外空乃至無性

摩訶薩。 何可言。 故。 善 訶薩。 訶薩。 性自性空有顯無願增語。此增語旣非有。如 性自性空有顧無願。尚畢竟不可得,性非有 願增語非菩薩摩訶薩。 言 **静不寂静**。 言。即內空若寂靜若不寂靜增語非 菩 薩 麼 耶。世尊。若內空有顯無屬。若外空乃至無 自性卒若有顯若無顯增語非菩 薩 摩 訶 遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空遠 寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 內空若寂靜 若不寂 靜 增 語 不寂靜增語。此增語旣非有。如何可言。 静不寂静增語及外空乃至無性自性空寂静 **般靜。 尚畢竟不可得。性非有故。況有內空寂** 寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 若內空寂 無願增語是菩薩廉訶薩。善現。汝復觀何義 雕不遠雕 Ą 況有內容有顯無顯增語及外空乃至無 即外空乃至無性自性空若 寂静 若不 即內交若遠離若不遠離增語非菩薩摩 即外空乃至無性自性空若寂靜若不 汝復觀何義言。 即外空乃至無性自性空若遠離若不 即外空乃至無性自性空若有願者 即內空若有願若無願增語是菩薩 **岩外空乃至無性自性空寂靜不** 者外空乃至無性自性空遠離不 郎外空 乃 即內空若有顯若無 是菩薩廉訶 至 無 薩 性 飹

娰

世尊。若內空有相無相。

者外空乃至無

性

|自性空若有相者無相增語非菩薩摩訶薩

若無相增語非菩薩摩訶薩。

即外空乃至無

摩訶薩、善現。汝復觀何義言。即內空者有相 **空乃至無性自性空若空者不空增語是菩薩** 內空若空若不空增語是菩薩摩訶薩。

即外

空室不空增語。此增語旣非有。如何可言。即 况有內空空不空增語及外空乃至無性自性 耶。世尊,若內空空不空。若外空乃至無性

無性自性塗岩塗者不當增語非菩薩摩訶薩

即外空乃至

自性空空不空。尚畢竟不可得。

性非有故。

故。

性自性空有相無相增語。此增語旣非有。

如

相增語。是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十八

摩訶薩郎外空乃 至無性自性空若有相若無 何可言。即內空若有相若無相增語是菩薩 性自性空有相無相。倘畢竟不可得。性非有

况有内空有相無相增語 及外空乃至無

得。 既非有。如何可言。即內空若有爲若無爲增 菩薩摩訶薩耶。 世尊。若內空有爲無爲。若外 外签乃至無性自性空若有爲若無爲增語非 內空者有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義言。 即外签乃至無性自性签者遠離若不遠離 內空者遠雕者不遠離增語是 菩薩 摩訶 薩 離不遠離增語。此增語旣非有。如何可言。卽 遠離不遠離增語及外空乃至無性自性 者有漏岩無漏增語是菩薩摩訶薩。 無漏增語。此增語旣非有。如何可言。即內空 有漏無漏增語及外签乃至無性自性经有漏 無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空 **空有漏無漏。若外空乃至無性自性空有漏** 漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內 善善摩訶薩。 復觀何義言。 若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。 語是菩薩摩訶薩。 滅增語非菩薩廉訶薩。 即外空乃至無性自 摩訶薩。 善現。汝復觀何義言。即內密若生若 乃至無性自性空若有漏者無漏增語是菩薩 性空若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。 若內空生滅。若外空乃至無性自性空生滅。 "性非有故" 況有內空有爲無爲增語及外 尚畢竟不可得。 即外签乃至無性自性签若有 即內空若有漏若無漏增語非 即外室乃至無性自性空 性非有故。 **尚譽竟不可** 況有內容 此增語 即外空 ęp Į (e)

尚畢竟不可得。

性非有故。

丟

養言。 是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。即內容若生若滅增語 訶 義言。 得 非菩薩摩訶薩耶。 生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 非善增語是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。 有 乃至無性自性空善非善增語。 外空乃至無性自性空善非善。 畢竟不可得。性非有故。況有內空有罪無罪 罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空有罪 增語及外签乃至無性自性签有 罪 無 罪 增 無性自性经若有罪者無罪增語是菩薩摩訶 罪者無罪增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。如何可言。即內空若有 及外空乃至無性自性空生滅增語。 即外空乃至無性自性空若養の非善增語 如何可言。即內空若養若非善增語是菩 性非有故。況有內空善非善增語及外空 。若外空乃至無性自性空有罪無罪。 即內空若有罪若無罪增語非菩薩摩 即內室若善若非善增語非菩薩摩訶 即外空乃至無性自性空若有罪若無 汝復觀何義言。即內室若有煩惱 即外经乃至無性自性空若善者 即外空乃至無性自性空若 世質 若內空善非善。 **巻**現。 尚畢竟不可 此增語旣非 即外室乃至 汝復觀何 此 傠

有煩惱者無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 廉訶薩. 何可言。 若外签乃至無性自性空世間出世間。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空世間出世間。 外空乃至無性自性空若世間若出世間增語 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 **空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱增語** 染若清淨增語非菩薩廉訶薩即外空乃至無 間者出世間增語是菩薩摩訶薩。 鼯 增語及外经乃至無性自性空世間出世間增 竟不可得。性非有故。況有內空世間出世間 故 性自性空難裝清淨。尚畢竟不可得。性非有 駹 性自性空者雜染者清淨增語非菩薩廉訶薩 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即內空若雜 至無性自性空若世間若出世間增語是菩薩 性自性空雜染清淨增語。此增語旣非有。如 頀 此增語既非有。 世尊。若內空雜染清淨。 況有內空雜築清淨增語及外空乃至無 此增語旣非有。 即外室乃至無性自性空若難染若 即內室若雜染若清淨增語是菩薩 如何可言。 如何可 岩外空乃至無 言 即內签若世 卽 卽外空乃 內空若 郎內 即外 尙畢

摩訶薩, 屬生死屬涅槃。尚 **空屬生死屬涅槃** 若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 膏 清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義 即內姿若屬生死若屬涅槃增語非菩薩 即外空乃至無性自性空若屬生死 (畢竟不可得。性非有故。況 若外签乃至無性自性空

不可得。

及外容乃至無性自性空有煩惱無煩

有內室屬生死屬涅槃增語及外室乃至無性

性非有故。況有內空有煩惱無煩惱

尚畢竟

摩訶薩耶。世尊。若內坌有煩惱無煩惱。若外 無性自性交者有煩惱者無煩惱增語非菩薩 **若無煩惱州語非菩薩摩訶薩。**

即外空乃至

觀何義言。 摩訶薩 是菩薩摩訶薩。 可言。 訶薩。 外空乃至無性自性空在內在外在兩間。 自性容若在內若在外若在兩間增語非菩薩 兩間增語非菩薩摩訶薩。即外空乃至無性 汝復觀何義言。 屬生死者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 如何可言。 自性空屬生死属涅槃增語。 內签若在內若在外若在兩間增語是菩薩康 外在兩間增語。此增語旣非有。如何可言。即 畢竟不可得。性非有故。況有內空在內在外 摩訶薩耶。世尊。若內空在內在外在兩間。若 可得不可得。倘畢竟不可得。性非有故。 內室可得不可得。 得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。 **菩薩摩訶薩。** 外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 在兩間增語及外室乃至無性自性空在內在 不可得增語是菩薩摩訶薩 性空可得不可得增語。此增語旣非有。 有內空可得不可得增語及外空乃至無性 即外空乃至無性自性空若在內若在 即內空若可得者不可得增語是菩薩 即外室乃至無性自性空若可得若 即內學者屬生死者屬涅槃增語 即內空若可得若不可得增語非 即外签乃至無性自性签若可 即外经乃至無性自性空若 即內空若在內若在外若在 **若外签乃至無性自性** 此增語 。世尊。若 旣非 婶 何 垄

復次善現。汝觀何義言。卽異如增語非菩薩 平等性。離生性。法定。法住。實際。 摩訶薩。卽法界法性。不虛妄性。 ,思綫界增語非普薩摩訶薩耶。 具壽善現。 不變異性。 虚空界。

界乃至不思議界我無我增語。

此增語旣非

界乃至不思議界若有相若無相增語是菩薩

如若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

郎郎

無相增語。此增語旣非有,

如何可言。

如有相無相增語及法界乃至不思議界有相

可得。性非有故。況有異如我無我增語及法

者法界乃至不思議界我無我。尚畢竟不

有

如何可言。即其如若我者無我增語是菩

阿薩。

善我。

汝復觀何義言。

即其如若有

復觀何義言。

我增語非菩薩摩訶薩耶。

世尊若真如我無

即法界乃至不思議界若我若無

相無相。尙畢竟不可得。

岩具如有相無相。

若法界乃至不思議界有

性非有故。況有與

即真如若我若無我增語非菩

議界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝

若苦增語是菩薩摩訶薩。語。此增語旣非有。如何

界樂苦。尙畢竟不可得。

耶,世尊。若真如樂苦。

若法界乃至不思議

性非有故。況有真

乃至不思議界若樂者苦增語非菩薩摩訶薩

真如若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。

卽法界

如樂苦增語及法界乃至不思議 界樂 苦增

如何可言。即異如若樂

即法界乃至不思

善現" 若有相若無相增語非菩薩廉訶薩耶。 增語非菩薩摩訶薩。 世傳,若真如空不空。若法界乃至不思議界 故 不思議界者空若不空增語是菩薩 摩 訶 增語。此增語旣非有。 如空不空增語及法界乃至不思義界空不空 思 若不空增語非菩薩摩訶薩。 即法界乃至不 摩訶薩。善現。 汝復觀何義言。 即與如若空 **法界乃至不思議界若淨若不淨增語是菩薩** 即其如若淨若不淨增語是菩薩康訶薩。 議界淨不淨增語。此增語旣非有。如何可言。 至不思議界淨不淨。尚畢竟不可得。性非有 糜訶薩耶。 法界乃至不思議界若淨若不淨增語非菩薩 即具如若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩 我增語是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩 議 界 若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶 况有真如淨不淨增語及法界乃至不思 ,汝復觀何義言。即眞如若有相若無相 世尊。 ęр 法界乃至不思議界君我若無 **岩**真如淨不淨。 即法界乃至不思議界 如何可言。 。善現。汝復觀何義 即法界乃至 即具如若 岩法界乃 世年 隣 ep 膏 **e**p

摩訶薩。

如何可言。

乃至不思議界常無常增語。此增語旣非有。得,性非有故。況有異如常無常增語及法界

若法界乃至不思議界常無常。

尚畢竟不可

增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若真如常無常。

即法界乃至不思議界若常若無常

即與如若常若無常增語非菩薩

觀何義言。

界乃至不思議界增語。此增語旣非有。

竟不可得。性非有故

況有異如增語及法

可言。即與如增語是菩薩摩訶薩。

即法界乃

一不思議界增語是菩薩摩訶薩。善現。

答言世尊。

若真如若法界。乃至不思議界

倘

厂 阿爾

增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽

即法界乃至不思議界者常若無常

即真如若常若無常增語是菩薩

可言。 善現。 遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 摩訶薩。 議界遠離不遠離增語。此增語旣非有。 世尊。若其如遠離不遠離。若法界乃至不思 界若遠離者不遠離垍語非菩薩摩 雕增語非菩薩摩訶薩。 議界者寂靜者不寂靜增語是菩薩 摩 訶 況有其如遠離不遠離增語及法界乃至不思 議界遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有 寂靜增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。即與如若寂靜若不 及法界乃至不思議界寂静不寂静堉語。 可得、性非有故。況有異如寂靜不寂靜增語 法界乃至不思議界寂靜不寂靜。 薩摩訶薩耶,世母。 岩真如寂靜不寂靜。 界乃至不思議界者寂靜者不寂靜增語非菩 者寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩'善現,汝復觀何義言。 即法界乃至不思議界若有顯者無顧增語是 即其如若有願若無願增語是菩薩 摩 界有顧無願增語。此增語旣非有。如何可言 況有真如有顯無願增語及法界乃至不思議 聎 思議界有顧無願,尚畢竟不可得。性非有故 不思議界若有顯若無顯增語非菩薩摩訶薩 廟若無顧增語非菩薩摩訶薩 世尊。若與如有願無願。 即其如若有爲若無爲增語非菩薩摩訶 。汝復觀何義言。即與如若遠離若不遠 即異如者遠雕者不遠雕增語是菩薩 即法界乃至不思議界若遠離若 即法界乃至不思議 即法界乃至不思 若法界乃至 卽 尚畢竟不 訶 法界乃至 即真如 訶薩 即法 若

性非有故。 非善增語非菩薩摩訶薩。 訶薩。善現。汝復觀何義言。 言。即其如若生若滅增語是菩薩摩訶薩。即 若法界乃至不思議界生滅,尚畢竟不可得。 滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若與如生滅。 畢竟不可得。性非有故。況有眞如有漏無漏 可得 議界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。 法界乃至不思議界若生者滅增語是菩薩摩 不思議界生滅增語。此增語旣非有。如何可 現 議界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。 增語及法界乃至不思議界有漏無 漏 增 無漏增語是菩薩摩訶薩。 **漏無滿。若法界乃至不思議界有漏無漏。** 無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若與如有 **薩摩訶薩** 觀何義言。 有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 語是菩薩摩訶薩。 旣非有。如何可言。卽眞如若有爲若無爲增 隧 法界乃至不思議界有爲無爲增語。 若法界乃至不思議界有爲無爲。 (增語旣非有)如何可言。即與如若有漏若 非菩薩摩訶薩耶。 汝復觀何義言。即眞如若生若滅增語非 者真如善非善者法界乃至不思議界善 卽法界乃至不思議界若有爲者無爲增 一性非有故。況有眞如有爲無爲增語及 况有真如生滅增語及法界乃至 即真如若有漏若無漏增語非菩 即法界乃至不思議界若有漏若 即法界乃至不思議界若生若 郎法界乃至不思議界者 `世傳。若眞如有爲無爲 即法界乃至不思 即真如若善者 法界乃至不思 尙畢竟不 此增語 語 尙 界乃至不思議界世間出世間。

不可得,性非有故。況有異如有煩惱無煩惱 惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。 乃至不思議界若有罪若無罪增語是菩薩摩 若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩、 罪增語。此增語旣非有。如何可言。即其如 有罪無罪增語及法界乃至不思議界有罪無 無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有真如 **與**如有罪無罪。 有罪者無罪增語非菩薩靡訶薩耶。世尊。者 語非菩薩摩訶薩。 現。汝復觀何義言。即眞如若有罪若無罪增 思議界者善者非善增語是菩薩摩訶薩 **若非善增語是菩薩摩訶薩。即法界乃至不** 語。此增語旣非有。 **善非善增語及法界乃至不思議界善非善增** 非善。尚畢竟不可得。 乃至不思議界若世間若出世間增語非菩薩 世間岩出世間增語非菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。善 児。 汝復觀何義言。 即真如若 乃至不思議界若有煩惱者無煩惱增語是菩 煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。即法界 語。此增語旣非有。 增語及法界乃至不思議界有煩惱無煩惱增 法界乃至不思議界有煩惱無煩惱。 摩訶薩耶。世尊,岩眞如有煩惱無煩惱。 至不思議界若有煩惱若無煩惱垍語非菩薩 訶薩、善現。 訶薩耶。世年 汝復觀何義言。即異如若有煩 者法界乃至不思議界有罪 者三如世間出世間。 即法界乃至不思議界若 如何可言。即真如若善 如何可言。即真如若有 性非有故。 尚畢竟不可 即法界乃 況有眞如 尙畢竟 即法界 即法界 若法 善 若

間增語是菩薩摩訶藤。 摩訶薩 不可得。 語旣非有。如何可言。即異如若世間若出世 至不思議界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩 增語及法界乃至不思議界屬生死屬涅槃增 摩訶薩耶。世傳。 至不思議界者屬生死者屬涅槃增語非菩薩 訶薩。善現。汝復觀何義言。即異如若屬生 乃至不思議界若雜染若清淨增語是菩薩廉 若難染若清淨垍語是菩薩摩訶薩。 淨增語。此增語既非有。 如何可言。 雄染清淨增語及法界乃至不思議界雜染清 清淨。尙畢竟不可得。性非有故。 **與如雜染清淨**。 雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。 語非菩薩摩訶薩。 現,汝復觀何義言。即異如若雜染若清淨增 界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。 法界乃至不思議界世間出世間增語 得 內若在外者在兩間增語非菩薩摩訶薩。 死者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩, 語 法界乃至不思議界屬住死屬涅槃。 死者屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。 增語非菩薩摩訶薩耶。 法界乃至不思議界若在內若在外若在兩1 在兩間。 ,此境語旣非有。如何可言。即異如若屬生 性非有故。況有真如世間出世間 ,善現、汝復觀何義言。 性非有故。況有真如屬生死屬涅槃 若法界乃至不思議界在內在外 者法界乃至不思議界雜築 **若與如屬生死屬涅槃**。 即法界乃至不思議界若 世尊。若真如在內 即法界乃至不思議 即其如若在 況有與如 即法界乃 即法界乃 郎法界 即真如 尚畢竟 增語 若

議界可得不可得。尙畢竟不可得。性非有故。 世尊。若真如可得不可得。若法界乃至不思 況有異如可得不可得增語及法界乃至不思 界若可得若不可得增語非菩薩摩 訶 **誊现。汝復觀何義言。即冀如若可得若不可** 在內若在外若在兩間增語是菩薩 摩 在內在外在兩間增語及法界乃至不思議 即真如若可得若不可得增語是菩薩 即法界乃至不思議界若可得若不 即真如若在內若在外若在兩間增 即法界乃至不思議界岩 ,此增語旣非有。如何 即法界乃至不思議 此增語旣非有。 況有其 薩耶。 上訶藤 如 有故。 非有 乃至八聖道支常無常增語。 薩摩訶薩。善現。 賣 薩摩訶薩。 如何可言。 蒿 若我若無我增語非菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩耶。世尊。 若四念住樂苦。 枚 況有四 念住常無常增語及四 正

得增語非菩薩摩訶薩。

何可言。

在內在外在兩問增語

如 在

僴

尙

畢竟不可得。

性非有

故

斷

有

語是菩薩摩訶薩。

菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。即四念住增語是 四念住增語及四正斷乃至八聖道支增語。 善現。答言世尊。 薩摩訶族。 正斷乃至八辈道支若常者無常增語非菩薩 念住若常者無常增語非菩 薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。 八點道支。尚畢竟不可得。性非有故。 覺支八樂道支。增語非菩薩摩訶薩耶 復次善現 可得增語是菩薩摩訶薩 乃至八樂道支常無常。 世算。 即四正斷四神足五根五力。 汝觀何義言。即四念住增語非菩 即四正斷乃 至八聖道支增語 善現。 若四 若四念住若四正斯。 汝復觀何義言。 念住常無常。 尚畢竟不可得。 若四正 七等 況有 即四 即四 乃至 具語

可言 訶薩。 故 即四正蘭乃至八聖道支者樂者苦增語是菩 無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 四正斷乃至八聖道支若淨若不淨增語非善 四念住若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩。善與"汝復觀何義言。即 八聲道支我無我增語。此增語旣非有。如何 至八聖道支我無我。尚畢竟不可得。性非有 藤耶。世尊。 乃至八擊道支者我者無我 增語非菩薩摩訶 八鑒道支樂苦增語。此增語旣非有。如何可 斷乃至八聖道支樂苦。尚畢竟不可得。性非 即四正斷乃至八聖道支若樂者苦增語非哲 性非有故。 藤康訶薩耶。世尊。 若四念住淨不淨。 若四 正斷乃至八聖道支淨不爭。尚畢竟不可得。 斷乃至八聖道支淨不淨 增語 即四念住若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。 即四念住者樂若苦增語非菩薩摩訶薩 况有四念住我無我增語及四正斷乃至 況有四念住樂苦增語及四正斷乃至 即四正断乃至八 聖道支若我若無我 即四念住者我者無我增語是菩薩摩 即四正斷乃至八聖道支若常若 若四念住我無我。若四正斷乃 即四念住者常者無常增語是菩 况有四念住淨不淨增語及四正 汝復觀何義言。即四念住 此增語旣非有 即四正斯 垍 者四正 盐 旣 卽 非

摩訶薩。 可言 議界可得不可得增語。

增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住空不 訶薩。 **発**言。 **菩薩廉訶薩**。 支若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現、汝 增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。 及四正斷乃至八聖道支空不空增語。 若不淨增語是菩薩摩訶薩。 復觀何義言。 不可得。性非有故。況有四念住筌不筌增語 四念住有相無相。 非菩薩摩訶薩。 藤摩訶薩耶。世傳。若四念住有願無願。若四 住 是菩薩摩訶薩 即四正斷乃至八聖道支若有相若無相增, 四念住若有相若無相增語是菩薩 摩 訶 薩。 有相無相增語。 念住有相無相增語及四正斷乃至八樂道支 有相無相。 有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。 得。性非有故。況有四念住有顯無願增語及 正斷乃至八聖道支有願無願 正斷乃至八聖道支若有願者無願增語非菩 一若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。 正斷乃至八擊道支有願無願增語 如 既非有。如何可言。即四念住若有願若無 何可 即四念住者空若不空增語非菩薩廉 即四正斷乃至八聖道支若空若不空 '如何可言。即四念住若ᆇ若不ᆇ Ė 尚畢竟不可得。性非有故。況有四 即四念住若有相若無相增語 即四念住 即四正斷乃至八雲道支若淨 善現。汝復觀何義言。即四念 此增語旣非有。如何可言。即 即四正斷乃至八建道支岩 若四正斷乃至八雲道支 即四正斷乃至八聖道 若淨若不淨增語 善現 **尚畢竟不可** 故復觀何 世貨 此增 ęp 若 四

乃至八聖道支寂靜不寂靜。 耶。世傳。 道支若寂靜若不寂靜增語非菩 静增語非菩薩摩訶薩。 道支若有顯若無願增語是菩薩摩訶薩 願增語是非關摩訶薩。 性非有故。 四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜增語 蘧。善現、汝復觀何義言。 即四念住若遠離 八聖道支若寂靜若不寂靜均語是菩薩歷詞 不寂靜增語是菩薩摩河薩。 增語旣非有。 若不遠離增語非菩薩摩訶薩。 至八聖道支若遠離若不遠離州語非菩薩摩 語 鯌 म 正斷乃至八聖道支遠離不遠離。 訶薩耶。世尊。 若四念仕遠離不遠離。 若四 遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。 斷乃至八聖道支若遠離若不遠離增語是苔 汝復觀何義言。即四念住若寂靜若不寂 |及四正斷乃至八聖道支遠離 不 遠 離 增 得。性非有故。況有四念住遠離不遠離增 此增語既非有。 若四念住寂静不寂靜。 況有四念住寂靜不寂靜增語及 ,如何可言。卽四念住若寂靜若 如何可言。即四念住者 即四正斷乃至八聖 即四正斷乃至 尙畢竟不可得。 即四正斷乃至 薩摩 即四正斷乃 若四 正蘭 尚畢竟不 即四正 訶薩 一八楽 碆 此 嚭

断乃至八聖道文若有爲若無爲增語非菩薩若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。卽四正

善現。

汝復觀何義言。卽四念住

得

当非有故。

。況有四念住有爲無爲增語及

善非善增語,此增語旣非有。

如何可言。

ep ep

正斷乃至八聖道支有爲無爲增語。

此增

囮

念住者善若非善增語是菩薩廉訶薩。

正斷乃至八聖道支有爲無爲。

世尊。

若四念住有爲無爲。若四

道支善非善。尚畢竟不可得,性非有故。況有

念住善非善增語及四正斷乃至八聖道支

尚畢竟不可

四

道支若有爲者無爲增語是菩薩摩訶薩 爲增語是菩薩摩訶薩。 支若有漏若無漏增語非菩薩廉訶薩耶 增語非菩薩摩訶薩。 現。汝復觀何義言。即四念住若有漏若無漏 漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 訶薩。 F 道支有漏無漏增語。此增語旣非有。如何可 冇四念住有漏無漏增語及四正斷乃至八聖 道支有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況 尊。若四念住有漏無漏。若四正斷乃至八聖 四正斷乃至八專道支若生若滅增語非菩薩 即四念住若生若滅增語非菩薩摩訶薩。 摩訶薩耶。世尊。若四念住生滅若四正斷乃 非善增語非苔薩摩訶薩。 薩 斷乃至八聖道支若生若滅增語是菩薩摩訶 念住若生若滅增語是菩薩摩訶薩。 支生滅增語。此增語既非有,如何可言。 即四 況有四念住生滅增語及四正斷乃至八聖道 至八聖道支生滅。尚畢竟不可得。性非有故。 世寶 聖道支若善者非善 增語非菩薩摩 訶 旣 养现。 非有。 即四念住若有漏若無漏增語是菩薩摩 。若四念住善非善。若四正斷乃至八聖 即四正斷乃至八聖道支若有漏岩無 如何可言。即 汝復觀何義言。 即四正断乃至八字道 即四正斷乃至八惠 四念住若有爲若 即四正斷乃至八 即四念住若善者 即四正 薩 卽 善 無 世 耶

薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言。 四 得 現 罪增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。卽四念住若有罪者無 四正斷乃至八票道支有罪無罪增語。 正斷乃至八聖道支有罪無罪。 摩訶薩耶。 断乃至八塵道支者有罪者無罪增語非菩薩 若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。 煩惱增語非菩薩摩訶薩。 道支若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。 薩耶。世尊。 **聖道支若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶** 薩 四念住若世間若田世間增語非 著 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 即四正斷乃至八裡道支若有煩惱若無煩惱 住若有煩惱若無煩惱增語是菩薩 摩 惱增語。此增語旣非有。 惱增語及四正斷乃至八歌道支有煩惱無煩 不可得。性非有故。況有四念住有煩惱無煩 正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱。 間出世間。 世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有四念 間 住世間出世間增語及四正斷乃至八聖道支 (正斷乃至八聖道支若善者非善) ,性非有故。況有四念住有罪無罪增語及 `汝復觀何義言。即四念住若有煩惱若無 1問出世間增語。此增語旣非有。如何可言。 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住世 即四正斷乃至八聖道支若世間若出 ,世傳。若四念住有罪無罪。 若四念住有煩惱無煩惱。 若四正斷乃至八聖道支世間出 即四正斷乃至八聖 如何可言。 即四正斷乃至八 尚畢竟不可 即四 **州語是菩** 菧 即四念 尚畢竟 訶 此增 訶 世

語是菩薩摩訶薩。

即四正斷乃至八聖道

即集滅道塵諦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝

如何可言即苦露辭坤語是菩薩廉訶薩。

八樂道支屬生死屬涅槃增語。

此增語旣非

郵諦增語及集滅道歌諦增語。

此增語旣非

如何可言卽四念住若屬生死若屬涅槃

有

有四念住屬生死屬涅槃增語及四正斷乃至

屬生死屬涅槃。倘畢竟不可得,性非有故。況

蘟 飹 增語是菩薩摩訶薩 四 即四正斷乃至八擊道支若世間若出世 念住若世間若出世間增語是菩薩摩訶

大般岩波羅蜜多經卷第二十九

大般若波羅蜜多經卷第三十

*三臟法師玄奘奉 沼譯

ඡ

訶薩。 况有四念住雜染清淨增語及四正斷乃至八 **壑道支難築清淨。尚畢竟不可得。性非有故。** 世年,若四念住雜染清淨。若四正斷乃至八 即四念住若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩 淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言 可言即四念住者雅染若清淨增語是菩薩摩 專道支 雅築清淨增語。此增語旣非有。如何 進支者難染者清淨增語非菩薩摩 訶 蔭 耶 淨增語非菩薩摩訶薩。即四正斷乃至八聖 即四正斷乃至八聖道支者雜築若清 汝復觀何義言卽四念住者雜染者清 分教誡教授品第七之二十

訶薩。

住屬生死屬涅槃。

若四正斷乃至八字道支

薩摩訶薩。

卽集滅道鄽歸增語非菩薩摩訶

薩耶。具壽善現答言。世尊。若苦臺諦。若集

滅道避諦。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦

屬涅槃。增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若四念

即四正断乃至八鷝道支若屬生死若

在兩間。 善現。 支若 住在內在外在兩間增語及四正斷乃至八聖 在兩間。尚畢竟不可得,性非有故。況有四念 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住在內在外 乃至八聲道支若在內若在外若在兩間增語 外者在兩間增語非菩薩摩訶薩。 語旣非有。 四正断乃至八聖道支可得不可得坍語此增 性非有故。 況有四念住可得不可得增 語及 乃至八聖道支可得不可得。 薩耶,世尊。若四念住可得不可得若四正斷 八聖道支者可得者不可得增語非菩薩摩訶 不可得增語非菩薩摩訶薩。即四正斯乃至 薩。善現。汝復觀何義言即四念住若可得若 支者在內者在外者在兩間增語是菩薩賺訶 增語是菩薩廉訶薩。 如何可言卽四念住者在內若在外若在兩問 道支在內在外在兩間增語。此增語既非有。 復次善現。 可得增語是菩薩摩訶薩。即四正斯乃至八聖 道支若可得若不可得增語是菩薩廉訶薩」 屬 汝復觀何義言卽四念住若在內若在 生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 若四正斷乃至八聖道支在內在外 如何可言即四念住若可得若不 汝觀何義言卽苦學諦增語非許 即四正断乃至八寒道 尙畢竟不可得。 即四正斷

諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩。即集滅道 集滅道聖諦常無常。尙畢竟不可得。性非有 **藤摩訶薩。 粵諦若常若無常增語是菩薩廉訶薩。** 故。況有苦學諦常無常增語及集滅道事締常 非菩薩摩訶薩耶。世傳。若苦粵滿常無常,若 復觀何義言卽苦聖諦若常若無常增 道學聯樂苦。 尚畢竟不可得,性非有故,況有 菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖辭樂苦。若集滅 薩摩訶薩 汝復觀何義言即苦觀諦若樂若苦增語非菩 無常增語。此增語旣非有。如何可言即苦臺 薩 言 若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 苦垍語是菩薩摩訶薩, 此增語旣非有。 苦聽諦樂苦增語及集滅道書 諦 樂 苦坤語 摩訶薩耶。 世章。 諦若我若無我增語是菩薩廉訶薩。 始語。此增語旣非有。如何可言即苦罄豁若 有苦學誦我無我增語及集滅道學諦我無我 道聖誦我無我。尙畢竟不可得。性非有故。況 復觏何義言卽苦聖諦若淨若不淨增語非菩 我若無我增語是菩薩廉訶薩。 集滅道聖諦淨不淨。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩婆辭淨不淨。若 薩摩訶薩。 有故。 即苦歇諦 若我若無我增語非菩薩摩訶 即集滅道聖諦若我若無我增語非菩薩 況有苦擊諦淨不淨增語及集滅道聖 即集滅道聖諦者樂者苦增語非 即集滅道聖諦若常若無常增語 即集滅道縣諦若淨若不淨增語 如何可言即苦點諦若樂若 **若苦尘諦我無我。若集滅** 尚畢竟不可得。 即集滅道粵諦若樂 印集滅道事 。壽現。汝 語非菩 善現。

ā

苦藤摩訶薩。 無願。若集滅道壅諦有顯無願,尚畢竟不可 增語非菩薩摩訶薩耶。 復觀何義言即苦樂諦若有願若無願增語非 若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。 可言卽苦聖諦者空若不空增語是菩薩摩訶 集滅道聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 **峇**聖辭若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩 諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶 滅道聖쫆空不空增語。此增語旣非有,如何 得"性非有故。 況有苦璐諦空不空增語及集 不恣增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若苦聖諦 **坿語非菩薩摩訶薩。** 摩訶 深減道聖誦有顯無願兇語 相。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦樂諦 若無相增語非菩薩摩訶薩。 一訶薩。善現。汝復觀何義言即苦熙諦若有 何可言即苦聖諦若有顯若無願增語是菩 無利增語是菩薩摩訶薩。 **坿語旣非有**。 相無相增語及集滅道襄諦有相無相增語。 净不净增語 。若苦聖誦有相無相。若集滅道聖誦有相 性非有故。況有苦聖諦有願無願增語及 即集滅道聖諦者空若不空增語是菩薩 隣 汝復觀何義言即苦聖諦者空若不空 **印集滅道聖諦若有顯若無願增** 印集滅道塞諦若有願若無願 此增語旣非有。如何可言 如何可言即苦點諦若有相 善現。 即集滅道聖諦者空若 世 汝復觀何義 奪。若苦聽諦有願 此州語既非有。 即集滅道聖諦 即集滅道聖 。善現。汝 言即 世 ép ép 摩訶薩。 有故。 無漏增語非菩薩麼訶薩耶

禠

11

麾

增語非菩薩摩訶薩。 現。汝復觀何義言即苦聖諦其若 有 爲 若無爲增語是 菩 薩 **始語旣非有。如何可言即苦聖諦若有爲無爲增語。 尙畢竟不可得。性非有故。況有苦譽諦有爲** 苦甕諦有爲無爲。 有爲者無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 無爲增語非菩薩摩訶薩。 薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若有爲若道聖諦若遠離若不遠離增語是 菩 薩 糜 訶 離者不遠離增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。如何可言即苦聖諦若遠 畢竟不可得。 離不遠離。 增語非菩薩摩訶薩耶。 世尊。 若苦塾 言即苦聖器者遠離若不遠離增語非菩薩 增語是菩薩摩訶薩。 善現。 薩摩訶薩。即集滅道聖諦若寂靜若不寂靜 何可言即苦聖辭若寂靜若不寂靜增語是菩 道樂滿寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。 滅道聖諦寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。 摩訶薩耶。世尊。若苦樂諦寂靜不寂靜。若集 樂諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩 無爲增語是菩薩摩訶薩。 不遠離增語及集滅道聖諦遠離 不 遠 離 即集滅道聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩 汝復觀何義言即苦聖諦若有漏若無漏 況有苦樂諦寂靜不寂靜增語及集滅 印集滅道聖諦若遠離 若 不 若集滅道聖諦遠離不遠離。 性非有故。 況有苦樂諦 遠 如何可言即苦壅諦若有爲若 若集滅道聖誦有爲無爲。 即集滅道聖諦若有漏 **台薩摩訶薩。** 即集滅道聖 印集滅道聖諦若 汝復觀 康 印集滅 遠離 諦 何 訶 、性非 族 雕 此 增 尚遠 義 如

. 世尊。若苦聖

可言即苦聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩

摩訶薩。 非有故。 訶薩耶. **善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦聰** 滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言 增語是菩薩廉訶薩。 增語既非有。 聖齡生滅州語及集滅道聖諦生滅州語 翤生滅'尚畢竟不可得。性非有故。況有苦 旣非有。 若集滅道整諦有罪無罪。尚畢竟不可得。 善者非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 非善增語是菩薩摩訶薩。 此坿語旣非有。 諦善非善增語及集滅道聖諦 善非 善增 薩耶。世尊。若苦聖諦善非善。若集滅道聖諦 即集滅道塞諦若善若非善增語非菩薩摩訶 即苦獥 諦若菩 若非善增語 非菩薩摩訶薩。 義言即苦聖諦若生若滅增語非 菩 薩 摩 **岩無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何** 增語是菩薩廉訶薩。 諦有漏無漏。 道理諦有罪無罪增語。此增語旣非有。如 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦有罪無罪, 何義言即苦聖諦若有罪若無罪增語非菩薩 增語及集滅道聖部有漏無漏增語。 (不可得。性非有故。況有苦樂認有滿無漏 即集滅道聖諦者生者滅增語非菩薩摩 世算 如何可言即苦壓諦者有漏若無漏 況有苦聖諦有罪無罪增語及集滅 即集滅道聖諦若有罪若無罪增語 岩集滅道聖諦有漏無漏。 如何可言即苦樂諦者生者滅 者苦稟諦生滅。 若集滅道聖 如何可言即苦聖諦若善者 即集滅道聖諦若生若 即集滅道聖諦若有滿 即集滅道理諦若 此增語 傠 詗 何

竟

此

增語旣非有。如何可言即苦學歸者難樂者

清淨增語 及集 滅道聖諦難築清淨增語。

淨增語是菩薩摩訶薩。

即集滅道聖諦若

净。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦塵歸雜

若苦薬諦葉染清淨。

若集滅道聖歸棄築清

若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。

世事。

若清淨增語非菩薩摩訶舊。

即集滅道整諦

訶薩。善現、汝復觀何義言即苦塵諦若難染

集滅道聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩諦薩。即

楽諦世間出世間增語及集滅道聖諦世間出

世周增語。

此增語旣非有。如何可言即苦學

若苦聖諦世間出世間。

若集滅道聽歸世間

出

世間。份畢竟不可得。性非有故。

況有苦

世間者出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊

世間增語非菩薩摩訶薩。

即集滅道雲諦若

觀何義言卽苦學諦若屬生死若屬涅槃增語 雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復

薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言即苦聖諦者 涅槃增語。此增語旣非有,如何可言即苦聲 非菩薩摩訶薩。 故 道聖諦可得不可得。尚畢竟不可得。性非有 訶薩耶。世尊。若苦聖諦可得不可得。若集滅 集滅道聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩 **祕若可得者不可得增語非菩薩摩訶薩。** 是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言即苦聖 增語。此增語既非有,如何可言即苦塵諦若 在兩間增語及集滅道聖諦在內在外在兩間 竟不可得。性非有故。況有苦聖諦在內在外 兩問。若集滅道聖諦在內在外在兩問。尚墨 菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦在內在外在 集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語非 在內若在外若在兩問增語非菩薩摩訶薩。即 即集滅道聖諦者屬生死者屬涅槃增語是菩 諦者屬生死 者屬涅槃 增語是 菩薩摩訶薩。 屬生死屬涅槃增語及集滅道鷝諦屬生死屬 涅槃,尚畢竟不可得。性非有故。況有苦書歸 諦屬生死屬涅槃。 屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。 可言即苦學論若可得若不可得增語是菩薩 書誦可得不可得增語。此增語旣非有。如何 即集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語 在內若在外 若在兩間增 語是菩薩 摩訶薩。 語是菩薩摩訶舊。復次善現。 汝觀何義言即 摩訶薩。 靜處增語非菩薩摩訶薩。即是無量四無色 况有苦專歸可得不可得增語及集滅道 即集滅道聖諦若可得若不可得增 卽 **若集滅道聖諦屬生死屬** |集滅道聖歸岩屬生死岩 若苦學 ęр

善現。

諦若有煩惱 若無煩惱增 語是菩 薩摩訶薩。

汝復觀何義言即苦樂諦若世間若出

若無煩惱增語是菩薩靡訶薩。

印集滅道聖

增語旣非有。

如何可言即苦樂歸君有煩惱

增語及集滅道塞諦有煩惱無煩惱增語。

此

若集滅道聖諦有煩惱無煩惱

尙畢竟不可

性非有故。

況有苦聖諦有煩惱無煩惱

摩訶薩耶。

世尊。

若苦聖諦有煩惱無煩惱

集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩 **岩有煩惱者無煩惱增語非菩薩摩訶薩。** 訶薩

卽 集滅

道聖

語

是

菩薩摩訶薩

善現。

汝復觀何義言卽苦聖諦 **郦若有罪者無罪增**

ép

我若無我增語非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即a靜慮若 訶薩。 四無量四無色定樂苦增語。 靜慮樂苦。若四無量四無色定樂苦。 尚畢竟 **苦增語非菩薩摩訶薩。** 量四無色定者常若無常增語是 菩 薩摩 訶 慮者常者無常增語是菩薩摩訶薩。 四静愿若常者無常增語非菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即 得。性非有故。況有四靜處增語及四無量四 嚭 **邀我無我增語及四無量四無色定我無我增** 我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有四幹 世尊。若四靜慮我無我。若四無量四無色定 如何可言即四静愿者樂者苦增語是菩薩摩 不可得。性非有故。況有四靜慮樂苦增語及 若樂者苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四 薦。善現。 汝復觀何義言。 即四靜慮若樂岩 無常增語。此增語旣非有,如何可言卽四 有四静慮常無常增語及四無量四無色定常 訶薩耶。世尊。岩四靜應常無常。岩四無量四 四無量四無色定若常者無常增語非菩薩摩 靜慮增語是菩薩摩訶薩。即2無量四無色定 無色定增語。此增語旣非有。如何可言即四 無色定 若我若無 我增語 非菩薩摩訶薩耶 無色定常無常,倘畢竟不可得,性非有故。況 尊"若四靜慮。若四無量四無色定。尚畢竟不可 定增語非菩薩摩訶薩耶。 此增語旣非有。如何可言即四靜慮若我 即四無量四無色定若樂者苦增語是 即四無量四無色定 具審善現答言。 此增語旣非有 即四無量四 即四無 靜 Øp

訶薩耶。 四無量四無色定者空若不空增語非菩薩摩 即四种處若空者不空增語非菩薩摩訶薩。即 **淨增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言** 有。如何可言即四静慮若淨若不淨增語。是 四無量四無色定淨不淨增語。 可得。性非有故。況有四靜處淨不淨增語及 淨增語非菩薩摩訶薩耶。 汝復觀何義言即四靜慮若淨若不淨增語非 色定若我若無我增語是菩薩摩訶薩 若無我增語是菩薩摩訶薩。 相增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定 四 應者空若不空增語是菩薩摩訶薩。即四無量 不空增語。此增語旣非有。如何可言即四靜 有四种魔空不空增語及四無量四無色定空 無色定空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況 菩薩摩訶薩。 不淨。若四無量四無色定淨不淨。倘畢竟不 **菩薩摩訶薩**。 相增語。此增語旣非有。如何可言即四靜慮 **鄭**有相無相增語及四無量四無色定有相無 **考四靜虛有相無相。若四無量四無色定有 岩有相岩無相增語非菩薩摩訶薩耶** 若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。 無色定者空若不空增語是 菩 四無色定若有相若無相增語是菩薩摩訶 善現。 汝復觀何義言即四靜慮若有相若無 世尊。若四靜慮空不空若四無量四 尚畢竟不可得。性非有故。況有四靜 汝復觀何義言即四靜慮若有顯若 即四無量四無色定若淨若不 即四無量四無色定者爭者不 世尊若四靜慮淨 即四無量四無 此增語旣非 薩摩訶薩 即四無 善現。 世拿 卽

四

無量四無色定若有爲若無爲增語

非

尚畢竟不可

得

事有故。

況有四辭趣

若四靜慮善非善。

若四無量四無色定善非

定者善者非善增語非菩薩摩訶薩耶。

世尊

旣非有。 厂 阿薩 四無量四無色定者有願者無願增語是菩薩 靜慮若有顯若無願增語是菩薩摩訶薩。 顯無顯圻語。此增語旣非有, 四靜慮有歐無願增語及四無量四無色定有 雕者不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。者語非菩薩摩訶薩。 即四無量四無色定若遠 四無量四無色定寂靜不寂靜增語。此增語 無量四無色定寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。 訶薩耶。世尊。若四靜慮寂靜不寂靜。若四 量四無色定若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩 寂静若不寂静增語非菩薩摩訶薩。即四無 有願無願。尚畢竟不可得。 定若有顯若無顯增語非菩薩摩訶薩耶。 四靜慮遠雕不遠雕。 汝復觀何義言即四靜感若遠離若不遠離增若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。 **静增語是菩薩摩訶薩。** 性非有故。 無顧增語非菩薩摩訶薩。 薩 遠離不遠離增語。 四靜慮遠離不遠離增語及四無量四無色定 雕不遠離。 四 語是菩薩摩訶薩, 即四靜慮者遠離者不遠離增語是菩薩摩訶 靜慮若有 爲若無爲增 語非菩薩 摩訶薩, 若四靜慮有顯無願。 即四無量四無色定若遠離若不遠雕增 善現。 如何可言卽四靜慮若寂靜若不寂 況有四靜慮寂靜不寂靜增語及 **尙畢竟不可得。性非有故。況有** 汝復觀何義言即四靜慮者 善現 此增語旣非有。如何可言 若四無量四無色定遠 **若四無量四無色定** 即四無量四無色定 性非有故。 況有 即四無量 汝復觀何義言卽 如何可言即四 四 無 卽 世 色

有故。 有 無漏 四靜慮若生若滅增語是菩薩摩訶薩。 色定生滅增語。此增語旣非有。如何可言即 薩摩訶薩。 增語及四無量四無色定有漏無漏增語。 竟不可得。性非有故。況有四靜處有漏無漏 訶薩。 是菩薩摩訶薩。 性 薩 無量四無色定者生者滅增語是 菩 四無量四無色定生滅,份畢竟不可得。性 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜感生滅。若 汝復觀何義言即四靜慮若生若滅增語非菩 定者有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。 無漏增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言即四靜虛若有漏岩 語非菩薩摩訶薩耶。 **義言即四靜慮若有漏若無漏增語非菩薩摩** 若無爲增語是菩薩摩訶薩。 無量四無色定有爲無爲增語。 四 非善增語非菩薩摩訶薩, 1非有故。 無量四無色定有爲無爲。 摩訶薩耶. 善現。 如何可言即四靜處若有爲若無爲增語 即四無量四無色定若有漏者無漏增 若四無量四無色定有漏無漏。 況有四靜慮生滅增語及四無量四 況有四静處有爲無爲增語及四 即四無量四無色定若生若滅增 汝復觀何義言即四靜應若善若 世 即四無量四無色定者有爲 奪 世尊, 若四静慮 即四無量四無色 即四無量四無色 善現。汝復视 尚畢竟不可 若四靜處有 有爲無爲。 此增語旣非 薩 尙畢 郎四 得 此

故

耶,世尊,若四靜處世間出世間。若四無量四

無色定世間出世間,尙畢竟不可得。性非有

况有四种原世間出世間增語及四無量

色定者

世間 者出 世間增語非菩薩摩訶薩

世間增語非菩薩摩訶薩。

即四無量

四無

清淨增語是菩薩廉訶薩。 增語旣非有。 增語及四無量四無色定雜染清淨增語 染清淨。若四無量四無色定難染清淨。尚學 如何可言。 在內 岩在外岩 在兩間 增語非菩薩 摩訶薩 增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若 觀何義言即四靜慮若在內若在外若在兩間 死者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 是菩薩摩訶薩。 如何可言即四靜慮若屬生死若屬涅槃增語 無色定屬生死屬涅槃增語。此增語旣非有。 況有四靜慮屬生死屬涅槃增語及四無量四 定屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得,性非有故, 若四靜慮屬生死屬涅槃。 生死者屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。 增語非菩薩摩訶薩。 即 医無量四無色定若屬 汝復觀何義言即四靜慮若屬生死若臘涅槃 定者雜築者清淨增語是菩薩摩訶薩。 竟不可得。性非有故。況有四靜慮雜染清淨 **淨增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若四靜慮雜** 薩摩訶薩。 何義言。即四靜處若雜築若清淨增語非菩 者出世間增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀 是菩薩摩訶薩。 Щ 無量四無色定在內在外在兩間。尚畢竟不 耶。世年。 可得。性非有故。況有四靜慮在內在外 無色定世 若四靜慮在內在外在兩間。 即四無量四無色定者雜染者清 卸四静應若世間若出世間增語 間出 如何可言即四静息若難築若 即四無量四無色定者世間 即四無量四無色定者屬生 世 問增語。 若四無量四無色 郎四無量四無色 此增語旣非 一善現。 世红 若四 在兩 此 有

色定若有罪者無罪增語是菩薩廉訶薩。善興若無罪增語是菩薩廉訶薩。即墨無量四無

汝復觀何義言即四靜應若有煩惱若無

惱增語非菩薩摩訶薩。

即四無量四無色定

顬

'此增語旣非有。如何可言卽四辭慮若有

尚畢竟不可得,性非有故。況有四靜慮有罪

慮有罪無罪。

若四無量四無色定有罪無罪。

無罪增語及四無量四無色定有 罪 無

罪

埘

非菩薩摩訶薩。

即四無量四無色定若有罪

色定若養者非養增語是菩薩摩訶薩

善現

汝復觀何義言卽四靜慮若有罪若無罪垍語

若非善增語是菩薩摩訶薩。

此增語旣非有。

如何可言即四辭處若善

印四無量四無

增語及

四

無量四

無色定善

非

善

增

岩無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四静

旣非有。

如何可言即四辭慮若有煩惱若無

無量四無色定有煩惱無煩惱增語。

此增語

有故

况有四静應有煩惱無煩惱增語及四

無色定有煩惱無煩惱。尙畢竟不可得。

性非

世者煩現

4

有

若四靜慮有煩惱無煩惱。若四無量四煩惱者無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。

煩惱增語是菩薩摩訶薩。

即四無量四無色

定者有煩 惱者無煩惱 增語是菩薩 摩訶舊。

汝復觀何義言即四靜慮若世間若出

薩 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜燈可得不 四靜慮 若可得 岩不可得 增語非 菩薩摩訶 增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。 在內若在 外若在兩間 增語是菩薩摩 訶 增語。 增語非菩薩摩訶薩耶, 薦 得者不可得增語是菩薩摩訶薩。 得增語及 四無量 四無色 定可得不可 得增 竟不可得。性非有故。況有四靜處可得不可 可得。若四無量四無色定可得不可得。 即四無量四無色定者在內者在外者在兩間 間增語及四無量四無色定在內在外在 世 十遍處 若常若無常 增語非著 常增語非菩薩摩訶薩。 ٤D 有 八勝威九次第定十遍處增語。 畢竟不可得。性非有故。況有八解脫增語及 奪 非苔薩摩訶薩。 四無色定者可得者不可得增語是菩薩摩訶 語。此增語旣非有。如何可言即四靜慮若可 定十遍處常無常。 薩 第定十遍 處常無常增語。 **、尊、若八解脫常無常。** 八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶 善現" 汝復觀何義言即八解脫若常若無 如何可言即八解脫增語是菩薩摩訶薩 若八解脫若八勝處九次第定十遍處。尚 復次善現。 即四無量四無色定若可得若不可得增 況有八解脫常無常增語及八勝處九大 。此增語旣非有 即八勝處九次第定十遍處 汝親何義言即八解脫增語 尚畢竟不可得 如何可言即四 具書善現答言。 即八勝處九次第定 。此增語旣非有。 若八勝處九次第 薩摩訶薩耶 此增語旣非 即四無量 一静放者 性非有 尚畢 兩 薩 世 如

既非有 語是菩薩摩訶薩, 得 薩摩訶薩耶:世尊。 若八解脫樂苦。 八勝處九次第定十遍處若樂若苦增語非菩 即八解脫者樂者苦增語非菩薩摩訶薩。 處若我者無我增語是菩薩摩訶薩 勝處九次第定十逼處我無我增語。 勝處九次第定十遍處我無我。 勝處九次第定十遍處若我若無我增語非菩 解脫若我若無我增語非菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即八 何可言即八解脫者樂者苦增語是菩薩摩訶 次第定十遍處樂苦增語。此增語旣非有。如 非有故。況有八解脫樂苦增語及八勝處九 處九次第定十遍處樂苦。 尚畢竟不可得,性 常增語是菩薩摩訶薦、善現、汝復觀何義言 阿舊。即八勝處九次第定十遍處若常若無 何可言即八解脫若常若無常增語是菩薩摩 大般若波羅蜜多羅卷第三十 摩訶薩耶。世尊。 性非有故。況有八解脫我無我增語及八 即八勝處九次第定十遍處若樂若苦增 如何可言即八解脫若我若無我增 即八勝處九次第定十遍 **若八解脫我無我。** 尚畢竟不可 、若八勝 此增語 若八 郎八

大般若波羅蜜多經卷第三十一

相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若八解脫有 薩 言即八解脫若有相若無相增語非菩薩廉訶 如何可言即八解脱若空者不空增語是菩薩 **次第定十遍處空不空增語。此增語旣非有。** 有故。況有八解脫空不空增語及八勝處九 次第定十遍處空不空。 尚畢竟不可得。性非 訶薩耶。世尊、若八解脫空不空。若八勝處九 九次第定十逼處若空若不空增語非菩薩摩 **若空若不空增語非菩薩摩訶薩。** 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即八解股 逼處淨不淨。倘畢竟不可得,性非有故。況有 邁處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶 若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。即八勝處 脊薩廉訶薩。善現。 脱岩有相岩無相增語是菩薩廉訶薩, 無相增語。此增語旣非有。如何可言卽八解 相無相增語及八勝處九次第定十遍處有相 相。尚畢竟不可得,性非有故。況有八解脫有 相無相。 不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 摩訶薩。即八勝處九次第定十遍處若空若 八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語是 八解脫若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 處淨不淨增語。此增語旣非有,如何可言即 八解脫淨不淨增語及八勝處九次第定十遍 尊。 若八解脫淨不淨,若八勝處儿次第定十 九次第定十遍處若有願若無顧增語 處九次第定十遍處若有相若無相增語是 即八勝處九次第定十温處若有相若無 若八勝處九次第定十逼處有相無 汝復觀何義言即八解脫 即八勝處 非菩薩 郎八 ĝр 世

可得。 雕若不遠離增語非菩薩摩訶薩。 摩訶薩。善現,汝復觀何義言即八解脫若遠 **静若不寂靜增語是菩薩廉訶薩。即八勝處九** 語。此增語旣非有。 語及八勝處九次第定十遍處寂靜不寂靜 **處九次第定十邁處寂靜不寂靜**。 第定十遍處者寂靜若不寂靜增語非菩薩廉 不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 舊。善現。汝復觀何義言即八解脫若寂靜若 第定十遍處若有願者無願增語是菩薩摩訶 此增語旣非有。 及八勝處九次第定十遍處有願無願增語。 可得。性非有故。況有八解脫有顯無願增語 勝處九次第定十遍處有願無願 遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。 **增語及八勝處九次第定十遍處遠離不遠離** 勝處九次第定十遍處遠離不遠離。 慶訶薩耶,世尊。若八解脫遠離不遠離。若八 次第定十遍處者遠離者不遠離增語非菩薩 **夾第定十遍處若寂靜若不寂靜增語是菩薩** 訶薩耶。世尊。若八解脫寂靜不寂靜。若八勝 若無願增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有,如何可言卽八解脫若 不可得。性非有故。況有八解脫遠離不遠離 菩薩廉訶薩。善現。汝復觀何義言即八 處九次第定十逼處若遠離若不遠離增語 衛蘇耶。 有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩 性非有故。況有八解脫寂靜不寂靜增 世章。 如何可言卽八解脫若有願 若八解脫有願 如何可言即八 解脱若寂 即八勝處九次 即八勝處九次 無顧 即人勝處九 尚畢竟不 尚異意不 **尚畢竟** 即八勝 若八 解脫 坍

訶

薩

卽

八勝處九次第定十逼處若善

脱生滅。

畢竟不可得,性非有故。況有八解脫生滅

語及八勝處九次第定十遍處生滅增語。

此增

非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十逼處若

|若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 若八解

若八勝處九次第定十遍處生滅。

尚

現

邁處若生者滅增語是菩薩摩訶薩。 善現。

汝

|觀何義言即八解脫若善者非善增語非菩

增語是菩薩摩訶薩。

增語旣非有。

如何可言即八解脱岩生岩滅

即八勝處九次第定十

非有。 有故。 非善增語及八勝處九次第定十逼處善非善 善。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫善 脱善非善。 增語非菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩。 九次第定十遍處有罪無罪增語。 第定十遍處有罪無罪。尚畢竟不可得。性非 定十遍處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩 無罪增語非菩薩摩訶娣。即八勝處九次第 薩。善現。汝復觀何義言即八解脫若有罪若 善者非善增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語既非有。如何可言即八解脫君 **若非善增語非菩薩摩訶薩耶** 八勝處九次第定十遍處若有煩惱若無煩惱 若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩 惱增語。此增語旣非有。 增語及八勝處九次第定十遍處有煩惱無煩 可得。性非有故。況有八解脫有煩惱無煩惱 處九次第定十遍處有煩惱無煩惱尚畢竟不 耶。世食。 **逼處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩** 汝復觀何義言卽八解脫若有煩惱若無煩惱 處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。 耶。世尊。若八解脫有罪無罪。若八勝處九次 次第定十遍處若善者非善增語是菩薩摩訶 八解脱若世間若出世間增語非 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 況有八解脫有罪無罪增語及八勝處 如何可言卽八解脫若有罪若無罪增 若八解脫有煩惱無煩惱。 岩八勝處九次第定十遍處善非 即八勝處九次第定十遍 即八勝處九次第定十 如何可言卽八解脫 世 即八勝處九 此增語旣 奪 薩 . 若八勝 若 。善現。 雕 八解 卽 訶

非有故。

耶。世尊。

若八解脫有漏無漏。

若八勝處九

定十遍處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩

無漏增語非菩薩摩訶薩。

即八勝處九次第

薩

若此及

無爲增語是菩薩廉訶薩。

即八勝處九次

增語旣非有。

如何可言即八解脱若有爲

八勝處 九次第定 十遍處 有爲無爲增語

性非有故。況有八解脫有爲無爲增語

第定十遍處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶

善現,汝復觀何義言即八解脫若有漏若

次第定十遍處有漏無漏。 尚畢竟不可得。性

況有八解脫有漏無漏增語及八勝

可得

勝

處九次第定十遍處有爲無爲。

尚畢竟不

處

九次第定十遍處若有爲若無爲增語非菩

薩

摩訶薩耶

算

。若八解脫有爲無爲。若八

旣非有。

如何可言即八解脫若有漏若無漏

即八勝處九次第定十

處九次第定十遍處有滿無漏增語。

此增語

增語是菩薩摩訶薩。

逼處若有漏者無漏增語是菩薩摩訶薩。

汝復觀何義言即八解脫若生若滅增語

世間出 靡訶薩。 摩訶薩。 間出世間。 世間增語非菩薩摩訶薩耶。 者清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 者出世間增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀 可言即八解脫若世間若出世間增語是菩薩 逼處世間出世間增語。 解脫世間出世間增語及八勝處九次第定十 薩 語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言即八 即八勝處九次第定十邁處若難染若清淨增 八解脫 若雜築 若清淨增語 是菩薩摩訶薩 染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有八解 脫雜染清淨。 何義言即八解脫若雜染若清淨增語非菩薩 第定十週處屬生死屬涅槃增語。 有八解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處九次 屬生死屬涅槃。 屬生死屬涅槃。 **褩增語非菩薩摩訶薩耶**, 即八勝處九次第定十逼處若屬生死若屬涅 解脫者屬生死者屬涅槃增語非菩薩摩訶薩 雜染清淨增語。此增語旣非有。如何可言即 脫雜染清淨增語及八勝處九次第定十遍處 槃增語是菩薩摩訶薩 有 邁處若屬生死若屬涅槃墳語是菩薩摩訶 ₽Þ 世間 如何可言即八解脫若屬生死若屬 八勝處九夾第定十遍處若世間 即八勝處九次第定十遍處若雜染 即八勝處九次第定十遍處若世 尚畢竟不可得。性非有故。況有八 若八勝處九次第定十遍處難 **岩八勝處九次第定十遍處世** 尚畢竟不可得 岩八勝處九次第定十遍處 "此增語旣非有"如何 即八脒處九次第定 世尊。 、世傳, "性非有故"况 者八解 此增語 若八解脫 。若八解 岩出 脫

旣非有。 可 得。 **次第定十逼處若在內若在外若在兩間增語若在兩間增語是菩薩摩訶薩。** 即八勝處九 第定十遍處在內在外在兩間增語。 在外在兩間。份畢竟不可得,性非有故。況有 在外在兩間若八勝處九次第定十遍處在內 增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若八解脫在內 處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間 得。 脫若可得者不可得增語非菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言即八解 八解脫在內在外在兩間增語及八勝處九次 可得不可得增語及八勝處九次第定十遍處 語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若八解脫可得不 八勝處九次第定十遍處若可得若不可得增 即八解脫若可得者不可得增語是菩薩摩訶 可得不可得增語。此增語旣非有。如何可言。 可得增語是菩薩摩訶薩 櫗 [外若在|兩間墳語非菩薩摩訶薩 善現 即八勝處九次第定十遍處若可得若不 .畢竟不可得。性非有故。 況有八解脫 若八勝處九次第定十遍處可得不可 如何可言即八解脱若在內岩在外 汝復觀何義言即八解脫若在 此增語 卽 八勝 内者

股門增語。 非有故。 脫門。若無相無顧解脫門。尚畢竟不可得。性 薩摩訶薩耶。 菩薩摩訶薩 復次善現: **况有空解脫門增語及無相無願解** 此增語旣非有。如何可言即答解 汝觀何義言即空解脫門增語非 具壽善現答言。 即無相無顧解脫門增語非若 世算。 若空解

非有故。 門增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言 摩訶蘧。 脫門增語是菩薩摩訶薩。 脱門我無我。若無相無願解脫門我無我,尙 無我增語非菩薩摩訶薩耶。 非菩薩摩訶薩。 增語。 ൂ 相無顧解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩 解脫門若樂者苦增語非菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即公 何可言即空解脫門若常若無常增語是菩薩 無顧解脫門常無常增語。此增語旣非有,如 無相無願解脫門常無常。尙畢竟不可得。 菩薩摩訶薩耶。世尊。若쏲解脫門常無常。若 即室解脱門若常若無常增語非 菩 汝復觀何義言卽筌解脫門若我若無我增語 解脫門岩樂若苦增語是菩薩摩訶薩。 若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。 **空解脫門樂苦增語及無相無願解脫門樂苦** 脫門樂苦。尙畢竟不可得。 性非有故, 況有 世尊。若空解脫門樂苦。若無相無願解 **卽無視無願解脫門若常者無常增語非** 此增語旣非有。如何可言即答解脫門 況有筌解脫門常無常增語及無相 即無相無願解脫門若常若無常增 即無相無願解脫門若我若 ÉĐ 世尊。 無相無願解脫 即無相無顧 1薩摩 若空解 養現。 即無 性 酮

門者我若無我增語是菩薩摩訶薩 無我增語是菩薩摩訶薩 增語旣非有。 我增語及無相無願解脫門我無我增語。 畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門我無 如何可言即空解脫門若我若 卽 無相無願解脫 一番現 此 妆

相無相。 非有 摩訶藤。 可得。性非有故。況有空解脫門空不空增語 不 **空** 增語非菩薩摩訶薩耶。 薩摩訶薩。 觀何義言即筌解脫門若筌若不筌增語非菩 若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 淨增語是菩薩摩訶薩 語旣非有 增語及無相無顧解脫門淨不淨增語。 門淨不淨。 不淨增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若答解脫 非菩薩摩訶薩。 復觀何義言。 畢竟不可得。性非有故。況有空解脫門有 義言即空解脫門若有相若無相增語非菩 語是菩薩摩訶薩, 及無相無願解脫門空不空增語。 竟不可得。 薠 顧解脫門若有相若無相增語是 菩 有相者無相增語是菩薩摩訶薩。 嚭 無相增語及無相無廢解脫門有 相 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若经解脫門有 若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 岩無顧增語非菩薩摩訶舊 。善現。汝復觀何義言即空解脫門若有 此增語旣非有。如何可言即空解脫門者 若無相無願解脫門空不空。尚畢竟不 如何可言即答解脫門若然若不空增 若無相無顧解脫門有相無相 即無相無願解脫門若有相若無相 性非有故。況有空解脫門淨不淨 如何可言。即空解脫門若淨若不 若無相無願解脫門淨不淨 **卯無相無願解脫門若筌若不筌** ęp 卽無相無願解脫門若淨若 即無相無願解脫門者 世尊。若空解脫門空 即無相無願解脫門 卽 無相無顯解 善現。 此增語 即無相 無相 薩摩 。尙畢 汝復 此增 尙 旣

無爲增語非菩薩摩訶薩

ģp

現

性非有故。

無願解脫門 遠離 不遠離。

不遠離增語是菩薩摩訶薩。

E 旣非有。

脱門者遠離者不遠離增語 是菩 薩摩 及無相無顯解脫門遠離不遠離增語。 薩耶。世尊。若空解脫門遠離不遠離。若無相 訶薩。善現。汝復觀何義言即 解脫門 若遠 語。此增語旣非有。如何可言即答解脫門者 顧解脫門若遠離若不遠雕增語非菩薩摩訶 雕岩不遠離增語非菩薩摩訶薩。 無願解脫門者寂靜若不寂靜增語是菩薩摩 寂靜者不寂靜增語是菩薩摩訶薩, 静增語及無相無顯解脫門寂靜 不 寂 靜 增 不可得。性非有故。況有空解脫門寂靜不寂 静。若無相無顧解脫門寂靜不寂靜。 菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門寂靜不寂 即無相無顧解脫門若寂靜若不寂靜增語非 脱門若寂靜者不寂靜增語 非菩薩摩 訶薩。 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即空解 卽容解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶 有空解脫門有願無願增語及無相無願解脫 脫門有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。 即無相無願解脫門若有願者無願增語 汝復觀何義言即空解脫門若有爲若 如何可言即空解脫門若遠離若 況有筌解脫門遠雕不遠離增語 此增語既非有。 增語非菩薩摩訶薩 尙畢竟 不可得。 即無相無願解 無相無顧解脫 若無相無願 印無相無 如何可言 即無相 。倘畢竟 訶薩 此增 耶 解 摩訶薩。 非有。 奪 卽 有故。 增語是菩薩摩訶薩。 性非有故。 即答解脫門若有爲者無爲增語是菩薩廉訶 門有爲無爲增語。此增語旣非有。如何可言 有这解脫門有為無為增語及無相無願解脫 門有爲無爲。尙畢竟不可得。 門 **若非善增語非菩薩摩訶薩。** 訶薩、善現。 解脫門生滅增語。此增語旣非有。如何可言 無相無願解脫門生滅。尚畢竟不可得。性非 非菩薩摩訶薩耶,世尊。若答解脫門生滅。若 觀何義言即從解脫門若生若滅增語非菩薩 有漏岩無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 無相無願解脫門有漏無漏增語。此增語旣 無相無顯解脫門有滿無滿。尚畢竟不可得。 摩訶薩耶"世律。 無相無顧解脫門若有漏若無漏增語非菩薩 脱門者有漏者無漏增語非菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即空解 脫門者善者非善增語非菩薩摩訶薩耶。 無相無顧解脫門者生若滅增語是菩薩魔 若有爲若無爲增語非菩薩摩訶 者全解股門有爲無爲。若無相無願 若空解脫門善非善。若無相無願解脫門 即無相無顯解脫門者有爲者無爲增語 況有垄解脫門生滅增語及無相無願 如何可言卽空解脫門若有漏若無漏 印無相無顯解脫門若生若滅增語 況有空解股門有漏無漏增語及 汝復觀何義言即容解脫門若善 若空解脫門有漏無漏。 即無相無願解脫門若 即無相無顧解 性非有故。

脱門

若

有願

若無願

薩耶

册

解脫

況

飽

若

岩空解脫門有願無顧

門有願無願增語。

門有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有 增語 煩惱。 有罪無罪增語。此增語旣非有。如何可言即 門者有罪者無罪增語非菩薩摩訶薩耶。 善現 脫門善非善增語及無相無顯解脫門善非養 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即 脱門者有煩惱者無煩惱增語是 菩 薩 摩 煩惱增語。 惱無煩惱增語及無相無顯解脫門有煩惱無 畢竟不可得。性非有故。 況有空解脫門有 菩薩廉訶薩耶。世尊。若空解脫門有煩惱無 **若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩** 薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即空解殷門 即無相無顯解脫門者有罪者無罪增語是齊 **空解脫門者有罪者無罪增語是菩薩摩訶薩。 空解脫門有罪無罪增語及無相無願解脫門** 無罪增語非菩薩摩訶薩。 願解脫門若善者非善增語是菩 若善若非善增語是菩薩摩訶薩。 **字解脫門者世間者出世間增語非菩薩摩訶** 無相無顧解脫門若有煩惱若無煩惱增語非 出 非善。 世間 非菩薩摩訶薩耶 若空解脫門有罪無罪,若無相無顧解脫 即無相無顯解脫門若有煩惱若無煩惱 即無相無顯解脫門若世間若出世間增 若無相無願解脫門有煩惱無煩惱。 汝復觀何義言即空解脫門若有罪若 **增語旣非有。如何可言即空解脫門** 尚畢竟不可得。性非有 **岩無相無顯解脫門** 此增語旣非有。如何可言即绘解 世尊。若空解脫門世間 即無相無願解脫 世間出世間。 尙 故 旌 。況有空 即無相無 摩訶 隣 付

世

摩訶薩 義言即空解脫門若在內若在外若在兩間增 門屬生死屬涅槃增語。此增語旣非有。 世 內若在外若在兩問增語非菩 薩摩 可言即終解脫門若屬生死若屬涅槃增語是 解脫門屬生死屬涅槃增語及無相無願解脫 死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有空 門屬生死屬涅槃。 涅槃增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若经解脫 即來解脫門若屬生死者屬溫樂增語非菩薩 淨增語是菩薩摩訶薩,善現。汝復觀何義言 **隣摩訶薩**。 討 畢竟 者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。 脫門雜染清淨增語。此增語旣非有。如何可 况有空解脫門雜染清淨增語及無相無願解 摩訶薩。 解脫門雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。 耶 **顧解脫門者雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩** 継換若清淨增語非菩薩摩訶薩。 相無顯解脫門若世間若出世間增語是菩薩 者世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。 拿 非菩薩摩訶薩 薩摩訶薩。 世間增語及無相無願解脫門世間出世間 世尊。若空解脫門雜染清淨。若無相無願 即答解脫門若雜染若清淨 增語 是 菩 2.不可得。 此增語旣非有。如何可言卽空解脫門 若空解脱門在內在外在兩間 、善現。汝復觀何義言即筌解脫門若 即無相無願解脫門即屬生死若屬 即無相無願解脫門若雜築若清 性非有故。況有空解脫門世間 即無相無願解脫門若屬生死 若無相無願解脫門屬生 即無相無願解脫門若在 印無相無 訶薩 。汝復何 。若無相 如何 即無 那

門常無常增語 有故。 非有。 常。若三摩地門常無常。 語非菩薩摩訶薩耶。 非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言即陀羅尼門者常若無常增語 阿薩。即三廉地門增語是菩薩摩訶護。善現 陀羅尼門增語及三廉地門增語。 若三摩地門。尚畢竟不可得。性非有故。況有 摩訶薩耶。其壽善現答言。世尊。 若陀羅尼門。 語非菩薩摩訶薩。 訶薩。復次善現、汝觀何義言卽陀羅尼門增 無願解脫門者可得者不可得增語是菩薩摩 可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。 卽無相 謌 可得增語及無相無願解脫門可得不可得增 竟不可得。 可得。若無相無願解脫門可得不可得。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若答解脫門可得不 **隣。卽無相無顧解脫門若可得若不可得增**語 **空解脫門岩可得若不可得增語非菩薩摩訶** 增語是菩薩摩訶薩。善現。 若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩 獡 即無相無願解脫門者在內若在外者在兩間 增語。此增語旣非有。 間增語及無相無願解脫門在內在外在兩間 無顧解脫門在內在外在兩 性非有故。 此增語旣非有。如何可言卽空解脫門者 況有陀羅尼門常無常增語及三摩地 如何可言卽陀羅尼門增語是菩薩摩 性非有故。況有空解脫門可得不 況有空解脫門在內在外在兩 此场酷旣非有。 即三摩地門若常若無常增 即三摩地門增語非菩薩 世傳 如何可言即答解脱門 **尚畢竟不可得。性非** 若陀羅尼門常無 汝復觀何義言即 刵 如何可言即 傠 此增語旣 畢竟不可 。尙畢

摩訶薩。 **菩薩摩訶薩。** 門者我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 善 即三慶地門者常者無常增語是菩薩摩訶薩 善現 羅尼門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 淨不淨增語。此增語旣非有。如何可言即陀 故 若三塵地門淨不淨。尚畢竟不可得。性非有 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門淨不淨。 復觀何義言即陀羅尼門若淨若不淨增語 若我若無我增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有。如何可言即陀羅尼門 有陀羅尼門我無我增語及三摩地門我無我 摩地門我無我,尚畢竟不可得。性非有故。況 **藤摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門我無我。若三** 何義言即陀羅尼門若我若無我增語非菩薩 若樂若芳增語是菩薩摩訶薩。 者樂若苔增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有。如何可言卽陀羅尼門 故。況有陀羅尼門樂苦增語及三摩地門樂苦 苦若三摩地門樂苦。尚畢竟不可得。性非有 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門樂 增語非密舊臺詞蓋。 ľŁ **经增**語非菩薩摩訶薩 三摩地門若淨若不淨增語 是菩 薩摩 不空增語非菩薩摩訶薩耶 羅尼門 現 況有陀羅尼門洋不淨增語及三摩地門 汝復觀何義言卽陀羅尼門若宏若不 汝復觀何義言即陀羅尼門若樂若菩 即三摩地門若我若無我增語非諧 者常 即三摩地門岩淨岩不淨埼語 岩無常增 即三摩地門若樂若苦 即三摩地門若空若 語是菩薩摩訶薩 世算。 善現。汝復觀 即三摩地門 即三摩地 若陀羅尼 訶隣 卽 非

及三摩地門寂靜不寂靜增語。

此

沿墙語旣

性非有故。況有陀羅尼門寂靜不寂靜增

者三摩地門寂静不寂静。尚畢竟不可

寂靜。

非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門寂靜不

即三摩地門若寂靜若不寂靜增語

言即陀羅尼門者寂靜岩不寂靜均語非菩薩

無願增語是菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。 非有。

如何可言卽陀羅尼門若有顧若無顧

卽三摩地門若有顧若

。善現。汝復觀何義

增語及三摩地門有願無願增語。

此增語旣

不可得。性非有故。況有陀羅尼門有顯無顯

有願無願。若三摩地門有願無顧。尚畢竟

語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀 爲無爲。若三摩地門有爲無爲。尚畢竟不可 尼門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。 無漏增語。此增語旣非有。如何可言即陀羅 有陀羅尼門有漏無漏增語及三摩地門有漏 地門有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況 薩耶。世母。 即三廉地門若有漏若無漏增語非菩薩廉訶 羅尼門者有 漏岩無漏增 語非菩薩 摩訶薩。 菩薩摩訶薩。 如何可言即陀羅尼門若有爲若無爲增語是 及三摩地門有爲無爲增語。 得。性非有故。況有陀羅尼門有爲無爲增語 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門有 非菩薩摩訶薩。 復觀何義言卽陀羅尼門若有爲若無爲增語 遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 語旣非有。 雕增語及三摩地門遠離不遠離增語。 離不遠離。若三摩地門遠離不遠離。尚畢竟 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門遠 **菩薩摩訶薩** 何義言即陀羅尼門若遠雕者不遠雕增語非 若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 **静增語是菩薩摩訶薩。** 不遠離增語是菩薩摩訶薩。 不可得。性非有故。況有陀羅尼門遠雕不遠 摩地門若有漏者無漏增語是 有 如 何可言卽陀羅尼門若寂靜者 如何可言卽陀羅尼門若遠離若 若陀羅尼門有漏無漏。 即三摩地門若有爲若無爲增 即三廉地門岩遠雕岩不遠雕 即三摩地門若有爲若無爲 即三摩地門若寂靜 此增語旣非有。 即三摩地門若 菩薩摩 若三摩 此增 不寂 訶

無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼

增語非菩薩摩訶舊。 即三摩地門若有顯若 汝復觀何義言。卽陀羅尼門若有願若無顕 有相若無相增語是菩薩摩訶薩。

即三廉地

善現

.若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。

語。此增語旣非有。如何可言卽陀羅尼門若 尼門有相無相增語及三摩地門有相無相增 門岩有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。

尊。 若陀羅尼門有相無捐。 若三摩地門有相

無相。尙畢竟不可得。

性非有故。況有陀羅

有相若無相增語非菩薩摩訶薩。

即三摩地

世

摩訶薩。善現。汝復觀何義言即陀羅尼門若

得

性非有故。

況有陀羅尼門空不空增語及

此增語旣非有。如何

] 空不空。

若二

|摩地門空不空。

尚畢竟不可

族

可言即陀羅尼門若空若不空增語是菩薩摩

即三摩地門者空若不空增語是菩薩

三摩地門空不必增語。

有故。 罪無罪增語及三摩地門有罪無罪增語。 **尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門有** 有罪者無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 善非善增語。 若三摩地門善非善。尙畢竟不可得。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門養非善。 菩薩摩訶薩。 復觀何義言卽陀羅尼門若善若非善增語非 地門者生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 尼門者生者滅增語是菩薩摩訶薩。 生滅增語。此增語旣非有。如何可言即陀羅 生滅。若三摩地門生滅。尙畢竟不可得。性非 滅增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若陀羅尼門 滅增語非菩薩摩訶薩。 陀羅尼門有罪無罪。 **若無罪增語非菩薩摩訶薩。 磷。善現。汝復觀何義言即陀羅尼門若有罪** 即三摩地門若善若非善增語是 菩 薩 摩 陀羅尼門 者養 者非善增語是 菩薩廉訶薩 大般若波羅蜜多經卷第三十一 有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩 **若無罪增語是菩薩摩訶薩。** 增語旣非有。 善現 況有陀羅尼門善非善增語及三雕地門 況有陀羅尼門生滅增語及三摩地門 汝復觀何義言卽陀羅尼門若生若 此增語旣非有。 即三摩地門若善若非善增 如何可言卽陀羅尼門者有罪 **岩三摩地門有罪無罪** 即三靡地門若生若 即三摩地門者 即三摩地門者 如何可言即 、性非有 即三摩 若 語 此 M

波 羅蜜多經卷第三十二

*三臟法師玄奘奉

韶譯

善現。 門有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。 世尊。若陀羅尼門有煩惱無煩惱。若三摩地 岩有煩惱若無煩 惱增語 非菩薩摩 訶薩耶 者無煩惱增語非菩薩廉訶薩。 汝復觀何義言卽陀羅尼門若有煩惱 分數職教授品第七之二十二 即三摩地門

可言。 青年。 若三 何義言。卽陀羅尼門若雜染若清淨增語非 非有。如何可言。即陀羅尼門若世間若出世 語及三摩地們世間出世間增語。 得。性非有故。況有陀羅尼門世間出世間增 是菩薩摩訶薩。 門有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有。如何 性非有故。 **菩薩摩訶薩。即三摩地門若雜染若清淨增 考出世間增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀** 間增語是菩薩摩訶薩 世間。若三廉地門世間出世間。尚畢竟不可 非菩薩摩訶薩耶。世尊,若陀羅尼門世間出 言卽陀羅尼門若世間若出世間增語非菩薩 煩惱增語是菩薩摩訶薩: 況有陀羅尼門有煩惱無煩惱增語及三摩地 語非菩薩廉訶薩耶。 摩訶薩。 即陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語 即三廉地門若世間若出世間增語 一麼地門雜染清淨。尚畢竟不可得 況有陀羅尼門雜築清淨 即三摩地門若有煩惱若無 、世尊、若陀羅尼門雜染 即三摩地門若世間 。善現。汝復觀何義 此增語旣 増語

何可言。 薩 語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即陀 門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。即陀羅尼門若屬生 槃增語及三雕地門屬生死屬涅槃增語。 可得。性非有故。況有陀羅尼門屬生死屬涅 涅槃。若三摩地門屬生死屬涅槃。 菩薩摩訶薩耶。 世尊。 若陀羅尼門屬生死屬 羅尼門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶 菩薩摩訶薩。 死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 靡地門雜染清淨增語。 性非有故。況有陀羅尼門在內在外在兩 即三摩地門若屬生死若屬涅槃增語非 即陀羅尼門若雜染若清淨增語是 即三摩地門若雜染若清淨增 此增語旣非有。 尚畢竟不可 即三摩地 尚畢竟不 即三摩 此 如

極耶。 三摩地門若可得若不可得增語非菩薩摩訶 門若可得者不可得增語非菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。 善現。 內若在外者在兩間增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。卽陀羅尼門若在 得 在外岩在兩間增語非菩薩摩訶薩。 善現。汝復觀何義言。即陀羅尼門若在內若 地門可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故 三摩地門若在內若在外若在兩間增語是菩 間增語及 三摩地門在內 在外在兩 間增語。 若三摩地門在內在外在兩間。 地門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩 訶薩耶,世尊。若陀羅尼門在內在外在兩間, 世尊。若陀羅尼門可得不可得。若三摩 汝復觀何義言。卽陀羅尼 卽 卽

即陀羅尼門若可得若不可得增語是菩薩摩可得不可得增語。此增語的非常如何可言 訶薩 即三摩地門若可得若不可得增語是

復夾善現。汝等復觀何義言。即極喜地增語 菩薩摩訶薩 離垢地乃至法雲地增語。此增語旣非有。 畢竟不可得。性非有故。況有極喜地增語及 世尊。岩極喜地。 雲地增語非菩薩摩訶薩耶,具壽善現答言。 難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地 菩薩摩訶薩。即離垢地。 發光地。 薩摩訶薩。 復觀何義言。 地岩常若無常增語是菩薩摩訶薩 常增語是菩薩摩訶薩。 畢竟不可得。性非有故。況有極喜地常無常 地常無常。若離垢地乃至法雲地常無常、份 非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 何可言。即極喜地增語是菩薩摩訶薩 乃至法雲地樂芳增語。此增語旣非有。 性非有故。 若離垢地乃至法雲地樂苦。 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地樂苦。 增語旣非有。如何可言。即極喜地若常若無 **增語及離垢地乃至法雲地常無常增語** 者無常增語非菩薩雕訶薩耶。世尊,若極喜 **垢地乃至法雲地增語是菩薩摩訶藤。** 極喜地者樂者苦增語是菩薩摩訶 況有極喜地樂苦增語及離 即離垢地乃至法雲地岩樂者苦 即極喜地若樂若苦增語非菩 即極喜地若常若無常增語 即離垢地乃至法雲地若常 **者雕垢地乃至法雲地。** 即離垢地乃至法雲 **尚畢竟不可得**。 **焰慧地**。 `善現`汝 善現 即職 如何 垢地 此 伽 尙

有陀羅尼門

可得

不可得增語及三

一摩地門

诃 言 地若空若不空增語是菩薩摩訶薩。

卽離 野極

喜地 字不空增語及離垢地乃至 法 雲地 空不

。此增語旣非有。如何可言。

性非有故。

況有極

雲地若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。

世

若極喜地空不空。若離垢地乃至法雲地

不空增語非菩薩摩訶薩。

即離垢地乃至法即極喜地若空若

汝復觀何義言。

地地

一乃至法雲地若淨者不淨增語是菩薩摩訶

地乃至法雲地若空若不空增語是菩薩摩訶

汝復觀何義言。

即極喜地若有

相

何可言。 地乃至法雲地寂靜不寂靜增語。 有故。 訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。 耶。世傳。若極暮地寂靜不寂靜。若雕垢地乃 靈地岩寂靜岩不寂靜增語非菩 薩 摩 寂靜增語非菩薩摩訶薩. 善現。汝復觀何義言。即極喜地若寂靜若不 若無願增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。即極喜地若有願 增語及離垢地乃 歪法雲地 有願無 願增語。 無願。若離垢地乃至法雲地有顯無願。 增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。 膏 故。 法雲地岩有相岩無相增語非菩 汝復觀何義言。 若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩 至法雲地寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非 法雲地若有 願若無願 增語是菩薩 摩訶薩。 竟不可得。性非有故。況有極喜地有願無願 無相增語是菩薩摩訶薩。善現。 **薩摩訶薩。** 至法雲地有相無相增語,此增語旣非有。如 至法雲地有相無相。尚畢竟不可得。性非有 **岩無相增語非菩薩摩訶** 有 世會。 即極喜地若有願若無願增語非菩薩摩 況有極喜地有相無相增語及離垢地乃 如何可言。即極喜地若寂靜若不寂靜 況有極喜地寂靜不寂靜增語及離垢 即離垢地乃至法雲地若有願若無願 即極喜地若有相若無相增語是菩 **岩極喜地有相無相。** 即離垢地乃至法雲地若有相若 即極喜地若遠雕若不遠雕 即離垢地乃至法雲地 薩 即離垢地乃至法 郎雕垢地乃至 若極喜地有願 卽 汝復觀何義 若離垢地乃 薩 離 此增語旣 垢地 摩 訶薩 尚畢 訶 万 現 薩

淨增語。此增語旣非有。 如何可言。

即極喜

即離垢

若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。

喜地淨不淨增語及雕垢地乃至法雲地淨不地淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有極世尊。若極喜地淨不淨。若離垢地乃至法雲近雲地若淨若 不淨增語非 菩薩摩 訶薩耶。

若不淨增語非菩薩摩訶薩。

即離垢地乃至

燎訶薩。善現。汝復觀何義言。即極喜地者淨

垢地乃至法雲地若我若無我增語是菩薩

地

我無我增語。

。此增語旣非有。如何可言。

ЕĎ

卽

極喜地者我若無我增語是菩薩摩訶薩

况有極喜地我無我增語及雕垢地乃至法雲

至法霊地我無我。

尚畢竟不可得。 性非有故。 **脊藤摩訶薩**

善現

汝復觀何義言。

卽離垢

薩

雕

垢

地乃至法雲地岩樂若苦增

語

是

地乃至法雲地者我者無我增語 非菩薩摩訶

若極喜地我無我。

若離垢地乃

| 若我若無我增語非菩薩摩訶薩。

故 何可言。 何義言。 貢 薩摩訶薩。 耶 薩摩訶薩。 何可言 法雲地遠離不遠離增語。此增語既非有, 靈地遠離不遠離。 尙畢竟不可得,性非有故。 **#** 無 至法雲地有漏無漏增語 至法雲地有深無漏。尚畢竟不可得。性非 法雲地若有漏若無漏增語非菩 薩 摩 訶 **岩無漏垍語非菩薩摩訶薩。** 薩 乃至法雲地若有爲若無爲增語是善薩摩訶 有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。 無爲增語及離垢地乃至法墨地有爲無爲增 尚畢竟不可得。性非有故。況有極喜地有爲 有爲無爲。 無爲增語非菩薩靡訶薩耶。世尊。若極喜地 若不遠離增語是菩薩摩訶蜚。善現。汝復觀 菩薩摩訶薩 況有極喜地遠離不遠離增語及雕垢地乃至 增 滿增語是菩薩摩訶薩 遠離者不遠離增語非菩薩摩訶薩耶 嚭 養現 世尊、 **若極喜地遠離不遠離。若雕垢地乃至法** 即極喜地者生若滅增語非菩薩摩訶薩 況有極喜地有漏無漏增語及雕垢地 非菩薩摩訶薩。 即極喜地若遠離若不遠離增語是 即極賽地若有漏若無漏增語是菩 岩極喜地有漏無漏。 汝復觀何義言。卽極喜地若有漏 即極喜地若有爲若無爲增語非菩 者雕垢地乃至法雲地有爲無爲。 即雕垢地乃至法霎地若有漏若 即離垢地乃至法雲地若有爲若 即離垢地乃至法雲地若遠離 如何可言。 即離 。善現。 此增語既非有 垢地 卽離垢地乃至 即極喜地者 汝復觀何義 **岩雕**垢地乃 ガ 即離垢地 奎 法 如 有

誇現。汝復觀何義言。即極喜地若善若非善 乃至法雲地 若生 若滅增語 是菩薩摩訶薩 地 况有極喜地生滅增語及離垢地乃至法雲地 乃至法雲地生滅。 即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增地若有煩惱若 無煩惱增語 非菩薩 摩訶薩 極喜地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。 有罪無罪增語。 極喜地有罪無罪增語及離垢地乃至法雲地 現 法雲地若善若非善增語是菩薩摩訶薩。 若非善增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。如何可言。即極喜地若善 善。尙畢竟不可得,性非有故。況有極喜地 若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。 增語非菩薩摩訶薩。 生滅增語 有罪無罪。 **若極喜地有罪無罪** 若有罪若無罪增語非背薩摩訶薩耶。 增語非善薩摩訶薩。 善非善增語及離垢地乃至法雲地善非善增 極喜地善非善。若離垢地乃至法雲地善非 /河薩耶。 一者生者滅增語是菩薩摩訶薩。 離垢地乃至法雲地若生若減增語非菩薩 若有煩惱者 無煩惱增語 非菩薩 薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言。 雕垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語是 `汝復觀何義言`即極喜地若有罪若無罪 尚畢竟不可得。 此增語旣非有。如何可言。即極喜 世 1 此增語旣非有。如何可言。即 若極喜地生滅。 尚畢竟不可得 即離垢地乃至法雲地 若離垢地乃至法雲地 即離垢地乃至法雲地 性非有故。況有 卽離垢地乃至 "性非有故" 若離 垢地 印離垢地 ,世尊。若 摩訶薩。 即極喜 世尊。 惱

非菩薩摩訶薩耶。

世算

若極喜地有煩惱

若屬生死若屬

涅槃增語非

許薩摩

前藤耶

復次善現。汝觀何義言。

即五眼增語非菩薩

摩訶薩。 雕垢地乃至法雲地雜染清淨增語。此增語 訶薩。 即極喜地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩 煩惱無煩惱增語。 有煩惱無煩惱增語及離垢地乃至法雲地有 無煩惱。 離垢地乃至法雲地雜染清淨。尚畢竟不可 菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地雜染清淨。若 即雕垢地乃至法雲地岩雜染若清淨增語非 薩 間出世間增語。此增語旣非有,如何可言。即 地世間出世間增語及離垢地乃至法雲地世 世間出世間。 世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地 言 煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 復觀何義言。 旣非有。如何可言。即極喜地若雜築若清淨 得。性非有故。況有極喜地雜染清淨增語及 極喜地岩雜 染若清淨增 語非菩薩 摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 極喜地若世間若出世間增語是 菩 饈 摩 訶 世間。尚畢竟不可得。 增語非菩薩摩訶薩。 若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。 增語是菩薩摩訶薩。 尚畢竟不可得 即極喜地若世間若出世間增語非菩薩 即離垢地乃至法雲地若世間若出世間 即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無 即離垢地乃至法雲地若世問若出 若離垢地 岩雕垢地乃至法雲地世間出 即極喜地若屬生死若屬涅槃 此增語旣非有。如何可言 性非有故。況有極喜地 乃至法雲地 性非有故。 即離垢地乃至法雲地 即雕坑地乃至法雲地 有煩惱無煩 況有極喜

非有故。 況有極喜地屬生死屬涅槃增語 至法雲地屬生死属涅槃。 離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃增語 # 內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩 者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。即極喜地若屬生死 雲地在內在外在兩間增語。此增語旣非有。 喜地在內在外在兩間增語及離垢地乃至法 外在兩問。 增語非菩薩摩訶薩耶。世質。若極喜地在 雕垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間 訶薩。 善現,汝復觀何義言。 即極喜地若在 至法雲地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩 薩耶。世算。 至法雲地若可得若不可得增語非菩薩摩訶 若不可得增語非菩薩麼訶薩。 薩 地 周 如何可言。 在外在兩間。 地乃至法雲地可得不可得。 雲地若可得若不可得增語是菩薩摩訶 離 性非有故。 語 Ħ 一若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶 增語是菩薩摩訶薩。 既非有。 得增語是菩薩摩訶薩。 垢地乃至法雲地可得不可得增語。 善現 若極喜地屬生死屬涅 汝復觀何義 尚畢竟不可得。性非有故。況有極 如何可言。 即極喜地若在內若在外若在兩 況有極喜地可得不可得增語及 若極喜地可得不可得。 **岩雕垢地乃至法雲地在內在** 即極喜地若可得若不 言。即極喜地 即離垢地乃至法雲 尚畢竟不可得。 即離垢地乃 褩 尚畢竟不可得。 若離垢 即離垢地乃 郎離 若離垢 治打可得 55地 地 此 至法 此 性 增 乃

增語是菩薩摩訶薩。

善現。汝復觀何義言。即六神通若我若無

增語是菩薩摩訶薩。

五眼者淨者不淨增語非菩薩廉訶

é۵

何可言 訶薩。 六神 有故。 語及六神通淨不淨增語。此增語旣非有。如 畢竟不可得。性非有故。況有五眼淨不淨增 世尊。若五眼淨不淨。 觀何義言。 空。若六神通空不空。尚畢竟不可得。 室增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 君五眼空不 **空增語非菩薩摩訶薩。** 訶薩。善現。汝復觀何義言。即五眼者空若不 增語。此增語旣非有。 非菩薩摩訶薩耶。世傳:若五眼有顯無順,若 菩薩摩訶薩。 復觀何義言。 若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現,汝 有相考無相增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有。 況有五眼有相無相增語及六神通有相無相 六神通有和無相。尚畢竟不可得"性非有故。 菩薩摩訶薩耶。世尊。 薩摩訶薩。 若空若不空增語是菩薩摩訶薩。 若容者不空增語是菩薩摩訶薩。 **空增語。此增語旣非有。** 況有五限有顯無顧增語及六神通有顯無顯 六神通有顯無顯。尚畢竟不可得,性非有故。 有願者無願增語是菩薩摩訶薩 通若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶 況有五眼空不空增語及六神通空不 即六神通若淨若不淨增語是菩薩摩 即五眼若淨若不淨增語是菩薩摩 即大神通若有相若 無相增語非 卽五眼若有相若無 相增語非菩 即六神通岩有願者無願增語 即五眼若有願若無願增語非 如何可言。 若六神通淨不符。 若五眼有 相無相。 如 即六神通者空若不 如何可言。即五限 何可言。 **善現。汝復** 即五眼若 即六神通 即六神通 即五眼若 **六神通** 性非 若 尙

摩訶薩。即五復觀何義言。

通若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現、

眼若常若無常增語是菩薩摩訶薩。

即六神

無常增語。此增語旣非有。

如何可言。

無常。若六神通常無常。

尚畢竟不可得。

化

況有五眼常無常增語及六神通常

無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。

若五眼常

無常增語非菩薩麼訶薩。

即六种通若常若

訶薩耶。世尊。若五眼樂苦。若六神通樂苦。

即六神通若樂若苦增語非菩薩摩

即五眼者樂者苦增語非菩薩

訶薩

、善現。

汝復觀何義言。

即五眼者常若

語是菩薩摩訶薩。

腄

訶薩

卽

六神通增語非菩薩摩訶薩耶。

壽善現答言,世尊。

若五眼。若六神通

傠

垂耳

不可得。性非有故。况有五眼增語及六神

。此增語旣非有。如何可言。即五眼增

即六神通增語是菩薩摩

可謂。

即六神通若樂若苦坿語是菩薩摩訶薩。

蓼

汝復觀何義言。卽五眼若我若無我增語

即六神通若我若無我增語

語及六神通樂苦增語。此增語旣非有。如何尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼樂苦增

郎工眼若樂若浩增語是菩薩摩訶薩。

現

非苔薩摩訶薩。

有五眼我無我增語及六神通我無我增語六神通我無我、倘畢竟不可得。性非有故。非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼我無我。

增語旣非有。

如何可言。卽五眼若我若無

可言。 藪耶。 性非有故。况有五眼寂靜不寂靜增語及六 非菩薩摩訶薩。 復觀何義言。 神通寂靜不寂靜坋語。此增語旣非有。 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼寂靜不 得。 眼者遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。 遠離增語。此增語旣非有。 況有五眼遠離不遠離增語及六神通遠離不 通遠雕不遠雕。 六神通者 遠離者不 遠離 增語 非菩薩療訶 **菩薩摩訶薩。善現。** 摩訶薩。 寂靜。若六神通寂靜不寂靜,尚畢竟不可 若有願者無顧增語是菩薩摩訶薩。 己 神通有爲無爲增語。此增語旣非有。如何可 有爲無爲。若六神通有爲無爲。尚畢竟不可 若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。 無爲增語非菩薩摩訶薩。 薩。善現。 六神通若遠離者不遠離增語是 菩 薩 摩 若遠離 若 不遠離增語 非 菩薩摩訶薩 若無漏增語非菩薩摩訶薩。 薩 訶薩。善現 滿若無漏增語非菩薩摩訶薩耶 性非有故。況有五眼有爲無爲增語及六 即五眼若有爲者無爲增語是菩薩摩訶 即六神通岩有爲岩無爲增語是菩薩摩 世傳。 即五眼若寂靜若不寂靜增語是菩薩 即六神通若寂靜若不寂靜增語是 汝復觀何義言。 汝復觀何義言。 者五眼 即五眼若寂静岩不寂静增語 即六神通若寂静若不寂静 **尙畢竟不可得。** 汝復觀何義言。卽五眼 遠離不遠離。若六神 即六神通若有爲 郎五服若有爲若 如何可言。即 即六神通 即五眼者有漏 世尊。若五眼 性非有故。 世尊。若五 善現 如何 汝 éр ęp

現 故 神通岩有罪岩無罪增語是菩薩摩訶薩 若六神通有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼有罪無罪。 非菩薩摩訶薩。 神通者善若非善增語是菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 π 可言。 五眼善非善。若六神通善非善。尚畢竟不可 若善若非善增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若 若善者非善增語非菩薩廉訶薩。 菩薩摩訶薩。善現。 是菩薩摩訶薩、 語旣非有。如何可言。即五眼若生若滅增語 有五眼生滅增語及六神通生滅增語。 若六神通生滅,尚畢竟不可得。性非有故。況 滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼生滅。 者滅增語非菩薩摩訶薩。 摩訶薩。善現、汝復觀何義言。即五限若生 可得。 六神通有漏無漏增語。此增語既非有。如何 若有罪者無罪增語是菩薩摩訶薩 眼者善者非善增語是菩薩摩訶薩。 善非善增語。 。性非有故。況有五眼善非善增語及六神 有 汝復觀何義言。即五眼若有煩惱若無煩 况有五眼有罪無罪增語及六神通有罪 |湯無漏 性非有故。況有五眼有漏無漏增語及 即六神通若有溺若無漏增語是菩薩 即五眼若有溺若無漏增語是菩薩摩 此增語旣非有。 者六神通有漏無漏。尚畢竟不 此增語旣非有。如何可言。即 即六神通岩有罪若無罪增 即五眼若有罪若無罪增語 即六神通若生若滅增語是 汝復觀何義言。 即六神通若生者 如何可言。 即六种通 即五眼 善現。 即五 郎六 郎六 此增 善

神通 何可言。 語是菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 非有。如何可言。即五眼若雜染若清淨增語 淨增語及六神通雜染清淨增語。 **尙畢竟不可得。性非有故。況有五眼雜築淸** 世尊。若五眼雜染清淨。若六神通雜染清淨。 眼若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。善現。 薩摩訶薩耶。世尊。若五眼屬生死屬涅槃。若 五眼若 屬生死 若屬涅槃增 語非菩 薩摩訶 薩摩訶薩。 得 間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼世間 六神通屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得 六神通世間出世間增語。此增語旣非有。 出世間。若六神通世間出世間。 尙畢竟不可 語非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 有煩惱者無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。 **若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。** 此增語旣非有。如何可言。卽五眼若有煩惱 無煩惱增語及六神通有煩惱無煩惱增語。 尚畢竟不可得。性非有故。 況有五眼有煩惱 眼有煩惱無煩惱。若六神通有煩惱無煩惱 者無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。 惱增語非菩薩摩訶薩。 "性非有故。 況有五限世間出世間增語及 即六神通若屬生死若屬涅槃增語非菩 者雜染 者清淨增語 非菩薩摩訶薩耶。 即五眼者世間若出世間增語是著 即六神通若世間若出世間增語 即六神通岩雜染岩清淨增 即五眼若世間若出世間增 善現。汝復觀何義言 即六神通若世間若出世 汝復觀何義言。 即六神通若有煩惱 即六神通者 此增語 '世尊。若五 性 即六 即五 ĝр 如 Œ

得 耶 所畏四無礙解十八佛不共法。 四無礙解十八佛不共法增語非菩薩摩訶薩 即佛十力增語非菩薩摩訶薩。 可得不可得。若六神通可得不可得。 善現。汝復觀何義言。即五眼若可得若不可 增語是菩薩摩訶薩。復次善現。 是菩薩摩訶薩。 有。如何可言。即五眼若可得若不可得增語 語及六神通可得不可得增語。 不可得。性非有故。況有五眼可得不可得增 得增語非菩薩摩訶薩。 不可得增語非菩薩摩訶薩耶 在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。 若在兩間增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。即五眼若在內若在外 可言。 增語及六神通在內在外在兩間增語。 可得。性非有故。況有五眼在內在外在兩問 兩間。若六神通在內在外在 非菩薩廉訶薩耶。世尊。若五眼在內在外在 薩 **眼若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶** 語是菩薩廉訶薩。善現。汝復觀何義言。即五 有故。 薩雕訶薩 通屬生死屬涅槃增語。此增語旣非有。 無礙解十八佛不共法增語。 性非有故。況有佛十力增語及四無所畏 具壽善現答言。世母。若佛十力若四無 即六神通者在內若在外者在兩間增語 即五眼若屬生死若屬涅槃增語是菩 況有 即六神通若屬生死若屬涅槃增 五眼屬生死屬涅槃增語及 即六神通岩可得若不可 即六神通岩可得者 「兩間。 尚畢竟不 、世尊。 若五眼 。 汝觀何義言。 即四無所畏 此增語旣 尚畢竟不可 即六神通若 滑語 。尙畢竟 此增 如何 菲

法

尚畢竟不可得。

性非有故。

況有

佛

十力有相

無相

若四無所畏四無礙

解

|我無我增語及四無所長四無礙解十

無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力

若四無所畏四無礙解十八佛不共

,四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若

ęμ

何義言。 即佛十力若我若無我增語非菩薩摩訶薩。 苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 膏 佛不共法樂苦增語。此增語旣非有。如何可 佛十力樂苦增語及四無所畏四無礙解十八 者樂者苦增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若佛 訶薩。 常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 礴 賁 常 所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常增 力者常若無常增語非菩薩摩訶薩。 共法樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有 十力樂苦。 若四無所畏四無礙解十八佛不 不共法常無常增語。此增語旣非有。如何可 常無常增語。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力常無常。 **菩薩摩訶薩。善現。** 有 若四無所畏四無礙解十八佛不 共 四無所畏四無礙解十八佛不共法增語是 四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂者 尚畢竟不可得。 如 即佛十力岩樂若苦增語是菩薩摩訶薩。 即佛十力者常若無常增語是菩薩摩訶 即四無所畏四無礙解十八佛不共法若 何可 即四無所畏四無礙解十八佛不共法 即佛十力若樂若苦增語非菩薩摩 言 及四無所長四無礙解十八佛 即佛十力增語是菩薩摩訶薩 性非有故。況有佛十力 汝復觀何義言。 法 即四無 即佛十 常無

何可言。 所畏 四無礙解 十八佛不共法 淨不淨增語。 性非有故。況有佛十力淨不淨增語及四無 礙解十八佛不共法淨不淨。尚畢竟不可得。 世食。 菩薩摩訶薩。 即佛士 礙解十八佛不共法若淨若不淨增語是菩薩 此增語旣非有。如何可言。即佛十力若淨若 不共法。若淨者不淨增語非菩薩摩訶薩耶。 復觀何義言。 法者我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 糜訶薩。 佛十力若空若不空增語是菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩耶。世尊。 若佛十力空不空。 若 不淨增語是菩薩摩訶薩。 薩 四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不 **空不空增語。此增語旣非有。 空增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法** 尙畢竟不可得。性非有故。 況有佛十力空不 四無所畏 四無礙解 十八佛不共法 空不空。 四無礙解十八佛不共法若空若不空增語非 **空若不筌增語非菩薩摩訶薩。** 摩訶薩。善現。 汝復概何義言。 室增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 (佛不共法我無我 卽 **若佛十力淨不淨。** 四無所畏四無礙解十八佛不共法者 力若有相若無相增語非 著 薩 摩 訶 即佛十力若我若無我增語是菩薩 即四無所畏四無礙解十八佛不共 即佛十力若淨若不淨增語非 即四無所畏四無礙解十八佛 (指語。 此增語旣非有。 若四無所長四無 即四無所畏四無 如何可言。 即佛十力若 即四無所段 如 èр gp

> **菩薩摩訶薩** 無礙解十八佛不共法者有相若無相增語是 **岩無相增語是菩薩摩訶薩。** 此增語旣非有。如何可言。旣佛十力若有相 畏 四無礙解 十八佛不共法 有相無相增語。 有故。況有佛十力有相無相增語及四無。所 八佛不共法有相無相。 尙畢竟不可得。 即四無所畏四 性

大般若波羅蜜多經卷第三十二

大般若波羅蜜多經卷第三十三

分數誠教授品第七之二十三 *三藏法師玄奘奉 沼澤

解十八佛不共法若有願若無願增語非菩薩 善現。 願增語非菩薩摩訶薩。 尚畢竟不可得。性非有故。況有佛十力有願 無所畏 四無礙解 十八佛不共法 有顯無顯 蕂 慶訶薩耶。世尊。若佛十力有顯無願。 有願若無願增語是菩薩雕訶薩。 ĝр 法有願無願增語。此增語旣非有。如何可言。 無願增語及四無所畏四無礙解十八佛不共 非菩薩摩訶薩。 |佛十力若有願若無願增語是 菩薩 摩 訶 不共法者寂靜者不寂靜增語非菩薩摩訶 何義言。 即四無所畏四無礙解十八佛不共法者 汝復觀何義言。即佛十力若有願若無 即佛十力若寂靜若不寂靜增語 即四無所長四無礙解十八 即四無所畏四無礙 善現。汝復 若四

0 ff = 4 3

Σ

爲若無爲增語非菩薩康訶薩。 力遠離不遠離增語及四無所畏四無礙解十 遠離增語非菩薩摩訶薩。 共 爲無爲增語及四無所畏四無礙解十八佛不 爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力有 若四無所長四無礙解十八佛不共法有爲無 四無礙解十八佛不共法若有爲著無爲增語 訶薩。善現。汝復觀何義言。即佛十力若有 八佛不共法者遠離者不遠離增語是菩薩摩 語是菩薩摩訶薩。 有 八佛不共法遠離不遠離增語。 菩薩摩訶薩耶。 礙解十八佛不共法者遠離若不遠離增語非 法若寂靜者不寂靜增語是菩薩摩訶薩。 若有爲若 若四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不 摩訶薩. 法寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。如何可 寂靜增語及四無所畏四無礙解十八佛不共 畢竟不可得。性非有故。況有佛十力寂靜不 (法有爲無爲增語。 、菩薩摩訶薩耶。世尊:若佛十力有爲無爲。 7 如何可言。即佛十力者遠離者不遠離增 即佛十力若有爲若無爲增語是菩薩麼 汝復觀何義言。卽佛十力若遠離若不 即佛十力若寂靜若不寂靜增語是菩薩 無礙解十八佛不共法寂靜不寂靜 · 尙畢竟不可得。 ĝβ 無爲增語是菩薩廉訶 四無所畏悶無礙解十八佛不共法 即四無所畏四無礙解十八佛不共 '世尊。若佛十力遠離不遠離。 即四無所畏四無礙解十 此增語旣非有。如何可 性非有故。況有佛士 即四無所畏四無 此增語旣非 即四無所畏 尙 藤

非善。 力生滅。 **善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力善** 佛十力若善若非善增語非菩薩摩訶薩。 義言。 善非善。尚畢竟不可得。 四無所以四無礙解十八佛不共法若善若非 即佛十力若生若減增語是菩薩摩訶薩。 四無所長 四無礙 解十八佛 不共法 若有漏 佛不共法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶藏 佛不共法善非善种語。 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅 生者滅增語非菩薩摩訶薩耶。世堂。若佛士 若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏 不可得。性非有故。況有佛十力有漏無漏增 四無礙解十八佛不共法有漏無漏。 耶、世尊。 若佛十力有漏無 非菩薩摩訶薩。 復 十力善非善增語及四無所畏四無礙解十八 不共法生滅增語。此增語旣非有。如何可言 十力生滅增語及四無所畏四無礙解十八佛 法生滅。尚畢竟不可得。 十力若有漏者無漏增語是菩薩摩訶薩。 無漏冶語。 觀何義言。 音 即四無所畏四無礙解十八佛不共法若 若四無所提四無礙解十八佛不共法 郎佛十力若生若滅增語非菩薩摩訶 即佛十力若善者非善增語是菩薩麼 若四無所畏四無礙解十八佛不共 此增語旣非有。 фp 即四無所長四無礙解十八 佛 力若有漏若無漏增 此增語旣非有。如何 性非有故。況有佛 性非有故 況有佛 如何可言。 若四無所畏 尚畢竟 即佛 ęр ep ģp

1||5 菩薩廉訶薩。善現。汝復觀何義言。即佛十力 解十八佛不非法若有煩惱若無煩惱增語是 **惱增語是菩薩摩訶薩。 有煩惱無煩惱增語及四無所畏四無礙解十** 所長四無礙解十八佛不共法有 煩 薩摩訶薩 囂 若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。 非有。如何可言。即 佛十力若有煩惱若無煩 八佛不共法有煩惱無煩惱增語。 犣 共法若有煩惱者無煩惱增語非菩薩摩訶薩 耶。世尊。若佛十力有罪無罪。 菩薩摩訶薩。 觀何義言。 訶薩。 世 世間增語非莽薩摩訶薩耶。 無所畏四無礙解十八佛不共法者世 無罪增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義 四無所畏四無礙解十八佛不共法者有罪者 十力若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩 無罪增語。此增語旣非有。 語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪 不可得。性非有故。況有佛十力有罪無罪增 四無礙解十八佛不共法有罪無罪。 不共法者有罪者無罪增語非菩薩 者蔣者非善增語是菩薩摩訶薩 間 。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力 世尊。若佛十力有煩惱無煩惱。 即佛十力若有煩惱若無煩惱增語非許 出 世間 即四 即四無所畏四無礙解十八佛不 即佛十力若有罪若無罪增語 無所畏四無礙解十 即四無所畏四無礙解十八佛 若四 無所及四無礙解十 即四無所畏四無 如何可言 世尊。若佛 若四無所畏 善現。 此增語 佛 惱 摩訶 、若四無 **尙畢竟** 問考出 不 無 ٤p 汝 非 薩 頫 Œ 卽

得。性

有故

屬涅槃增語

佛十力屬生死屬涅槃。

此增語

語及四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生 解十八佛不共法屬生死屬涅槃尚畢竟不可 若屬涅槃增語非菩薩厥訶薩耶 四無所畏四無礙解十八佛不共法者屬生死 若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩、善現汝復觀何義言。即佛十力 無礙解十八佛不典法若維染若清淨坤語是 段四無礙解十 八佛 不共法雜染清 淨增語。 八佛不共法雜染清"净尚畢竟不可得。性非 雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 間增語是菩薩摩訶薩。善現汝復觀何義言。 **並間若出世間增語是菩薩摩訶薩 長四無廢解十八佛不共法世間** 生死若屬涅槃增語是非薩摩訶薩。 是四無礙解十八佛不共法者世間若出世 即四無所長四無礙解十八佛不共法若 况有佛十力世間出世間增語及四無所 者屬生死者屬涅槃增語是菩薩摩訶 况有佛士力雜築清淨增語及四無所 力者雜染者清淨增語非 菩 薩 摩 訶 無所段四無礙解十八佛不共法若 況有佛十力屬生死屬涅槃增 此增語旣非有,如何可言。即 若四無所畏四無礙解十 若四無所畏四無礙 竟不可得 即佛十力若雜染 即四無所畏四 即佛十力若 出世 世纪 即四無 性 間 非 靻 gp 若 有 摩訶薩。 非有故" 故。況有大慈增語及大悲大喜大捨增語。 非菩薩摩訶薩耶。具辭善現答言。世尊。 薩摩訶薩,復次善現。 汝觀何義言。 即大慈 旣非有。如何可言。卽佛十力者可得者不可 解十八佛不共法可得不可得增語。 刊得。 增語旣非有。 大•慈大悲大喜大拾尚畢竟不可得。性非有 增語非菩薩摩訶薩。 解十八佛不共法若可得若不可得增語是善 得增語是菩薩摩訶薩。 佛十力可得不可得增語及四無所畏四無礙 可得不可得尚畢竟不可得。 語非菩薩慶訶薩耶,世尊。若佛十力可得不 四無礙解十八佛不共法若可得若不可得 若不可得增語非菩薩摩訶薦。 薩"善現。 法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶 佛十力者在內者在外者在兩間增語是菩薩 外在兩間增語。此增語旣非有。如何可言。即 及四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在 在外在兩間。 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力在內 礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間 汝復 不共法在內在外在兩間。 兩間增語非菩薩摩訶薩。 觀 若四無所畏四無礙解十八佛不共法 何 即四無所長四無礙解十八佛不共 況有佛十力在內在外在兩間增語 義言。 增語非菩薩摩訶薩。即四無所畏汝復觀何義言。即佛十力若可得 如 若四無所畏四無礙解十八佛 一即佛十 2何可言 即大悲大喜大拾增語 力 即四無所畏四無礙 即大慈州語是菩薩 若在內若在外若在 尚畢竟不可得。性 即四無所畏四無 性非有故。況有

若倘淨坍語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。 即佛十

故 不

此增語旣非有。

如何可言。

共

八法世間

出

世 問

尙畢

佛十力雜築清淨。

摩訶薩。 不可得。 無我增語是菩薩摩訶薩。善現。 語是菩薩摩訶薩。 我增語及大悲大喜大捨我無我增語 若我若無我增語非菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義言。** 有,如何可言。即大慈若樂若苫墳語是菩薩 語及大悲大喜大拾樂苫增語。 畢竟不可得。 世尊。若大慈樂苦,若大悲大喜大拾樂苦,尚 大喜大捨若樂若苦增語非菩薩摩 即大悲大喜大拾若淨若不淨增語非菩薩摩 語旣非有。如何可言。即大慈若我若無 我。尚畢竟不可得。性非有故。況有大慈我無 世尊。若大慈我無我。若大悲大喜大拾我 喜大捨若我若無我增語非菩薩 大慈若樂者苦增語非菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩,善現。 薩摩訶薩, 有。如何可言。即大慈若常若無常增語是許 及大悲大喜大拾常無常增語。 慈常無常。若大悲大喜大捨常無常。尚畢竟 常若無常坤語非菩薩摩訶薩耶、世律。 常增語非菩薩摩訶薩。 摩 薩耶 訶薩 善現 即大慈若符若不淨增語非菩薩摩訶薩 世尊。 即大悲大喜大拾若樂若苦增語是 性非有故。況有大慈常無常增語 £р 汝復觀何義言。 卽大悲大喜大捨若常若無常增 大悲大喜大拾增語是菩薩摩 性非有故。況有大慈樂苦增 **若大慈淨不淨。** 印大悲大喜大槍若我 即大悲大喜大拾若 汝復觀何義言。 即大慈若常若無 汝復觀何義 此坿語旣非 此坍語旣 若大悲大喜 摩 即大悲大 訶薩 調 即大慈 即大悲 薩耶 Ħ. gp

增

此

≧

君

、捨淨不淨。 即大悲大喜大捨若空若不空增語 即大慈若空若不空均語非菩薩 尚畢竟不可得。性非有故 即大悲大喜大拾 況有

有故。 者大慈有相無相。 者有相岩無相增語非菩薩摩訶薩耶。 無相增語非菩薩摩訶薩。 **磷**。善現。 即大慈若空若不空增語是菩薩摩訶薩。 **榜** 经不 经 增 語。 此 增 語 旣 非 有。 如 何 可 言。 大悲大喜大拾若筌若不筌增語是菩薩摩訶 大悲大喜大捨空不空。尚畢竟不可得。性非 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈空不空。若 摩訶薩。 觀何義言。 若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 不淨增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。如何可言。即大慈者淨者 大慈淨不淨增語及大悲大喜大拾淨不淨增 况有大慈空不空增語及大悲大喜大 汝復觀何義言。 若大悲大喜大捨有相無 即大悲大喜大拾 即大慈若有相若 世尊。 ép

竟不可得。性非有故。況有大慈有願無願增 有願無願。若大悲大喜大捨有願無願。尚畢 若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈 汝復觀何義言。即大慈若有願若無願增 尚畢竟不可得。性非有故。況有大慈有 即大慈若有願若無願增 即大悲大喜大拾若有願 即大悲大喜 即火慈若有 此增語 增 語 爲 大捨若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩 爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。 為無爲增語及大悲大喜大拾有 若大慈有爲無爲。 無爲增語非菩薩摩訶薩。 薦。善現。 汝復觀何義言。 即大慈若有爲若 喜大拾者遠離者不遠離增語是 菩 薩 摩 離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。如何可言。即大慈者遠 遠離增語及大悲大喜大拾遠離 不 遠 離 **尚畢竟不可得。性非有故。況有大慈遠離不** 遠離不遠離。若大悲大喜大徐遠離不遠離。 非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨若遠離若 復觀何義言。 卽大慈若遠離若不遠離增語 **寂静岩**不寂静均語是菩薩摩訶薩、 靜增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。卽大慈若寂靜若不寂 語及大悲大喜大拾寂靜不寂靜均語。 義言。 若有爲若無爲增語非菩薩廉訶薩耶。 不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈 不可得。性非有故。況有大慈寂靜不寂靜增 寂静。若大悲大喜大拾寂静不寂静。尚畢竟 摩訶薩。 增語非菩薩摩訶薩耶。 者無願增語是菩薩摩訶藤。善現。 語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。 尚畢竟不可得。 即大慈若寂靜者不寂靜坍語非菩薩 即大悲大喜大拾若寂靜若不寂靜 者大悲大喜大捨有為無 性非有故。 如何可言。 即大悲大喜大拾若 。世尊。若大慈寂靜不 即大悲大喜大捨者 即大悲大喜大捨 況有大慈有 即大悲大喜 即大慈若有 爲 即大悲大 善现。汝 汝復觀何 無為 世奪。 此增 有願 坳 訶 增

語。此增語旣非有。如何可言。

相無相增語及大悲大喜大捨有 相 無 相

相岩無相增語是菩薩摩訶薩。

大捨著有相若無相增語是菩薩摩訶薩。

語非菩薩摩訶薩。

語及大悲大喜大捨有願無願增語。

非

有

何可言。

枂

罪增語非普薩摩訶薩耶。世尊。若大慈有罪 新此 菩薩摩訶薩。 復觀何義言。 拾若善者非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 若非善增語是菩薩摩訶薩。 大慈善非善增語及大悲大喜大拾善非善增 訶薩耶。世尊。若大慈善非善, 即大悲大喜大拾若善若非善增語非菩薩廉 言 若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 增語是菩薩摩訶薩。 此增語既非有。如何可言。即大慈若生若滅 大慈生 滅增語及 大悲大 喜大捨生滅增語。 漏者無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 語旣非有。如何可言。 大捨善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有 大捨生滅。倘畢竟不可得。性非有故。況有 摩訶薩耶。世尊。 若大慈生滅。 何義言。 增語是菩薩摩訶薩。即大悲大喜大捨若有 增語及大悲大喜大捨有漏無漏增語。 畢竟不可得。 漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 增語非菩薩摩訶薩。 普 慈有漏無漏。 二罪。若大悲大喜大拾有罪無罪。 Ų 即大慈若善若非善增語非菩薩摩訶薩 即大悲大喜大拾若生者滅增語非菩薩 增語旣非有。 汝復觀何義 即大憝若生若滅坿語非菩薩廉訶 性非有故。 若大悲大喜大捨有漏無漏。 即大悲大喜大拾若有罪若無 即大慈若有罪若無罪增語 言。即大慈若有漏若 如何可言。 即大悲大喜大拾若生 即大慈若有漏若無漏 即大悲大喜大拾若有 況有大慈有漏無漏 即大悲大喜大 即大慈若善 若大悲大喜 若大悲大喜 尚畢竟不 此 無 非 尙

습

有大慈雜柴清淨增語及大悲大喜大拾雜染 悲大喜大捨若雜染若清淨增語非菩薩摩訶 慈若雜染岩清淨增語非菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩、善現。汝復觀何義言。 即大慈若世間若出世間增語是 菩 薩 摩 訶 世間出世間增語,此增語既非有,如何可言。 **没有大慈世間出世間增語及大悲大喜大拾** 耶。世尊。若大慈世間出世間。 大捨若世間若出世間增語非菩 薩 摩 訶 薩 大捨雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況 舊耶。世尊。 若大慈雜染清淨。 若大悲大喜 大捨世間出世間。尚畢竟不可得。性非有故。 **考出世間增語非菩薩廉訶薩。** 訶薩。善現。汝復觀何義言。即大慈若世間 大喜大捨若有煩惱若無煩惱垍語是菩薩摩 煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。如何可言。即大慈若有 惱增語及大悲大喜大捨有煩惱 無 煩 惱 增 竟不可得。性非有故。況有大慈有煩惱無煩 烦惱。若大悲大喜大拾有煩惱無煩惱,衍畢 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈有煩惱無 即大憝君有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶 罪增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言。 有、如何可言。即大慈若有罪若無罪增語是 大悲大喜大拾有罪無罪增語。 即大悲大喜大拾若世間若出世間增語 即大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱增 即大悲大喜大拾若有罪者無 况有大慈有罪無罪增語 即大悲大喜 **岩大悲大喜** 此增語旣非 卽大悲 即大 即大 及 世尊。若大慈可得不可得。若大悲大喜大捨 拾 捨著在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶 在兩間增語是菩薩摩訶薩。 旣非有。如何可言。即大慈若在內若在外若 有故。況有大慈在內在外在兩間增語及大 世尊。若大慈在內在外在兩間。若大悲大喜 有故。況有大慈屬生死屬涅槃增語及大悲 可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況 不可得增語非菩薩摩訶薩。 薩。善現。 汝復觀何義言。 即大慈若可得若 悲大喜大捨在內在外在兩間增語。 大捨在內在外在兩間。尚畢竟不可得,性非 內岩 在外 者在 兩間增語非菩薩摩訶薩耶。 增語非菩薩摩訶薩。 觀何義言。即大慈若在內若在外若在兩問 死者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復 語是菩薩摩訶薩。 有。如何可言。即大慈若属生死者屬涅槃增 大喜大捨屬生死屬涅槃增語。 喜大捨屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非 耶。世尊。若大慈屬生死屬涅槃。若大忠大 大捨若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩 若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。 **薩。善現。 汝復觀何義言。 即大慈若屬生死** 悲大喜大拾者雜染若清淨增語是菩薩摩訶 慈若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩 清淨增語。 大慈可得不可得增語及大悲大喜大捨可 若 可得者不可得增語 非菩薩摩訶薩耶 此 增語旣非 即大悲大喜大拾若屬生 即大悲大喜大拾若在 有

此增語旣非

隣摩訶薩 得不可得墳語。此墳語既非有。 即大悲大喜大捨者可得者不可得增語是菩 大慈若 可得者 不可 得增語是菩薩摩訶薩。 如何可言。即

如

何可言。

即大 ęр 大

即大悲大喜

可得。

性非有故

游蕨摩訶薩。

八十隨好常無常。尙畢竟不可得。性非有故。 薩 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 靡訶荫耶。具齊善現答言。 語非菩薩摩訶薩。 復次善現。汝觀何義言。 若樂若苦坤語非菩薩摩訶薩。 訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相 十二大士相若常若 無常 增語 是菩薩 常無常增語。此增語旣非有,如何可言。即三 況有三十二大士相常無常增語及八十隨好 訶薩耶。世尊。 若三十二大士相常無常。 三十二大士相若常若無常增語非菩薩摩訶 大士相增語是菩薩摩訶薦。 即八十隨好增 **坍語。此增語旣非有。** 有故。 況有三十二大士相增語及八十隨好 大士相。君八十隨好。尚畢竟不可得。 是菩薩摩訶薩。 如何可言。即三十二大士相若樂若苦增 增語及八十隨好樂苦增語。 不可得,性非有故。況有三十二大士相樂苦 十二大士相樂苦。若八十隨好樂苦。尚畢竟 **岩樂岩苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。岩三** 是菩薩摩訶薩 即八十階好若常若無常增語非菩薩麼 即八十隨好著常著無常增語是菩薩摩 費現。 即八十隨好者樂者苦增語 即八十隨好增語非著薩 如何可言。即三十二 汝復觀何義言。 即三十二大士相 世尊。 此增語旣非有 即八十隨好 若三十二 摩訶 若 ęр 非

即大悲大喜大

此增語

即大悲大喜大

즟

\$ 現 **十隨好若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。** 士拊者淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 語 二大士相淨不淨增語及八十隨好淨不淨增 隨好若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。 相者淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即八十 訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士 三十二大士相若我若無我增語是菩薩摩訶 我無我增語。此增語旣非有。如何可言。 况有三十二大士相我無我增語及八十隨好 八十隨好我無我。尚畢竟不可得。性非有故。 訶薩耶。世尊。 若不经增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何 不空增語是菩薩摩訶薩。 旣非有。如何可言。卽三十二大士相者空若 不挖增語及八十隨好空不空增語。 竟不可得。性非有故。況有三十二大士相空 二大士相经不经。若八十隨好经不经。尚畢 若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十 不空增語非菩薩摩訶薩。 不淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有三十 增語非菩薩摩訶薩耶 菩薩摩訶薩。 。若三十二大士相淨不淨。若八十隨好淨 此 汝復觀何義言。即三十二大士相若空若 即八十隨好若我若無我增語是菩薩康 即八十隨好若我若無我增語非菩薩摩 大士相若我若無我增語非 增語旣非有。 即三十二大士相若有相若無相增語 若三十二大士相我無我。 即八十隨好若有相若無相 如何可言。即三十二大 世奪。 即八十隨好若空 即八十隨好若空 若三十二大士 茖 薩摩 此增語 即八 卽 世 善 若 訶

離增語非菩薩摩訶薩。 觀何義言。 靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。 寂靜增語是菩薩摩訶薩。 有。如何可言。即三十二大士相若寂静若不 及八十隨好寂靜不寂靜增語。 有故。況有三十二大士相寂靜不寂靜增語 耶,世尊,若三十二大士相寂靜不寂靜。 若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 薩 語。此增語旣非有。如何可言。即三十二大 相有願無願增語及八十隨好有 願 無 二大士相有願無願。若八十隨好有顯無願 若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十 **願增語非菩薩摩訶薩。** 復觀何義言。即三十二大士相若有願若無 相者無相增語是菩薩摩訶薩。 相有相無相。 十二大士相遠離不遠離。 若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊,若三 十隨好若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩 八十隨好若有願若無願增語是 菩 土相若有願者無願增語是菩薩摩訶薩。 尙畢竟不可得。性非有故。 況有三十二大士 者有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 語旣非有。如何可言。即三十二大士相若有 無相增語及八十隨好有相無相增語。 不可得。性非有故。況有三十二大生相有相 八十隨好寂靜不寂靜。 。善現。汝復觀何義言。即三十二大士相 即三十二人士相若遠離若不遠 若八十隨好有相無相。 **尙畢竟不可得。性非** 即八十隨好若有願 即八十隨好若遠難 即八十隨好若寂 若八十隨好遠離 即八十隨好 此增語旣非 薩 。倘畢竟 摩 願 郎八 汝復 此增 若 增 訶 卽

三十二大士相若遠離若不遠離增語是菩薩 義言。 即三十二大士相若有漏者無漏增語非菩薩 爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言 岩無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 漏增語是菩薩摩訶薩。 有,如何可言。即三十二大士相若有漏若無 語及八十隨好有漏無漏增語。 性非有故。 無漏。若八十隨好有漏無漏。尚畢竟不可得 菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相有漏 廉訶薩。即八十隨好若有漏若無漏增語非 語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若有爲若無 何可言。即三十二大士相若有爲若無爲增 八十隨好有爲無爲增語。此增語旣非有 有故。况有三十二大士相有爲無爲增語 若八十隨好有爲無爲。尚畢竟不可得。性非 摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相有爲無爲。 是菩薩摩訶薩、善現。 **廉河**薩。 離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。即 **藤摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相生滅 薩摩訶薩**。 十二大士相若有爲若無爲增語非菩薩摩訶 十二大士相遠離不遠離增語及八十隨好遠 不遠離。尙畢竟不可得。 八十隨好生滅。尚畢竟不可得。性非有故 有三十二大士相生滅增語及八十隨好生 即八十隨好若有爲者無爲增語非菩薩 即三十二大士相若生若滅增語非菩 即八十隨好者遠離者不遠離增語 即八十隨好若生若滅增語非菩 況有三十二大士相有漏無漏增 汝復觀何義言。即三 即八十隨好若有漏 性非有故。 此增語旣非 況有三 如 若

現

汝復觀何義言。卽三十二大士相若有

鍼教授品第七之二十四

一藏法師玄奘奉詔

譯

人般若

波羅蜜多經卷第三十四

大般若波羅蜜多經卷第三十三

有罪者無罪增語是菩薩摩訶薩 若無罪增語是菩薩摩訶薩。 旣非有。如何可言。卽三十二大士相若有罪 罪增語及八十隨好有罪無罪增語 可得。性非有故。況有三十二大士相有罪無 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相 善州語是菩薩廉訶薩。 **菩薩摩訶薩。即八十隨好若有罪若無罪增** 非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 非有。如何可言。即三十二大士相若善者非 善增語及八十隨好善非善增語。 不可得。性非有故。況有三十二大士相善非 非善增語非菩薩廉訶薩耶,世尊。若三十二 善增語非菩薩摩訶薩。 士相若生若滅增語是菩薩摩訶薩 隨好若生若滅增語是菩薩摩訶薩。 即三十二大士相若有罪若無罪埼語非 增語旣非有。 者八十隨好有罪無罪。向畢竟不 若八十隨好善非善。尚畢竟 即三十二大士相考善者非 如 即八十隨好若善若 即八十隨好者善者 何可 即八 言 此增語旣 (十隨好) ĝρ 此增語 善現 郎八 子二 煩惱岩無煩惱增語非菩薩摩訶薩。 何義言。

大士相善非善。

汝復觀何義言。

此

卽

八十

十隨好若世倒若出世間增語非菩薩摩訶薩 **蕨。善現。 汝復觀何義言。 即三十二大士相** 隨好者有煩惱者無煩惱增語是 菩薩 摩訶 語旣非有。如何可言。卽三十二大士相若有 增語及八十隨好有煩惱無煩惱增語。 **非有故。況有三十二大士相有煩惱無煩惱** 若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀 間增語是菩薩摩訶薩。 即八十隨好若世間 有。如何可言。即三十三大士相若世間若出世 及八十隨好世間出世間增語。 有故。况有三十二大士相世間出世間增語 八十隨好世間出世間、尚畢竟不可得 耶。世奪。者三十二大士相世間出世間。 若世間若出世間增語非菩薩原訶薩。 煩惱者無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 八十隨好有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性 隨好若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩 雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。即三十二大士相若 柴清淨增語及八十隨好雜柴清淨增語。 淨增語非菩薩康訶薩耶。世尊。若三十二大 竟不可得。性非有故。況有三十二大士相雜 汝復觀何義言。 相雜染清淨。若八十隨好雜染清淨。尚畢 ·若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。 世尊。若三十二大士相有煩惱無煩惱。若 即三十二大士相若難染若清淨增 即三十二大士相若屬生死 即八十隨好若雜染若清 此增語旣非 即八十隨 即八十 此增 性非 即八 此 若

有罪無罪。

世會。 十隨好若在內岩在外若在兩間增語非菩薩 若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。 現。汝復觀何義言。即三十二大士相若在內 若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩, 者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 非有。如何可言。即三十二大士相若屬生死 及八十隨好属生死屬涅槃增語。 有故。況有三十二大士相屬生死屬涅槃增語 十隨好屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性 義言。即三十二大士相若可得若不可得增 菩薩摩訶薩。 兩間增語。此增語旣非有。 內在外在兩間增語及八十隨好在內在外在 慶訶薩耶。世尊,若三十二大士相在內在外 若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩 若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。 可得增語。此增語旣非有。 得。尙畢竟不可得。 可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二 語非許薩摩訶薩。 在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 十二大土相若在內若在外若在兩間增語 竟不可得。性非有故。 況有三十二大士相在 在兩間。若八十隨好在內在外在兩間。尚舉 訶薩。 十二大士相若可得若不可得增語是菩薩麼 大士相可得不可得增語及八十隨好可得不 大士相可得不可得。 者三十二大士相屬生死屬涅槃 即八十隨好者可得者不可得增語是 即八十隨好著在內著在外者 即八十隨好若可得若不 性非有故,況有三十二 若八十隨好可得 如何可言。即三 如何可言。即 即八十隨 ép 此增語 薩 考八 郎八 不可 隨 好

菩薩摩訶薩

大般若披騙徵多經卷第三十四

薩耶. 非有。 復次善現。汝觀何義言。 語非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 訶薩。即傾住捨性增語是菩薩摩訶薩。善現 無忘失法增語及恒住捨性增語。 菩薩摩訶薩。 養現 性非有故。況有無忘失法樂苦增語及恒住 樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊、若無忘 樂君苦增語非菩薩摩訶薩。 訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若 薩 即無忘失法者常者無常增語是 善 薩 摩 訶 拾性常無常增語。此增語旣非有。如何可言。 非有故。況有無忘失法常無常增語及恒住 無常。若恆住拾性常無常。尚畢竟不可得。性 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法常 恒住捨性。尚畢竟不可得。 我增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若我若無 卽 即無忘失法若樂若苦增語是菩薩 摩 訶 薩 捨性樂苦增語。 失法樂苦。若恒住捨性樂苦。尚畢竟不可得。 性 我無我若恒住捨性我無我。 我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法 「非有故。 恒住捨性若樂 岩苦增語 是菩薩摩 訶薩 即恒住拾性者常者無常增語是菩薩摩 如何可言。卽無忘失法增語是菩薩摩 汝復觀何義言。卽無忘失法若我若無 具壽善現答言。世尊。岩無忘失法,若 況有無忘失法我無我增語及恒 即恒住捨性增語非菩薩摩訶 此增語旣非有。如何可言。 即非忘失法若常者無常坍 即恒住捨性若常若無常 即無忘失法增語非 性非有故。 尚畢竟不可得 即恒住捨性若 此增語旣 況有

語是菩薩摩訶薩。 **净州語及恒住拾性淨不淨增語。此增語旣** 畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法淨不 訶薩。 **空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀** 此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法者经 失法空不空增語 及恒住捨性空 不空 增語。 **空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有無忘** 耶。世尊。若無忘失法坌不空。若恒住捨性 即恒住捨性者空若不空增語非菩薩摩訶薩 無忘失法 若冬若不筌增語 非菩薩 摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 非有。如何可言。即無忘失法者淨若不淨增 若無忘失法淨不淨。若恒住捨性淨不淨。倘 性若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。 **若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨** 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法 住 性非有故。 無相。若恆住拾性有相無相。尙畢竟不可得。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法有相 菩薩摩訶薩。即恒住捨性若有相若無相增 者不空增語是菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。即恒住捨性若有相若無相增 何義言,即無忘失法若有相若無相增語非 恒住捨性有相無相增語。此增語旣非有。 語是菩薩摩訶薩 何可言。即無忘失法者有相若無相增語是 捨性我無我增語。 即無忘失法若我若無我增語是菩薩麼 即恒住拾性者我若無我埼語是菩薩 況有無忘失法有相無相增語及 善現 即恒住拾性若淨若不淨 此增語旣非有。 汝復觀何義言 卽恒住捨性若 如 世尊。 何可 如 即

訶薩。 薩 薩 菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義言。 即無忘 卯無忘失法者寂靜者不寂靜增語是菩薩摩 寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。如何可言。 況有無忘失法寂靜不寂靜增語及恒住捨性 拾性寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。 耶。世尊。 若無忘失法寂靜不寂靜。 住捨性若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩 靡訶薩。善現。 汝復觀何義言。 卽無忘失法 即無忘失法若有顧者無願增語是菩薩摩訶 性有願無願增語。此增語旣非有。如何可言。 恒住捨性有願無願。尚畢竟不可得。 摩訶薩耶。 無忘失法者有顧者無願增語非 住捨性遠離不遠離增語。此增語旣非有。如 有故。況有無忘失法遠離不遠離增語及恒 恒住拾性遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非 訶薩耶。世尊。若無忘失法遠離不遠離。 即恒住捨性者遠離者不遠離增語非菩薩摩 失法 若遠離岩不遠離增語 非菩薩 摩訶薩 若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 雕增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言 即無忘失法者有爲者無爲增語非菩薩摩訶 何可言。即無忘失法若遠離若不遠離增 是菩薩摩訶薩。卽恒住捨性若遠離若不遠 况有無忘失法有願無願增語及傾住拾 即恒住捨性若有顯若無願增語是菩薩 即恒住捨性若有願若無願增語非菩薩 即恒住拾性若寂静若不寂静增語是 恒住捨性若有爲若無爲增語非菩薩 世尊。若無忘失法有顧無願。 菩 藝 。性非有 若恒住 卽恆 摩 拾性善非善增語。

此增語旣非有。如何可言。

有故。

增語非菩薩雕訶薩耶。世尊。 岩無忘失法善

者恒住捨性善非善。尚畢竟不可得。性

況有無忘失法善非善增語及恒住

語非菩薩摩訶薩。

即恒住拾性若善若非義

住拾性若生者滅增語是菩薩摩訶薩。

善現。

即 郎 無

忘失法者生若滅增語是菩薩摩訶薩。生滅增語。此增語旣非有。 如何可言。

有故。况有無忘失法生滅增語及恒住捨性

。若恒住捨性生滅。尚畢竟不可得。

性非

增語非菩薩摩訶薩耶。世傳, 岩無忘失法生

汝復觀何義言。即無忘失法者善者非善增

訶薦。 **菩薩摩訶薩**。 有無忘失法有煩惱無煩惱增語及恒住捨性 有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。 現。汝復觀何義言。即無忘失法若有煩惱若 拾性若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。如何可言。即無忘失法 性者有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。 有。 性非有故。 况有無忘失法世間出世間增語 間。若恒住捨性世間出世間。尚畢竟不可得。 菩薩摩訶薩耶。世傳。若無忘失法世間出世 即無忘失法者世間者出世間增語非菩薩摩 有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有。如何可 有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況 尊。者無忘失法有煩惱無煩惱。 若恒住拾性 無煩惱增語非菩薩摩訶薩,即恒住捨性若 若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。 失法有罪無罪增語及恒住捨性有罪無罪增 無罪。尙畢竟不可得。 尊。若無忘失法有罪無罪。若恒住捨性有罪 有罪者無罪增語非菩薩摩訶薩。 即無忘失法若善若非善增語是 增語是菩薩•摩訶薩。即恒住捨性若世間若 及恒住捨性世間出世間增語。 惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 訶薩。善現。 如何可言。卽無忘失法若世間若出世間 即無忘失法者有煩惱者無煩惱增語是 即恒住捨性若善者非善增語是菩薩摩 即恒住捨性若世間若出世間增語非 汝復觀何義言。 即恒住捨性若有煩惱若無煩 性非有故。況有無忘 即無忘失法若 此增語旣非 書 即饵住捨 薩 卽恆住 摩 善 世 世 訶

番現。

住捨性者有漏若無漏增 語是菩薩 摩 訶薩。

。汝復觀何義言。即無忘失法若生若滅

法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。

即恒

增語。此增語旣非有。

如何可言。即無忘失

世尊。若無忘失法有漏無漏。若恒住捨性有捨性若有漏若無漏增語非著 護摩 訶 薩耶。

若有漏若無漏增語非菩薩廉訶薩。

即恒住

『訶薩。善現。汝復觀何義言。 即無忘失法

即恒住捨性若有爲若無爲增語是菩薩

漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有無

忘失法有漏無漏增語及恒住捨性有漏無漏

卽無忘失法若有爲若無爲增語是菩薩摩訶

有爲無爲增語。此增語旣非有。如何可言

恒住捨性有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有

況有無忘失法有爲無爲增語及恒住拾

摩訶薩耶.

世章

岩無忘失法有爲無爲

若

增語非菩薩摩訶薩。

即恒住捨性若生若滅

薩 義言。 得 拾性若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩 善現。汝復觀何義言。即無忘失法若在內若 性若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩 死者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。即無忘失法者屬生 **黎增語及恒住捨性屬生死屬涅槃增語**。 可得。性非有故。況有無忘失法屬生死屬涅 涅槃。若恒住捨性屬生死屬涅槃。尚畢竟不 **菩薩摩訶薩耶。世傳。若無忘失法屬生死屬** 忘失法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩廉訶 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 薩摩訶薩。 即恒住捨性者雜染若清淨增語 可言。卽無忘失法若雜染者清淨增語是善 住捨性雜染清淨增語。 非有故。 況有無忘失法雜築清淨增語及恒 淨。若恒住捨性雜染清淨。尚畢竟不可得。性 非菩薩廉訶薩耶。 薩摩訶薩。 出世間增語是菩薩摩訶薩。 若恒住捨性在內在外在兩間。 訶薩耶。世尊。若無忘失法在內在外在兩間。 在外若在兩間增語非菩薩摩訶薦。 恒住捨性者在內若在外若在兩間增語是書 .若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩 增語旣非有。 增語 及恒住捨性在 內在外在兩間增 `性非有故。况有無忘失法在內在外在兩 即恒住捨性若屬生死若屬涅槃坿語非 即無忘失法若難染者清淨增語非哲 即恒住捨性者雜染若清淨增語 如何可言。卽無忘失法若在 世尊。若無忘失法雜染清 。此坍語旣非有。如何 善現。 尚畢竟不可 即恒生 汝復觀 **卸** 恒住 一訶薩 即無 此 語 拾

켱

可言。 故。 增語是菩薩摩訶薩。 **拾性可得不可得增語。此增語旣非有。如何** 住捨性可得不可得。尚畢竟不可得。性非有 蘇耶。世尊。 若無忘失法可得不可得。 **薩摩訶薩。善現。** 相 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智常無 智一切相智增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 可言。即一切智增語是菩薩摩訶薩。即道相 道 畢竟不可得。 言。世尊。若一切智。若道相智一切相智。 即一切智增語非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶蕨。 恒住捨性若可得若不可得增語非菩薩廉訶 法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩,善現、汝復觀何義言。即 如 常 薩摩訶薩。 觀何義言。 切相知增語非菩薩摩訶薩耶。 2相智一切相智增語。此增語旣非有。如何 何可言。 切智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩 智一切相智若樂若苦垍語非菩薩摩訶薩 智一切相智常無常增語。 性非有故。況有一切智常無常增語及道 者道相智一切相智常無常。尚畢竟不可 况有無忘失法可得不可得增語及恆住 即無忘失法若可得者不可得增語是 若一切智樂苦。 即一切智若常若無常增語非著 即一切智若常若無常增語是菩 即道相智一切相智者常者無常 即道相智一切相智者常若無常 性非有故。況有一切智增語及 即恒住捨性若可得若不可得 汝復觀何義言。 。復次善現。汝觀何義言。 若道相智一 此增語旣非有。 具霉善現答 即道相智 即無忘失 一切相 即進 若恒 卽 尙

摩訶藤. 何義言。 智樂苦。 尚畢竟不可得。 摩訶薩。 何可言。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智淨不淨。 畢竟不可得。性非有故。況有一切智我無我 善現。汝復觀何義言。即一切智若我若無我 相智者樂者苦埼語是菩薩摩訶薩 樂者苦增語是菩薩摩訶薩。 語。此境語旣非有。 切智樂苦增語及道相智 道相智一切相智者空者不空增語非菩薩摩 語是菩薩摩訶薩。善現。 性非有故。 我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。 **增語是菩薩摩訶薩。** 語旣非有。如何可言。即一切智若我若無我 增語及道相智一切相智我無我增語 切智我無我。若道相智一切相智我無我。倘 我者無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 **增語非菩薩摩訶薩。** 訶薩耶。世傳。若一切智空不空若道相智一 智一切相智淨不淨增語。此增語旣非有。 **若道相智一切相智淨不淨。** 切相智空不空。尚畢竟不可得,性非有故。況 切智若空若不空增語非菩薩摩訶薩 空增語。此增語旣非有。 一切智空不空增語及道相智一切相智空 即一切智者淨者不淨增語非菩薩 即道相智一切相智若淨若不淨增 即一切智者淨者不淨增語是菩薩 即道相智一切相智若淨若不淨增 況有一切智淨不淨增語及道相 如何可言。 即道相智一切相智若 即道相智一切相智者 汝復觀何義言。 一切相智樂苦 性非有故。 如何可言。 尙畢竟不可得。 即道相智一切 即一切智若 。汝復觀 況有 此增 ēp 如 坿 卽 ęр

相智一切相智者交者不交增語是菩薩摩訶 有故。 有一切智有相無相增語及道相智一切相智 智有相無相。 份畢竟不可得。 世尊。若一切智有相無相。若道相智一切相 相智若有相若無相增語非菩薩摩 者無相增語非菩薩摩訶薩。 薦。 善現 切 語非菩薩摩訶薩耶。 即一切智若寂静者不寂静增語非菩薩摩訶 **薩摩訶薩。** 智一切相智有顧無願。 尙畢竟不可得。 性非 相智一切相智若有願若無臟增語非菩薩摩 **智若有願者無願增語非菩薩摩訶薩。** 菩薩摩訶薩。 養現。 汝復觀何義言。 即道相智一切 •相智若有相若無相增語是 有相無相增語。此增語旣非有。如何可言。 竟不可得,性非有故。 屬增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 何可言。即一切智者有願若無願增語是菩 訶薩耶。世尊。若一切智有願無願。 춂 静增語及道相智一 寂靜。若道相智一切相智寂靜不寂靜。 寂靜若不寂靜增語是非隣摩訶薩。 切相智有顧無願增語。此增語旣非有, 切智岩有相岩 無相增語 是菩薩 摩訶薩。 智若空若不空增語。 此增語旣非有。 即道相智一切相智者寂静若不寂静增 況有一切智有顯無顯增語及道相智 汝復觀何義言。 即道相智一切相智若有願若無 一切相智寂静 不 寂 靜 增 如何可言。 世尊。若一切智寂靜不 況有一切智寂靜不寂 是菩薩摩 ėp 即道相智一切 性非有故。 一切智若有相 **e**p 訶藤。 訶 。若道相 gp 切智若 薩 郎道 尙畢 卽 切切 耶 況 卽 道 如

卽

薛

卽

道相智

切相智若有煩惱若無煩惱

智一切相智遠離不遠離增語。 非有故況有一切智遠離不遠離增語及道相 智一切相智遠離不遠離。尚畢竟不可得。性 訶薩。善現。 雕者不遠雕增語是菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩。 雕者不遠離增語非菩薩摩訶薩 切相智者遠離者不遠離增語非菩薩廉訶 如何可言。即 切相智者寂靜若不寂靜增語是菩薩摩 若一切智遠離不遠離。 汝復觀何義言。即一切智者遠 一切智若遠離若不遠離增 即道相智一切相智若遠 此增語旣非 即道相智 岩道相

有 有 相智有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況 耶、世尊。若一切智有漏無漏若道相智一切 有漏者無漏增語非菩薩摩訶薩。 摩訶薩,善現。汝復觀何義言。即一切智者 切智者有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩 無爲增語。此增語旣非有。 切智有爲無爲增語及道相智一切相智有爲 爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況有一 若有爲者無爲增語非菩薩摩訶薩耶。 爲增語非菩薩摩訶薩、 道相智 切智若有漏若無漏增語是菩薩 摩 切相智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩 滿無漏增語。此增語旣非有。如何可言。即 一切智有漏無漏增語及道相智 相智一切相智者有爲若無爲增語是菩薩 一切智有爲無爲。 、汝復觀何義言。即一切智若有爲若無 切 相智若有漏若無漏增語是 **若道相智一切相智有** 即道相智一切相智 如何可言。 即道相智 一切相智 一訶族 世算。 <u>ē</u>p 卽

相智善非善增語。此增語既非有。如何可言。 故。 智 滅增語是菩薩摩訶藤。善現。汝復觀何義言。 是菩薩摩訶薩。 旣非有如何可言。 若生若滅增語非菩薩摩訶薩。 切智若有煩惱若無煩惱增語非 是菩薩摩訶薩。善現, 智有罪無罪增語。此增語旣非有。如何可言。 况有一切智有罪無罪增語及道相智一切相 切相智有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。 耶。世傳。若一切智有罪無罪。 有罪者無罪增語非菩薩摩訶薩。 摩訶薩。善現、 汝復觀何義言。 即道相智一切相智者善者非善增語是菩薩 即一切智者善者非善增語是菩薩摩訶薩 摩訶薩耶。世尊。若一切智善非善。 即道相智一切相智者善者非義增語非菩薩 即一切智若善若非善增語非菩薩 摩 訶 **增語及道相智** 尚畢竟不可得。性非有故,況有一切智生滅 尊. 若一切智生滅.若道相智一切相智生滅. 切相智者生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。 薩摩訶薩 一切相智若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩 一切相智善非善。尚畢竟不可得。性非有 切智者有罪者無罪增語是 菩 薩 即道相智一切相智若有罪者無罪增語 况有一切智善非善增語及道相智一切 養現' 一切相智生滅增語。 即道相智一切相智若生若 汝復觀何 即一切智若生若滅增語 汝復觀何義言。 義 膏 若道相智一 即一切智若 即道相智 菩薩摩 即道相智 卽 若道和 此增語 原河 卽 切 薩 世 智 訶

況有一切智雜染清淨增語及道相智一切相 切相智雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。 耶。世尊。若一切智雜染清淨。 染若清淨增語非菩薩摩訶薩。 智 畢竟不可得。性非有故。況有一切智世間出 薩。 惱。尙畢竟不可得。惟非有故。沒有一切智有 惱無煩惱。 是菩薩摩訶薩。 智 切相智者難築若清淨增語非菩 訶 世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。 世間增語及道相智一切相智世間出世間 世 語非菩薩摩訶薩耶,世母。若一切智世間 無煩惱增語。 煩惱無煩惱增語及道相智一切相智有煩惱 切智者屬生死者屬涅槃增語非菩 增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言 切智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶 語非菩薩摩訶 ·雜染清淨增語,此增語旣非有。如何可言。 薩。善現。汝復觀何義言。 問。若道相智一切相智。 切智者世間若出世間增語非 菩 薩 摩 一切相智者世間若出世間增語是菩薩摩 切智者難染若清淨增語是 菩 即道相智一切相智若世間若出世間 即道相智一切相智若有煩惱若無煩惱 即道相智一切相智者難染若清淨增語 道相智 **者道相智一切相智有** 此增語既非有。 善現. 薩耶。 切相智若屬生死若屬 如何可言。即一切智若 汝復觀何義言。 世貨 世間出世間。 即一切智若 如何可言。 若 **若道相智** 即道相智 薩摩訶 煩惱無煩 切 薩 蘅 智有煩 即道相 摩 ép 먣 尙 ép 即 薩 Щ 增 訶 訶

三二〇 大般若改編號多純卷第三十五

切相智者可得者不可得增語非菩薩廉訶薩 在兩間增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相 若不可得增語非菩薩摩訶薩! 智者在內者在外者在兩間增語是菩薩摩訶 非有。如何可言。即一切智者在內者在外若 切智在內在外在兩間。若道相智一切相智 况有一切智在內在外在兩間增語及道相智 在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。 若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 死屬涅槃增語。此增語旣非有。如何可言。卽 屬生死屬涅槃增語及道相智一切相称屬生 槃。尙畢竟不可得。 死屬涅槃者道相智一切相智屬 生 死 屬 涅 切相智在內在外在兩間增語。 此增語旣 切智者在內者在外若在兩間增語非菩薩 切智若屬生死者屬涅槃增語是菩薩摩訶 語非菩薩摩訶薩耶。 即道相智一切相智若屬生死若屬涅槃 即道相智一切相智者在內若在外 汝復觀何義言。即一切智者可得 性非有故。 世年。若 即道相智一 況有一切智 一切智屬生

復次善現,汝觀何義言。即預流果增語非菩得若不可得增語是菩薩摩訶薩

漢果若空若不空增語是菩薩廉訶薩,

語是菩薩摩訶薩。

即道相智一切相智若可

一切相智可得不可得增語。

此增語旣非

如何可言。即一切智若可得若不可得增

可言。 訶薩 薩耶。世尊。若預流果樂苦若一來不還阿羅 預流果者樂者苦增語非菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 有故,況有預流果常無常增語及一來不還 不選阿羅漢果常無常。尚畢竟不可得。性非原訶薩耶。世尊。若預流果常無常。若一來 漢果樂苦。尚畢竟不可得。性非有故 來不還阿羅漢果若樂若苦增語非菩薩歷訶 阿羅淡果常無常增語。 預流果者常者無常增語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言:即 **增語是菩薩摩訶薩。** 增語。此增語旣非有。 如何可言。 即預流果 有故況有預流果增語及一來不還阿羅漢果 若一來不還阿羅漢果。尚畢竟不可得。性非 薦摩訶薩耶。 具壽養現答言世尊。若預流果 薩摩訶薩。 一來不還阿羅漢果若常若無常增語非菩薩 即一來不遠阿羅漢果若常若無常增 即預流果若常若無常增語是菩薩摩 ĝр 一來不還阿羅漢果增語非菩 即一來不還阿羅漢果 此增語旣非有。如何 況有 gp gр

AI!

世食。

若一切智可得不可得。 若道相智

切相智可得不可得。尚畢竟不可得。性非

况有一切智可得不可得增語及道相

大般若波羅蜜多經卷第三十四漢果若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅無我增語是菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅與果我無我增語。

大般若波羅蜜多經卷第三十五

*三藏法師玄奘奏

部譯

善現 語非菩薩摩訶薩。 現。汝復觀何義言,即預流果若空若不空增 羅漢果者淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 **浄若不淨增語是菩薩摩訶薩。即一來不還阿** 語。此增語旣非有。 **静不淨增語及一來不還阿羅漢果淨不淨增** 不空增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。即預流果若學若 **空增語及一來不還阿羅漢果空不 空 增 語** 尚畢竟不可得"性非有故。 況有預流果容不 流果空不空。若一來不還阿羅漢果空不空。 **空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預** 符。尙畢竟不可得。 預流果淨不淨若一來不還阿羅 漢 果 淨 **若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 增語非菩薩廉訶薩。即一來不遼阿羅漢果** 汝復觀何義言。即預流果若淨若不淨 分教誡教授品第七之二十五 即一來不還阿羅漢果若 性非有故。況有預流果 如何可言。 即一來不還阿羅 即預洗果若 不

寂靜增語是菩薩摩訶薦。

訶

ĞΩ

一來不選阿羅漢果若寂靜若不

、善現。汝復觀何義

靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。

流果寂靜不寂靜。

若一來不還阿羅漢果寂

預流果寂靜不寂靜增語及一來不還阿羅漢

果寂靜不寂靜增語,此增語旣非有。

。如何可

|預流果若寂靜者不寂靜增語是菩薩

若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若寂靜

若預

願若無願增語是菩薩摩訶灩,

善現

汝復觀

即預流果若寂靜若不寂靜增語非

是菩薩摩訶薩。

即一來不選阿羅漢果若有

有

如何可言。即預流果若有顯若無顯增語

不選阿羅漢果有顯無顧增語。

此增語旣非

非

有故。

況有預流果有願無願增語及一來

摩訶薩。 漏增語。 喜 **增語是菩薩摩訶薩。** 旣非有。如何可言。卽預流果若有爲若無爲 即一來不還阿羅漢果若有爲若無爲增語非 預流果若有爲若無爲增語非菩薩 摩 訶 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 薩 預流果若遠離若不遠離增語是 菩薩 遠離不遠離增語及一來不還阿羅漢果遠離 遠離不遠離岩一來不遠阿羅漢果遠離不遠 遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果 果有漏無漏若一來不透阿羅漢 果 有 漏 無 非菩薩摩訶薩。 復觀何義言。 若有爲者無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 得。性非有故。況有預流果有爲無爲增語及 菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果有爲無爲若 不遠離增語。此增語旣非有。如何可言。 果若有漏岩無漏增語是菩薩摩訶薩。 有漏無漏增語及一來不還阿羅漢果有漏無 若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若預流 摩訶舊。善現 來不證阿羅漢果若有滿若無漏增語是菩薩 來不還阿羅漢果有爲無爲增語。 來不還阿羅漢果有爲無爲。 尙畢竟不可得。 尚畢竟不可得。 即一來不還阿羅漢果若遠離若不遠離 飹 預流 此增語旣非有。 即一來不還阿羅漢果若遠離若不 果若遠離若不遠離增語非菩薩 即預流果若有漏若無漏增語 汝復觀何義言。 即一來不還阿羅漢果若有漏 性非有故。 況有預流果 性非有故。况有預流果 即一來不還阿羅漢果 如何可言。即預洗 尚畢竟不可 即預洗果若 此增語 康 卽 薩 訶 **ê**p

不還阿羅漢果有顯無顧,尚畢竟不可得,性變阿薩耶。世尊。若預流果有顯無顯若一來

來不還阿羅漢果若有顯者無願增語非菩薩 果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。 菩薩雕訶薩。善現。 汝復觀何義言。 和無相。尚畢竟不可得。

性非有故。

況有預

預流果有相無相。

老

一來不選阿羅漢果有

相無相增語。此增語旣非有。如何可言。 流果有相無相增語及一來不還阿羅漢果有

蓎 ęp

即一來不還阿羅漢果若有相若無相增語是 預流果若有相若無相增語是菩薩 摩 訶

即預流

ġŋ

有相岩無相增語非菩薩摩訶薩耶。

。世尊。若

語非菩薩摩訶薦 汝復觀何義言。

即一來不還阿羅漢果若

ep

預

流果若有相岩無相!

增

籍 何義言。 非善。 有罪者無罪增語是菩薩摩訶薩。 **尙畢竟不可得。性非有故,況有預洗果有罪** 有罪無罪。 **隣摩訶薩**。 善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 既非有。如何可言。即預流果若養若非善增 善增語非菩薩摩訶薩耶。世年。若預流果善 薩摩訶薩。 觀何義言。 果若生若減增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復 滅增語是菩薩廉訶薩。 此增語旣非有。如何可言。即預流果若生若 生滅增語及 波 9 羅漢果若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶 選羅阿漢果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶 無罪增語及一來不還阿羅漢果有罪無罪增 無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果 語是菩薩摩訶薩。 及一來不還阿羅漢果善非善增語。 不可得。性非有故。況有預流果善非善增語 生若減增語非菩薩摩訶薩。 還 阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩 若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。 養現。 此增語旣非有。 **尚畢竟不可得。性非有故。況有預流果 岩預流果生滅岩** 若一來不還阿羅漢果善非善。尚畢竟 即預洗果若有罪若無罪增語非善 汝復觀何義言。即預流果若有煩 者一來不**還阿羅漢果有罪無罪 ê**p 即預洗果若養若非善增語非菩 即一來不還阿羅漢果若有罪若 一來不還阿羅漢果生滅 一來不還阿羅漢果若善若非 即一來不變阿羅漢果若 如何可言。卽預流果若 一來不還阿羅漢果生 即一來不還阿羅漢 卽 **S**D 來不還 ĝр 此增 增 來不 喬

非菩薩摩訶薩耶,世尊。若預流果世間出世 即一來不選阿羅漢吳者世間若出世間增語 預流果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩 語 增語 惱增語及一來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱 摩訶薩耶。世尊。 若出世間增語是菩薩摩訶薩。即「來不還阿 此增語旣非有。如何可言。即預流果若世間 增語及一來不選阿羅漢果世間出世間增語: 不可得,性非有故。 況有預流果世間出世間 問若一來不愛阿羅漢果世間出世間。 若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 不可得,性非有故。況有預流果有煩惱無煩 來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱。 是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言。 不還 阿羅 漢果若有 煩惱 若無煩惱增 此增辯旣非有。如何可言。即預流果 若預流果有煩惱無煩惱若 佝暴竟 。尙畢竟 ep 卽

涅槃。 非有故。 即一來不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增 流果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩 屬涅槃增語。此增語旣非有。如何可言。即預 尚畢竟不可得。性非有故。況有預流果屬生 非菩薩摩訶薩耶。世傳。若預流果屬生死屬 誔 淡果在內在外在兩間。 外岩在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 預流果若在內若在外若在兩間增語非菩薩 語是菩薩摩訶薩、善現。汝復觀何義言。 死鷵涅槃增語及 得 ĝр 間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 即一來不還阿羅漢果若在內若在外若在兩 在內若在外若在兩間增語是菩薩 摩 訶 薩 及一來 不選阿 羅漢果在內 在外在 兩間增 預流果在內在外在兩間。 慶詞薩。即一來不還阿羅漢果若在內若在 得不可得若一來 不還阿 羅漢 果可 得不可 **增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。** 藤 预流果若 可得者 不可得 增語是菩 薩摩訶 不可得增語。此增語旣非有。如何可言, 可得不可得增語及一來不還阿羅漢果可得 來不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語 |預流果若可得若不可得增語非菩薩廉訶 尚畢竟不可得。 此增語旣非有。如何可言。即預流果岩 即一來不變阿羅漢果若可得若不可得 ęp 若一來不選阿羅漢果屬生死屬涅槃。 況有預流果在內在外在兩間增語 來不還阿羅漢果若可得若不可 一來不還阿羅漢果屬生死 性非有故。 尙畢竟不可得。 若一來不還阿羅 況有預流果 岩預济果可 若 卽 性 卽 徘

淨增語非菩薩摩訶薩"即一來不還阿羅洪果 善現。汝復觀何義言。即預流果若雜染若清 羅漢果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩

若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。 若預流果雜染清淨若一來不還阿羅漢果雜

批算

樂清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有預流

果雜染清淨增語及一來不還阿羅漢果雜染

即預

若屬住死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。

廉訶薩。善現。汝復觀何義言。

即預流果

èp

流果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩 **濟淨增語。此增語旣非有。如何可言。**

來不還阿羅漢果若雜染若清淨增語是菩

語是菩薩摩訶薩

솚

復次善現。e汝觀何義言,即獨覺菩提增語 菩提,尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩 **菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。 世尊。 義**言。 此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提者常 可得。性非有故。況有獨覺菩提常無常增語。 訶薩耶。世尊。獨覺菩提常無常,尚畢竟不 菩提增語是菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義 提增語。此增語旣非有。 旣非有。 性非有故況有獨覺菩提樂苦增語。 此增語 訶薩耶。世尊。獨覺菩提樂苦。尚畢竟不可得。 若無常地語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 非有故。況有獨覺菩提淨不淨增語。此增語 語旣非有。如何可言。卽獨覺菩提若我若無 性非有故。況有獨覺菩提我無我增語。 獨覺菩提若我若無我增語非菩 薩 摩 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言, 旣非有。如何可言。即獨覺菩提若樂君苦增 耶。世尊。獨覺菩提淨不淨。尚畢竟不可得。性 即獨覺菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩 我坍語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。 耶 即獨覺菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩 淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 业 性 非有故。況有獨覺菩提空不空增語。此增 世尊。獨覺菩提我無我。 即獨覺菩提若常若無常增語非菩薩摩 即獨覺菩提者樂者苦增語非菩薩摩 如何可言。 獨覺菩提空不空。尚畢竟不可得。 即獨覺菩提者爭若不 如何可言。即 尚畢竟不可得。 訶

是菩薩摩訶薩。

善現

汝復觀何義言。

gp

獨

不可得。

性非有故。

況有獨覺菩提世間出

如

即獨覺菩提若有爲者無爲增語

薩耶

有獨覺菩提有爲無爲增語。

此增語旣非有。

獨覺菩提者世間者出世間增語非菩薩摩訶

世尊。獨覺菩提世間出世間。

菩提有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況 爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺 獨覺菩提著遠雕者不遠雕增語是菩薩摩訶 不遠離增語,此增語旣非有,如何可言。

善現

汝復觀何義言。即獨覺菩提若有

如何可言。

訶薩耶。

竟不可得。

卽

靜增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。

行。如何可言。即獨覺菩提者寂靜若不寂

獨覺菩提者遠職者不遠離增語非菩薩摩

世尊。獨覺菩提遠雕不遠雕,尚畢

性非有故。 況有獨覺菩提遠雕

gp

漏者無滿增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 得。性非有故。況有獨覺菩提有漏無漏增語。 耶。世尊。獨覺菩提有漏無漏。 覺菩提若有漏者無漏增語非菩薩 摩訶薩耶。世尊·獨覺菩提生滅尚畢竟不可 何義言。即獨覺菩提若生若滅增語非菩薩 此增語旣非有。如何可言。即獨覺菩提若有 旣非有。如何可言。即獨覺菩提若善君非菩 語旣非有。如何可言。即獨覺菩提若生若滅 得。性非有故。況有獨覺菩提生滅增語。此增 語。 得。性非有故。況有獨覺菩提有罪無罪增 耶 獨覺菩提若有罪者無罪增語非菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 非有故。況有獨覺菩提善非善增語、此增語 耶。世尊。獨覺菩提善非善。尚畢竟不可得,性 獨覺菩提若善若非善增語非菩 薩 摩 訶 薩 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 觀何義言。 有罪若無罪增語是菩薩摩訶薦。善現。 ,此增語旣非有。如何可言。即獨覺菩提若 世尊。獨覺菩提有罪無罪。 即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱 尚畢竟不可 尚畢竟不可 座 訶 、汝復 舊

提有願無願增語。此增語旣非有。如何可言

無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩

增語非菩薩摩訶薩耶

"世尊。獨覺菩提有願

菩提寂靜不寂靜" 尚畢竟不可得。性非有故。

若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺

況有獨覺菩提寂靜不寂靜墳語。

此增語旣

薩。善現。汝復觀何義言 即獨覺菩提者寂靜

|獨覺菩提若有願若無願增語是菩薩摩訶

卽

提著有相若無相增語是菩薩摩訶薩。

, 善現,

汝復视何義言。即獨覺菩提若有顯若無關

朷 竟

,此增語既非有,如何可言。即獨覺菩

'性非有故。況有獨覺菩提有相無

不可得。 地語。

摩訶薩耶。世尊。 獨覺菩提有相無相。

尙畢

即獨覺菩提若有相若無相增語非菩薩

不空增語是菩薩廉訶薩。善現。

語旣非有。

如

何可言。

ep

獨覺

菩提

若空若

汝復觀何義

覺菩提有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有。 惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊、獨覺菩提有煩 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱 有獨覺菩提雜染清淨增語。 養現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若雜染若 菩提若世間若出世間增語是菩薩 摩 間 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨覺菩提 薩耶。世尊。獨覺菩提屬生死屬涅槃。 覺菩提者屬生死者屬涅槃增語非菩薩摩 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即獨 如何可言。卽獨覺菩提者權築若淸淨增語 雜築清淨。 清淨增語非菩薩摩訶薩耶。 此 性非有故。況有獨覺菩提可得不可得增語。 **藤摩訶薩。善現。** 獨覺菩提者在內若在外若在兩間增語是菩 外在兩間增語。此增語旣非有,如何可言,即 竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提在內在 者在內者在外若在兩問增語非菩薩摩訶薩 獨 覺菩 提若屬生死若屬涅槃增語 是菩 薩 屬涅槃增語。此增語旣非有。 竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提屬生 得若不可得增語。是菩薩摩訶薩 世尊。獨覺菩提可得不可得。尚畢竟不可得。 提若可得者不可得增語非菩薩廉 耶"世尊。獨覺菩提在內在外在兩間。尚畢 增語。 增語既非有。如何可言。即獨覺菩提者可 此增語旣非有。 尙畢竟不可得。 汝復觀何義言。 如 何可 世尊。獨覺菩提 此增語旣非有 性非有故。 如何可言:即 言 即獨覺菩 訶 <u>e</u>p 訶 薩 尚畢 獨學 ĄŊ 強 況

復次善現。汝觀何義言。即一切菩薩摩訶薩 挺 行增語非 菩薩摩 訶 薩耶。 **尊。一切菩薩摩訶薩行。尚畢竟不可得。性** 有故。況有一切菩薩摩訶薩行增語。此增 具籌善現答言

世尊。 可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行我 訶薩行若我若無我增語非菩薩摩 訶 是菩薩摩訶薩、善現。汝復觀何義言。 訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切菩薩摩 行樂苦增語。此增語既非有。如何可言。 **藤耶。世尊。一切菩薩摩訶藤行樂苦。 尙舉** 切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語非菩薩摩訶 訶薩行常無常增語。此壻語旣非有。如何可 尚畢竟不可得。性非有故,況有一切菩薩摩 摩訶薩耶,世尊。一切菩薩摩訶薩行常無常, 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 語旣非有。 切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語是菩薩摩 不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩 切菩薩摩訶薩行者常若無常增語非菩薩 即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語 一切菩薩摩訶薩行我無我。尙畢竟 如 何可言 即一切菩薩摩訶薩行 薩 ép 业 卽 不

訶薩耶。 離不遠離增語。此增語既非有。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行 **游谜摩訶薩行若有爲若無爲增語非菩薩摩** 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切 可得。性非有故。況有一切菩薩康訶薩行遠 遠離若不遠離增語非菩 薩 摩訶薩耶。世 行者寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。 **增語旣非有。如何可言。** 有一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜增語。 寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。 即一切普薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語 何可言。即一切菩薩摩訶薩行若有願若 摩訶薩行有願無願增語。此增語旣非有。如 薩摩 訶薩行者 有顧若無 願增語非 菩薩摩 空增語, 願增語。是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。 願。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩 **薩摩訶薩、善現。 汝復觀何義言、即一切菩** 有相無相增語。此增語旣非有。如何可言。即 不可得。性非有故,況有一切菩薩摩訶薩行 世尊。一切菩薩摩訶薩行有相無相。尚畢竟 薩行者有相者無相增語非菩薩摩 訶 薩 **薩。善現。汝復觀何義言。** 菩薩摩訶薩行若空若不空增語是菩薩摩訶 切菩薩摩訶薩行遠離不遠離。 尚畢竟不 切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語是菩 汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行者 切菩薩摩訶薩行若遠雕若不遠離增語 世。 此增語既非有。 一切菩薩康訶薩行有願無 即一切菩薩康訶薩 如何可言。 即一切菩薩摩訶 如何可言 ęр 此 耶 酱 況 無 切

得

性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行塞不

薩行岩盆若不盆圻語非菩薩摩訶薩耶 奪。一切菩薩摩訶薩行恣不容。尚畢竟不可

世

菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語是菩薩摩訶 不淨增語。此增語既非有。如何可言。即

汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶

可得。性非有故。況有

一切菩薩摩訶薩行淨

捌

世尊。一切菩薩摩訶薩行淨不淨。尚畢竟不 訶薩行若淨若不淨坿語非菩薩摩 訶 切普薩廉訶薩行者我若無我增語是菩薩摩 無我增語。此增語既非有。如何可言。即

訶薩。善現。

汝復觀何義言。

即一切菩薩摩 嬳

耶

竟不可得。 Ħ 可言 卽 行有罪無罪增語 Ą 訶薩行若有罪若無罪增語非菩 薩耶 世尊。一切菩薩摩訶薩行善非善。倘 **菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義言 菩薩摩訶薩。善現。** 摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即 行善非善增語。此增語既非有。如何可言:即 竟不可得。性非有故、況有一切菩薩廉訶薩 **菩薩摩訶薩行若善岩非善坋語非菩薩摩** 摩訶薩行生滅增語,此增語旣非有,如何可 滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩 無漏增語是菩薩摩訶薩。 如何可言。 薩摩訶薩行有滿無滿增語。此增語旣非 **薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行有漏** 訶薩行有爲無爲增語此增語既非有。 菩薩摩訶薩耶。世尊。 一切菩薩摩訶薩行 無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切善 增語是菩薩摩訶薩、善現、汝復觀何義言 尚畢竟不可得,性非有故。況有一切菩薩摩 訶 切菩薩摩訶薩行若菩若非善增語是菩薩 切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語非善 薩耶。 一切菩薩摩訶薩行若有罪者無罪增語是 世尊。 即一切菩薩廉訶薩行者生若滅增語是 即一切菩薩摩訶薩行若生若滅增語 即一切菩薩摩訶薩行若有爲若無爲 世年二 性非有故。況有一切菩薩廉訶薩 一切菩薩摩訶薩行有罪無罪尚畢 即一切菩薩廉訶薩行若有漏若 切菩薩摩訶薩行有爲無爲 此增語既非有 汝復觀何義言。 。善現。汝復觀何義 薩 一切菩薩摩 如何可 ęp 訶 如 訶 切 非 何

兩 訶

閲

尚畢竟不可得。性非有故。况有

切

正等菩提若我若無我增語非菩

薩

摩

訓

薩

薩行若屬生死若屬涅槃增語是 菩

1薩摩

有

薩

、善現。

汝復觀何義言。

菩薩摩訶薩行世間出世間。 尚畢竟不可得。 若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切 汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行若世問 有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。即一切菩薩摩訶薩行若 切菩薩摩訶薩行有煩惱無煩惱增語 惱無煩惱。尙畢竟不可得。性非有故。況有 況有一切菩薩摩訶薩行世間出 行者有煩惱者無煩惱增語 世尊。一切菩薩摩訶薩行有煩 善現 此增 非菩 旣非有。 訶薩行可得不可得增語。此增語旣非有。如 耶 薩行若可得若不可得附語非菩 薩摩訶薩 可得增語是菩薩摩訶薩 尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩 薦。善現。 若在內若在外若在兩間增語是 何可言。 世會 卽一切菩薩摩訶薩行若可得者不 如何可言 汝復觀何義言。 行在內在外

脊薩摩訶薩

在

兩間增語

薩摩訶薩耶。

訶薩行雜築清淨增語。此增語旣非有。如何 尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩 薩摩訶嶐行若雜築若清淨增語非菩薩摩訶 切菩薩摩訶藤行若世問若出世間增語是菩 此增語旣非有。如何可言。即一切菩薩摩訶 屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況 非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩廉訶薩行 增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言。即 切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語 薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行在內在外在 .行若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩 一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅 槃 增 語。 即一切菩薩摩訶薩行若雜染者清淨 世尊。一切菩薩摩訶薩行雜染清淨。 即一切菩薩摩訶 即一切菩 訶 摩訶薩。 尊。諸佛無上正等菩提、尚畢竟不可得。 提增語非菩薩摩訶薩耶、具壽善現答言。 復次善現。汝觀何義言。即諸佛無上正等菩 橫耶。 世尊。 諸佛無上正等菩提樂苦。 佛無上正等菩提若樂者苦增語非菩薩摩訶 肓 等菩提常無常增語。此增語旣非有。 尙舉竟不可得。性非有故。 況有諸佛無上正 摩訶薩耶, 世尊,諸佛無上正等菩提常無常。 諸佛無上正等菩提若常若無常增語非菩薩 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 語旣非有。如何可言。即諸佛無上正等菩提 非有故。況有諸佛無上正等菩提垍語。此增 諸佛無上正等菩提若樂若苦增語。 提樂苦增語。此增語旣非有,如何可言。 竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 即諸佛無上正等菩提者常者無常增語 善現" 汝復觀何義言。卽諸佛無上 是菩薩 '如何可 尙畢 郎諸 世 性 ép

可言

薩耶

薩摩訶薩。善現, 汝復觀何義言,

性非有故。

世間增語。

,此增語旣非有。

如何可言。

ġŊ

一切菩薩摩訶薩行可得不可得。 即一切菩薩摩訶薩行 即一切菩薩摩訶 薩摩訶薩 菩薩摩 此 增 訶 語 諸佛無上正等菩提。若我若無我增語。 耶。世尊。 **薩摩訶薩。善現。** 竟 14 耶 不可得。 世 奪 諸佛無上正等菩提淨不淨。 諸佛無上正等菩提我無我。

提淨不淨增語。此增語旣非有,如何可言。即 竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩 提我無我增語。此增語旣非有。如何可言。卽 提索不空增語。此增語旣非有。如何可言。 諸佛無上正等菩提若公若不空增語是菩薩 竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩 耶。世尊。諸佛無上正等菩提窓不空。 正等菩提若空者不空增語非菩薩摩訶 摩訶薩。 善現。 **諸佛無上正等菩提者淨若不淨坍語是菩薩** 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即諸 Ħ 菩提有相無相增語。此增語旣非有。如何可 畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等 耶。世尊、諸佛無上正等菩提有相無相。 正等菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即諸佛無上 佛無上正等菩提者有顯者無**顯增**語非菩薩 摩訶薩耶。 願 無願增語是菩薩摩訶薩。 如 正等菩提者淨若不淨增語非菩薩摩訶薩 正等菩提有願無願坿語。 何可言。 尚畢竟不可得。 即諸佛無上正等菩提若有相若無相增 性非有故。況有諸佛無上正等菩 世尊。諸佛無上正等菩提有顯無 即諸佛無上正等菩提若有顯若 汝復觀何義言。 汝復觀何義言。即諸佛無 性非有故。況有諸佛無 。善現。 此增語旣 即諸佛無上 汝復觀何義 尚畢 尙畢 傠 非有 碡

遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。 語是菩薩摩訶薩 不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提 尊.諸佛無上正等菩提遠離不遠離。尚畢竟 **若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世** 善现。汝復觀何義言。即諸佛無上正等菩提 菩提若寂靜若不寂靜增語。是菩薩摩訶薩 此增語旣非有。如何可言。卽諸佛無上正等 况有諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜增語 菩提寂靜不寂靜, 尚畢竟不可得。性非有故 增語非菩薩康訶薩耶。 世尊。 諸佛無上正等 諸佛無上正等菩提。 即諸佛無上正等菩提者寂靜者不寂靜 **岩遠離岩不遠離增**

大般若波羅蜜多經卷第三十五

大般若波羅蜜多經卷第三

公分数誠数授品第七之二十六 *三臟法師玄奘奏 部譯

摩訶薩。 善現。 可得。性非有故、況有諸佛無上正等菩提有 佛無上正等菩提若有爲若無爲增語是菩薩 爲無爲增語。此增語旣非有。如何可言。即諸 尊,諸佛無上正等菩提有爲無爲。 尚畢竟不 提著有爲者無爲增語非菩薩摩訶薩耶。 等菩提若有滿若無漏增語非菩薩摩訶薩 世年 汝復觀何義言。 **善現。汝復觀何義言。即諸佛無上 諸佛無上正等菩提有漏無漏。** 即諸佛無上正等菩 世 尙

煩惱若無煩惱揖語是菩薩摩訶薩。善現,汝 惱 復觀何義言。 非有。如何可言。即諸佛無上正等菩提若有 上正等菩提有煩惱無煩惱增語。 薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提有煩惱無煩 菩提若有煩惱若無煩惱增語非 菩 薩 摩 訶 阿薩。善現。汝復觀何義言。即諸佛無上正等 無上正等菩提者有罪者無罪增語是菩薩摩 無罪增語。此增語既非有。如何可言。即諸佛 得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提有罪 **善現。汝復觀何義言。即諸佛無上正等菩提 諸佛無上正等菩提善非善。 衍畢竟不可得。** 提若善者非善增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。 薩。善現。汝復觀何義言。即諸佛無上正等菩 佛無上正等菩提者生者滅增語是菩薩摩訶 可言 諸佛無上正等菩提有罪無罪。 尚畢竟不可 者有罪者無罪增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。 正等菩提者善者非善增語。是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有。如何可言。即諸佛無上 性非有故。 況有諸佛無上正等菩提善非善 提生滅墳語。此墳語旣非有。如何可言。即諸 竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩 訶薩耶。世尊,諸佛無上正等菩提生滅。伯舉 諸佛無上正等菩提若生若滅增語非菩薩廉 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 菩提有漏無漏增語。 畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等 尚畢竟不可得。 即諸佛無上正等菩提者有漏若無漏 即諸佛無上正等菩提者世間 性非有故。況有諸佛無 此增語旣非有。 此增語旣 如何

畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等 提者在內者在外者在兩間增語。 增語旣非有。如何可言,即諸佛無上正等菩 佛無上正等菩提在內在外在兩間增語。 在兩間"尚畢竟不可得。性非有故。 況有諸 訶薩耶。世母。諸佛無上正等菩提在內在外 此增語旣非有。如何可言。即諸佛無上正等 菩提若可得若不可得增語非菩 薩 訶薩。善現。汝復觀何義言,即諸佛無上正等 **菩提若在內害在外若在兩間增語非菩薩廳 蘸。養現。 汝復觀何義言。 即諸佛無上正筆** 菩提者屬生死若屬涅槃增語是 菩 薩 摩 訶 有諸佛無上正等菩提屬生死屬涅槃增語。 非菩薩摩訶薩耶,世尊。諸佛無上正等菩提 可言。即諸佛無上正等容提若雜染若清淨 等菩提雜築清淨增語。此增語旣非有。 屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況 諸佛無上正等菩提者屬生死若屬涅槃增語 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 **尚畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正** 得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提世間 阿薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提雜染清淨。 無上正等菩提者雜樂者清淨增語非菩薩摩 菩薩廉訶薩。 養現。 佛無上正等菩提若世間若出世間增9語, 出世間增語,此增語旣非有。如何可言。即諸 佛無上正等菩提世間出世間。 若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。 世尊。諸佛無上正等菩提可得不可得。 **汝復觀何義言。即諸佛** 尚畢竟不可 是菩薩摩 摩訶 世食 如何 蓬 此 諧

可言。 得故。所行般若波羅蜜多亦不可得。善現。諸 是如是。如汝所說。善現。色等法及色等常 等法增語及色等常無常等法增語是菩薩麼 **菩提可得不可得增語**。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 時 應 如 是 故。菩薩摩訶薩亦不可得。菩薩摩訶薩不可 無常等法增語亦不可得。 無常等法不可得故。 訶薩者、無有是處。佛告善現。善哉善哉。如 色等常無常等法及增語。既不可得。而言色 得增語是菩薩摩訶薩。世尊。色等法及增語 即諸佛無上正等菩提若可得若不可 色等法增語及色等常 此增語旣非有 法及增語不可得 如 何

見法界。 界不見身界觸界身識界。 味界舌識界。 舌界味界舌識界不見法界。 **爲界香界鼻識界不見法界。** 識界不見法界。法界不見真界香界鼻識界 眼界色界眼識界。 聲香味觸法處界不見法界。善現。法界不見 舌身意處界不見法界。法界不見色處界。色 不見法界。法界不見耳鼻舌身意處界。耳鼻 不見法界。善現、法界不見収處界。 界不見法界。善現,法界不見色界。 復次善現。 處界不見法界。 不見諸法 摩訶薩者。如是如是。如汝所說。善現。諸法 法界不見耳界聲界耳識界。耳界聲界耳 法界不見受想行識界。受想行識界 諸法不見法界。法界不見諸法。法 汝先所言。我不見有法可名菩薩 法界不見聲香味觸法處界 **眼界色界眼識界不見法** 身界觸界身識界 法界不見舌界 。色界不 服處界 無色界。不見有爲。不見無爲。不見實順凝。 取有生老死愁歎苦憂惱。不見欲界。不見色 不見貪瞋癡斷。不見我。不見有情。命者。生

爲界不見無爲界。無爲界不見有爲界。何以 **惱界。行乃至老死愁歎苦憂惱界不見法界。** 設有爲故。善現,如是菩薩摩訶薩修行般著 故。善現。非離有爲施設無爲。 不見色無色界。色無色界不見法界。善現。有 **善現。法界不見欲界。欲界不見法界, 法界** 界不見無明界。無明界不見法界。法界不見 聖諦界。集滅道聖諦界不見法界。善現。法 諦界。 苦望諦界不見法界。 法界不見集滅道 地界不見法界、法界不見水火風空識界。水 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 火風空識界不見法界。善現。法界不見苦聖 法界意識界不見法界。善現。法界不見地界 不見法界。法界不見意界法界意識界。 非雕無爲施 意界

뿉諦。不見無明。不見行識名色六處觸受愛 見水火風空識界。不見苦聖諦。不見集滅道 身識界。不見意界法界意識界。不見地界。不 識界。不見舌界味界舌識界,不見身界觸界 界。不見耳界聲界耳識界。不見真界香界真 處。不見聲香味觸法處。不見眼界色界眼識 融。不見眼處。 不見耳鼻舌身意處。 不見色 修行般若波羅蜜多時。不見色。不見受想行 無所見時。 波羅蜜多時。於一切法都無所見。於一切法 不沈沒亦不憂悔。所以者何。是菩薩摩訶薩 其心不驚不恐不怖於一切法心

> 因緣故。是菩薩廉訶薩。於一切法心不沈沒 沈沒亦不憂悔。具壽善現白佛言。世尊。何 薩摩訶薩。於一切法都無所見。於一切法無 見佛法。不見無上正等菩提,善現。 獨覺法。不見菩薩。不見菩薩法。不見佛。不 是教誠教授諸菩薩摩訶薩。 般若波羅蜜多。不得般若波羅蜜多名。不得 恐不怖。善現。諸特薩摩訶薩於一切法都 善現復白佛言。世尊。云何是菩薩廉訶薩。於 靡訶薩。於一切法心不沈沒亦不憂悔。 具識 所見時。其心不驚不恐不怖。於一切法心不 者。不見聲聞。不見聲聞法。不見獨覺。 蜜多修學究竟□ 菩薩。不得菩薩名。不得菩薩心。善現: 訶薩修行般若波羅蜜多時。 所得。應行般若波羅蜜多。善現。諸菩薩摩 見。如是菩薩摩訶薩。於一切法共心不驚 菩薩摩訶薩。普於一切意界意識界。不得不 亦不憂悔。佛言。善現。是菩薩摩訶薩。普於 一切法。共心不驚不恐不怖。佛言。善現。是 切心心所法不得不見。由此因緣。是菩薩 者 超者 使起者。 受者。使受者。 於 令於般若波羅 一切處不得 知 如是菩 者 不見 臕

初分勸學品第八

際詞薩欲滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅奮 滿布施波羅賽多當學般若波羅蜜多。 色當學般若波羅蜜多 多常學般若波羅蜜多。 受想行識當學般若波羅蜜多。 爾時具齊善現白佛言。世尊。菩薩摩訶薩欲 菩薩摩訶薩欲遍 **特薩康訶薩欲逼 芥蔬摩訶** 許薩 知 隡 痈

養者。士夫、補特伽羅意生。儒童。作者。使

欲遜 隨欲 遍知耳鼻舌身意處當學般 若 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受當學般 色界眼識界及眼觸眼觸爲絲所生諸受當學 學般若波羅蜜多。 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受當學般若 般若波羅蜜多。 學般若波維蜜多。 界及身觸身觸為緣所生諸受當學般若波羅 羅蜜多。 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受當學般若波 波羅蜜多。 訶薩欲遍知行識名色六處觸受愛取有生老 集滅道聖諦常學般若波羅蜜多。 菩薩摩訶 諦當學般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩欲遍知 及意觸意觸為緣所生諸受當學般若波羅蜜 **薩欲遍知無明當學般若波羅蜜多。 恙當學般若波羅蜜多。** 薩摩訶薩欲永斷薩迦耶見戒禁取疑欲貪瞋 死愁歎苦憂惱當學般若波羅蜜多。 ·薩欲·永斷貪瞋癡當學般者波羅蜜多。 哲 貪無色貪無則慢掉舉當學般 若 **菩薩摩訶薩欲遍知地界當學般若波羅** 菩薩摩訶薩欲遍知色處當學般若波羅 知眼 菩薩摩訶 菩薩摩訶薩欲遍知水火風空識界當 菩薩摩訶薩欲遍知聲香味觸法處當 菩薩摩訶隨欲遍知意界法界意識界 菩薩摩訶薩欲遍知身界觸界身識 處當學般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩欲逼知舌界味界舌 菩薩摩訶薩欲遍知鼻界香界 薩欲永衛 菩薩摩訶薩欲遍知耳界聲 **菩薩摩訶薩欲遍知眼界 菩薩摩訶薩欲遍知苦塾 菩薩摩訶薩欲永斷** 切 網結隨眠當學 菩薩摩訶 波 波 苔薩摩 菩薩摩 羅 密

蜜多 學般若波羅蜜多。 蜜多。 **3** 四静虚四無量四無色定當學般 若 波 羅 蜜 學般若波羅蜜多。 羅蜜多。 薩摩訶薩欲永斯三漏三不善根當學般若波 流軛取當學般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。 摩地。 **3**5 摩訶薩欲得六神通 自在當學般若 波 相智一切相智當學般若波羅蜜多音 **大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道** 五力七等覺支八聖道支當學般 若 波 業道當學般岩波羅蜜多。 永斷四身繫四顯倒當學般若波羅蜜多 廉地。 月幢相三摩地。 三摩地 健行三摩地。 奢迅三摩地。*師子頻。伸三摩地。師子欠阹 得具覺支三摩地。●師子遊戲三摩地 得自在當學般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩欲於一切陀羅尼門三摩地門特 定次第超越順逆 自在當學 般若波 羅蜜多 等涌三塵地。 頂印三摩地、法界決定三摩地。決定幢相三 住定王三摩地。王印三摩地 菩薩摩訶薩欲得佛十力當學般若波羅 菩薩摩訶薩欲得四靜處四無色定滅蟲 菩薩摩訶薩欲修四念住常學般若波羅 菩薩摩訶薩欲得四無所段四無礙解 金剛喻三靡地。入一切法印三摩地。安 菩薩摩訶薩欲修四正斷四神足五根 菩薩摩訶薩欲遠離十不善業道當 **菩薩摩訶薩欲永斷** 菩薩摩訶薩欲習行十善 切言詞決定三摩地。入 **菩薩摩訶薩欲永斷四暴** 寶印三靡地。妙月三 切法印三摩地。 菩薩摩訶薩欲修 菩薩摩訶薩欲 **菩薩摩訶薩欲** 。精進力三廉地。 四食當 前子 羅 羅 蜜 灌 銮 薩

勝幢相三摩地。燒諸煩惱三廉地。降伏四魔 向不退轉補通三聚地。器中涌出三暈地。 地。邁覆虛空三摩地。 切名字決定三摩地。 利子問善現言。云何名爲菩薩頂墮。善現答 菩薩頂終不退墮。當學般若沒羅蜜多。時舍 訶薩欲滿如是殊勝善根。由此善根。永不墮 有情心之所願當學般若波羅蜜多。 當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲滿一 菩薩摩訶薩欲得如是等無量百千三摩地 三摩地。大智慧烜三廉地。出生十力三摩地 三廉地。無忘失三廉地。 想著。 修行般若波羅蜜多時。 調菩薩順道法愛。善現答言。若菩薩摩訶薩 諸菩薩順道法愛。說名爲生。 緣菩薩頂墮名生。善現答言。 即此頂墮亦名爲生。時舍利子即復問言。 墒 無方便善巧住三解脫門。 惡趣。不生貧賤家。 住無顧而起想著。 起想著。於受想行識住無相而起想著。於色 於受想行識住空而起想著。 行識住苦而起想著。 無常而起想著,於色住苦而起想著。於受想 不入菩薩正性離生。如是名爲菩薩頂墮。 若諸菩薩無方便善巧而行六波羅蜜多。 於色住無常而起想著於受想行識住 於受想行識住無顧而起 不墮聲聞及獨覺地。 视方三 於色住無我而起想著。 三輪青年三塵地。 於色住您而起想著。 諸法等趣海印 **堕於聲聞或獨覺** 腄 於色住無相 舍利子言。 生謂法愛。 地 陀羅 **菩薩摩** 尼 切 於 FD 若 何 何 面

而起想著。於受想行識住不淨而起想著。於

於受想行識住無我而起想著。

於色住不淨

爲生。如宿食生能爲過患 生想著。是爲菩薩順道法愛。如是法愛說名 訶薩修行般若波羅蜜多時。 巧。是菩薩生是菩薩雕生。含利子。若菩薩摩 非般若波羅蜜多。 多。是非靜慮波羅蜜多。是般若波羅蜜多。是 羅蜜多。是非精進波羅蜜多。是靜慮波羅蜜 忍波羅蜜多。是非安忍波羅蜜多。是精進波 是淨戒波羅蜜多。是非淨戒波羅蜜多。是安 應學。是布施波羅蜜多。是非布施波羅蜜多。 是應行是不應行。是道是非道。是應學是不 修習。是雜染是清淨。是應親近是不應親近 由此故滅應作體。是道應修習。 是集應永斷。 想行識應斷。 是受想行識應斷。由此故色應斷,由此故受 舍利子。若菩薩雕訶薩作是念言。是色應斷。 起想著 於色住遠離而起想著 於受想行識 住遠離而起想著。是爲菩薩順道法愛。復次 任寂 靜 m 起想著 由此故集應永斷。是滅應作證。 是苦應遍知。由此故苦應遍知: 是方便善巧是非方便善 於受想行識住寂靜 住如是等法而 由此故道應 茄 圶 丽

色

岑。不待空空。而觀內外空。不待空空。而觀 空。而觀內外空。不見內外空。不待內外空。 波羅蜜多時。不見內空。不待內空。 **学**,不見外空。不待外空。而觀內空,不待外 性離生。善現答言。若菩薩摩訶薩修行般若 時舍利子問善現言。 大空。不見大空。不待大空。而觀空空。不待 觀外空。不待內外空。而觀空空。不見空 觀勝義空。 不見勝義空。 云何菩薩摩訶薩入正 不待勝義 而觀外

含利子。

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時。應如是學。

色應知不應著。

受想行識應

知不應著。色名應知不應著。受想行識名應

知不應著。

眼處應知不應著。耳鼻舌身意處

ē

多時、若作是觀。名入菩薩正性離生、

復次

不

空。舍利子。菩薩摩訶薩 ·修行般若波羅蜜 見無性自性姿。不待無性自性空。而觀自性 無性空。不待自性空,而觀無性自性空, 觀自性空。不見自性空。不待自性空,而觀 待不可得空。而觀無性空、不見無性空、 相空。不待一切法空。而觀不可得空。不見 相空。而觀共相空,不見共相空。不待共相 待無性空。而觀不可得空。不待無性空。 不可得空。不待不可得空。而觀一切法空。不 筌。不見一切法筌,不待一切法筌、而觀共 **空。而觀自相空。不待共相空。** 自相答。不待自相答,而觀本性答。不待自 無變異空。不待本性空。 觀本性空。不見本性空。不待本性空。 待無變異空。而觀散空。不待無變異空。 待散空。而觀無變異空。不見無變異空。 爲空。而觀有爲空。 見有爲空。不待有爲空。 散空。不見散空。不待散空。而觀無際空。 待無際空。而觀畢竟空。不待無際空。 不待畢竟空。而觀無際空。不見無際空。 **空。不見畢竟空。不待畢竟空。** 有爲空。而觀無爲空。 觀大学。 不待勝義空 不待無爲空,而觀畢竟 不見無爲空。不待無 而觀自相空。 不見 而觀勝義空。不待 而觀有爲空。 而觀 而觀無爲空。 一切法 而觀 而觀 不 im 不 不 而 不 不

名應知不應著。集滅道聖諦名應知不應著。 界舌識界名應知不應著。 知不應著。 色定應知不應著。四靜處名應知不應著。四 無明應知不應著。 知不應著。集滅道聖諦應知不應著。苦聖諦 著。水火風空識界名應知不應著。苦聖諦應 不應著。 知不應著。四念住應知不應著。四正斷四神 應著,六神通應知不應著。五眼名應知不應 無量四無色定名應知不應著。 知不應著。四靜慮應知不應著。四無量四無 應知不應著。 有生老死愁歎苦憂惱應知不應著。 火風空識界應知不應著。 地界名應知不應 意識界名應知不應著。地界應知不應著。 著,意界法界意識界應知不應著。意界法界 應知不應著。 應著。舌界味界舌識界應知不應著。舌界味 界應知不應著。 聲界耳識界名應知不應著。 識界應知不應著。 聲香味觸法處名應知不應著。 **味觸法處應知不應著。** 意處名應知不應著。色處應知不應著。 |應知不應著。 知 六神通名應知不應著。布施波羅蜜多應 伊戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多名應 不應著。 耳界聲界耳識界應知不應著。耳界 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 身界觸界身識界名應知不應 眼 行乃至老死愁歎苦憂惱名應 處名應知不應著。 鼻界香界鼻識界名應知不 布施波羅蜜多名應知不應 行識名色六處觸受愛取 **眼界色界眼識界名應知** 色處名應知不應著 身界觸界身識界 **鼻界香界鼻**識 五眼應知不 眼界色界眼 耳鼻舌身 無明名

등

道支名應知不應著。佛十力應知不應著。 著。四念住名應知不應著。四正斷乃至八臺 足五根五力七等覺支八聖道支 應 切相智名應知不應著 不共法一切智道相智一切相智 應 知 不 應 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 ,佛十力名應知不應著。四無所畏乃至一 知不 四 爏

復次含利子。 相應 不相應。非嗔相應非不相應。非癡相應非不 本性淸淨。善現答言。是心本性非貪相應非 心本性淨故。時舍利子問善現言。是心云何 著 無等等心名應知不應著。 廣大心應知不應 提心名應知不應著。無等等心應知不應著。 蹇多時。 應如是學。 菩提心應知不應著。 善現**。**質言。非心性中。 獨覺心等相應非不相應。舍利子。是心如是 趣 非心性。舍利子言。 善現答言。於一切法無變異無分別,是名心 心非心性不。含利子言。何等名爲心非心性 有性無性旣不可得。 舍利子言。不也善現。善現答言。 本性清淨。 變異無分別。受想行識亦無變異無分別耶。 亦無變異無分別耶。 答言如是。如心無變異無分別。眼處亦無變 滿暴流軛取等相應非不相應。 '廣大心名應知不應著。何以故。是心非 非諸獨結隨眠相應非不相應。非諸見 舍利子言。是心爲有心非心性不。 諸菩薩摩訶薩修行般者波羅 如心無變異無分別。 `善現答言如是。如心無 如何可 2問 有性無性爲可得不。 非心性中 是心爲有 非諸聲聞 色 如心無變異無分別。

無分別耶。

答言如是。如心無變異無分別

别 耶

答言如是。

如心無變異無分別。

是。如心無變異無分別。色處亦無變異無分 無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。耳 無變異無分別。 觸法處亦無變異無分別耶。 別耶。答言如是、如心無變異無分別。聲香味 耳鼻舌身意處亦無變異無分別 是。如心無變異無分別。鼻界香界母識界亦 界聲界耳識界亦無變異無分別耶。 答言如是。如心無變異無分別。身界觸界身 異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。 言如是。 無分別。集滅道聖諦亦無變異無分別耶。答 無變異無分別耶。 答言如是。 無分別。水火風空識界亦無變異無分別耶。 亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異 分別耶。答言如是。如心無變異無分別。地界 變異無分別。意界法界意識界亦無變異無 識界亦無變異無分別耶。答言如是。如心無 分別。否界味界否識界亦無變異無分別耶。 無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無 異無分別。四靜慮亦無變異無分別耶。答言 慘亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變 如是。如心無變異無分別。四無量四無色定 行識名色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂 如心無變異無分別。無明亦無變 如心無變異無分別。苦聖諦亦 眼界色界眼識界亦無變異 答言如是。 如心無變異 答言如是 如 那 答言如 答言 心 如

無分別。五眼亦無變異無分別耶。答言如是。 亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異 六神通亦無變異無分 布施 耶 心無變異無分別。 波羅蜜多亦無變異無分別耶。答言如是" 心無變異無分別。 波羅蜜多亦無變異無分別耶 佛十力亦無變異無分別耶。答言如是。如心 異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。 四神足五根五力七等覺支八專道支亦無變 見而能起說。世尊。說汝聲期衆中住無諍定 法分不受財分。於諸法中身自作證。 佛心生從佛口生。從佛法生從法化生。受佛 **撒善現言。善哉善哉。誠如所說。汝眞佛子。從** 提亦無變異無分別耶。答言如是。時舍利子, 悲大喜大捨十八佛不共法乃至無上正等菩 無變異無分別。 其究竟。 摩訶薩於般若波羅蜜多應如是學。 最爲第一。如佛所說其實不虛。善現。 波羅蜜多應凱聽習讀誦受持。 理思惟令其究竟。欲學菩薩地者。當於般若 當於般者波羅蜜多應勒聽習讀誦受持。 踊受持。如理思惟令其究竟。欲學獨覺地者 聲聞地者。當於般若波羅蜜多應勤聽習讀 住不退轉地不雕般若波羅蜜多。善現。 摩訶薩於般若波羅蜜多能如是學。 以 應勤聽習讀誦受持"如理思惟令其究竟。何 法故。若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜多。 **漚學三乘。亦於三乘法皆得善巧◆** 故 '答言如是,如心無變異無分別。四正斷 如是般若波羅蜜多中廣說開示三乘 **欲學如來地者。當於般若波羅蜜多** 四無所畏四無礙解大慈大 四念住亦無變異無分別 净戒安忍精進靜慮般若 答言如是 如理思惟 應知已 若菩薩) 欲學 菩薩 則 如 爲 令

名義旣無所有故。

眼界等名皆無所住亦非

界等名皆無所住亦非不住。何以故。眼界等 界乃至此是眼觸爲緣所生諸受。世尊。是眼 **有故。色處等名皆無所住亦非不住。世尊。我** 所住亦非不住。何以故。色處等名義旣無所 色處乃至此是法處。世尊。是色處等名皆無 法處。不得不見若集若散。

云何可言。 此是

皆無所住亦非不住。世尊。我於色聲香味觸 何以故。眼處等名義旣無所有故。眼處等名 意處。世尊。是眼處等名皆無所住亦非不住。 見若集者散。云何可言。此是眼處乃至此是 不住。世尊。我於眼耳鼻舌身意處。不得不

於眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲絲所生諸

受。不得不見若集若散。

云何可言。此是眼

此是身界乃至此是身觸爲緣所生諸受。 世尊。我於身界觸界身識界及身觸身觸爲 名皆無所住亦非不住。何以故。舌界等名義 集若散。云何可言。此是鼻界乃至此是鼻觸 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 可言 不住。 身界等名義旣無所有故。 尊。是身界等名皆無所住亦非不住。何以故。 緣所生諸受。不得不見若集若散。云何可言。 既無所有故。舌界等名皆無所住亦非不住。 至此是舌觸爲緣所生睹受。世尊。是舌界等 不得不見若集若散。云何可言。此是舌界乃 界、味界、舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 鼻界等名皆無所住亦非不住。世尊。我於舌 亦非不住。何以故。鼻界等名義旣無所有故。 爲緣所生諸受。世尊。是鼻界等名皆無所住 無所住亦非不住。世尊。我於鼻界香界鼻識 以故。耳界等名義旣無所有故。耳界等名皆 受。世尊。是耳界等名皆無所住亦非不住。何 觸爲緣所生諸受。不得不見若集若散。 世年。我於耳界聲界耳識界及耳觸耳 此是耳界乃至此是耳觸爲緣所生諸 身界等名皆無所 不得不見若 。云何 世

意觸意觸爲緣所生諸受。 皆無所住亦非不住。世傳。我於地水火風空 何以故。意界等名義旣無所有故。意界等名 諸受。世尊。是意界等名皆無所住亦非不住。 散。云何可言。此是意界乃至意觸爲緣所生 住亦非不住。世尊。我於意界法界意識界及 地界乃至此是識界。世尊 是地界等名皆無 識界。不得不見若集若散。云何可言。 不得不見若集若 、此是

等名義旣無所有故。

色等名皆無所住亦非

集若散。云何可言。此是色乃至此是識。世

不住。世年。

我於色受想行識。不得不見君

是二名皆無所住亦非

二名義旣無所有故。

尊。是色等名皆無所住亦非不住。何以故。色

波羅蜜多名。皆無所住亦非不住。何以故。是

若波羅蜜多。世尊。是菩薩摩訶薩名及般若

若散、云何可言。 此是菩薩摩訶薩。 此是般

或當有悔,世尊。我於諸法。不得不見若集 集若散。若以此法。教誠教授諸菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩,世尊。 我於諸法。 不得不見岩

我以般若波羅蜜多相應之法。

教誡教授諸

薩及於般若波羅蜜多。皆不得不見,云何令 時具壽善現白佛言。世傳,我於菩薩摩訶

分無住品第九e之一

慮四無量四無色定。不得不見若集若散。云 世尊。我於貪瞋癡一切纏結隨眠見。趣不善 無明滅乃至老死愁歎苦憂惱滅。不得不見 有故。地界等名皆無所住亦非不住。世尊 皆無所住亦非不住 故。四靜慮等名義旣無所有故。四靜慮等名 尊。是四静慮等名皆無所住亦非不住。 何可言。此是四靜慮乃至此是四無色定。世 貪等名皆無所住亦非不住。世尊。我於四靜 住亦非不住。何以故。貪等名義旣無所有故。 乃至此是不善根等。世尊。是貪等名皆無所 根等。不得不見若集若散。云何可言。此是貪 無所有故。無明滅等名皆無所住亦非不住。 無所住亦非不住。何以故。無明滅等名義旣 老死愁歎苦憂惱滅。世傳。是無明滅等名皆 若集若散。云何可言。此是無明滅乃至此是 故。無明等名皆無所住亦非不住。世尊。我於 住亦非不住。何以故。無明等名義旣無所有 老死愁歎苦憂惱。世尊。是無明等名皆無所 見若集若散。云何可言。此是無明乃至此是 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。不得不 所住亦非不住。世尊。我於無明行識名色六 聖홂等名義旣無所有故, 苦聖諦等名皆無 苦樂歸等名皆無所住亦非不住。何以故。苦 可言。此是苦學歸乃至此是道書諦。世年。是 於苦集滅道聖諦。不得不見若集若散,云何 所住亦非不住。 。何以故。 地界等名義旣無所 我

大般若波羅蜜多經卷第三十六

Ξ

大般若波羅蜜多經卷第三

*三藏法師玄奘蹇 貂禪

分無住品第九之二

非不住。世尊。我於我有情乃至知者見者。不 等名義旣無所有故。 世尊。我於五眼六神通。不得不見若集若散。 等名皆無所住亦非不住。世尊。我於無常想。 若散。 隨念。脈隨念。死隨念。身隨念,不得不見者集 法隨念。僧隨念。戒隨念。捨隨念。天隨念。息 等名皆無所住亦非不住。世傳。我於佛隨念 亦非不住。何以故。我等名義旣無所有故。我 至此是知者見者。世尊。是我等名皆無所住 得不見若集若散。云何可言。此是我有情。乃 五眼等名皆無所住亦非不住。何以故。五眼 云何可言。此是五眼此是六神通。 苦想:無我想。不淨想: 死想一切世間不可樂 何以故。佛隨念等名義旣無所有故。佛隨念 念。世尊。是佛隨念等名皆無所住亦非不住。 此是無願 皆無所住亦非不住。世尊。我於空無相無願。故。無常想等名義旣無所有故。無常想等名 不得不見若集若散。云何可言。此是空乃至 散。云何可言。此是無常想乃至此是滅想。世 。是無常想等名皆無所住亦非不住。何以 ·厭食想。斷想。雕想。滅想不得不見若集者 何以故。 云何可言。此是佛隨念乃至此是身隨 世會。 空等名義旣無所有故。 是空等名皆無所住亦非不 五眼等名皆無所住亦 世事 交等名皆 是寂靜等名皆無所住亦非不住。

如影。 是八聖道支。世傳。是四念住等名皆無所住 見若集若散。云何可言。此是四念住乃至此 所住亦非不住。世尊。我於四念住四正斷四 名義旣無所有故。 者波羅蜜多。世尊。是布施波羅蜜多等名皆 精進靜慮般若波羅蜜多不得不見若集若散。 無 於佛十力四無所畏四無廢解大慈大悲大喜 故。四念住等名皆無所住亦非不住。世傳。我 亦非不住。何以故。四念住等名義旣無所有 神足五根五力七等覺支八聖道支,不得不 無所住亦非不住。何以故,布施波羅蜜多等 不住。 雕無生無滅無染無淨絕諸戲論具如法界法 等名。皆無所住亦非不住。世尊。我於寂靜遠 取蘊等名義旣無所有故。如幻等。名五取蘊 等名皆無所住亦非不住。何以故。如幻等五 是如幻等五取觀等。世尊。是如幻等五取蘊 五取觀等。不得不見若集若散。云何可言。此 義旣無所有故。佛十力等名皆無所住亦非 名皆無所住亦非不住。何以故。佛十力等名 十力乃至此是一切相智。世尊。是佛十力等 智。不得不見若集者散。云何可言。此是佛 大搶十八佛不共法一切智道相 智 一 切 相 性實際平等性離生性。不得不見若集若散。 云何可言。此是寂静乃至此是雕生性。世尊。 所住 世尊。我於如幻如夢。如像如響。如光 亦非不住。 如空華如陽烙。如專香城如髮化事。 此是布施波羅蜜多乃至此是殼 世章 布施波羅蜜多等名皆無 我於布施淨戒安忍

所斷,若在內若在外若在兩間法。不得不見 相若有相。若無願若有願。若寂靜若不寂靜。 若我若無我、若淨若不淨。若空若不空。若無 亦非不住,世尊。我於若常若無常。 静等名義旣無所有故。 方世界等名皆無所住亦非不住。何以故。十 是十方世界乃至此是聲聞僧等。世尊。是十 聲聞僧等。不得不見若集若散。云何可言。此 沙等諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩 名皆無所住亦非不住。世尊。我於十方殑伽 住。何以故。過去等名義旣無所有故。過去等 兩間法。世尊。是過去等名皆無所住亦非不 若集若散。云何可言。此是過去乃至此是在 無學者非學非無學。若見所斷者修所斷者非 **訑。若欲界繫若色界繫若無色界緊** 於若過去若未來若現在,若善若不善若無 所有故。常等名皆無所住亦非不住。世尊。我 皆無所住亦非不住。何以故。常等名義旣無 此是常乃至此是屬涅槃法。世尊。 若屬涅槃法。不得不見若集若散。云何可言。 若有罪若無罪。若世間若出世間。 若有爲若無爲。若有漏若無漏,若善若非善。 若遠雕者不遠雕。若雜染若清淨。 法。不得不見若集若散。云何可言。此是菩薩 皆無所住亦非不住。世尊。我於如上所說諸 方世界等名義旣無所有故。 摩訶薩及於般若波羅蜜多旣不得不見。 《訶薩。此是般若波羅蜜多。世傳。我於菩薩 **令我以般若波羅蜜多相應之法。** 寂靜等名皆無所 十方世界等名 ,若生若滅 是常等名 若属生死 若樂若苦 . 若學若 敷誠敷

何以故。寂

諸菩薩摩訶薩 必當有悔 授諸菩薩摩訶薩。 是故若以此法教誡教授

等不可說。 **養若聲聞僧等不可說。何以故。如上所說諸** 法不可說。 於十方院伽沙等世界若佛若菩 不可說。於常無常乃至屬生死@涅槃法不可 絕諸戲論真如法界法性實際平等性離生性 相智不可說。 乃至八聖道支不可說。 知者見者不可說。於十隨念十想不可說。於 可說。於五眼六神通不可說。於我有情乃至 根等不可說。於四靜慮四無量四無色定不 說 世尊。諸法因緣和合。施設假名。 不可說。於貧臟變一切繼結隨眠見回趣不善 舊及般若波羅蜜多。此二假名。 於五蘊不可 於過去未來現在乃至在內在外在兩間 於十二處十八界六界四聖誦十二緣起 於寂靜遠雕無生無滅無染無淨 於如幻乃至如變化專五取蘊<

又不可說。於佛十力乃至一切 於四念住 菩薩摩訶

是諸名皆無所住亦非不住。 般若波羅蜜多名亦無處可說。所以者何, 波羅蜜多名亦無處可說。世尊。如一切若有 畿 菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名 亦 無 處 可 如戒定慧解脫解脫●智見名無處可說。如是 薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無 處 可 說。 世尊。如上所說五蘊等名無處可說。如是菩 若無名皆無處可說。 法名無處可說。 如預流一來不還阿羅漢獨覺如來及彼 如是菩薩摩訶薩及般若 如是菩薩摩訶薩及 何以故。 '是諸名 如

法集散。皆不可得不可見故

是。是故世尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩摩 時 行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶舊。 訶薩。不應住色。不應住受想行識。世尊。修 色非色筌。是色筌非色。 色色性空。受想行識受想行識性空,世尊。是 懶 薩摩訶薩聞以如是相狀說般若 波羅 蜜 多 號數授諧菩薩摩訶薩。必當有悔。世傳。若菩 色。色卽是空。空卽是色。受想行職亦復如 不應住色。不應住受想行識。何以故。世尊。 言。世傳。修行般者波羅蜜多賭菩薩廢訶薩。 以無所住方便而住。爾時具壽善現復白佛 教誡教授諸菩薩摩訶薩。 不見。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。 波羅蜜多。世尊。我於此二若義若名旣不得 散。云何可言。此名菩薩摩訶薩。此名般若 義旣無所有故。 世尊。我依是義故,於諸法不得不見若集者 當知是菩薩摩訶薩決定已得住不退地。 心不沈沒亦不憂悔。其心不驚不恐不 是諸名皆無所住亦非不住 是故若以此法數 不應住眼

法處法處性空。世算。 菩薩摩訶薩。 觸法處。何以故。 眼處非眼處空。是眼處空非眼處。眼處不雕 者波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住眼處。乃 耳鼻舌身意處亦復如是。是故世傳。修行般 處眼處性空。乃至意處意處性空。 處。不應住耳鼻舌身意處。何以故。世尊。眼 至不應住意處。世尊。修行般若波羅蜜多諸 不應住色處。 世事。色處色處性空,乃至 是色處非色處空。 不應住聲香味 世年。是 是

鼻界即是空。空即是鼻界。香界乃至鼻觸爲 界鼻界性空 路受亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜 是鼻界空非身界, 爲緣所生諸受性空 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。何以故。世尊,鼻 多諸菩薩摩訶薩。不應住鼻界香界鼻識界 耳觸爲緣所生諧受。世尊修行般若波羅蜜。 多諸菩薩摩訶薩。不應住耳界。乃至不應住 是答。空即是耳界。聲界乃至耳觸爲緣所生 **空非耳界。耳界不離空。空不離耳界,耳界**即 諸受性空。世尊。是耳界非耳界空。是耳界 性空乃至耳觸爲緣所生諸受耳觸爲緣所生 廉訶薩。 不應住耳界聲界耳識界及耳觸耳 所生諸受。世尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩 摩訶薩。不應住眼界。乃至不應住眼觸爲緣 如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩 是眼界。色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦復 界不離空。空不離眼界。眼界卽是空。 尊。是眼界非眼界空。是眼界空非眼界。 爲緣所生諸受眼觸爲緣所生諸受性空 受。何以故。世年。眼界眼界性空。乃至眼 住眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩,不應 如是。是故世傳。修行般若波羅蜜多諸菩薩 處即是空。空即是色處。聲香味觸法處亦 色 觸爲緣所生諸受。何以故。 世尊。 耳界耳界 摩訶薩。 不應住色處。 處空非色處。 乃至鼻觸爲緣所生諸受鼻觸 色處不雕空。空不雕色處 爲界不離答。空不離鼻界。 。世尊,是鼻界非鼻界空。 乃至不應住法處。 空即 世 眼 世 觸

是身界。 性空。 界即是空。空即是意界。法界乃至意觸爲緣 界空非意界。意界不雕空。空不雕意界。 摩訶薩。不應住身界。乃至不應住身觸爲緣 界不離空、空不雕身界、身界即是空、 生諸受性空。世尊。是意界非意界空。是意 觸爲緣所生諸受。何以故。世尊、 摩訶薩。 不應住意界法界意識界及意觸意 所生諸受。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩 如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩 尊。是身界非身界空。是身界空非身界。 所生諸受亦復如是。是故世尊。修行般若波 爲緣所生諧受身觸爲緣所生諸受性筌。 受。何以故。世尊。身界身界性空。乃至身觸 住身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸 每 住舌界,乃至不應住舌觸爲緣所生諸受。世 尊 乃至舌觸爲緣所生諸受亦復如是。是故世 不離舌界。舌界即是空。空即是舌界,味界 受舌觸爲緣所生醋受性空。世尊。是舌界非 世尊,舌界舌界性空。乃至舌觸爲緣所生諸 波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住鼻界。 緣所生諸受亦復如是。是故世傳。 舌界空,是舌界空非舌界。舌界不雕空,空 舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受 何 以 故。 波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 不應住鼻觸爲緣所生諸受。世尊。修行般若 修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應 修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應 乃至意觸爲緣所生諸受意觸爲緣所 **觸界乃至身觸為緣所生諸受亦復** 不應住舌界味界 修行般若 意界意界 **空**即 乃至

明性学。 是学。空卽是無明。行乃至老死愁歎苦憂惱 非無明。無明不離空。 空不離無明。 憂惱性空。世尊,是無明非無明空。是無明空 是故世尊。 薩摩訶薩 愁歎苦憂惱。世尊。 菩薩摩訶薩。不應住無明。乃至不應住老死 亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸 生老死愁敷苦憂惱。何以故。世尊。 無明無 住無明。 尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應 薩。不應住苦聖諦。不應住集滅道聖諦。 是空。空即是苦孽鄙。集滅道孽稀亦復如是。 諦,苦聖諦不難之,空不難苦聖諦。苦聖諦即 是苦聖諦非苦聖諦空。是苦聖諦空非苦學 **辭性空。集滅道聖諦集滅道聖歸性空。世尊。** 應住集滅道藥器,何以故。世傳。苦聲歸苦擊 波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住苦聲諦。不 界。不應住水火風空識界。世傳、 界。水火風空識界亦復如是。是故世傳。修 羅實多諸菩薩摩訶薩。不應住地界。不應住 羅蜜多諸菩薩摩訶薩, 行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 不應住地 是地界非地界空"是地界空非地界。地界不 水火風空識界。何以故。世傳。 應住意觸爲緣所生諸受。世尊。修行般若波 不應住行識名色六處觸受愛取有 乃至老死愁歎苦憂惱老死愁歎苦 不應住四辭處。 修行般岩波羅蜜多諸菩薩摩訶 修行般若波羅蜜多諸菩 不應住意界。 不應住四無量四 地界地界性 **筌即是地** 修行般若 無明即 乃 至 世

無色定。 應住 復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩 施波羅蜜多。乃至不應住般若波羅蜜多。 乃至般若波羅蜜多亦復如是。是故世傳。 羅蜜多卽是空"空卽是布施波羅蜜多。 淨戒 施波羅蜜多空非布施波羅蜜多。 布施波羅 是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空。 至般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空。 世傳。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。乃 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 是五眼。六神通亦復如是。是故世尊。修行 眼不離空。空不離五眼。五眼即是空。 尊。是五眼非五眼空。 是五眼空非五眼。 世尊。五眼五眼性空。六神通六神通性空。世 無色定。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩 薩摩訶薩。不應住四靜慮,不應住四無量四 即是空。空即是四靜慮。四無量四無色定亦 靜慮。四靜慮不雕空。空不離四靜處。四靜處 四無量四無色定四無量四無色定性空。 玉 行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 蜜多不離空。空不離布施波羅蜜多。布施波 菩薩摩訶薩不應住布施波羅蜜多。 不應住六神通。世尊。修行般若波羅蜜多諸 般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住五眼 訶薩。不應住五眼。不應住六神通。 力七等覺支八聖道支。何以故。 是四静處非四静慮空。是四静慮空非四 修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 四念住。 何以 故 不應 住四正斷 四神 足五 世拿。 四静彪四 不應住 「靜慮性 世尊。 何以故。 何以故。 不應住 是布 世建 **空**即 玉 世

苦。若我若無我。若淨若不爭。若寂靜若不寂

魔住諸法若常若無常,

不應住諸法若樂若

世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。

不

諸学所引亦復如是。是故世母。修行般若波

羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住諸字。不應住

签, 签不職諸字。諸字即是签。 字非諸字筌。是諸字筌非諸字。

空即是諸字

諸字不難

字性空。請字所引諸字所引性空。世尊。是諸 言所引。若多言所引。何以故。世尊。 諸字諸 尊:修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 不應

諸字 不應住諸字所引。若一言所引。若二

不應住佛十力。

乃至不應住一切相智。

世

故世尊。修行般若波羅蜜多踏菩薩摩訶薩

十力。四無所畏乃至一切相智亦復如是。是

空不離佛十力,佛十力卽是空。 空卽是佛 力
生。是佛十力
生非佛十力。佛十力
不雕
生 相智一切相智性空,世尊是佛十力非佛十 何以故。世尊。佛十力佛十力性空。乃至一切 拾十八 佛不共法 一切智道相 智一切相智 不應住四無所長四無礙解大慈大悲大喜大

波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住異如。乃至 乃至離生性亦復如是。是故世尊。修行般若 非其如答。是其如答非其如。其如不離空。空 遠雕不遠雕。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩 訶舊。不應住諸法常無常。乃至不應住諸法 是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩康 常 常無常。諸法常無常不雕空。空不離諸法常 非諸法常無常本 諸法遠離不遠離性空,世母。是諸法常無常 常諸法常無常性空 不難異如。其如卽是筌, 空卽是異如。 法界 **空。乃至雕生性雕生性性空、世尊。是真如** 薩摩訶薩。不應住與如。不應住法界法性實 無常。諸法常無常即是空。空即是諸法常無 靜 際平等性離生性。何以故。世年。其如其如性 ,若遠離若不遠離 。何以故。世尊。諸法常無 乃至諸法遠離不遠離

若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住佛十力。

乃至不應住八雲道支世尊。

修行般

四念住。四念住即是筌。筌即是四念住。四

正斷乃至八聖道支亦復如是。是故世尊。修

行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。

不應住四

性空、世尊。

是四念住非四念住空

念住筌非四念住。

四念住不離本。

空不雕 是四 念住四念住性

冬

乃至八雲道支八聖道支

故世年。 切陀羅尼門。一切陀羅尼門即是空。空即是 不應住一切陀羅尼門。 陀羅尼門一切陀羅尼門不離空。 切陀羅尼門空。是一切陀羅尼門空。非一切 三康地門性姿。世尊。是一切陀羅尼門非一 菩薩摩訶薩。不應住 一切陀羅尼門。不應住 不應住離生性。世傳、修行般者波羅蜜多諸 一切陀羅尼門。一切三摩地門亦復如是。是 切三摩地門。何以故。 一切陀羅尼門性冬。 諸法苦樂乃至諸法遠離不遠離亦復如 修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 是諸法常無常空非諸法 不應住 一切三摩地 一切三摩地門一切 世尊。一切陀羅尼 **空不離一**

便善巧修行般若波羅蜜多時。 我我所執所 館成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方 善巧修行般若波羅蜜多時。 成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便 眼觸爲緣所生諧受、由此住故。於眼界作加 極援故。心便住眼界。住色界眼識界及眼觸 般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不 加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行 極擾故。心便住色處。住聲香味燗法處。由此 便善巧修行般若波羅蜜多時,我我所執所 能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方 般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多, 加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行 住故。於眼處作加行。乃至於意處作加行。由 纒擾故。心便住眼處。住耳鼻舌身意處。由: 般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不 加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行 此住故。於色作加行。於受想行識作加行。由 薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。 爾時具壽善現復白佛言。 擾故。心便住耳界。住聲界耳識界及耳觸耳 若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多,不能 行故。不能攝受般者波羅蜜多。不能修行般 行。乃至於眼觸爲緣所生諸受作加行,由 便善巧修行般若波羅蜜多時。 能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方 住故。於色處作加行。乃至於法處作加行。由 執所纏擾故。心便住色。 爲緣所生諸受。由此住故。於耳界作加行。 世律。 住受想行識。 我我所執所纒 我我所執所 若菩薩摩訶 由 我

중

生諸受。 般若波羅蜜多時。我我所執所概擾故。心便 相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行 身觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能 所生諸受。由此住故。於身界作加行。乃至於 便 切 蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦 能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅 於否觸爲緣所生諸受作加行。 緣所生諸受'由此住故,於舌界作加行。乃至 心 條 故。心便住鼻界。住香界鼻識界及鼻觸鼻觸 巧修行般若波羅蜜多時。 辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶隨無方便善 波羅蜜多。不能閩滿般若波羅蜜多。不能成 故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行 觸爲緣所生諸 住意界。 多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦 攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜 行般若波羅蜜多時。我我所執所驅擾故。心 不 爲緣所生諸受。由此住故。於鼻界作加行。乃 一切相智,世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧 一於鼻觸爲緣所生諸受作加行。 |相智||世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修 便住舌界。住味界舌識界及舌觸舌觸爲 行般若波羅蜜多時。我我所執所驅擾故, 蜜多。不能固滿般若波羅蜜多。不能成辫 住身界,住觸界身識界及身觸身觸爲緣 能攝受般若波羅蜜多 重 於耳觸爲緣所生諸受作加 由此住故。於意界作加行。乃至於意 住法界意識界及意觸意觸爲緣所 受作加 行 Ħ 不能修行般若波 **投我所執所纒變** 加行故。 由加行故。不 行 由加行故。 不 由 般若 能 加 切 搎 行

住地界。 騷擾故。心便住四靜慮。住四無量四無色定。 能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方 作加行。乃至於老死愁歎苦憂惱作加行。由 地界作加行。乃至於識界作加行。由加行故。 若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能圓滿般 由此住故。於四靜處作加行。於四無量四無 便善巧修行般若波羅蜜多時。 般者波羅蜜多。不能圓滯般者波羅蜜多。不 加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行 取有生老死愁歎苦憂惱。由此住故。於無明 **擾故。心便住無明。住行識名色六處◎觸受愛** 善巧修行般者波羅蜜多時。 成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便 苦聖歸作加行。於集滅道塞歸作加行。 羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦 不能攝受般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多 色定作加行。由加行故。不能攝受般若波羅 若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能 行故。不能攝受般者波羅蜜多。不能修行般 心便住苦聖諦。住集滅道聖諦。由此住故。於 修行般若波羅蜜多時。我我所執所驅擾故。 若波羅蜜多時。 智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般 不能圓滿般若波羅蜜多。 受般若波羅蜜多。 切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧 我 我所 住水火風空識界。 執 **繼援**故。心便住 我我所執所纏擾故。 不能修 不能修行般若波 行般若波羅 不能成辦一 由此住故。 我我所執所種 五眼。住六神 我我所執所 由加 心便 切相 蜜多 於

簪巧修行般若波羅蜜多時。 成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便 法一切智道相智一切相智。 我所執所繼擾故。心便住佛十力。住四無所 羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩 作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多 此住故。於四念住作加行。乃至於八聖道支 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 我我所執所繼擾故。心便住四念住。 住四 摩訶薩無方 便善巧修 行般若波 羅蜜多時。 波羅蜜多。不能成辮一切相智。世尊。若菩薩 多。不能修行般若波羅蜜多。不能回滿般若 多作加行。由加行故。 布施波羅蜜多作加行。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。由此住故。於 無方便善巧修行般若波羅蜜多時。 多、不能成辦一切相智。世尊,若菩薩摩訶薩 擾故。心便住諸字。住諸字所引。若一言所引。 若波羅蜜多,不能圓滿般若波羅蜜多,不能 十力作加行。乃至於一切相智作加行。由加 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 訶 不能修行般若波羅蜜多。 執所繼援故。心便住布施波羅蜜多。住淨戒 修行般若波羅蜜多。 不能圓滿般若波羅蜜 行 通 若 **、薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。** 由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不 由此住故。於五眼作加行。於六神通作 言所引 不能攝受般若波羅蜜多不能修行般 若多言所引 不能攝受般若波羅蜜 乃至於般若波羅蜜 不能圆滿般若波 由此住故。於佛 由此住故。 我我所執所經 我我所 於諸 由 Œ,

旣不應攝受便非般若波羅蜜多。

所以者何。

如是菩薩摩訶薩修行般若波羅

本性空觀

切法。作此觀時

若波羅蜜多亦不應攝受如是般若波羅蜜多

所以者何。

三廉地門旣不應攝受便非三廉地門。

陀羅尼門旣不應攝受便非陀羅

本性空故。其所攝受修行圓滿般

乃至一切陀羅尼門不應攝受一切三廉地門應攝受便非受想行識。所以者何。本性空故。攝受。色旣不應攝受便非色。受想行識旣不何以故。世尊。 色不應攝受。 受想行識旣不

餘得現觀而觀 智智。不以無智得現觀而觀一切智智。不以 而觀一切智智。不以內外得現觀而觀一切 以內得現觀而觀一切智智。不以外得現觀 取受想行識相。乃至不取一切陀羅尼門相。 取相修得一切相智者。勝軍梵志。於一切智 何 成辦一切相智亦不應攝受。如是一切相智 丽 相皆空。能取所取俱不可得故。如是梵志、不 不取一切三摩地門相。何以故。以一切法自 相與非相俱不可取故。是勝軍梵志。 若波羅蜜多深生淨信。由勝解力。思惟觀察 智。不應信解。何等名爲彼信解相。 摩地門相。於此諸相而取著者。名爲煩惱"若 受想行識相。乃至一切陀羅尼門相。 故。世尊。是一切相智非取相修得。 無性空故。自性空故。無性自性空故。何以 相空故。共相空故。一切法空故。不可得空故。 際空故。散空故。無髮異空故。本性空故。自 **義空故。有爲空故。無爲空故。畢竟空故。無 空故**"外空故。内外空故。空空故。大空故。腾 旣不應攝受便非一切相智。所以者何。以 集無邊無礙作用。不共一切聲聞獨覺。其所 信解力歸趣佛法名隨信行者。 受三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量。 切智智。不以相方便。亦不以非相方便。以 切 觀 諸取相者皆是煩惱。何等爲相,所謂色相 法心無行處。 切 智智。 所以者何。 切智智。 是名菩薩摩訶薩無所 亦不以不得現觀 是勝軍梵志。 而能以本性 謂於般 所以者 一切三 難由 不 內 能 摄

門。由此住故。 於一切陀羅尼門作加行。 於擾故。心便住一切陀羅尼門。 住一切三摩地

切三摩地門作加行。由加行故,不能攝受

能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦一切相智。般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不

善巧修行般若波羅蜜多時。

我我所執所經

成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便若波羅蜜多。不能風滿般若波羅蜜多。不能修行般加行。乃至於諸法遠離不遠雕作加行。由加遠離若不遠離。由此住故。於諸法常無常作我若無我若淨若不淨。若寂静若不寂静。若便住諸法若常若無常。 住諸法若樂若苦。若便住諸法若常若無常。 住諸法若樂若苦。若

蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多,不能成辦

攝受般若波羅蜜多。

不能修行般若波羅

加行。

於諸字所引作加行。

山

加行故。

不

相智。世尊。

'若菩薩摩訶廣無方便善巧修

此信解。 惟無相。 若波羅蜜多時。不取一切色。不取一切受想 於彼岸非爲能到。 能從此岸到彼岸故。若於諸法少有取著。則 若波羅蜜多亦復如是。 於一切法無所取著。 至於涅槃。亦不取著。所以者何。以一切法 相法中無取捨故。時彼梵志。於自信解。 是梵志。由勝解力。於一切法不取不捨。 智得信解已。 如是等諸雕相門。於一切智智深生信解。由 內外潜離內外皆不可得故。 地門觀一切智智。 切陀羅尼門觀一切智智。 非雕受想行識觀一切智智。 行識觀一切智智、亦非雕色觀一切智智、亦 色観一切智智。 智智。非於內受想行職觀一切智智,非於外 及觀所依處。是勝軍梵志。非於內色觀一切 見所觀 本性皆空不可取故, 不可得故。如是梵志。以雕相門。 於內外一切三摩地門觀一切智智。 智"非於內外一切陀羅尼門觀一切智智。 智。非於內外色觀一切智智。非於內外受想 摩地門觀一切智智。 切智智 非於外一切 三摩地 門觀一 切 切陀羅尼門觀一切智智。 一切智智。 於一切法皆無取著。 **諸法以相無相法皆不可得故。** 切法無所取故乃至不取 於一切法皆不取相。 非於外受想行識觀一切智 不見能觀般若。 是故菩薩摩訶薩修行般 非於外一切陀羅尼門觀 何以故。 世傳。菩薩摩訶薩般 非於內 一切三摩 是勝軍梵志以 亦非唯一切三 乃至非於內 以諸法實相 若內若外若 不見 於一切智 亦非難 亦不思 切 觀 非 賞 如 智

= 大般岩波羅蜜多經卷第三十八

學道支。及不見佛十力乃至一切相智。何以 至八聖道支未圓滿故。及以本願所證佛十 想行識乃至一切陀羅尼門一切三摩地門岩 於一切法雖無所取。而能成務一 切 故 十力乃至一切相智。 雖能閩潘四念住乃至八聖道支及能成辦佛 以不取一切相故而般涅槃。 總者別皆無所取。 《般若波羅蜜多經卷第三十七 相智即非一切相智 《乃至一切相智未成辦故。 於其中間終不 尼 取故。是菩薩摩訶薩。 八聖道支。及佛十力即非佛十力。乃至一 是四念住卽非四念住。乃至八聖道支卽 菛 是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 `不取一切三魔地門。 而以本願所行四念住乃 而不見四念住乃至八 以一切法非法非非 、雖於一切色一切受 是菩薩摩訶薩。 亦以一切 一切事業 法無

波羅蜜多 經卷第三十八

分般若行相品第十之 *三臟法師玄奘奉 部譯

此般若波羅蜜多爲何所用。 此 有 薩修行般若波羅蜜多時。 故名般若 波羅蜜多。 多時。應作是觀。何者是般若波羅蜜多。 復次世雲。 無所有不可得是爲般若波羅蜜多。 不可得中何所徵責。 法爲無所有不可得耶。善現答言。謂 **諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜** 誰之般 若波羅 蜜多 時含利子問善現言。 審鄙觀祭。 如是菩薩摩訶 於無所 若法 何 不可得

放

內外容故。容空故。大空故。勝義空故。有

空故。 **空**故。 得。 安忍淨戒布 施波羅蜜 多法無所有 不可得。 般若波羅蜜多法無所有不可 有不可得。色處法無所有不可得。 處法無所有不可得。耳鼻舌身意處法無所 無性自性空故。 含利子。色法無所有不可 切法空故。不可得空故。無性空故。自性空故。 所以者何。由内空故。 外空故。内外空故。空 利子。 所生諸受法無所有不可得。 耳界法無所有 所有不可得。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 觸法處法無所有不可得。含利子。眼界法無 利子。 界法無所有不可得。含利子。苦聖諦法無所 觸意觸為緣所生諸受法無所有不可得。 含 得。意界法無所有不可得。法界意識界及意 及身觸身 觸為緣所 生諸受 法無所 有不可 不可得。身界法無所有不可得。觸界身識界 **西識界及西觸西觸為緣所生諸受法無所有** 無所有不可得。舌界法無所有不可得。味界 諸受法無所有不可得。 鼻界法無所有不可 不可得。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 處觸受愛取有生老死愁放苦憂惱法無所有 有不可得。 。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受法 受想行識法無所有不可得。含利子。 大空故。 畢竟空故。無際空故。散空故。無變異 地界法無所有不可得。 無明法無所有不可得。 含利子。 集滅道聖諦法無所有不可得。含 勝義空故。 內室法無所有不可得。 有爲空故。無爲 得 水火風空識 行識名色六 靜慮精進 整香味 昅 外

所有不可得。 神通法無所有不可得。舍利子。四念住法無 自性空法無所有不可得。舍利子。四靜慮法 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 不可得。 覺支八聖道支法無所有不可得。 舍利子。佛 不可得。含利子。五眼法無所有不可得,六 無所有不可得。 如法無所有不可得。 相智一切相智法無所有不可得。含利子。真 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道 十力法無所有不可得。 覺法無所有不可得。含利子。 菩薩法無所有 際平等性雕生性法無所有不可得。會利子 過去若未來若現在。若善若不善若無記若 若有漏若無漏。若善若非善。若有罪若無罪。 離。若雜染若清淨。若生若滅若有爲若無爲, 願若有願。若寂靜若不寂靜。 淨若不淨。若痉若不空。若無相若有相。若無 言之。若常若無常。若樂若苦。若我若無我。若 預流法無所有不可得。 若世間若出世間。 欲界緊若色界緊若無色界繫。 所斷。若在內若在外若在兩間。如是諸法。皆 若非學 非無學。若見所斷若修所斷。 ·所有不可得。所以者何。 由內筌故。 外筌 如來法無所有不可得。含利子。以要 四正斷四神足五根五力七等 四無量四無色定法無所有 者属生死者屬涅槃。 法界法性法住法定實 四無所長四無礙解 一來不還阿羅漢獨 若遠離若不遠 若學若無學。 若非

鼻觸爲緣所生諸受離香界乃至鼻觸爲緣所

界職與界自性。

如實知香界鼻識界及鼻觸

界乃至耳觸爲緣所生諸受自性。

如實知鼻

不愛悔。其心不驚不恐不怖。當知是菩薩摩 故。自性姿故。無性自性经故。含利子。若菩 相空故。一切法空故。不可得空故。 自相空故。共 無際空故。 心不沈沒亦 如是審諦觀 . 無性空 散 蛛界乃至舌觸爲緣所生諸受自性。

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。

经故。無變異空故。本性空故。

無爲空故。

畢竟突故。

寮一切法皆無所有不可得時。

離眼界自性。如實知色界眼識界及眼觸眼 觸法處雕聲香味觸法處自性。 性。如實知色處職色處自性。如實知聲香味 擊界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受離擊 **豬受自性** 性。如實知耳鼻舌身意處離耳鼻舌身意處自 識雕受想行識自性。如實知眼處雕眼處自 離。舍利子,以是菩薩摩訶薩修行般若波羅 觸爲緣所生諸受難色界乃至眼觸爲緣所生 多。諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨 多自性。含利子。由此故知是行般若波羅蜜 **淨戒布施波羅蜜多維靜慮乃至布施波羅蜜** 常不捨離、善現答言。以是菩薩摩訶薩修行 時含利子問善現言。何緣故。知是行般若波 訶薦。能於般若波羅蜜多常不捨離 般若波羅蜜多自性。 般岩波羅蜜多時。 1多時。如實知色雕色自性。如實知受想行 蜜多諸菩薩摩訶薩 如實知耳界離耳界自性。如實知 如實知般若波羅蜜多雕 如實知靜慮精進安忍 能於般若波羅蜜多 如實知眼界

慮自性。 離四念住自性。 質知六神通雕六神通自性。 四無色定自性。如實知五眼離五眼自性。如 可得空無性空自性空無性自性空離外空乃 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空雕內筌自性。如實知外筌內外筌空筌大** 離行乃至老死愁歎苦憂惱自性。如實知內 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 **寧諦**自性。 雕水火風空識界自性。 資知法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 實知四無所畏四無礙解大藏大悲大喜大捨 道支自性。如實知佛十力雕佛十力自性。如 至無性自性空自性。 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 諦自性"如實知無明離無明自性。如實知行 知地界離地界自性。如實知水火風空識界 雕法界乃至意觸爲緣所生諸受自性。如實 所生諸受自性。如實知意界雕意界自性。如 觸身觸爲緣所生諸受離觸界乃至身觸爲緣 知味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受離 生醋受自性。如實知舌界離舌界自性。如實 十八佛不共法一切智道相智一切相智雕四 五力七等覺支八聖道支離四正斷乃至八聖 身界雕身界自性。 如實知觸界身識界及身 無所畏乃至一切相智自性。 異如自性。如實知法界法性法住法定實際平 如實知四無量四無色定離四無量 如實知集滅道聖諦雕集滅道聖 如實知四正斷四神足五根 如實知四靜慮離四靜 如實知苦學歸離苦 如實知四念住 如實知眞如離 如實知

施波羅蜜多自性。 **波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。能於般若波羅蜜** 外。在兩間法。離善不善無記乃至在內在外 世間出世間。屬生死屬涅槃法。離樂苦乃至 滅。有爲無爲。有漏無漏。善非善。有罪無罪。 願。寂靜不寂靜。遠離不遠離。雜染清淨。 知常無常法離常無常法自性。 雕菩薩自性。如實知如來雕如來自性,如實 等性離生性離法界乃至離生性自性。 自性。乃至在內在外在兩周法離在內在外 兩間法自性。舍利子。由此故。知般者波羅蜜 外在兩間法自性。善現答言。無性是般者波 戒布施波羅蜜多自性。 若波羅蜜多自性。何者是靜慮精進安忍淨 多常不捨雕。時舍利子。問善現言。何者是般 在兩間法自性。含利子。由此故。知是行般若 學非無學。見所斷。修所斷。非所斷。 **善無能。欲界繫色界繫無色界繫。學無學。非** 在法雕過去未來現在法自性。 屬生死屬涅槃法自性。 知預流離預流自性。 戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多 多雕般若波羅蜜多自性。 羅蜜多自性。 漢獨覺離一來乃至獨覺自性。 羅蜜多雕靜慮乃至布施波羅蜜多相 若波羅蜜多相。 在兩間法自性。含利子。般若波羅蜜多雕 無性是靜慮精進安忍淨戒布 靜慮精進安忍淨戒布施波 乃至無性是在內在外在 如實知 如實知過去未來現 乃至何者是在內在 静慮精進安忍母 如實知樂苦。 如實知菩薩 如實知舊不 來不還阿羅 在內在 如實 生

不可得。 爲緣所生諸受空故。 此中學則能成辦一切相智。何以故。舍利子。 意觸爲緣所生諸受空故。 受生成辦不可得。 所生諸受空故。 界乃至鼻觸爲緣所生諸受生 成辦 不可 觸爲緣所生諸受生成辦不可得。 耳觸耳觸爲緣所生諸受空故。 生諸受生成辦不可得。 生成辦不可得。眼界色界眼識界及眼觸眼觸 不可得。聲香味觸法處空故。聲香味觸法處 意處生成辦不可得。色處空故。色處生成辦 成辦不可得。耳鼻舌身意處空故。耳鼻舌身 受想行識生成辦不可得。眼處空故。眼處生 言。色垄故。色生成辨不可得。受想行識空故。 利子言。何因緣故。一切法無生無成辦。善現 是菩薩摩訶薩知一切法無生無成辦故。 報言。如是如是。誠如所說。若菩薩慶訶薩。於 性亦離自性相。時舍利子語善現言,若菩薩 相。舍利子。自性亦雕自性。相亦雕相。自性亦 生成辦不可得 緣所生諸受生成辦不可得。 **舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受** 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空故。 其相。相亦離自性。自性相亦離相自性。相自 訶薩於此中學則能成辨 內在外在 身界觸界身識界及身觸身觸為緣 兩間法難 水火風空識界空故。水火風 身界乃至身觸爲綠所生諸 意界法界意識界及意觸 眼界乃至眼觸爲緣所 耳界聲界耳識界及 在內在 外在 意界乃至意觸爲 地界空故。地界 一切相智。 耳界乃至耳 鼻界香界 一兩間法 善現 得 舍

預流 空故預流生成辦不可得,一來不還阿羅 **空**故。 不可得。 不可得。法界法性法住法定實際不等性難 相智生成辦不可得。真如空故。真如生成辦 智道相智:切相智空故。四無所畏乃至一切 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切 **空故。佛**十力生成辦不可得。四無所畏四無 四正斷乃至八聖道支生成辦不可得。佛十力 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支筌故 得。四念住空故。四念住生成辦不可得。四正 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 漢獨覺空故。一來乃至獨覺生成辦不可得。菩 生性空故。法界乃至雕生性生成辦不可得。 **布施波羅蜜多空故。** 不可得。四無量四無色定空故。四無量四無 空無性自性空空故。 外空乃至無性自 性空 相签共相空一切法空不可得空無性空自性 生成辦不可得。內空空故。內空生成辦不可 **坐諦生成辦不可得,** 薩空故。菩薩生成辦不可得。 不可得、六神通空故。六神通生成辦不可得。 色定生成辦不可得。五眼空故。五眼生成辦 生成辦不可得。四靜慮空故。四靜慮生成辦 愁歎苦憂惱空故。 行乃至老死愁歎苦憂惱 生成辦不可得。 不可得。 **经識界生成辦不可得。** 外空內外空空空大空勝義空有爲空無 **净戒乃至般若波羅蜜多生成辦不可** 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 行識名色六處觸受愛取有生老死 集滅道聖諦空故。 **布施波羅蜜多生成辦** 無明空故無明生成辨 苦趣諦空故。 如來空故。如來 集滅道 苦聖器

生。亦永不生諸險惡趣。除爲利樂有情因緣。 見*趣俱行心故。畢竟不麼女人胎中。常受化 **碳摩訶薦。由不生貪俱行心。乃至不生一切** 俱行心。不生慢俱行心,不生諂誑俱行心,不 如是。不生貪俱行心,不生瞋俱行心。不生療 身清淨。得語清淨。得意清淨。得相清淨,如是 得意清淨。得相清淨。是菩薩慶訶薩。如如得 近一切相智。如是如是。得身清淨,得語清淨, 羅蜜多。便近一切相智。是菩薩摩訶薩如如 得。舍利子,若菩薩摩訶薩。作如是學般若波 **善無記乃至在內在外在兩間法生成辦不可** 可得。過去未來現在法空故。過去未來現在 **空故。樂苦乃至屬生死屬涅槃法生成辦不** 成辦不可得。樂苦,我無我。淨不淨。空不空,無 多羅三藐三菩提,常不離佛,舍利子。若菩薩 佛 從一佛國至一佛國。 生慳貪俱行心。不生一切見の趣俱行心。是菩 所断。非所断。在內在外在兩間法空故。善不 繋無色界繋,學無學。非學非無學。見所斷修 法生成辦不可得。善不善無**記。欲界緊色界** 善,有罪無罪。世間出世間,屬生死屬涅槃法 雜染清淨。生滅,有爲無爲。有漏無漏。善事 相有相。無顧有顧。寂靜不寂靜。遠離不遠離。 生成辦不可得。 蜜多。不應捨職 .訶薦。欲得如上功德勝利。當學般若波羅 世尊。成熟有情。嚴淨佛土。乃至證得阿耨 常無常法空故。 供養恭敬拿重讚熨諸 常無常法生 ●以上楚第四品,品名於

爾時具籌善現白佛言。世傳。若菩 方便善巧修行般若波羅蜜多時。 摩訶薩。 若行色

非行般若波羅蜜多。

世尊。

若菩薩摩訶

不遠離相。非行般若波羅蜜多,若行受想行波羅蜜多。若行色遠離不遠離。若行色遠離

若行受想行識遠離不遠離

薩 相。非行般若波羅蜜多。若行眼處我無我。若 鼻舌身意處樂苦、若行耳鼻舌身意處樂苦 行眼處樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行耳 常相。非行般若波羅蜜多。若行眼處樂苦。若 舌身意處常無常。若行耳鼻舌身意處常無 戲常無常相。非行般若波羅蜜多。若行耳鼻 行般若波羅蜜多。若行眼處常無常。若行眼 行耳鼻舌身意處。若行耳鼻舌身意處相。 眼處。若行眼處和。 我無我相。非行般若波羅蜜多。若行眼處淨 耳鼻舌身意處我無我。若行耳鼻舌身意處 身意處淨不淨相。非行般若波羅饗多。若行 行眼處我無我相。非行般若波羅蜜多。若行 多。若行眼處無相有相。若行眼處無相有相 耳鼻舌身意處空不空相。 波羅蜜多,若行耳鼻舌身意處空不空,若行 眼處空不空。若行眼處空不空相,非行般若 多。若行耳鼻舌身意處淨不淨。若行耳鼻舌 不爭。若行眼處淨不淨相。非行般若波羅蜜 眼處寂靜不寂靜。若行眼處寂靜不寂靜相。 意處無顧有顧相。非行般若波羅蜜多,若行 行耳鼻舌身意處無臟有臟。 行眼處無顧有顧相。非行般若波羅蜜多。若 非行般若波羅蜜多。若行限處無願有願。若 無相有相。若行耳鼻舌身意處無相有相相。 非行般若波羅蜜多。 靜不寂靜。 無方便善巧修行般若波羅蜜多時。 非行般者波羅蜜多。若行耳鼻舌身意處 若行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜 非行般若波羅蜜多, 若行耳鼻舌身意處寂 非行般若波羅蜜 若行耳鼻舌身 若行 非 若

行識空不空相。非行般若波羅蜜多。若行受想的識室不空。若行受想行識空不空。若行受想

無相有相。若行色無相有相相。非行般若波

[蜜多。若行受想行識無相有相。若行受想

羅

行色寂靜不寂靜、若行色寂靜不寂靜相。非

想行識無願有願相。非行般者波羅蜜多。若

行般若波羅蜜多。

若行受想行識寂靜不寂

。若行受想行識寂靜不寂靜相。非行般若

波羅蜜多。若行受想行識無願有願。若行受色無願有願。若行色無顧有願相。非行般若行融無相有相有。非行般若波羅蜜多。若行

若行色空不空。若行色空不空相。非行般若

行受想行識淨不淨相。非行般若波羅蜜多。

行般若波羅蜜多、若行受想行融淨不淨。若 無我。若行受想行識我無我。若行受想行識樂苦, 我相,非行般若波羅蜜多。若行色我無我 我相,非行般若波羅蜜多。若行色我無 我相,非行般若波羅蜜多。若行色我無 我相,非行般若波羅蜜多。若行色我無 我相,非行般若波羅蜜多。若行色我無 我相,非行般著波羅蜜多。若行色我無

識常無常相。非行般若波羅蜜多。若行色樂羅蜜多。若行受想行識常無常。若行受想行

行色常無常若行色常無常相。

非行般若波

《若行受想行識相。非行般若波羅蜜多。若

行色相。

非

行般若波羅蜜多。

若行受想

觸法處樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行色 色處樂苦。若行色處樂苦相。非行般若波羅 觸法處常無常相,非行般若波羅鑑多,若行 多、若行聲香味爛法處常無常。若行聲香味 無常。若行色處常無常相,非行般若波羅蜜 觸法處相。非行般若波羅蜜多,若行色處常 波羅蜜多,若行聲香味觸法處。若行聲香味 羅蜜多。若行色處。若行色處相。 耳鼻舌身意處遠離不遠離相。 相 羅蜜多。若行聲香味觸法處淨不淨。若行聲 處淨不淨。若行色處淨不淨相。非行般若波 **蜜多,若行聲香味觸法處樂苦、若行聲香味** 鳘多。若行耳鼻舌身意處遠離不遠雕。 有相相。非行般若波耀蜜多。若行聲香味觸 般若波羅蜜多,若行聲香味觸法處空不空。 若行色處空不空。若行色處空不空相。非行 香味觸法處淨不淨相。非行般若波羅蜜多。 法處無相有相。若行聲香味觸法處無相有 若行聲香味觸法處空不空相。 多 相相。非行般者波羅蜜多。若行色處無顯有 羅蜜多。若行色處無相有相。若行色處無相 若行色處寂靜不寂靜。 味觸法處無顧有願相。 處寂靜不寂靜。 若行眼處遠離不遠離相、非行般者波羅 非行般若波羅蜜多。若行眼處遠離不遠 机。非行般若波羅蜜多。若行聲香味觸法 若行弊香味觸法處無顯有顯。若行聲香 若行色處無願有願相。非行般若波羅蜜 若行聲香味觸法處寂靜不 非行般若波羅蜜多 若行色處寂靜不寂 非行般若波 非行般若波 非行般岩

界乃至 界乃至眼觸爲緣所生諸受無相有相相。 我相。 眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相。 界乃至眼觸爲緣所生諸受空不空相。 非行般若波羅蜜多。若行眼界色界眼識界 **眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有顧。** 行般若波羅蜜多。 般若 波羅蜜多。若行眼界 色界 眼識界 及 及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空。 行眼界乃至眼觸 為緣所 生諸受淨不 淨相。 諸受樂苦。 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨。 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 諸受 我 受樂苦相。非行般若波羅蜜多。 若行眼界色 若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 緣所生諸受常無常相。 緣所生諸受常無常。 乃至眼觸爲緣所生諸受相。 若波羅蜜多。世尊。若菩薩摩訶薩。 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 善巧修行般者披羅蜜多時若行眼界色界眼 若行聲香味觸法處遠離不遠雕相。 波羅蜜多。若行聲香味觸法處遠離不遠離 寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行色處遠離 若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受我無 非行般若波羅蜜多。若行眼界色界眼 眼觸爲緣所生諸受無願有顧相。 若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲 者行色處遠離不遠離相非行般者 羅 若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸 若行眼界色界眼識界及 若行眼界色界眼識界及 若行眼界乃至眼觸爲 非行般若波羅蜜多。 非行般若沒羅 若行眼界 若行眼 岩行眼 若行眼 無方便 非行般 非行 非

界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願 不淨相。 不淨。 行耳界乃至耳觸為緣所生諸受 無 相 有 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相。 相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識 若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸 受 谾 不 行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受 無 顋 有 耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受 经不 我無我相。 我無我 緣所生諸受樂苦。 聲界耳識界及耳觸 耳觸 為緣 所生諸受 淨 耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 所生諸受樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行 蜜多。 若行耳界聲界耳識界 及耳觸耳觸為 觸爲緣所生諸受常無常相。 觸爲緣所生諸受常無常。若行耳界乃至耳 波羅蜜多。若行耳界縣界耳識界及耳觸耳 耳界乃至耳觸爲緣所生諸受相。非行般若 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。若行 遠離相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲 若行眼界乃至眼 觸為緣 所生諸 受遠 離不 相。非行般者波羅蜜多. 若行限界色界眼識 眼界乃至眼觸為緣所生諸受寂 靜不 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離 。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識 觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂 行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識 若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受淨 非行般者波羅蜜多,若行耳界聲界 若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受 非行般若波羅蜜多。 若行耳界乃至耳觸爲緣 非行般若波羅 若行耳界 亷 寂靜 若行 烾 相 烾 若

我無我。 非行般若波羅蜜多。 鼻界 乃至鼻觸 為緣所生諸受 無相有相相 識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受密不空。 淨相。非行般若波羅蜜多。若行鼻界香界鼻 界鼻識界及鼻觸鼻觸為綠所生 **鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受** 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 非行般若波羅蜜多 鼻界乃至鼻觸 為緣所生諸受 無願 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相。 非行般岩波羅蜜多, 行真界乃至真觸 爲緣所生諸受 室不 空相 我無我相。非行般若波羅蜜多。若行鼻界香 所生器受樂苦相。 緣所生諸受樂苦 蜜多。 觸爲綠所生諸受常無常相。 波羅蜜多 鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受相。 離 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有顯 觸爲緣所生諸受常無常。 不遠離机。非行般若波羅蜜多。若行鼻界香 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 遠 雕 不 遠 静相。非行般若波羅蜜多。若行耳界離界耳 若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂 及耳觸 若行與界乃至鼻觸爲緣所生諸受淨不 若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受遠雕 若行與界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受 若行鼻界香界身識界及鼻觸鼻 耳觸爲緣所生諸受 非行般若波羅蜜多 若行 若行鼻界乃至鼻觸爲緣 若行鼻界香界鼻識界 若行鼻界香界鼻識界 若行鼻界香界鼻識界 若行母界乃至鼻 非行般若沒羅 寂靜不寂靜 諸受淨 非行般若 有願

若波羅蜜多.

若行舌界味界舌識界及舌觸

舌觸爲緣所生諸受無臟有顯。

若行舌界乃

|舌觸爲縁所生諸受無顯有顯相。

若波羅蜜多。

若行舌界味界舌識界及舌觸

●舌觸爲緣所生諸受無相有相。若行舌界乃

至舌觸爲緣所生諸受無相有相相。

若波羅蜜多。若行舌界味界舌識界及舌觸

乃至舌觸爲緣所生諸受空不空相。

舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空。

若行舌界

行般若波羅蜜多。 若行舌界味界舌識界及 舌界乃至舌觸爲緣所生諸受淨不淨相。

> 乃至舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相 相:非行般者波羅蜜多。若行身界觸界身識 舌界乃至舌觸爲緣所生諸受遠 雕 不 遠 行般若波羅蜜多。 舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。 舌觸舌觸爲緣所生諸受遠雌不遠離。 若行舌界味界舌識界及 若行 若行 舌界 非 攤

雕相。

若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離。

非行般者波羅蜜多若行舌界味界舌

相

及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。

若

鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜

非行般若波羅蜜多。若行爲界香界鼻識

非行般 非行般 非行般 **3**, 樂苦相, 受樂苦。 界及身觸身觸爲緣所生諸受。若行身界乃 所生諸受常無常,若行身界乃至身觸爲緣 **所生諸受常無常相。非行般若波羅蜜多。若** 至身觸爲緣所生諸受相,非行般若波羅蜜 若波羅蜜多. 身觸爲緣所生諸受無相有相。 乃至身觸爲緣所生諸受空不空相。 身觸身觸爲緣所生諸受空不空。 若行身界 行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識界及 身界乃至身觸爲緣所生諸受淨不淨相。 界及身觸身觸爲緣所生諸受淨不淨。 栮 若行身界乃至身觸為緣所生諸 受 我 身識界 及身觸身觸 為緣 所生諸受我無我。 行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 身觸爲緣所生諸受無願有願。 若波羅蜜多。若行身界觸界身識界及身觸 至身觸爲緣所生諸受無相有相相。 至身觸爲緣所生諸受無願有願相。 若波羅蜜多。 非行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識 若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣 非行般若波羅蜜多。若行身界觸界 若行身界乃至身觸爲緣所生諸受 若行身界觸界身識界及身觸 若行身界觸界身識界及身觸 若行身界乃 若行身界乃 非行般 非行般 非行般 無我 若行 非

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨。

TR 岩 岩 子

羅蜜多。 離相。 界乃至意觸爲緣所生諸受相。 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受、若行意 爲緣所生諸受常無常相。 爲緣所生諸受常無常。 行身界乃至身 觸為緣 所生語 受遠離 不遠 及身觸身觸爲緣所生諸受遠離不遠離。 行般若 波羅蜜多。 乃至身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。 身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。 無我。 界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受我 多。若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣 界乃至意觸爲緣所生諸受無相有相相 意界乃至意觸爲緣所生諸受空不空相。 界及意觸意觸爲緣所生諸受空不空。 相 若行意界乃至意觸爲緣所生諸 受 淨 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨。 無我相。非行般若波羅蜜多。若行意界法界 生諸受樂苦相,非行般若波羅蜜多。若行意 所生諸受樂苦。 意觸意觸爲緣所生諸受無相有相。 界乃至意觸爲緣所生諸受無顧有顧相 意觸意觸爲緣所生諸受無願有顧。 行般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。 非行般若波羅蜜多。若行意界法界意識 非行般若波羅蜜多。 若行意界乃至意觸爲緣所生諸受我 若行意界法界意識界及意觸意觸 若行意界乃至意觸爲緣所 若行意界法界意識界及 若行身 界觸 若行意界法界意識界及 若行意界法界意識界及 若行意界乃至意觸 非行般若波羅蜜 若行意界法界 非行般若波 界身 識界 若行 若行意 若行意 不淨 若行 非

受樂苦相。

諸受樂苦。

若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生

緣所生諸受常無常相。 緣所生諸受常無常。

蜜多

若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲

若行舌界乃至舌觸爲 非行般若波羅蜜多。

乃至舌觸爲緣所生諸受相。 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。

非行般若波羅

若行舌界

界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我

'非行般若波羅蜜多,若行舌界味 若行舌界乃至舌觸爲緣所生器

若行舌界乃至舌觸爲絲所生諸 受 我 無 我

。非行般若波羅蜜多,若行舌界味界舌識

0(%)-®

=

界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠離。 雕相。非行般若波羅蜜多 若行意界乃至意觸為緣所生諸受遠離不遠 意界乃至意觸爲緣所生諸受寂 靜 不 寂 靜 意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。 非行般若波羅蜜多。若行意界法界意識 若行

若波羅蜜多。若行水火風空識界我無我。若行地界我無我。若行地界我無我相。非行般水風空識界樂苦相。非行般若波羅蜜多。若 世 羅蜜多。若行水火風空識界常無常。若行水 界常無常。若行地界常無常相。 般若波羅蜜多。若行水火風空識界。若行水 非行般若波羅蜜多。若行地界無相有相。若 不淨。 非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界淨 蜜多 行水火風恣識界我無我相。非行般若波羅 波羅蜜多。若行水火風空識界樂苦。若行水 若行地界樂苦。若行地界樂苦相。非行般若 火風空識界常無常相。 火風空識界相。非行般若波羅蜜多。若行地 波羅蜜多時。若行地界。若行地界相。 行 若波羅蜜多。若行地界空不空。若行地界空 識界容不空。 不空相。非行般若波羅蜜多。若行水火風空 永火風空識界無相有相。 地界無相有相相。非行般若波羅蜜多。若 。若行地界淨不淨。若行地界淨不淨相。 若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若 若行水火風空識界淨不淨相。非行般 若行水火風空識界空不空相。 非行般若波羅蜜多。 若行水火風空 "非行般若波

相 識界寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若 界寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行 般若波羅蜜多。 離相' 非行般若波羅蜜多 遠離不遠離。 若行水火風空識界遠離不遠 行地界遠離不遠離。 若波羅蜜多。若行地界寂靜不寂靜。若行地 願。若行水火風空識界無願有願相。非行般 地界無願有願。 水火風空識界寂靜不寂靜。若行水火風空 。非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界 若行水火風空識界無頗有 若行地界無願有願相。 若行地界遠離不遠離 非 行

大般若波羅蜜多經卷第三十八

大般若波羅蜜多經卷第三十九

*三藏法師玄奘奉 韶譯

苦樂諦常無常。若行苦樂諦常無常相。 非行般若波羅蜜多。若行集滅道望諦。若行 波羅蜜多時。 若行苦聲諦、若行苦聖諦相, 世 集滅道聖諦相。 若行苦聖諦我無我。 行集滅道聖諦樂苦相。非行般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多。若行集滅道聖諦樂苦。若 多。若行苦聖諦樂苦。若行若聖諦樂苦相。非 行集滅道聖諦常無常相。非行般若波羅蜜 般若波羅蜜多。若行集滅道聖諦常無常。 奪 初分般若行相品第十之二 、若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若 非行般若波羅蜜多。 若行苦點諦我無我 非行 若行 若 相

> 聖諦空不空相。非行般若波羅蜜多。若行集 相。若行苦聖諦無相有相相。非行般若波羅 相。非行般若波羅蜜多。若行苦樂諦無相有 滅道聖諦空不空。若行集滅道聖諦空不空 般者波羅蜜多。若行苦點歸來不签。若行苦 歸淨不淨。若行集滅道聖歸淨不淨相。非行 我 遠離相。非行般若波羅蜜多 **聖諦遠離不遠離。** 若行苦學諦遠離不遠離。 道磐쭮寂靜不寂靜相。非行般若波羅奮多 多、若行集滅道聖諦寂靜不寂靜。若行集滅 行苦粵諦寂靜不寂靜相。 般若波羅蜜多,若行苦塾諦寂靜不寂靜。若 願有願。若行集滅道蜚諦無願有願相。 相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道楽諦無 行苦聖諦無願有願。 道聖諦無相有相相。非行般若波羅蜜多。 蜜多。若行集滅道聖諦無相有相。若行集滅 不淨相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道靈 羅蜜多。若行苦樂誦淨不淨。若行苦樂諦淨 非行般若波羅蜜多。 不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道 若行集滅道聖諦我無我相。 若行集滅道聖諦遠離不 若行苦聖諦無願有願 若行集滅道聖部 非行般若波羅奮 若行苦聖諦遠雕 非行般若波 我

波羅蜜多時。若行無明。 若行無明相。 世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若 取有生老死愁歎苦憂惱。 般若波羅蜜多。 **明常無常。若行無明常無常相。** 愁歎苦憂惱相。非行般若波羅蜜多。若行無 若行行識名色六處觸受愛 若行行乃至老死 非行般若波 非行

識界無相

有相相。

非行般若波羅蜜多。若行

波羅蜜多。若行無明寂靜不寂靜。 至老死愁歎苦憂惱無願有願相。 有生老死愁歎苦憂惱無顧有願。

若行 非行般者 岩行行乃

無明

明無願

有願

者行無明無顧有願相。非行般

若行行識名色六處觸受愛取

岩波羅蜜多。

惱無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行無

憂惱無相有相。

若行行乃至老死愁歎苦憂

行無明無相有相相。非行般若波羅蜜多。若 非行般若波羅蜜多。若行無明無相有相。若 空。 若行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相。 六處觸受愛取有生老死愁歎苦 憂 惱 空 不空相。非行般若波羅蜜多。若行行識名色 若波羅蜜多。若行無明空不空。若行無明空

不

行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相。 受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨。

非行般 若行

非行般若波羅蜜多。若行行識名色六處觸 蜜多,若行無明淨不淨。若行無明淨不淨相。 老死愁歎苦憂惱我無我相。 有生老死愁歎苦憂惱我無我。

非行般岩波羅 若行行乃至 岩波羅蜜多。

行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦

行無明我無我。若行無明我無我相。非行般 愁歎苦憂惱樂苦相。非行般若波羅蜜多。若 生老死愁歎苦憂惱樂苦。若行行乃至老死 若行無明樂苦。若行無明樂苦相。非行般若 若行行識名色六處觸受愛取有 行行識名色六處觸受愛取有生 若行行識名色六處觸受愛取 非行般若波羅蜜多。 **岩行行乃至老死** 非行般若波羅蜜多 愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離。 行般若波羅蜜多。若行行識名色六處觸受 明遠離不遠離。若行無明遠離不遠離相。非 寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行無 寂靜不寂靜。 行行乃至老死 愁歎苦憂惱 遠雕 不遠離相。 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 寂靜不寂靜相。 若行行乃至老死愁歎苦憂惱 非行般若波羅蜜多。 。若行行 若

波羅蜜多。

愁歎苦憂惱常無常相。 老死愁歎苦憂惱常無常。

蜜多

若

非行般若波羅蜜多。 若行四靜慮淨不淨。若行四靜慮淨不淨相。 量四無色定我無改相。非行般若波羅蜜多。 量四無色定樂苦。若行四無量四無色定樂 静慮樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行四無 常無常,若行四無量四無色定常無常相。非 非行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定 若行四靜慮常無常。若行四靜慮常無常相 行四無量四無色定相。非行般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定。 若 波羅蜜多時。若行四靜處。若行四靜慮相。非 世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若 四靜慮空不空相。非行般若波耀蜜多。若行 行般若波羅蜜多。若行四静處空不空。若行 淨不淨。若行四無量四無色定淨不淨相。非 多。若行四無量四無色定我無我。若行四無 我。若行四靜慮我無我相。非行般若波羅蜜 苦相。非行般若波羅蜜多,若行四靜慮我無 行般若波羅蜜多。若行四靜慮樂若。若行四 四 無量四無色定空不空。 若行四無量四無色定 **若行四無量四無**

> 定遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。 四無色定遠離不遠離。 若行四靜慮遠離不遠雕。 無色定寂靜不寂靜相。 無量四無色定寂靜不寂靜。 寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行四 無量四無色定無頗有顧相。 若行四靜慮無顧有顯相。 非行般若波羅蜜多。 不遠離相。非行般者波羅蜜多。若行四無量 蜜多。若行四靜慮寂靜不寂靜。若行四靜處 多。若行四無量四無色定無願有願。若行四 相有相。若行四無量四無色定無相有相相 **行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定無** 静愿無相有相。 色定空不空相。 若行四静慮無相有相相 非行般若波羅 若行四静處無願有關 非行般若波羅蜜多 **岩行四無量四無色** 非行般若波羅蜜 若行四靜慮遠離 非行般若波羅 若行四無量四 蜜多。 相相。非

行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根 波羅蜜多時。若行四念住。若行四念住相。非 世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧。修行般若 等覺支八聖道支常無常。 波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七 住常無常。若行四念住常無常相。非行般者 八聖道支相。非行般若波羅蜜多,若行四念 五力七等覺支八聖道支。 行四念住樂苦。若行四念住樂苦相。非行般 八聲道支常無常相,非行般若波羅蜜多。 若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五: 七等覺支八聖道支樂苦。若行四正斷乃 聖道支樂苦相。 "非行般若波羅蜜多" 若 **若行四正斷乃至** 若行四正斷乃至 若 力

四念住我無我。 行般若波羅蜜多。若行四念住無相有相。若 空。若行四正斷乃至八聖道支空不空相。非 四神足五根五力七等覺支八聖 道 支 宏 不 室不空相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷 波羅蜜多。若行四念住空不空。若行四念住 四正斷乃至八字道支承不淨相。 五根五力七等覺支八聖道支淨不淨。 枂 多。若行四念住淨不淨。若行四念住淨不淨 乃至八聖道支我無我相。 力七等覺支八聖道支我無我。 般若波羅蜜多。 無相有相相,非行般若波羅蜜多。 若行四念 道支無相有相。 **若行四正斷四神足五根五力七等覺支八譽** 行四念住無相有相相。非行般若波羅蜜多。 羅蜜多。若行四念住寂靜不寂靜。若行四念 斷乃至八聖道支無顧有願相。 力七等覺支八聲道支無願有願。 般若波羅蜜多。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 住寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行 住無願有願。若行四念住無願有願相。非行 寂靜不寂靜。 五力七等覺支八聖道支遠離不遠離。 行般若波羅蜜多。 遠雕不遠雕 不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行四念 非行般者波羅蜜多。若行四正斷四神足 若行四正斷乃至八聖道支寂 若行四念住我無我相 **岩行四正斷四神足五根五** 若行四正斷乃至八雲道支 若行四念住遠離不遠離相 **若行四正斷四神足五根五** 若行四正斷四神足五 非行般若波羅蜜 非行般若波 若行四正節 非行般若 若行四正 非

行般若波羅蜜多 行四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相 非

波羅蜜多相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒 常無常相。非行般若波羅蜜多。若行布施波 施波羅蜜多常無常相。非行般若波羅蜜多。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 世尊。若菩薩摩訶薩。 般若波羅蜜多淨不淨。若行淨戒安忍精進 我相。 若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 我 無 我。 羅蜜多我無我相。非行般若波羅蜜多。若行 慮般若波羅蜜多樂苦相。 般若波羅蜜多樂苦。若行淨戒安忍精進靜 行般若波羅蜜多。 若行淨戒安忍精進靜慮 羅蜜多樂苦。若行布施波羅蜜多樂苦相。非 若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無 羅蜜多。若行布施波羅蜜多常無常。若行布 忍精進靜慮般若波羅蜜多相。 波羅蜜多時。若行布施波羅蜜多。若行布施 静處般若波羅蜜多淨不淨相。 行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮 羅蜜多。若行布施波羅蜜多空不空。 若行布 多淨不淨。若行布施波羅蜜多淨不淨枡,非 施波羅蜜多空不空相。非行般若波羅蜜多。 行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不 若行布施波羅蜜多我無我。若行布施波 若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 ,非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜 行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 無方便善巧修行般若 非行般若波羅蜜 非行般若波 若行淨戒安 非行般若波

> 非行般若波羅蜜多。 無願有顧。若行布施波羅蜜多無顧有顧相 精進靜慮般若波羅蜜多無顯有顯相。 **慮般若波羅蜜多無願有願。** 相。非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多 波安忍精進靜慮般若波羅蜜多 無 相 有 精進靜慮般若波羅蜜多無相有相。 **空不空相**。 非行般若波羅蜜多 **虚般若波羅蜜多遠離不遠離**。 非行般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多。 特進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相。 般若波羅蜜多寂靜不寂靜。 行般若波羅蜜多。 寂靜。若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相。 般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多寂靜不 有相相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍 羅蜜多無相有相。 忍精進靜慮般若波羅蜜多遠雕不 遠離 不遠離。若行布施波羅蜜多遠離不遠離相, 非 行般若波羅蜜多。 若行淨戒安忍精進靜慮 若行亦施波羅蜜多遠離 **若行布施波羅蜜多無相** 若行淨戒安忍精進靜 **若行淨戒安忍精進酵** 若行淨戒安忍 若行淨戒安忍 若行淨戒安 若 行布施 若行淨

非行般若波羅蜜多。若行五眼常無常。若行 渡羅蜜多時。若行五眼、若行五眼相, 般若波羅蜜多。若行六神通。若行六神通相 世尊。若菩薩廢訶薩。無方便善巧修行般者 若波羅蜜多。若行五眼樂苦,若行五眼樂苦 神通常無常。若行六神通常無常相。非行般 Æ. 桐 眼常無常相。非行般若波羅蜜多。若行六 非行般若波羅蜜多,若行六神通樂苦。若

般若波羅蜜多。若行五眼無相有相。若行五 六神通無國有願。若行六神通無頗有願相。 五眼無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行 行般若波羅蜜多。若行五眼無願有願 六神通空不空。若行六神通空不空相。非行 行五限空不空相。非行般若波羅蜜多。若行 。非行般者波羅蜜多。若行五眼空不空。若 者行六神通我無我。者 若行五眼我無我相。 若行六神通無相有相相。非 非行般若波羅蜜多。若行六 若行六神通淨不淨 般若波羅 非行般若波羅蜜 。若行五眼淨 蜜多。 ,非行般若 行六神通 潜行 君 行 常無常。 八佛不共法一切智道相智一切相 若 行佛 十九分常無常相。 非行般若沒羅

相 3 不 我 波羅蜜多。

《無我相。

非行般若波羅蜜多。

À

若行五眼淨不淨相。

。若行六神通淨不淨。

五 行

眼我無我。 六神通樂苦相。

非

行

腿

無相有相相。

神通無相有相。

般考波羅蜜多。若行六神通遠離不遠離。若遠離不遠離。若行五眼遠離不遠離相。非行 햮 多 若行五眼寂靜不寂靜相。 非行般者波羅蜜多。若行五眼寂靜不寂靜。 行六神通遠離不遠離相, 不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行五眼 。若行六神通寂靜不寂靜。 若行六神通寂 非行般若波羅蜜 非行般若波羅蜜

智相 相 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道 行般若波羅蜜多。 波羅蜜多時。 世 4 智 一切相智 非行般若波羅蜜多。 若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若 、若行佛十力。若行佛十力相。非 若行四無所畏乃至一切相 **若行四無所畏四無礙解** 若行佛十力常無

佛十力無相有相相。非行般若波羅蜜多。若 般若波羅蜜多。若行佛十力空不空。若行佛 行四無所畏乃至一切相智淨不淨相。 般若波羅蜜多。若行佛十力淨不淨。若行佛 行四無所畏乃至一切相智我無我相。 苦行四無所畏乃至一切相智樂苦相。 行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 若行佛十力樂苦相。非行般若波羅蜜多。若 大槍十八佛不非法一切智道相智一切相智 般若波羅蜜多。若行佛十力無相有相。 行四無所畏乃至一切相智空不空相。 不共法一切智道相智一切相智空不空。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 十力空不空相。非行般若波羅蜜多。若行四 不共法一切智道相智一切相智淨不淨。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 十力我無我相。非行般若波羅蜜多。若行四 般若波羅蜜多。若行佛十力我無我。若行佛 常相。非行般若波羅蜜多。若行佛十力樂苦。 行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 不共法一切智道相智一切相智我無我。 棋 十力淨不淨相。非行般若波羅蜜多。 若行四 若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 不典 若行 若行四無所畏乃至一切相智常無 一切智道相智一切相智無相有 胼 切相智無相有相 智樂苦 非行 非行 **非** 若行 非行 若 若 若 銮

桐 蜜多。 遠離相。非行般若波羅蜜多 遠離。 八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不 波羅蜜多。若行佛十力遠離不遠離。若行佛 長乃至一切相智寂靜不寂靜相。 道相智一切相智寂静不寂静。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智 非行般若波羅蜜多。若行四無所畏四無礙 力寂靜不寂靜。若行佛十力寂靜不寂醉相。 無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行佛士 智無願有願。 喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相 行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 十力遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。 若行佛十力無願有願相。非行般若沒 非 行般若波羅蜜多。 若行四無所畏四無礙解大慈大悲大 若行四無所畏乃至 **者行四無所長乃至** 若行佛十力無願 切相智遠雕不 若行四無所 非行般若 一切相智 若

是有所得行相。 世寶。 多。是有所得行相。 般若波羅蜜多。若作是念。彼行般若波羅 念。我是菩薩摩訶薩。是有所得行相。 波羅蜜多時。若作是念。我行般若波羅蜜多。 作是念。彼是菩薩摩訶薩。是有所得行相。 波羅蜜多。爲修行般若波羅蜜多。是有所 行般若波羅蜜多。若作是念。如是修行般若 訶 行相。非行般若波羅蜜多。世尊。 |無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶 薩作如是等修行般者波羅蜜多。 若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般者 非行般若波羅蜜多。若 非行般若波羅蜜多。 若菩薩摩 當知此 非 作是 非 老 銮 行

界乃至舌觸爲緣所生諸受作加行。 老病死及當來苦。 緣所生諸受作加行。由加行故。不能解脫生 加行。 勝解。 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受住想 故。不能解脫生老病死及當來苦 舌觸舌觸爲緣所生諸受住想勝解。 所生諸受住想勝解。 故。不能解脫生老病死及當來苦。若於耳界 界乃至眼觸爲緣所生諸受作加行。 眼觸眼觸爲緣所生諸受住想勝解。 加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來 眼處住想勝解。便於眼處作加行、若於耳鼻 薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。 住想勝解。便於受想行識作加行。由加行故。 薩 **聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受住想** 般者波羅蜜多時。者於眼界色界眼識界及 及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行 法處作加行。由加行故。不能解脫生老病死 於聲香味觸法處住想勝解。 苦,若於色處住想勝解。便於色處作加行。若 舌身意處住想勝解。便於耳鼻舌身意處作 色住想勝解。便於色作加行。若於受想行識 護無方便善巧修行般若波羅蜜多時。 不能解脫生老病死及當來苦。 解 爾時具書著現語含利子言。若菩薩摩訶 若於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 由加行故。不能解脫生老病死及當來 便於身界乃至身觸爲緣所生諸受作 便於耳界乃至耳觸爲緣所生睹受作 者於舌界味界舌職界及 便於鼻界乃至鼻觸爲 便於聲香味觸 若菩薩摩訶 者於身界 由加行 便於眼 由加行 便於舌 若於 若於

住作加行。 善巧修行般若波羅蜜多時。若於四靜處住 老病死及當來苦。 至八聖道支作加行。由加行故。不能解脫生 等覺支八聖道支住想勝解。 羅蜜多時。若於四念住住想勝解。便於四念 苦 加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來 無色定住想勝解。便於四無量四無色定作 想勝解。便於四靜感作加行。若於四無量四 生老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便 死愁歎苦憂惱作加行。由加行故。不能解脫 老死愁歎苦憂惱住想勝解。便於行乃至老 作加行。若於行識名色六處觸受愛取有生 波羅蜜多時。若於無明住想勝解。便於無明 來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若 作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當 訶薩無力便善巧修行般若波羅蜜多時。 想勝解。便於水火風空識界作加行。由加行 解。便於地界作加行。若於水火風空職界住 巧修行般若波羅蜜多時。若於地界住想勝 老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便養 緣所生睹受作加行。由加行故,不能解脫生 所生諸受住想勝解。便於意界乃至意觸爲 嵩 於集滅道聖誦住想勝解。 於苦聖歸住想勝解。便於苦聖諦作加行 故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩 加 行 若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波 若於意界法界意識界及意觸意觸爲緣 由加行故。不能解脫生老病死及當來 若於四正斷四神足五根五力七 岩菩薩摩訶薩無方便善 便於集滅道聖部 便於四正斷乃 若 若

羅蜜多時。不行色。

不行色相。

是行般若波

若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波

病死及當來苦。舍利子。如是菩薩摩訶薩尚 羅蜜多時。若於聲聞及於彼法住想勝解。便 峇。 菩提。無有是處、舍利子。若菩薩廉訶薩作 及於彼法作加行。由加行故。不能解脫生老 於聲聞及於彼法作加行。 大拾十八佛不共法一切智道相智一切相智 朾 時 榯 **薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。** 時合利子問善現言。云何當知、諸菩薩摩訶 便善巧修行般若波羅實多菩薩摩訶薩 如是等修行般若波羅蜜多。 不能證聲聞獨覺般涅槃地。 來及於彼法住想勝解。 加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來 住想勝解。 薩摩訶薩無方便善巧修行般若 波 羅 蜜 多 加行故。不能解脫生老病死及當來苦,若菩 於六神通住想勝解。便於六神通作加行。 薩摩訶薩無方便善巧修行般者 波 羅 加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若著 解 於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多住想滕 多住想勝解。便於布施波羅蜜多作加行 巧修行般若波羅蜜多時, 者於五眼住想勝解,便於五眼作加行。若 者於佛十力住想勝解。便於佛十力作加 便於淨戒乃至般若波羅蜜多作加行。 若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波 者於四無所長四無礙解大慈大悲大喜 便於四無所畏乃至一切相智作 便於獨覺菩薩如來 若於獨覺菩薩如 若於布施波羅衛 當知此名無方 若得無上正等 善現答 蜜多

實多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便

行受想行識遠離不遠離相。

是行般若波羅

岩波羅蜜多。不行受想行識遠雕不遠離。不遠離不遠離。不行色遠離不遠離相。是行般

不行色寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。

相。是行般若波羅蜜多。不行色寂靜不寂靜。想行識無顯有顯。 不行受想行識無顯有顯

不行受想行識寂靜不寂靜。

不行受想行識

寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行色

色無願有願相,是行般者波羅蜜多。不行受

(行般岩波羅蜜多。不行色無顯有顯。不行

行識無相有相。不行受想行識無相有相相,行為無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行色空不空相。是行般若波羅蜜多。不行受想行識空不空。不行受想行識空不空。不行受想行識空不空。不行受想行識空不空。不行受想行識空不空。不行受想行識空不空。不行受想行識空不空。不行受想行識空不空。不行受想行識空不空。不行受想行識空不空。不行受想有相相。是行般若波羅蜜多。不行色淨不我無我相。是行般若波羅蜜多。不行色淨不我無我相。是行般若波羅蜜多。不行色淨不我無我相。

| 佐羅蜜多。不行色樂苦。不行色樂苦相。是|| 是|| とのでは、不行色樂苦。不行色樂苦。不行色樂苦相。是行般若|| 色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如無常相。是行般若波羅蜜多。不行受想行識 || 色非色。空是色。空非色。色不雕空。空不雕行般若波羅蜜多。不行色常無常。不行色常 || 色性空。受想行識受想行識性空。含利子。是羅蜜多。不行受想行識。不行受想行識相。是 | 善巧修行般者波羅蜜多。何以故。含利子。色羅蜜多。不行受想行識。不行受想行識相。是 | 善巧修行般者波羅蜜多。何以故。含利子。色

含利子。 耳鼻舌身意處相。是行般若波羅蜜多。不行 若波羅蜜多時。不行眼處。 相。不行眼處無相有相相。是行般若波羅蜜 **空相。是行般者波羅蜜多。不行眼處無相有** 行般若波羅蜜多。不行眼處空不空。不行眼 淨相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意 波羅蜜多。不行眼處淨不淨。不行眼處淨不 我。不行耳鼻舌身意處我無我相。是行般若 多。不行眼處我無我。不行眼處我無我相。是 般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處樂苦。不 耳鼻舌身意處常無常相。 是行般若波羅蜜 波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處常無常。不行 眼處常無常。不行眼處常無常相、是行般若 行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處。不行 舌身意處無相有相相, 是行般者波羅蜜多。 多。不行耳鼻舌身意處無相有相。不行耳鼻 處空不空相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻 處淨不淨。不行耳鼻舌身意處淨不淨相。是 行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處我無 行耳鼻舌身意處樂苦相。 是行般若波羅蜜 多。不行眼處樂苦。不行眼處樂苦相。是行 不行眼處無願有願。不行眼處無願有願相。 舌身意處空不空。不行耳鼻舌身意處空不 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 不行眼處相。 是

> 行眼處寂靜不寂靜相。是行般者波羅蜜多。 行般若波羅蜜多。不行眼處寂靜不寂靜。 願有願。不行耳鼻舌身意處無願有顧相。 是行般若波羅蜜多。 遠離相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身 耳鼻舌身意處亦復如是 **筌。 筌不離眼處。 眼處卽是筌。** 眼處非眼處。空是眼處。空非眼處,眼處不雕 鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。含利子。是 羅蜜多。何以故。含利子。眼處眼處性空。 知是為菩薩廉訶薩有方便養巧修行般者波 不遠離相。是行般若波羅蜜多。含利子。當 意處遠離不遠離。 不行耳鼻舌身意處遠離 多。不行眼處遠離不遠離。不行眼處遠雕不 舌身意處寂靜不寂靜相。 不行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜。 不行耳鼻舌身意處 是行般若波羅蜜 空即是眼處。 不行耳鼻 不

色我無我。不行色我無我相。是行般若波羅受想行藏樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行

行般若波羅蜜多。不行受想行識樂苦。不行敗羅蜜多。不行色樂苦,不行色樂苦,不行色樂苦相。是

蜜多。不行受想行識我無我。不行受想行識

波羅蜜多。不行聲香味觸法處常無常,不行 擊香味觸法處相。是行般若波羅蜜多。不行 若波羅蜜多時。不行色處,不行色處相, **含利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般** 般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處樂苦。不 多。不行色處樂苦。不行色處樂苦相。 聲香味爛法處常無常相。 色處常無常。不行色處常無常相。是行般者 行般者波羅蜜多。不行聲香味觸法處。不行 多。不行色處我無我。不行色處我無我相。是 行聲香味觸法處樂苦相。 我。不行聲香味觸法處我無我相。 行般若波羅蜜多。 不行聲香味觸法處我無 是行般若波羅蜜 是行般若波羅蜜 是行般若 是行

是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處無 多。不行聲香味觸法處無相有相。不行聲香 相。不行色處無相有相相。是行般若波羅蜜 空相。是行般若波羅蜜多。不行色處無相有 味觸法處空不空。 不行聲香味觸法處空不 處空不空相。是行般若波羅蜜多。不行聲香 淨相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法 色處非色處。空是色處。空非色處。色處不 不遠離相,是行般若波羅蜜多。舍利子。當 **法處遠離不遠離。不行聲香味觸法處遠離** 遠維相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸 多。不行色處遠離不遠離。不行色處遠離不 味觸法處寂靜不寂靜相。 不行聲香味觸法處寂靜不寂靜。 願有願。不行聲香味觸法處無顯有顯相。是 味觸法處無相有相相。是行般若波羅蜜多。 行般者波羅蜜多。不行色處空不空,不行色 處。聲香味觸法處亦復如是 離今。空不離色處。色處即是空 羅蜜多。何以故。含利子。色處色處性空。聲 知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波 行色處寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多。不行色處寂靜不寂靜。不 不行色處無願有顧。 處淨不豫。不行聲香味觸法處淨不淨相。是 『羅蜜多。不行色處淨不淨。不行色處淨不 味觸法處聲香味觸法處性空。舍利子。是 不行色處無腐有願相。 是行般若波羅蜜 不行聲香 **空即是色**

大般若波羅蜜多經卷第四十

分般若行相品第十之三 *三藏法師玄奘奉 紹譯

界乃至眼觸爲緣所生諸受我無我相。 界眼識界及眼 觸眼觸為緣 所生諸 受樂苦。 常無常相、是行般若波羅蜜多、不行眼界色 常無常。 蜜多。 緣所生諸受無相有相。 蜜多。 觸爲緣所生諸受空不空相。 是行般若波羅 觸爲緣所生諸受空不空。 不行眼界乃至眼 波羅蜜多。 是行般者波羅蜜多。不行眼界色界眼識界 不行眼界乃至 眼觸為緣所生諸受 樂苦 相 眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 爲緣所生諸受相。是行般若波羅鳌多。不行 觸眼觸為緣所生諸受。 不行眼界乃至眼觸 爲緣所生諸受無相有相相。 至眼觸爲緣所生諸受淨不淨相。 觸眼觸為絲所生諸受淨不淨。不行眼界乃 般者被羅蜜多。不行限界色界眼識界及眼 及眼觸眼觸爲絲所生諸受我無我。不行眼 若波雞蜜多時。不行眼界色界眼識界及眼 舍利子。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 緣所生諸受無願有願。 不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為 不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲 不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受 不行眼界色界眼識界及眼觸眼 不行眼界乃至眼觸 不行眼界乃至眼觸 是行般若波羅 是行般若 是行

> 界即是空。空即是眼界。色界眼識界及眼觸 眼觸爲緣所生諸受亦復如是 界。空非眼界。眼界不離空。空不離眼界。 **諸受性空。含利子。是眼界非眼界。空是眼** 眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生 **薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故**。 般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶 含利子。 眼界眼界性空。 色界眼識界及眼觸 至眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。 **觸爲緣所生諸受遠離不遠離。** 披羅蜜多。不行眼界色界眼識界及眼觸眼 緣所生諸受寂靜不寂靜。 **獨爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。** 不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲 不行眼界乃至眼 不行眼界乃 是行般若

界耳識界及 耳觸耳觸 為緣所生 諸受樂苦 常無常。不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受 爲緣所生睹受相。是行般若波羅蜜多。不行 舍利子。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 界乃至耳觸爲緣所生諸受我無我相。 常無常相。是行般若波羅蜜多。不行耳界學 耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 考波羅蜜多時。 不行耳界聲界耳識界及耳 般若波羅蜜多。 及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我。 是行般若波羅蜜多。 不行耳界聲界耳識界 不行耳界乃至耳觸爲緣所 生諸 受 樂苦相 獨耳觸爲緣所生諸受。不行耳界乃至耳爋 耳觸爲緣所生諸受淨不淨。不行耳界乃 耳觸爲緣所生諸受淨不淨相。 不行耳界聲界耳識界及耳 是行般若

(般若波羅蜜多經卷第三十九

爲緣所生諸受無顧有願相。

是行般若波羅

是行般若波羅 不行鼻界香界鼻識界及 蜜多。 不行鼻界香 不行鼻界 是行般 是 昴

波羅蜜多。

不行耳界聲界耳識界及耳觸耳

觸爲緣所生諸受空不空。

不行耳界乃至耳

是行般若波羅

觸爲緣所生諸受空不空相。

綠所生諸受無願有願。不行耳界乃至耳觸 觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。 緣所生諸受寂靜不寂靜。不行耳界乃至耳 爲緣所生諸受無願有願相。是行般若波羅 不行耳界學界耳識界及耳觸耳觸爲 是行般若 爲緣所生諸受空不空。

蜜多。

不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲

爲緣所生諸受無相有相相。

是行般若波羅

緣所生諸受無相有相。不行耳界乃至耳觸

不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲

蜜多

舍利子。耳界耳界性空。聲界耳識界及耳觸 波羅蜜多。 不行耳界聲界耳識界及耳觸耳 耳觸爲緣所生諸受。 薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。含利子。當知是爲菩薩廉訶 至耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。 觸爲緣所生諸受遠離不遠離。 不行耳界乃 聲界乃至耳觸爲緣所 '何以故。 是行

界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常 釋所生諸受相。是行般若波羅蜜多。 不行鼻 鼻觸爲緣所生諸受。不行鼻界乃至鼻觸爲 若披羅蜜多時,不行鼻界香界鼻識界及鼻觸 觸耳觸爲緣所生諸受亦復如是 無常。 不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受 常 岩菩薩摩訶薩有方便善巧修行般

> 利子。鼻界鼻界性空。香界鼻識界及鼻觸鼻 有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。含

觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生

受性交。

含利子, 是鼻界非鼻界。

空是鼻

耳界即是空。空即是耳界。聲界耳識界及耳

鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。

是行般

若波羅蜜多。含利子。當知是爲菩薩摩訶薩

耳界。 姿非耳界。 耳界不離空。

空不離耳界。

生諸受性空。舍利子。 是耳界非耳界。 空是

鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我。 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦 羅蜜多。 鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相。 乃至鼻觸爲緣所生諮受我無我相。 行般若波羅蜜多。 行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受樂苦相。 無常相。 多。 緣所生諸受無相有相相。 爲緣所生諸受空不空相。是行般若波羅蜜 羅蜜多。不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸 鼻觸爲緣所生諸受淨不淨。 若波羅蜜多。 爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。 所生諸受寂靜不寂靜。 緣所生諸受無願有願相。 **所生諸受無願有願。 所生諸受無相有相。** 爲緣所生諸受遠離不遠離。 不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 不行鼻界香界鼻識界及真觸鼻觸為緣 不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸 不行鼻界香界鼻識界及鼻觸 不行鼻界乃至鼻觸爲 不行鼻界乃至鼻觸爲 不行鼻界乃至鼻觸 不行鼻界乃至鼻觸 是行般若波羅蜜 是行般若波羅蜜 不行鼻界乃至 不行鼻界乃至 是行般若波 是行般若波

界即是答。空即是鼻界。 界。 所生諸受亦復如是 空非鼻界。 。具界 不離空。 香界乃至鼻觸爲緣 **空不雕鼻界**。

常無常。 蜜多。 蜜多。 觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨。 不行舌界乃 般若波羅蜜多。 界乃至舌觸爲緣所生諸受我無我相。 是行般若波羅蜜多。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦。 常無常相。是行般若波羅蜜多。不行舌界味 爲緣所生諸受相。是行般若波羅蜜多。不 觸舌觸爲緣所生諸受。 不行舌界乃至舌觸 若波羅蜜多時。 舍利子。 爲緣所生諸受無願有顧相。 緣所生諸受無相有相。 觸爲緣所生諸受空不空。 不行舌界乃至舌 及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我。 不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸 **舌界味界舌識界及舌觸舌觸為絲所生諸** 蜜多。 緣所生諸受無關有願。 爲緣所生諸受無相有相相。 觸爲緣所生諸受空不空相。 波羅蜜多。 至舌觸爲緣所生諸受淨不淨相。是行般君 所生諸受寂靜不寂靜。 不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲 不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲 不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為 不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸 若菩薩摩訶薩有方便善巧修 不行舌界味界舌識界及舌觸舌 不行舌界味界舌識界及舌 不行舌界味界舌識界及舌 不行否界味界舌識界 不行舌界乃至舌觸 不行否界乃至舌 不行舌界乃至舌 是行般若波羅 是行般若波羅 是行般者波羅 受樂 苦 不行舌 是行 行般 相 行

屬為緣所生諸受寂靜不寂靜相。是行般若 整有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。 查有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。 查有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。 查有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。 查利子。舌界否界性空。味界方蓋時期為緣所生諸受遠離不遠離。 不行舌界乃 全利子。舌界否界性空。味界方蓋形及舌觸舌 性諸受性空。含利子。是舌界非舌界。全是舌 學者,空非舌界。舌界不離空。空不離舌界。音 是語受性空。空即是舌界。時界乃至舌觸為緣所 生諸受性空。空即是舌界。味界乃至舌觸為緣所 生諸受性空。空即是舌界。味界乃至舌觸為緣所 生諸受性空。空即是舌界。味界乃至舌觸為緣所 是話受性空。空即是舌界。時界的 是行般若 是話學性空。空不離舌界。音 是話學性空。空不離舌界。音 是話學性空。空不離舌界。至 是話學性空。空不離舌界。至 是話學性空。空不離舌界。至 是話學性空。空不離舌界。至 是話學性空。空不離舌界。至 是話學性空。空不離舌界。至 是行般若 是行般者 是行

界乃至身觸爲緣所生諸受我無我相。 波羅蜜多。 至身觸爲緣所生諸受淨不淨相。 觸身觸爲緣所生誻受淨不淨。 不行身界乃 般若波羅蜜多。 及身觸身觸爲緣所生諸受我無我。不行身 是行般若波羅蜜多。 不行身界乃至身觸爲緣所生諸受樂苦相。 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦 常無常相。是行般若波羅蜜多。不行身界觸 常無常。不行身界乃至身觸爲緣所生諸受 身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受 爲緣所生諸受相。是行般若波羅蜜多。不行 若波羅霍多時。 不行身界觸界身識界及身 含利子。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 觸身觸爲緣所生諸受。 不行身界觸界身識界及身觸身 不行身界觸界身識界及身 不行身界觸界身識界 不行身界乃至身觸 是行般者

界即是空。空即是身界。觸界乃至身觸爲緣 所生諸受亦復如是 界。空非身界。身界不雕空。空不雕身界。身 身觸爲緣所生諸受、觸界乃至身觸爲緣所 生諸受性空。舍利子。是身界非身界。空是身 舍利子。身界身界性空、觸界身識界及身觸 舊有方便善巧修行般若沒羅蜜多。 何以故 般若波羅蜜多,含利子。當知是爲菩薩摩訶 波羅蜜多。 至身觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。 觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。是行般若 緣所生睹受寂靜不寂靜。 不行身界乃至身 繁多。 爲緣所生諸受無願有願相。是行般若波羅 **胸爲緣所生諸受遠離不遠離。 不行身界乃** 蜜多。 爲緣所生諸受無相有相相。 蜜多。 **緣**所生諸受無願有願。 緣所生諸受無相有相。 **燗爲緣所生睹受空不空相。** 不行身界觸界身識界及身觸身觸為 不行身界觸界身識界及身觸身觸為 不行身界觸界身識界及身觸身觸爲 不行身界觸界身識界及身觸身 不行身界乃至身觸 不行身界乃至身觸 是行般若波羅 是行般若波 是行 羅

意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦。不簡識界及意觸意觸為緣所生諸受。不行意界乃至意觸為緣所生諸受常界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常果常。不行意界法是重要。不行意

觸爲綠所

生諸受空不空。

不行身界乃至身

界即是答。空即是意界。 界一
空非意界。
意界不離空。 諸受性空。含利子。是意界非意界。 空是意 利子。意界意界性空。法界意識界及意觸意 觸爲緣所生諸受。 有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。含 若波羅蜜多。含利子。當知是爲菩薩摩訶薩 意觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。是行般 羅蜜多。不行意界法界意色界及意觸意觸 爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。是行般若波 爲緣所生諸受遠離不遠離。 不行意界乃至 所生諸受寂靜不寂靜。 不行意界乃至意觸 多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣 緣所生諸受無顧有願相。 是行般若波羅奮 **所生諸受無顧有顧。不行意界乃至意觸爲** 多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣 緣所生諸受無相有相相。是行般若波羅奮 所生諸受無相有相。 不行意界乃至意觸為 多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣 爲緣所生諸受空不空相。 爲緣所生諸受空不空。 羅蜜多。不行意界法界意識界及意觸意觸 意觸爲緣所生諸受淨不淨相。 意觸爲緣所生睹受淨不淨。 若波羅蜜多。 乃至意觸爲緣所生諸受我無我相。 意觸意觸爲緣所生諸受我無我。 行般若波羅蜜多。不行意界法界意識界及 意界乃至意觸爲緣所生諸受樂苦相。 不行意界法界意識界及意觸 法界乃至意觸爲緣所生 不行意界乃至意觸 法界乃至意觸爲緣 是行般若波羅奮 、空不雕意界。意 不行意界乃至 是行般若波 不行意界 是行般

行地界寂静不寂静相。

是行般若波羅蜜多。

若波羅蜜多。不行苦壓諦空不空,不行苦學

行般若波羅蜜多。不行地界寂静不寂静。不 願有願。不行水火風空識界無願有顧相。

是

是行般若波羅蜜多。

生諸受亦復如是

波羅蜜多。不行水火風空識界常無常、不行 地界常無常。不行地界常無常相。是行般若 水火風空職界相。是行般若波羅蜜多。不行 水火風空識界常無常相。 行般若波羅蜜多。不行水火風空識界。不行 若波羅蜜多時。不行地界。不行地界相。 含利子。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 是行般若波羅蜜 是

多。不行地界樂苦。不行地界樂苦相。

是行

般若波羅蜜多。不行水火風空識界樂苦。不

行水火風空識界樂苦相。

是行般若波羅蜜

波羅蜜多。不行地界淨不淨。不行地界淨不 我,不行水火風空識界我無我相。是行般若 行般若波羅蜜多。 不行水火風空識界我無 多。不行地界我無我。不行地界我無我相。是

界空不空相。是行般若波羅蜜多。不行水火 界淨不淨。不行水火風空識界淨不淨相。是 淨相。是行般若波羅蜜多。不行水火風空識 行般若波羅蜜多。不行地界空不空。不行地

空相 是行般若波羅蜜多。不行地界無相有 風空識界空不空。不行水火風空識界空不 不行地界無顧有願。 風空識界無相有相相。是行般若波羅蜜多。 多。不行水火風空識界無相有相,不行水火 相。不行地界無相有相相。是行般若波羅蜜 不行地界無顧有顧相 不行水火風空職界無

地界非地界。空是地界。空非地界。地界不離 火風空識界水火風空識界性空。含利子。是 遠離相。是行般若波羅蜜多。不行水火風空 水火風空識界亦復如是 羅蜜多。何以故。舍利子。地界地界性空。水 知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般者波 不遠離相。是行般若波羅蜜多。含利子。 識界遠離不遠離。 不行水火風空識界遠離 多。不行地界遠離不遠離。不行地界遠離不 風空識界寂靜不寂靜相。 不行水火風空識界寂靜不寂靜。 是行般若波羅蜜 不行 水 當 火

集滅道聖諦樂苦相。是行般若波羅蜜多。不 是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖諦。不行 若波羅蜜多時。不行苦聲諦。不行苦聲諦相, 舍利子。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 净不净 不行集滅道臺諦淨不淨相。是行般 淨相。是行般若波羅蜜多。不行集滅道整諦 不行集滅道書諦我無我相, 行般者波羅蜜多。不行集滅道警諦我無我。 行苦壓諦我無我。不行苦壓諦我無我相。是 般若波羅蜜多。不行集滅道聖歸樂苦。不行 不行苦聲辭樂苦。不行苦聲辭樂苦相。是行 集滅道聖諦常無常相。 若波羅蜜多。不行集滅道醫歸常無常。不行 塞鹬常無常。不行苦塞諦常無常相,是行般 集滅道聲諦相,是行般若波羅蜜多,不行苦 **蜜多。不行苦聖誦淨不淨。不行苦聖誦淨不** 是行般若波羅蜜多。 是行般若波羅

> **苫**專諦寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。 若波羅蜜多。不行苦聖諦寂靜不寂靜。不行 是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖諦無顧 苦罄諦無願有願。不行苦聖諦無願有願相。 整諦無相有相相。是行般若波羅蜜多。 不行 多。不行集滅道整諦無相有相。 不行集滅道 是行般者波羅蜜多。不行苦聲歸無相有相。 道點諦空不空,不行集滅道整諦空不空相 聖諦不離空。空不離苦聖諦。苦聖諦即是 菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 若 波 羅 離相,是行般者波羅蜜多。含利子。當知是爲 這職相。是行般若波羅霍多。不行集滅道聖 **行苦聖諦遠雕不遠雕。不行苦聖諦遠雕不** 聖諦寂靜不寂靜相,是行般若波羅蜜多。不 有願。不行集滅道聖諦無願有願相,是行般 不行苦學諦無相有相相。 諦空不空相。是行般若波羅蜜多。不行集波 含利子。 **空即是苦聖諦。集滅道聖諦亦復如是 禘非苦聖諦。 空是苦聖諦。** 滅道聖諦集滅道聖諦性空。含利子。是苦聖 多。何以故。含利子。苦聖誦苦聖辭性空。 諦遠離不遠離。 不行集滅道 聖歸遠離不遠 不行集滅道聖諦寂靜不寂靜。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 是行般者波羅奮 **空非苦聖諦** 不行集滅道 書

無明常無常。不行無明常無常相

是行般若

死愁默苦憂惱相,是行般若波羅蜜多,不行

愛取有生老死愁敷苦憂惱。

不行行乃至老

行般者波羅蜜多。不行行識名色六處觸受 若波羅蜜多時,不行無明 不行無明相,

波羅蜜多,不行無明寂靜不寂靜。 有生老死愁歎苦憂惱無願有願。 明無顧有顧。 惱無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行無 取有生老死愁歎苦憂惱我無我。 波羅 憂惱無相有相。 行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦 行無明無相有相相。是行般若波羅蜜多。不 是行般若波羅蜜多。不行無明無相有相。不 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不 **空不空相。是行般若波羅蜜多,不行行識名** 般若波羅蜜多。不行無明空不空。不行無明 相。是行般若波羅蜜多。不行行識名色六處 至老死愁歎苦憂惱我無我相。 **考波羅蜜多。不行行識名色六處觸受愛取** 室。 不行行乃至老死愁敷苦憂惱空不空相。 行行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相。 **觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨。** 般若波羅蜜多。 不行行識名色六處觸受愛 不行無明我無我。不行無明我無我相。是行 死愁歎苦憂惱樂苦相。是行般若波羅蜜多。 多。不行無明樂苦,不行無明樂苦相。是行般 生老死愁歎苦憂惱常無常。 有生老死愁歎苦憂惱樂苦。不行行乃至老 死愁歎苦憂惱常無常相。 老死愁数苦憂惱無顧有顧相 波羅蜜多。 **蜜多。不行無明淨不淨。不行無明淨不淨** 蜜多。 不行行識名色六處觸受愛取 不行無明無顧有顯相。是行般 不行行識名色六處觸受愛取 不行行乃至老死愁歎苦憂 是行般若般羅蜜 不行行乃至老 是行般若波 不行行乃 不行 不行行乃 是行般者 是行 無明 不 有 蜜多

老死愁歎苦憂惱亦復如是 死愁歎苦憂惱性空。含利子。 愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離。 **行般若波羅蜜多。不行行識名色六處觸受** 明遠離不遠離。不行無明遠離不遠離相。是 離無明 無明即是空。 空即是無明。 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老 以故。舍利子。 無明無明性空。 行識名色六 摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。 是行般若波羅蜜多。含利子。當知是爲菩薩 行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相。 寂靜不寂靜相,是行般若波羅蜜多。不行無 寂靜不寂靜。 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行 不行行乃至老死愁歎苦憂惱 是無明非無 行乃至 何 不 行

若波羅蜜多時。不行四靜慮。不行四靜慮相。 樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行四靜處我 無量四無色定樂苦。 四靜慮樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行四 定常無常。不行四無量四無色定常無常相。 相是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色 多。不行四靜慮常無常。不行四靜慮常無常 不行四無量四無色定相。 是行般考波羅蜜 是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色定。 含利子" 無我。不行四靜慮我無我相。是行般若波羅 行般若沒羅蜜多。不行四靜慮樂苦。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 不行四無量四無色定 不行

゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙

行四無量四無色定我無我。不行四

静愿

無量四 相。是行般若波羅蜜多。不行四靜處無顯有 是行般若波羅蜜多。 是行般若波羅蜜多。不行四靜慮空不空。不 棋 量四無色定遠離不遠離。 不行四無量四無 離不遠離相。是行般若波羅蜜多。不行四 慮寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行 四無量四無色定無頗有廢相。 願。不行四靜慮無願有願相。是行般若波羅 無相有相。 四靜慮無相有相。不行四靜慮無相有相相。 無色定空不空相。是行般若波羅蜜多。不行 行四無量四無色定筌不筌。不行四無量四 行四解慮空不空相。是行般若波羅蜜多。不 定淨不淨。不行四無量四無色定淨不淨相 **静愿性** 经。 利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧! 色定遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。 多。不行四靜慮遠離不遠離。不行四靜慮遠 四無色定寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜 四無量四無色定寂靜不寂靜。不行四無量 羅蜜多。不行四靜慮寂靜不寂靜。不行四靜 蜜多。不行四無量四無色定無願有願。不行 行般若波羅蜜多。何以故。含利子。四靜慮四 靜慮。空非四靜慮。四靜慮不離空。空不離四 定性空。含利子。是四靜慮非四靜慮。空是四 。是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色 不行四静慮淨不淨。 。四靜處即是姿。空即是四靜處。 無色定我無我相。 不行四無量四無色定無相有相 四無量四無色定四無量四無色 不行四無量四無色定 不行四辭處淨不淨 是行般若波羅蜜 是行般若波 。四無量

住空不空相。是行般若波羅蜜多。不行四正 行四正斷乃至八聖道支淨不淨相。 是行般 足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨。不 不行四正斷四神足五根五力七等覺支八擊 **行四念住無相有相相。** 行般若波羅蜜多。不行四念住無相有相。 斷四神足五根五力七等覺支八學道支空不 若波羅蜜多。不行四念住空不空。不行四念 淨相。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神 蜜多。不行四念住淨不淨。不行四念住淨不 断乃至八聖道支我無我相。是行般若波維 五力七等**覺支八聖道支我無我**。 行四念住我無我。不行四念住我無我相。是 至八聖道支樂苦相。是行般若波羅蜜多。不 五力七等覺支八聖道支樂苦。不行四正斷乃 乃至八聖道支常無常相。 力七等覺支八聖道支常無常。 般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根五 **若波羅蜜多時。不行四念住。** 行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根 行般若波羅蜜多。 多。不行四念住樂苦。不行四念住樂苦相。是 四念住常無常。不行四念住常無常相。是行 乃至八聖道文相。是行般若波羅蜜多。不行 相。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四轉足 五根五力七等覺支八聖道支。 含利子。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 不行四正斷四神足五根 是行般若波羅蜜多。 是行般岩波羅蜜 不行四正斷 不行四正斷 不行四念住 不行四正 不 是

住。四正斷乃至八聖道支亦復如是 足五根五力七等覺支八雲道支四正斷乃至 故。舍利子。四念住四念住性空。四正斷四神 訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以 行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩 根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離。 是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五 静不寂静相。是行般若波羅蜜多。不行四念 四正斯四神足五根五力七等覺支八聖道支 住寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行 羅蜜多。不行四念住寂靜不寂靜。不行四念 力七等覺支八聖道支無顧有顧。 般若波羅蜜多。 住無願有願。不行四念住無顧有顧相。是行 無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行四念 道支無相有相。 八聖道支性卒。含利子。是四念住非四念住, 行四正斷乃至八聖道支遠離不遠雕相, 住遠離不遠離。不行四念住遠雕不遠雕相。 寂静不寂静。 斷乃至八聖道支無顧有顯相。 《般若波羅蜜多經卷第四十 不行四正斷乃至八聖道支寂 **空非四念住。四念住不雕空** 不行四正斷四神足五根五 不行四 正斷乃至八聖道支 是行般若波 不行四正 是 不

大般若波羅蜜多經卷第四十

不行爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無 羅蜜多。不行布施波羅蜜多我無我,不行布 進靜慮般若波羅蜜多樂苦相。 靜慮般若波羅蜜多樂苦。 不行淨戒安忍精 相。是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進 常無常。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅 多。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多相。 精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相。 静慮般若波羅蜜多淨不淨。 不行爭戒安忍 我無我相。是行般若波羅蜜多。不行布施波 我。 不行爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 施波羅蜜多我無我相 施波羅蜜多樂苦。不行布施波羅蜜多樂苦 **布施波羅蜜多常無常相。** 波羅蜜多。不行布施波羅蜜多常無常,不行 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 施波羅蜜多相,是行般若波羅蜜多。不行淨 相。是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進 羅蜜多淨不淨。不行布施波羅蜜多淨不淨 蜜多常無常相。是行般若波羅蜜多。不行布 岩波羅蜜多時。不行布施波羅蜜多。不行布 舍利子。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多空不空。不 不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 初分般若行相品第十之四 ●三藏法師玄奘奉 是行般若波羅蜜多 是行般若波羅蜜 是行般若波 是行般若 不行淨威 是行般 沼譯

空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安 訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。 精進靜虛般若波羅蜜多遠離不遠離相。 般若波羅蜜多遠離不遠離。 遠離。不行布施波羅蜜多遠雕不遠雕相。 行般若波羅蜜多,不行淨戒安忍精進靜慮般 行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩 般若波羅蜜多。 進靜意般若波羅蜜多寂靜不寂靜相。 般若波羅蜜多。 精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相。 是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜 布施波羅蜜多非布施波羅蜜多。 行般若波羅蜜多。 若波羅蜜多寂靜不寂靜。 寂靜。不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相。是 **慮般若波羅蜜多無願有願。** 無願有願。不行布施波羅蜜多無願有願相。 相。是行般岩波羅蜜多,不行布施波羅蜜多 净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相 忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相。 相有相相。是行般者波羅蜜多。不行淨戒安 波羅蜜多無相有相。不行布施波羅蜜多。無 多层不空相。是行般若波羅蜜多。不行布施 蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 |精進靜慮般若波羅蜜多性空。 。舍利子。亦施波羅蜜多亦施波羅蜜多性 布施波羅蜜多空不空相。 不行布施波羅蜜多寂靜不 不行布施波羅蜜多遠離不 不行淨戒安忍精進靜慮 不行淨戒安忍精 不行淨戒安忍 不行淨戒安忍 是行般若波羅 含利子。是 **空是布施** 何以 不行 靜

棋 是行般者波羅蜜多。不行五眼無願有願。 六胂通無相有相。 淨相[°]是行般若波羅蜜多[°]不行五眼空不空[°] 眼淨不淨。不行五眼淨不淨相。是行般若波 神通我無我相。是行般若波羅蜜多。不行五 般若沒羅蜜多。不行六神通我無我。不行六 苦。不行六神通樂苦相。是行般若波羅蜜多。 含利子。 行六神通無願有願。 行五眼無願有願相。是行般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多。不行五眼無相有相。不行 行六神通空不空、不行六神通空不空相、 羅蜜多。不行六神通淨不淨。不行於神通淨不 樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行六神通樂 五眼無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行 不行五眼空不空相。是行般若波羅蜜多。不 不行五眼我無我。不行五眼我無我相。是行 行六神通常無常。不行六神通常無常相。是 行般若波羅蜜多,不行五眼樂苦。不行五眼 不行五眼常無常相。是行般若波羅蜜多,不 相。是行般若波羅蜜多。不行五眼常無常 行般若波羅蜜多。不行六神通。不行六神通 若波羅蜜多時。不行五眼。不行五眼相,是 忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復如 蜜多即是空。空即是布施波羅蜜多。 淨戒安 多不離空。空不離布施波羅蜜多。布施波羅 波羅蜜多。 是行般若波羅蜜多。不行五眼寂靜不寂 不行五眼寂靜不寂靜相。是行般若波 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 空非布施波羅蜜多. 不行六神通無相有相 不行六神通無願有願 布施波羅蜜 是 相 不 不

> 眼。六神通亦復如是 離空。空不雕五眼。五眼即是空。 眼五眼性空。六神通六神通性空。含利子,是 善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子,五 蜜多。含利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便 不行六神通遠離不遠離相。 **眼遠離不遠離。不行五眼遠離不遠雕相** 寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。 蜜多。 行般若波羅蜜多。 不行六神 通寂静不寂静。 不行六神通遠離不遠離。 是行般若波羅 不行六神通 **空即是五** 五眼不 不行

蜜多。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智 舍利子。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 般若波羅蜜多。不行佛十力我無我。不行佛 行四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十 常相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力樂苦。 智常無常,不行四無所畏乃至一切相智常無 喜大拾十八佛不共法一切智道相智一切相 無常。不行佛十力常無常相。是行般若波羅 相智相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力常 道相智一切相智。不行四無所畏乃至一切 是行般若波羅蜜多。 若波羅蜜多時。不行佛十力。不行佛十力相 不行四無所畏乃至一切相智樂苦相。 是行 八佛 不兆法 一切智道相智 一切相智樂苦 不行佛十力樂苦相。是行般若波羅蜜多。不 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 力我無我相。是行般若波羅蜜多。不行四 不行四無所畏四無礙解大慈大悲大 不行四無所畏四無礙

蜜多。 至

不行佛十力遠離不遠離。不行佛十

相智一切相智寂靜不寂靜。不行四無所畏 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道

一切相智寂靜不寂靜相。

是行般若波

寂靜不寂靜不 行佛 十力寂靜 不寂靜相。是 順有願相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力

不行四無所畏四無礙解

三

無願有顧。

不行四無所長乃至一切相智無

大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智

非非有. 佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠 四無所是四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 是。含利子。如是菩薩摩訶薩。有方便善巧 是佛十力。四無所畏乃至一切相智亦復如 多。何以故。含利子。佛十力佛十力性空。四 爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜 離相。是行般若波羅蜜多。 力遠離不遠離相。 善現答言。由一切法自性不可得。何以故。一 修行般若波羅蜜多時。於一切法都無所取。 舍利子問善現言。何因緣故。是菩薩摩訶薩 非有。不取非有非非有。於不取亦不取。時 於一切法。不取有。不取非有。不取亦有亦 修行般若波羅蜜多,能得無上正等菩提。含 雕字。室不雕佛十力。佛十力即是空。 空即 十力。空是佛十力。空非佛十力。佛十力不 乃至一切相智性空。舍利子。是佛十力非佛 不共法一切智道相智一切相智。四無所畏 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 子。 以者何。以一切法都無自性不可取故。含利 有。若取非有。若取亦有亦非有。若取非有 阿薩修行般若波羅蜜多時。於一切法、若取 切法以無性爲自性故。由此因緣。若菩薩摩 般若波羅蜜多。不取行。不取不行。不取亦 行 亦不行。 是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於 不行四無所畏乃至一切相智遠離不遠 若取不取, 非行般若波羅蜜多所 不取非行非不行。 是行般若波羅蜜多。 含利子。 當知是 於不取亦不 不 行

若波羅蜜多。不行佛十力無相有相。不行佛

四無所畏乃至一切相智空不空相。

是行般

不共法一切智道相智一切相智空不空。不行

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 十力空不空相。是行般若波羅蜜多。不行四

般若波羅蜜多。不行佛十力空不空。不行佛

行四無所畏乃至一切相智淨不淨相。 不共法一切智道相智一切相智淨不淨。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛

是行

不

行四無所畏乃至一切相智我無我相。

不共法一

切智道

相智一切相智我無

我

不

取

是行

十力淨不淨相。是行般若沒羅蜜多。不行四 般若波羅蜜多。不行佛十力淨不淨。不行佛

是行般若波羅蜜多。不行佛十力無顧有願。

不行佛十力無願有願相。是行般若波羅蜜

不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜

不行四無所畏乃至一切相智無相 有 相 相。 佛不共法一切智道相智一切相智無相有相。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 十力無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行

三摩地。此三摩地欲妙殊勝廣大無量。能集 若取不行。若取亦行亦不行。若取非行非不 般若波羅蜜多時。於般若波羅蜜多。若取行 性爲自性故。由此因緣。若菩薩摩訶薩修行 自性不可得。何以故,般若波羅蜜多。以無 等菩提。舍利子言。何者是耶。 執著。是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著 於一切法及般若波羅蜜多。都無所取。無所 利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 何。以般若波羅蜜多都無自性不可取故。含 行。若取不取。非行般若波羅蜜多。所以者 蜜多都無所取。善現答言。由般若波羅蜜多 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 摩地。諸菩薩摩訶薩傾住不捨遠證無上正 現答言。非但於此一三摩地。更有所餘諸三 捨,亦令菩薩摩訶薩速證無上正等菩提。 無上正等菩提。時含利子問善現言。賭菩薩 若菩薩摩訶薩。於此三摩地恒住不捨。 速證 無邊無礙作用。不共一切聲聞獨覺。舍利子。 地。 謂健行三摩地,實印三摩地。師子遊戲三摩 無上正等菩提。爲更有餘諸三廉地恒住不 摩訶薩。爲但於此一三摩地恒住不捨速證 地。三摩地王三摩地。善安住三摩地。 定幢相三摩地。金剛喻三摩地,入法即三摩 定王三摩地。放光三摩地。 無忘失三 摩 地 放光無忘失三摩地。 一摩地。親頂三摩地。 時 妙月三雕地。月幢相三雕地。 含利子問善現言。 **法界決定三廉地。決** 精進力三摩地。 何因 総故。 善現答言 所 於般若波羅 一切法海 是

不應作三廉地。智相三摩地。金剛蠶三摩地。 摩地。 摩地。 地。 決定名三廉地。行無相三廉地。離翳聞三廉 散三摩地,分別法句三摩地。決定三摩地。無 積三塵地"妙法印三塵地。一切法性平等三 住 光三摩地。月燈三摩地。發明三摩地。應作 啦 三摩地。妙樂三摩地。電燈三摩地。無盡三摩 師子頻申三摩地。師子欠呿三摩地。無垢光 照三慶地。淨堅定三慶地。師子奮迅三慶地。 垢**燈三摩地。無邊光三摩地。發光三摩地。普** 無障三摩地。斷諸法轉三摩地。棄拾珍寶三 地。具行三摩地。不變動三摩地。 類三麞地。入名相三麇地。無所作三摩地。入 **摩地。 斷所緣三摩地。 無變異三摩地。 無種** 垢行三**摩地。字平**等相三摩地。離文字相三 法頂三摩地。實性三摩地。拾喧諍三座地。飄 **摩地。 棄捨廛愛三摩地。法涌閬滿三摩地。入** H 沈三摩地。 具威光三摩地。 離盡三慶地。不 王印三摩地、溫覆虛空三摩地、金剛輪三摩 力三摩地。 心三摩地。普明三摩地。妙安立三廉地。寶 地 燈三雕地。月淨三雕地。淨眼三塵地。淨 動轉三摩地。寂靜三摩地。無瑕隟三摩地。 總持印三慶地。諸法等趣海印三慶地。 最勝幢相三雕地。 [輪清淨三慶地。 無量光三塵地。 無著 不思惟三摩地。 遍照三塵地。 不眴三摩地。無相住三 **入一切名字決定三摩地。觀方三慶** '等涌三摩地。入一切言詞決定三 切功德三摩地。 帝相三摩地。順明正 降伏四魔三廢地。無 無心住言 度境界三 摩地 決

伏 摩地 地 穴無標幟無愛樂三廉地。 趣三摩地。無證有證平等理趣三摩地。無巢 摩地。能照一切世間三摩地。 能救一切世間 地。嚴淨相三摩地。無相三摩地。 地 墒 陀羅尼門。 上正等菩提。 無染著加虛空三摩地。含利子。若菩薩摩訶 惡行三摩地。善觀祭三摩地。如肅空三摩地。 智慧炬三摩地。出生十力三摩地。開闢三摩 摩地。 器中涌出三摩地。燒諸煩慘三摩地。大 三摩地。定平等性三摩地。無魔有塵平等理 月淨光三摩地。大莊嚴三摩地。無《執電光三 順三摩地。無垢明三摩地。極堅固三摩地,滿 不喜一切苦樂三摩地。無盡行相三摩地。攝 三摩地。具一切妙相三摩地。具總持三摩地。 **炬三廢地。戀燈三摩地。 趣向不退轉神通三** 烙莊嚴三塵地。除遺三慶地。無勝三塵地。法 實三廉地。 雕三摩地。 諸行相三摩地。 疑三摩地。 無邊辯三摩地。無邊燈三康地。無等等三慶 定住三摩地。 壞身惡行三摩地。壞語惡行三摩地。壞意 於如是等諸三廉地。 一切正邪性三摩地。斷情愛三塵地。離逢 超一切法三摩地。 引發行相三嚴地。 解脫晉聲文子三摩地。e炬熾然三摩 若菩薩摩訶薩能善修學。 於 入一切施設語言三**摩地** 無所住三摩地。 **淨妙花三摩地。具覺支三摩地** 復有所餘無量無數三摩地門 一切法無所取著三厭地。 妙行三摩地。 決判諸法三廉地。散 一行相三廉地。 恒住不拾。 決定安住真如三 **【相莊嚴三摩 達諸有底遠** 無濁忍相 速證無 亦令速 堅固 電 離

膏 於此三摩地有想解不。善現答言。彼無想解 譝 無所有。無所有中分別想解無由起故。 地俱無想解。何以故。以 由此因緣。是菩薩摩訶薩。於 **分別故。舍利子言。 合利子言。彼何故無想解。** 答言。不可示現。含利子言。是菩薩摩訶薩。 所以者何。以一切法性平等故。含利子言。若 般若波羅 蜜多及三 摩地即是菩 薩摩訶薩。 菩薩摩訶 薩即 是般若波羅蜜多 及三摩地。 是諸三摩地。諸三摩地即是般若波羅蜜多。 薩住如是等諸三摩地。 已爲過去現在諸佛 諸佛之所授記。 三廉地不異菩薩摩訶薩。 般若波羅蜜多及三麼地。 摩地不異般若波羅蜜多。 **舍利子。般若波羅蜜多**不異諸三摩地。諸三 所授記耶。善現答言。不也含利子。何以故。 行。時舍利子問善現言。爲別實有菩薩摩訶 所能。彼如是等專思分別,由斯定力皆不現 地 摩訶薩住如是等三廉地者。 爾時具齋善現承佛神力語含利子言。若菩薩 三摩地。我當入此諸三摩地。唯我能入。非餘 亦不念言。我已入此諸三摩地。我今入此睹 證 切法性平等者。此三摩地可示現不。善現 。而不見此諸三肇地。亦不著此諸三廉地 。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖住如是諸三摩 阿娜多羅三 一切法性都無所有故。彼於定不起分別 一藐三菩提 亦爲現在十方諸佛之所授 彼何故無分別。 一切法及三摩地俱 菩薩摩訶薩不異 般若波羅蜜多及 善現答言。 般若波羅蜜多即 當知已爲過去 一切法及三摩 、善現答 小時

相智耶。

佛告肏利子。菩薩廉訶薩作如是學

若波羅蜜多。乃至以無所得爲方便學一切

薩摩訶薩作如是學。

以無所得爲方便學般

所得爲方便故。時舍利子復白佛言。世律。若 所得爲方便故,乃至爲正學一切相智。以無 訶薩作如是學。爲正學般若波羅蜜多。以無 至爲正學一切相智耶。佛告含利子。菩薩摩

以無所得為方便學般若波羅蜜多。

乃至以

無所得爲方便學

切相智。含利子言。無所

畢竟淨故。有情命者生者養者士夫數取趣 得者。爲何等法不可得耶。佛言。我不可得

意生儒童作者使作者起者使起者受者使受

竟淨故。受想行識不可得畢竟淨故。眼處不

者知者見者不可得畢竟淨故。

色不可得里

可得畢竟淨故。欲界不可得畢竟淨故。色無 **淨故。** 緣所生諸受不可得畢竟淨故。 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得 淨故。色處不可得畢竟淨故。聲香味觸法處 佛不共法一切智道相智一切相智不可得墨 得畢竟淨故。五眼不可得畢竟淨故。六神通 得畢竟淨故。 得畢竟淨故。四念住不可得畢竟淨故。四正 慮不可得畢竟淨故。四無量四無色定不可 可得畢竟淨故。行識名色六處觸受愛取有 净故。集滅道聖諦不可得畢竟淨故。無明不 色界不可得畢竟淨故。若樂諦不可得畢竟 及意觸意觸為緣所生諸受不可 得畢竟 淨 生諸受不可得畢竟淨故。 意界法界意識界 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得畢竟 畢竟淨故。 觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故。 耳界聲 不可得畢竟淨故眼界色界眼識界及眼觸眼 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 故。地界不可得畢竟淨故。水火風空識界不 故 羅漢不可得畢竟淨故。 不可得畢竟淨故。佛十力不可得畢竟淨故 断四神足五根五力七等覺支八聖道支不可 生老死愁歎苦憂惱不可得畢竟淨故。 四靜 竟淨故。預流不可得畢竟淨故。一來不還阿 得畢竟淨故。 菩薩不可得畢竟淨故。如來不可得畢竟 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可 身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所 鼻界否界鼻識界及鼻觸鼻觸為 布施波羅蜜多不可得畢竟淨 耳鼻舌身意處不可得畢竟 獨覺不可得畢竟淨 舌界味界舌

摩訶薩作如是學爲正學般若波羅蜜多。

ガ

智應如是學,時含利子白佛言。世拿。

喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相

如是學。善現。菩薩摩訶薩。欲學佛十力應如 摩訶薩。欲學五眼應如是學。欲學六神通應

欲學四無所長四無礙解大慈大悲大

力七等覺支八聰道支應如是學。善現。菩薩

念住應如是學。

欲學四正斷四神足五根五

色定應如是學。善現。菩薩摩訶薩。

微學四

戏布施波羅蜜多應如是學。善現。菩薩摩訶

、欲學四靜處應如是學。欲學四無量四無

波羅蜜多應如是學。

欲學靜慮精進安忍淨

說與義相應。善現。菩薩廉訶薩。

說汝住無謬定聲聞衆中最爲第一。

由斯我 故

我

伽楚

讚著現言,善哉善哉。如汝所說。

等義。 想行識無所有、以內空故。外空故。 如無所有。如是而有。若於如是無所有法不 學。含利子言。若爾諸法如何而有。佛言:諸 切法如是而有如諸愚夫異生所 執可 於 是學時。於一切法都無所學。 學時爲學何法。佛告舍利子。菩薩摩訶薩 **那故。** 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無所有。 內空故乃至無性自性恣故。 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生豁 故。色處無所有、聲香味觸法處無所有。 爲空故。畢竟空故。無際空故。散空故。無變異 故。空空故。大空故。勝義空故。有爲空故。無 有。若不了達說名無明。佛言。色無所有。受 能了達。說名無明。會利子言。何等法無所 爾時舍利子白佛言。世尊。菩薩摩訶薩如 無淨。無得無爲。如是名爲畢竟淨義 耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無所有以 有。以內空故乃至無性自性空故。耳界聲界 內室故乃至無性自性空故。含利子。眼界色 身意處無所有。以內空故乃至無性自性空 法经故。不可得这故。無性空故, 自性空故 身觸身觸爲綠所生諸受無所有。 放乃至無性自性突故。 及舌觸舌觸爲緣所生諸受無所有。 **签故乃至無性自性空故。** 無性自性空故。會利子。眼處無所有。耳鼻舌 佛言。諸法不出不生。不沒不盡 舍利子言。世傳。所說畢竟淨者。 身界觸界身識界及 舌界味界舌識界 鼻界香界鼻髄 何以故。 以內容故 受無 、內外空 以內容 非 以內 無染 是何 U 肵

名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無 語無所有。集滅道聖諦無所有。以內空故乃 以內空故乃至無性自性空故。含利子。苦婆 空故。含利子欲界無所有。色無色界無所有。 風 **觸意觸爲緣所生諸受無所有。以內空故乃** 自性空故。含利子。四念住無所有。四正斷四 無量四無色定無所有。 貪瞋癡無所有。諸見趣無所有。以內空故乃 至無性自性空故。含利子。無明無所有。行識 至無性自性空故。含利子。地界無所有。水火 無所有。 內空故乃至無性自性空故。舍利子。佛十力 故。 羅蜜多無所有。 波羅蜜多無所有淨戒安忍精進靜虛般若波 以內空故乃至無性自性空故。舍利子。布施 神足五根五力七等覺支八聖道支 無 所 諸法。 說名無明。彼由無明及愛勢力。分別執著斷 子。恩夫異生。若於如是無所有法不能了達。 無所有。以內室故乃至無性自性容故。舍利 大槍十八佛不共法一切智道相智一切相智 常二邊。由此不知不見諸法無所有性。分別 執著一切相智 「無性自性姿故。含利子。四靜慮無所有。四 有。以內空故乃至無性自性空故。舍利子。 至無性自性空故。 含利子。五眼無所有。六神通無所有。 由此於法不知不見。舍利子言。 山分別故。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 由執著故。分別諸法無所有 以內室故乃至無性自性空 便執著色受相行識。 以內容故乃至無性自性 意界法界意識界及意 以內空故乃至無性 於何等 乃至 有。 CI

辦 能出離。 由於諸法不知不見。麼會在愚夫異生數中不 行識不知不見。乃至於一切相智不知不見。 色空不能信受。於受想行識空不能信受。乃 受。舍利子言。彼於何法不能信受,佛言。彼於 成辦。於獨覺法不能成辦。於菩薩法不能成 無色界不能出離。由《不出離於聲聞法不能 言。彼於欲界不能出雕。於色界不能出離。於 法 五力七等覺支八聖道支。 不能住布施波羅 能住。舍利子言。於何等法彼不能住。佛言。謂 至於一切相智迄不能信受。 觸爲緣所生諸受執著有性。 著有性。佛言。舍利子。彼於色執著有性。於受 以於諸法執著有性。舍利子言。彼於何法執 切智道相智。一切相智。由此故名愚夫異生。 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一 六神通。不能住佛十力。不能住四無所畏四 蜜多。不能住不退轉地。不能住五眼。不能住 蜜多。不能住淨戒安忍精進靜慮般若波羅 不能住四念住。不能住四正斷四神足五根 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生語受執著有 受執著有性。 於眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 有性。於聲香味觸法處執著有性。含利子。彼 性 想行識執著有性。含利子。彼於眼處執著有 於否界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 不知不見。佛言。 。於耳鼻舌身意處執著有性。於色處執著 於如來法不能成辨。 含利子言。 於耳界聲界耳識界及耳觸耳 於色不知不見。 彼於何處不能出離。佛 由《不成辦不能 由不信受則 於鼻界香界鼻 於受想 性 信 不

有性。 彼於貪瞋癡執著有性。於諸見趣執著有性 取有生老死愁歎苦憂惱執著有性。含利子。 著有性。於集滅道聖諦執著有性。舍利子。彼 界執著有性。含利子。彼於欲界執著有性。於 舍利子。彼於地界執著有性。於水火風空證 識界及意觸意觸為緣所生諸受執 著 有 悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一 舎利子。彼於四靜慮執著有性。於四無量四 於無明執著有性。 於行識名色六處觸受愛 色無色界執著有性。含利子。彼於苦聖諦執 觸爲緣所生諸受執著有性。 受執著有性。 薦 切相智執著有性。含利子。愚夫異生。以於諸 力執著有性。於四無所畏四無礙解大慈大 有性。於六神通執著有性。含利子。彼於佛十 波羅蜜多執著有性、含利子。彼於五眼執著 蜜多執著有性。 無。色定執著有性、含利子。彼於四念住執著 爾時含利子白佛言。世尊。爲有菩薩摩訶薩 法執著有性。於諸法空不能信受,由不信故 八聖道支執著有性。舍利子。彼於布施波羅 是學。 智智不。佛告含利子。 作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦 智 於聖法不能安住。是故舍利子。諸菩薩摩訶 不能成辦聲聞獨覺菩薩如來所有聖法。 一切相智。當以無所得爲方便如應而學 欲學般若波羅蜜多。欲成辦一切智道相 非學般若波羅蜜多。不能成辦 於四正斷四神足五根五力七等覺支 於身界觸界身識界及身觸身 於淨戒安忍精進靜慮般若 有菩薩摩訶薩。 於意界法界意 切智 故

善巧。

於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣

諸受分別執著。

如是菩薩摩訶薩作如

切智智。

含利子。

岩菩薩摩訶薩無方便

薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辨

觸爲緣所生諸受分別執著。

如是菩薩摩訶

無方便善巧。

於耳界聲界耳識界及耳觸耳

菩薩摩訶薩作如是學非。學般若波羅蜜多 及眼觸眼觸爲緣所生諸受分別執著。 **薩摩訶薩無方便善巧。於眼界色界眼識界** 波羅蜜多。不能成辦一切智智。含利子。若菩

如是

不。能成辦一切智智。含利子。若菩薩摩訶薩

愛取有生老死愁歎苦憂惱分別執著。

非學般若波羅蜜多。不能成辦一切

念住分別

執著。

著。 菩薩摩訶薩無方便善巧。 若波羅蜜多,不能成辦一切智智。舍利子、若 別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般 善巧。於地界分別執著。於水火風空識界分 辦 訶薩作如是。學非學般若波羅蜜多,不能成 意觸爲緣所生諸受分別執著。 薩無方便善巧。 於意界法界意識界及意觸 多。不能成辦一切智智。含利子。若菩薩摩訶 界及身觸身觸爲緣所生諸 受 分 別執著。如 菩薩摩訶薩無方便善巧。 於身界觸界身識 若波維蜜多。不能成辦一 別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般 界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諮受分 智 是菩薩摩訶薩作如是學。 一切智智。含利子。若菩薩摩訶薩無方便 於集滅道聖諦分別執著。如是菩薩摩訶 舍利子。 。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於舌 切智智含利子。若 於苦聖諦分別執 非學般若波羅蜜 如是菩薩麼

是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智 智。含利子。若菩薩摩訶薩無方便養巧。於四 四無色定分別執著。如是菩薩摩訶薩作如 苦薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。 無方便善巧。於四靜慮分別執著。於四無量 不能成辦一切智智。含利子。若菩薩摩訶薩 巧。於無明分別執著。於行識名色六處觸受 **蘧作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦** 切智智。含利子。若菩薩摩訶薩無方便善 於四正斷四神足五根五力 如是 於佛十 薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。 善巧。於五眼分別執著。於六神通分別執著。 進靜慮般若波羅蜜多無所得爲方便 羅蜜多則能成辦一切智智。何以故。以無所 波羅蜜多。乃至不見一切相智。是學般者波 成辦一切智智耶。佛言。如是菩薩摩訶薩作 無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 如是菩薩摩訶薩作如是學。 訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成 碾解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一 施波羅蜜多無所得爲方便。 法無所得爲方便。佛言。是菩薩摩訶薩。於布 得爲方便故。舍利子言。是菩薩摩訶薩。於何 蜜多則能成辦一切智智、佛告舍利子。若菩 訶薩修行般若波羅蜜多時。 智智。時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩 如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辨 摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。 不能 多。不能成辦一切智智。含利子言。如是菩薩 有菩薩摩訶薩作如是學。 蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。以是因緣。 如是菩薩廉訶薩作如是學。 不共法一切智道相智一切 相智 分別 執著。 訶薩無方便善巧。於佛十力分別執著。 蜜多。不能成辦一切智智。含利子。若菩薩麼 七等覺支八聖道支分別執著。 一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便 力無所得爲方便。 非學般若波羅蜜 於四無所畏四 於淨戒安忍精 是學般若波羅 非學般若波羅 非學般若波羅 如是菩薩摩 不見般者 於四

薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦

一切智智、舍利子、若菩薩摩訶薩無方便善

巧。於色處分別執著。於聲香味觸法處分別

著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若

於耳鼻舌身意處分別執著。

菩薩摩訶薩無方便善巧。

於眼處分別執著

如是菩薩摩訶

執著。

如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若

方便善巧。於色分別執著。於受想行識分別 能成辦一切智智。含利子。若菩薩摩訶薩無 薩摩訶薩作如是學。非學般者波羅蜜多。不

安忍淨戒布施波羅蜜多分別執著。

如是菩

於般若波羅蜜多分別執著。於靜慮精進 **佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善** 智

利子言。

世 Ā

何緣有菩薩摩訶

薩作

是學非學般若波羅蜜多不能成辦

一切智

波羅蜜多。不能成辦一切智智。

含制子。若

===

時。是學般若波羅蜜多。則能成辦 便。乃至以無性自性空故無所得爲方便。含 行般若波羅蜜多時。 以內空故無所得爲方 放以無所得爲方便。佛言。 是菩薩摩訶薩修 言。 是菩薩廉訶薩修行般者波羅蜜多時。 智道相智一切相智無所得爲方便。 大般若波羅霍多羅卷第四十 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 一切智智 含利子

大般若波羅蜜多經卷第四十二

*三藏法師玄奘奉

認識

學四念住成辦一切智智不。 得此問當云何答。世尊。若有問言,幻士能 能學四無量四無色定成辦一切智智不。 切智智不。我得此問當云何答。世尊。若有問 學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一 館學般若波羅蜜多成辦一切智智不。 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支成辦 爾時具壽善現白佛言。世尊。若有問言。幻士 切智智不,我得此問當云何答。世尊。若有 士能學無相無願解脫門成辦 一切智智 '刘士能學四靜慮成辦一切智智不。 幻士 初分譬喻品第十一之一 幻士能學空解脫門成辦一切智智不。 幻士能學四正 。幻士能 我

、我得此問當云何答。世尊。

者有問言。

幻

世尊。若有問言。幻士能學佛十力成辨 異不。善現答言。不也世奪。何以故。色不異 於意云何。色與幻有異不。受想行識與幻有 智智不。幻士能學四無所畏四無礙解大慈 神通成軂一切智智不。我得此問當云何答。 士能學五眼成辦一切智智不,幻@士能! 異不。耳鼻舌身意處與幻有異不。善現答言。 與幻有異不。善現答言。不也世尊。 受與幻有異不。善現答言。不也世尊。 異不。色界眼識界及眼觸眼鯛爲緣所生諸 處亦復如是。善現。於意云何。限界與幻有 處。色處即是幻。幻即是色處。聲香味觸法 不也世尊。何以故。色處不異幻。 幻不異色 異不。聲香味觸法處與幻有異不。善現答言。 處。眼處即是幻。幻即是眼處, 不也世傳。何以故。眼處不異幻。 幻不異眼 識亦復如是。善現。於意云何、眼處與幻有 幻。幻不異色。色即是幻。幻即是色。受想行 何答。佛告善現。我還問汝。隨汝意答。善現。 大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智 耳界不異幻。幻不異耳界。耳界即是幻。 亦復如是。善現。於意云何。耳界與幻有異 幻即是眼界。色界乃至眼觸爲緣所生諸受 故。眼界不異幻。幻不異眼界。 眼界卽是幻。 處亦復如是。善現。 於意云何。 色處與幻有 即是耳界 切相智成辦一切智智不。 我得此問當云 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦 耳鼻舌身意 何以故。 何以 學六 切切 红

是。善現。於意云何。舌界與幻有異不。味界 異界. 有異不,善現答言。不也世尊。何以故。 香界鼻職界及鼻觸鼻觸爲緣所生語受與幻 復如是。善現。於意云何。 現。於意云何。身界與幻有異不。 不。善現答言。不也世傳。何以故。舌界不異 異不。善現答言。不也世尊、何以故。苦聖 何。苦樂諦與幻有異不。集滅道樂諦與幻 異幻。幻不異地界。 異不。善現答言。不也世尊。何以故。地界不 言。不也世尊,何以故。意界不異幻,幻不異 意云何。意界與幻有異不。法界意識界及意 乃至身觸爲緣所生諸受亦復如是。善現。於 幻不異身界。身界即是幻。幻即是身界。觸界 善現。答言。不也世尊。何以故。身界不異幻。 界 及 身 觸身觸爲緣所生諸受與幻有異不 味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦復如是。 善 幻。幻不異舌界。舌界即是幻。 幻即是舌界。 **舌識界及舌燗舌觸為緣所生諸受與幻有異** 不異幻。幻不異鼻界。鼻界即是幻。 意觸爲緣所生諸受亦復如是。善現。於意云 意界。意界即是幻。幻即是意界。 觸意觸爲緣所生睹受與幻有異不。 善現答 水火風空識界亦復如是。善現。 地界與幻有異不。水火風空識界與幻有 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦復如 地界即是幻。 鼻界與幻有異 幻即是地 法界乃至 幻即是

不異幻。幻不異苦舉諦、苦舉諦即是幻。幻

苦聖諦。集滅道聖諦亦復如是。

亦復如是。

善現。

於意云何。

佛十力與

鈤

現答言。不也世尊,何以故。五眼不異幻。

五眼與幻有異不。六神通與幻有異不善

静慮般若波羅蜜多亦復如是。善現、於意云 是幻。幻即是布施波羅蜜多、淨戒安忍精進 言。不也世傳。何以故。

布施波羅蜜多不異

幻不異布施波羅蜜多。布施波羅蜜多即

進靜慮般若波羅蜜多與幻有異不。

善現答

不異五眼,五眼卽是幻。幻卽是五眼。

善現。於意云何。四念住與幻有異不。 幻即是四靜慮,四無量四無色定亦復如是。 靜處不異幻。幻不異四靜處。四靜應即是幻。 幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。四 幻不異無男。 何。四靜慮與幻有異不。四無量四無色定與 至老死愁歎苦憂惱亦復如是。善現、於意云 受愛取有生老死愁歎苦憂惱與幻有異不。 無明與幻有異不。 不也世奪。何以故。 無明即是幻。幻即是無明,行乃 行識名色六處觸 無明不異幻 四正 有異

意云何。

住不異幻。幻不異四念住。四念住即是幻。幻 是。善現。於意云何。 即是四念住。四正斯乃至八聖道支亦復如 有異不。善現答言。不也世尊。何以故。四念 断四神足五根五力七等覺支八聖道支與幻 也世尊。何以故。 無相無顧解脫門,與幻有異不,善現答言,不 **空解脫門**。 布施波羅蜜多與幻有異不。淨戒安忍精 無相無顧解脫門亦復如是。善現。於意云 **空解脫門與幻有異不。** 幻不異

菩提 提。無上正等菩提卽是幻。幻卽是無上正等 與幻有異不。善現答言。不也世尊。 與幻有異不。善現答言。不也世尊。 無上正等菩提不異幻。 佛十力不異幻。 亦復如是。善現 大拾十八佛不共法一切智道相智 '幻郎是佛十力。四無所畏乃至一切相智 汞 Щ [無所 幻不異佛十力。佛十力卽是 段四 於意云何。無上正等菩提 無礙解大慈大悲大喜 幻不異無上正等菩 一切相智 何以故。 何以故。

能學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 意云何。者法無雜染無清淨無生無滅。是法 染無清淨無生無滅。 答言。 學四無量四無色定成辦一切智智不。善現 云何。 切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意 無清淨無生無滅。 戒布施波羅蜜多成辦一切智智不。善現答 清淨無生無滅。 般若波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言: 有滅不。善現答言。不也世尊。善現、於意云 現答言。不也世尊。善現。於意云何。幻有生 佛告善現。於意云何。幻有雜染有清淨不。善 言。不也世尊。善現。於意云何,若法無雜築 不也世尊。善現。 何。君法無難染無清淨無生無滅。是法能學 道支成辦一切智智不。善現答言。不也世 切智智不、善現答言。不也世尊。善現。於 不也世尊。善現。 者法無難染無清淨無生無滅。是法能 是法能學靜慮精進安忍淨 於意云何。若法無雜染無 是法能學四靜慮成辨 是法能學四念住成辦 於意云何。若法無雜 軍

無意業、無難染無清淨。 於意云何。 淨有生有滅不。善現答言。不也世尊。 現答言。如是世尊。善現、於意云何。是唯於 尊。善現。 善現, 薩摩訶薩。 智不。善現答言。不也世尊。佛告善現 學般若波羅蜜多乃至一切相智成辦 無名無名假。 法想等想。假立言說。謂爲菩薩摩訶薩耶。善 想等想假立言說有菩薩摩訶薩不, 道相智一切相智成辦一切智智不。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 清淨無生無滅。是法能學四無所畏四無礙 法能學佛十力成辦一切智智不。 善現答言: 於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是 雜染無清淨無生無滅。是法能學六神通成 現答言。不也世尊。善現。於意云何。者法無 生無減。是法能學五眼成辦一切智智不。著 解脱門成辦 現答言。不也世奪。善現。 滅。是法能學空解脫門成辦 五蘊等法想等想。 言。不也世尊。善現。於意云何。唯於五鷹等 言。不也世尊。善現。於意云何。異五鷹等法 不也世傳。善現。於意云何。者法無雜染無 雜染無清淨無生無滅。 辦一切智智不。善現答言。不也世尊。 於意云何。 於意云何。若法無雜染無清淨無 者法無想無等想。無假立無言說。 能以如是無所得爲方便學般若 無身無身業。無語無語業。無意 一切智智不。善現答言。不也世 岩法無雜染無清淨無生無 假立言說者。有雜染有清 是法能學無相無願 無生無滅 於意云何, 若法無 一切智智不。 是法能 善現答 善現答 一切智 善現。

波羅 皆由無性自性空不可得故 幻等色受想行識。皆由內容不可得故。乃至 是如幻等六根等。是如幻等六根等。即是如 麥等色受想行識。是如幻等色受想行識。即 奪。何以故。 是如幻等色受想行識。 等五篇等法。各有異不。善現答言。 性自性不可得故。善現。於意云何。 墓等,乃至如變化五蘊等。以無性爲自性。無 不。善現答言。不也世尊。何以故。是如夢五 五蘊等。能學般若波羅蜜多成辦一切智智 成辦一切智智不。善現答言。不也世尊,何以 世 影如像。如筌花如陽焰。如翠香城。 不可得故。善現。於意云何。如夢如馨。如光 故,是如幻五蘊等以無性爲自性。無性自性 於意云何,如幻五蘊等。能學般若波羅蜜多 幻士即五蘊等。五瘟等即幻士故。佛告善現。 羅蜜多。於一切事無所分別。何以故。當知 學般若波羅蜜多時。 能成辦一切智智。爾時具壽善現白佛言。 蜜多. 乃至 **岩菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提修** 一切相智。當知是菩薩摩訶 當如幻士修學般若波 。是如幻 如變化。 ' 即是如 不也世

現白言。世尊。何等菩薩廉訶薩修行般者波 般若波羅蜜多。其心有繁有恐有怖。爾時壽 便善巧不爲善友之所攝受。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 其心將無驚恐怖不。佛告善現。新發趣大乘 苔薩摩訶薩: 爾時具壽善現復白佛言。世尊。新發趣大乘 蜜多時。 有方便善巧故聞說如是甚深般 開說如是甚深般若波羅蜜多 聞說如是甚深 若無方

離相不可得,善現,如是菩薩摩訶薩修行般 若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚 離不遠離相不可得。觀受想行識遠離不遠 色寂靜不寂靜相不可得。 識無願有願相不可得。以應一切智智心。觀 得。以應一切智智心觀色我無我相不可得。 不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀色遠 智智心。觀色無顧有顧相不可得。觀受想行 **视受想行識無相有相相不可得。以應一切** 智心。觀色淨不淨相不可得。觀受想行識淨 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時. 以應一切智智心。觀色無相有相相不可得。 **空相不可得,觀受想行識空不空相不可得。** 不淨相不可得。以應一切智智心。觀色空不 觀受想行識我無我相不可得,以應一切智 色樂苦相不可得。 行識常無常相不可得、以應 若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。佛告善現。 一切智智心。觀色常無常相不可得。觀受想 觀受想行識樂苦相不可 觀受想行識寂靜 一切智智心。觀 以應

不可得。 不淨相不可得。 眼處我無我相不可得。 身意處樂苦相不可得。以應一切智智心。觀 觀耳鼻舌身意處常無常相不可得。 善現。 無我相不可得。以應一 切智智心。觀眼處樂苦相不可得。觀耳鼻舌 以應一切智智心。觀眼處常無常相不可得。 深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 若菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。 以應一 切智智心。觀眼處空不空相 觀耳鼻舌身意處淨不淨相 切智智心。 觀眼處淨 觀耳鼻舌身意處我 以應

色處寂靜不寂靜相不可得。 觀聲香味觸法處淨不淨相不可得。 以應一切智智心。觀色處淨不淨相不可得 觀色處遠雕不遠離相不可得。 處寂靜不寂靜相不可得。 處無願有願相不可得。以應一切智智心。 觀色處無願有顧相不可得。 法處無相有相相不可得。 心 味觸法處空不空相不可得。 切智智心。觀色處空不空相不可得。觀聲香 不可得。觀聲香味觸法處我無我相不可得 處樂苦相不可得。觀聲香味觸法處樂苦相 處常無常相不可得。以應一切智智心。觀色 不可得。以應一切智智心。觀色處我無我相 心。觀色處常無常相不可得。觀聲香味觸法 訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智 蜜多。其心不驚不恐不怖。善現、若菩薩摩 時。有方便善巧故。聞說如是甚深般者波羅 觀耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得。 應一切智智心。觀眼處無願有願相不可得 以應一切智智心。 善現。 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 得。觀耳鼻舌身意處遠離不遠離相不可得。 應一切智智心。觀眼處遠離不遠離相不可 觀耳鼻舌身意處無臟有願相不可得。 得。觀耳鼻舌身意處無相有相相不可得。 不可得。 切智智心。觀眼處寂靜不寂醉相不可得。 一概色處無相有相相不可得。觀聲香味觸 觀耳鼻舌身意處空不空相不可 觀眼處無相有相相 以應 以應一切智智心 觀聲香味觸 以應一切智智 觀聲香味觸 觀聲香味觸 切智智心。 以

切智智心。

觀耳界解界耳識界及耳觸

以應一切智智心。

觀耳界學界耳識界及耳

觸耳觸爲緣所生諸受常無常相不可得。

IJ

多。其心不驚不恐不怖

若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時

有方便善巧故。

聞說如是甚深般若波羅蜜

觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得。

如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

一切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸眼

爲緣所生諸受無頗有顧相不可得。

以應一

切智智心。

觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸

爲緣所生體受無相有相相不可得。

以應一

切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸

觸爲緣所生諸受空不空相不可得。

以應一

切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸眼

切智智心。

觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸

爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。

以應

ιÇ 智心。 善巧故。 聞說如是甚深般若波羅蜜多。 其心 不能不恐不怖 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是 生誘受寂靜不寂靜相不可得。 心 生諸受無願有願相不可得。 生諸受無相有相相不可得。 緣所生諸受淨不淨相不可得。 爲緣所生諸受我無我相不可得, 切智智心。 耳觸爲緣所生諸受樂苦相 智智心。 觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所 觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 觀耳界學界耳識界及耳觸耳觸爲緣 觀耳界聲界耳證界及耳觸耳觸為 觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸 不可得。 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智 以應一切智 以應一切 有方便 以應

以應一切智智心。

觀眼界色界眼識界及眼

應一切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸

觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。

以應

쀈眼觸爲緣所生諸受我無我相不可得。

可得。以應一切智智心。觀眼界色界眼識界

識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常相不 羅蜜多時。以應一切智智心。觀眼界色界眼 不恐不怖。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波 故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚 法處遠離不遠離相不可得。

善 鴺

一詞薩修行般若波羅蜜多時。

有方便養巧 如是菩薩

及眼觸眼觸為緣所生諸受樂苦相 不可 得。

智心。 善現。 緣所生諸受爭不爭相不可得。以應一切智 鼻觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。 應一切智智心。 以應一切智智心。觀鼻界香界鼻識界及鼻 智智心,觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 切智智心。觀異界香界鼻職界及鼻觸鼻觸 所生諸受空不空相不可得。 爲緣所生諸受我無我相不可得。以應一切 **觸鼻觸為緣所生諸受常無常相不可得** 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀戶界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 觀鼻界香界鼻識界及鼻觸 以 應 以應一 切智智 U

ψ ď, 不驚不恐不怖 善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時, 所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是 智心。觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 生諸受寂靜不寂靜相不可得。 生諸受無願有願相不可得。 生豁受無相有相相不可得。 ιζ 觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 觀 鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智 有方便

智心。 善現。 智心 心 生諸受寂靜不寂靜相不可得。 生諸受無願有願相不可得。 生醋受無相有相相不可得。 所生諸受空不空相不可得。 緣所生諸受淨不淨相不可得。以應一切 智智心。 切智智心。 爲緣所生諸受我無我相不可得,以應一切 **舌觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。** 以應一切智智心。 **觸舌觸為綠所生諸受常無常相不可得**。 一切智智心。 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲繰所 岩菩薩應訶薩修行般若波羅蜜多時 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸 觀舌界味界舌識界及舌觸 觀舌界味界舌識界及舌 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智 U

不驚不忍不怖。問說如是甚深般若波羅蜜多。其心菩薩廉訶薩修行般若波羅蜜多時,有方便菩薩廉訶薩修行般若波羅蜜多時,有方便所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是

善現。 智心 智智心。 以應一切智智心。 生諸受無願有願相不可得。 ů, Æ, 智心。 爲緣所生諸受我無我相不可得。 身觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。 不驚不恐不怖 **誊巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心** 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是 生睹受寂靜不寂靜相不可得。以應一切智 生醋受無相有相相不可得。 所生諸受空不空相不可得。 緣所生諸受淨不淨相不可得。 切智智心。 應一切智智心。 **觸身觸爲緣**所生諸受常無常相不可得。 觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所 觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所 觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所 觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣 觀身界觸界身識界及身觸身觸為 觀身界觸界身識界及身觸身觸 觀身界觸界身識界及身觸 觀身界觸界身識界及身 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智 以應一切 有方便 以應

뺑意觸爲緑所生諸受常無常相不可得。以以應一切智智心。觀意界法界意識界及意善現。若菩薩雕訶薩修行般若波羅蜜多時。

智心。 意觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。 心 切智智心。 應 不驚不恐不怖 善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是 生諸受寂靜不寂靜相不可得。 生諸受無願有願相不可得。 生諸受無相有相相不可得。 所生諸受空不空相不可得。 緣所生諸受淨不淨相不可得。 以應一切智 **智智心。觀意界法界意識界及意觸意觸爲** 爲緣所生諸受我無我相不可得。以應一切 切智智心。 觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所 觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所 觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所 觀意界法界意識界及意觸意觸為緣 觀意界法界意識界及意觸意觸為緣 觀意界法界意識界及意觸意觸 觀意界法界意識界及意觸 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智 有方便 以應一

不可得。觀水火風空識界空不空相不可得。觀水火風空識界常無常相不可得。以應一切智智心。觀地界常無常相不可得。以應一切智智心。觀地界樂苦相不可得。以應一切智智心。觀地界樂苦相不可得。以應一切智智心。觀地界樂苦相不可得。以應一切智智心。觀地界樂苦相不可得。以應一切智智心。觀地界樂苦相不可得。以應一切智智心。觀地界樂苦相不可得。以應一切智智心。觀地界群時,觀地學問達修行般若波羅蜜多時,

以應 養現 程 時。有方便善巧故。聞說如是甚深般者波羅 得。觀水火風空識界遠離不遠離相不可得 應一切智智心。 觀水火風空識界寂靜不寂靜相不可得。 觀水火風空識界無願有願相不可得 應一切智智心。觀地界無願有願相不可得。 蜜多。 其心不驚不恐不怖 切智智心。 觀水火風空識界無相有相相不可得。 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 切智智心。 觀地界寂靜不寂靜相不可得。 観地界遠離不遠離相不可 觀地界無相有 相相 以應 不 以

得 應一切智智心。觀苦聖諦無願有願相不可 可得。觀集滅道聖諦無相有相相不可得。 以應一切智智心。 相不可得。 不可得。以應一切智智心。觀苦聖論空不空 無我相不可得。以應一切智智心。觀苦聖諦 苦聖諦我無我相不可得。 道粵諦樂苦相不可得。以應一切智智心,觀 切智智心。觀苦聖諦樂苦相不可得。觀集滅 以應一切智智心。 善現。者菩薩廉訶薩修行般若波羅蜜多時 可 **淨不淨相不可得。** 切智智心。觀苦聖諦寂靜不寂靜相不可 得。觀集滅道聖諦遠離不遠離相不可得。 "觀集滅道聖諦無願有願相不可得。 觀集滅道聖諦常無常相不可得。以應 一切智智心。觀苦聖諦遠雖不遠離相不 觀集滅道聖諦寂靜不寂靜相不可得 觀集滅道聖諦空不空相不可 觀苦聖諦無相有相相不 觀集滅道聯諦淨不淨相 觀苦聖諦常無常相不可 觀集滅道聖諦 。以應 Ci

大 殿 若 波 羅 蜜 多 經 卷 第 四 十 三

蜜多。其心不驚不恐不怖 時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

3 0 0

恐不怖 可得。 善現 乃至老死愁歡 苦憂惱無願有 願相 不可得。 訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。 新相不可得。 以應一 以應一切智智心。觀無明寂靜不寂靜相不 切智智心。觀無明無願有願相不可得。觀行 心。觀無明無相有相相不可得。觀行乃至老 歎苦憂惱空不空相不可得。以應一切智智 觀無明冬不空相不可得。 苦憂惱淨不淨相不可得。以應一切智智心。 憂惱我無我相不可得。以應一切智智心。觀 憂惱常無常相不可得。以應一切智智心。觀 觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦 以應一切智智心。觀無明常無常相不可得。 聞說如是甚深般若波羅蜜多。 **惱遠離不遠離相不可得。善現。如是菩薩摩** 不遠離相不可得。 死愁歎苦憂惱無相有相相不可得。 以應一 無明淨不淨相不可得。 憂惱樂苦相不可得。 無明樂苦相不可得。 我無我相不可得。 **考菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時** 觀行乃至老死愁數苦憂惱寂靜不寂 觀行乃至老死愁歎苦憂 一切智智心。觀無明遠離 '以應一切智智心。 觀無 觀行乃至老死愁歎苦 觀行乃至老死愁歎苦 觀行乃至老死愁數 觀行乃至老死愁 其心不驚不 大般若波羅蜜多經卷第四十二

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 應 切智智心。 觀四辭虚常無常相不可

善現。 應 得 觀四靜慮無願有願相不可得。 色定無相有相相不可得。以應一切智智心。 四靜處無相有相相不可得。 色定空不空相不可得。以應 觀四靜慮空不空相不可得。 無色定淨不淨相不可得。以應一切智智心。 心。觀四靜慮淨不淨相不可得,觀四無量四 智心。觀四靜慮我無我相不可得。觀四無量 四無量四無色定樂苦相不可得。以應一切智 觀四無量四無色定遠離不遠離相不可得。 切智智心。觀四靜虛遠離不遠離相不可得。 量四無色定寂靜不寂靜相不可得。 心。觀四靜慮寂靜不寂靜相不可得。觀四無 無色定無願有願相不可得。 四無色定我無我相不可得。 時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅 蜜多。其心不驚不恐不怖 觀四無量四無色定常無常相不可得。 切智智心。觀四靜慮樂苦相不可得。觀 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 以應一切智智 以應一切智智 觀四無量四無 觀四無量四無 一切智智心。觀 觀四無量四 以應一 以

大般若波羅蜜多經卷第四·

初分劈喻品第十一之二 *三藏法師玄奘奉 部譯

善現。 以應 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 切智智心。 觀四念住常無常相不可

> 得 觀四念住淨不淨相不可得。 **聖道支我無我相不可得。** 聖道支樂苦相不可得。以應一切智智心。觀 觀四念住樂苦相不可得。 聖道支常無常相不可得。 得 心。觀四念住姿不空相不可得。觀四正斷乃 八樂道支淨不淨相不可得。 四念住我無我相不可得。觀四正斷乃至八 **智心。 觀四念住無相有相相不可得。 觀四正** 至八聖道支空不空相不可得。 故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚 遠離不遠離相不可得。 寂静相不可得。以應 相不可得。 觀四正斷乃至八聖道支無願有 願 相 不 可 斷乃至八聖道支無相有相相不可得。 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 有方便善巧 道支遠離不遠離相不可得。善現、如是菩薩 不恐不怖 切智智心。觀四念住無顯有顯相不可得。 以應一切智智心。觀四念住寂静不寂靜 觀四正 觀四正斷乃至八雲道支寂靜不 斷四神足五根五力七等覺支八 一切智智心。觀四念住 觀四正斷乃至八聖 以應一切智智心 觀四正斷乃至八 以應一切智智心 觀四正斷乃至 以應一切智智 以應一切智 應

可得。 以應一切智智心。 以應一切智智心。 **誊現。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 觀無相無願解脫門我無我相不可得。** 切智智心。觀空解脫門我無我相不可得。 觀無相無顧解脫門樂苦相不可得。以應 觀無相無願解脫門常無常相不可得。 概空解脫門樂苦相不可 觀空解脫門常無常相不

得。 可得。 不恐不怖 故 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 脫門遠離不遠離相不可得。 脫門遠離不遠離相不可得。 寂靜相不可得。 寂静相不可得。 不可得。 以應一切智智心。 觀無相無顧解脫門空不空相不可得。 觀無相無願解脫門淨不淨相不可得。 切智智心。 切智智心。 切智智心。 。開說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚 觀無相無顧解脫門無相有相相不可得 。以應一切智智心。觀空解脫門寂靜不 觀無相無願解脫門無願有願相不 觀空解脫門空不空相不可得。 觀空解脫門淨不淨相不可得。 觀空解脫門無相有相相不可 以應一切智智心。 觀無相無顧解脫門寂靜不 觀筌解脫門無願有願相 善現。如是菩薩 觀無相無願解 有方便善巧 概室解 以應 以應

精進靜慮般者 波羅蜜多 淨不 淨相不可得 施波羅蜜多淨不淨相不可得。 多我無我相不可得。以應一切智智心。觀布不可得,觀淨戒安忍精遊靜虛般若波耀蜜 應一切智智心。 精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相不可得。 布施波羅蜜多樂苦相不可得。 相不可得。 以應一切智智心。 蜜多常無常相不可得。 以應一切智智心觀 蜜多容不容相不可得。以 不可 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 切智智心。 觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅 觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅 视布施波羅蜜多我無我相 觀布施波羅蜜多常無常 觀布施波羅蜜多空不空 虺 切智智心。 觀淨戒安忍 觀淨戒安忍 D.

可得。 般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深 相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般者 戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多遠離不遠離 布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得。 寂静不寂静相不可得,以應一切智智心。觀 智智心。 若波羅蜜多無願有顯相不可得。 願有願相不可得。 可得。以應一切智智心。觀布施波羅蜜多無 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相不 布施波羅蜜多無相有相相不可得。 觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 觀布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不 觀淨戒安忍精進靜慮般 以應一切 觀淨戒 觀淨

善現。 眼签不空相不可得。觀六神通空不空相不通淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀五 可得。以應一切智智心。觀五眼無相有和相 切智智心。觀五眼淨不淨相不可得。觀六神 不可得,觀六神通我無我相不可得。以應一 不可得,以應一切智智心。觀五眼我無我相心。觀五眼樂苦相不可得。觀六神通樂苦相 觀六神通常無常相不可得, 以應一切智智心。 不可得。觀六神通無相有相相不可得。以應 五眼遠離不遠離相不可得。 寂静不寂静相不可得。以應 **六神通無願有願相不可得。** 一切智智心。觀五眼無願有願相不可得。觀 觀五眼寂靜不寂靜相不可得。觀六神通 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀五限常無常相不可得 以應一切智智 以應一切智智 一切智智心。觀 觀六神通遠離

> 以應一切智智心。觀佛十力常無常相不可 善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 佛十力遠離不遠離相不可得。觀四無所畏 得 應一切智智心。 所畏乃至一切相智無相有相相不可得。 以智心。 觀佛十力無相有相相不可得。 觀四無 至一切相智空不空相不可得。 觀佛十力空不空相不可得。 切相智淨不淨相不可得。 十力淨不淨相不可得。 智我無我相不可得。 我無我相不可得。 樂苦相不可得。以應一切智智心。觀佛十力 樂苦相不可得。 無常相不可得。以應一切智智心。觀佛十力 拾十八佛不共法一切智道相智一切相智常 是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 行 共心不驚不恐不怖 方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 乃至一切相智遠離不遠離相不可得。 寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀 寂靜相不可得。 觀四無所畏乃至一切相智 不可得。以應一切智智心。觀佛十力寂靜不 般者波羅蜜多時。有方便善巧故。 觀四無所畏乃至一切相智無願有願相 觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 觀佛十力無願有願相不可 觀四無所長乃至一切相咎 觀四無所畏乃至一切相 以應一切智智心。觀佛 觀四無所畏乃至一 以應一切智智心。 觀四無所畏乃 以應一切智 聞說

法常無常相不可得。樂苦相不可得。我無我||念。我當以無所得爲方便 爲諸有情。說一切||復次善現。 若菩薩摩訶薩作此觀時復興是||

不遠離相不可得。

善現

如是菩薩摩訶薩修

相不可得。 善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心 是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多。 是中安忍欲樂、善現。是爲菩薩摩訶薩修行 得。淨不淨相不可得。空不空相不可得。無相 常相不可得。樂苦相不可得。我無我相不可 羅蜜多時。以無所得爲方便。觀一切法常無 故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚 薩摩訶薩。由此淨戒波羅蜜多。 有方便善巧 爲方便故。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般者 相不可得。無願有願相不可得。寂靜不寂靜 時。不以騰聲聞獨覺心。觀一切法常無常相 如是甚深般考波羅蜜多。 薩由此布施波羅蜜多。有方便善巧故。聞說 多時無所著布施波羅蜜多。 得。善現,是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 得。無相有相相不可得。 不驚不恐不怖。善現。 般若波羅蜜多時無所著安忍波羅蜜多。 寂靜相不可得。遠離不遠離相不可得。能於 有相相不可得。無顧有顧相不可得。寂靜不 不恐不怖。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波 波羅蜜多時無所著淨戒波羅蜜多。 相不可得。遠離不遠離相不可得。以無所得 不静相不可得。空不空相不可得。無相有相 寂靜不寂靜相不可得。 **若波羅蜜多時**。 不可得。樂苦相不可得。我無我相不可得。淨 善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 **浮不淨相不可得。** 以應一切智智心。 者菩薩摩訶薩修行般 無願有願相不可得。 遠離不遠離相不可 其心不驚不恐不 **如是菩薩摩訶** 有方便 如是菩 切法 如

恐不怖 不可得。 常無常相不可得。 聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不 摩訶薩由此精進波羅蜜多。有方便善巧故。 羅蜜多時。無所著精進波羅蜜多。如是菩薩 應作意。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波 雖以無所得爲方便。 **静不寂靜相不可得。遠離不遠離相不可得。** 無相有相相不可得。無顧有願相不可得。 一种不淨相不可得。空不空相不可得。 樂苦相不可得。 而常不捨一切智智相 、我無我! 寂 相

眼

方便故。 善現。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 可得。樂苦相不可得。我無我相不可得。淨不 不以應聲聞獨覺心。觀一切法常無常相不 驚不恐不怖 巧故。閉說如是甚深般者波羅蜜多。其心不 菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多。 **岩波羅蜜多時無所著靜慮波羅蜜多。** 心而爲散動。善現,是爲菩薩廉訶薩修行般 不可得。遠離不遠離相不可得。以無所得為 不可得。無顧有顧相不可得。寂靜不寂靜相 於中不起應聲閉獨覺心及餘非聲 有方便警 如是

善現。 復如是。非空色處故色處空。色處即是空。空 界故眼界空。眼界即是空。空即是眼界。色界 即是色處。聲香味觸法處亦復如是。非空眼 色。受想行識亦復如是。非空眼處故眼處空。 作如是觀。非空色故色空。色即是空。空即是 、岩菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

身界空。身界即是空。空即是身界,觸界身識 界即是生。空即是舌界。味界舌識界及舌觸 非空耳界故耳界空,耳界即是空。空即是耳 所生諸受亦復如是"非空舌界故舌界空"舌 空即是鼻界。 解脫門空。空解脫門卽是空。空卽是空解脫 **李四念住故。四念住李。四念住即是李·李即** 是地界。水火風空識界亦復如是,非空苦聲 如是。非空地界故地界空。地界即是空。空即 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦復 空意界故意界空。意界即是空,空即是意界。 舌觸爲緣所生諸受亦復如是。 非空身界故 亦復如是。非空異界故異界空,異界即是空, 故五眼空。五眼即是空。空即是五眼。六种通 進靜虛般若波羅蜜多亦復如是。 即是空。空即是布施波羅蜜多。淨戒安忍精 羅蜜多故布施波羅蜜多字。 支八聖道支亦復如是。 是四念住。 即是四靜處。四無量四無色定亦復如是, 非空四靜慮故四靜慮空。四靜虛即是空。 觸受愛取有生老 死愁歎苦憂 惱亦復 如是。 **烾。無明即是筌。筌即是無明。行識名色六處** 諦,集滅道聽諦亦復如是。非空無明飲無明 諦故。 苦聖諦空。苦塾諦即是空。全即是苦聲 界及身觸身觸爲緣所生諸受亦復如是。非 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦復如是。 無相無顧解脫門亦復如是。非空布施波 **弊界耳識界及耳觸耳觸為綠所生諸受** 四正斷四神足五根五力七等覺 香界鼻識界及鼻侧鼻侧為緣 非空空解脱門故空 布施波羅蜜多 非空五眼

多。其心不驚不恐不怖 多。其心不驚不恐不怖 多。其心不驚不恐不怖 多。其心不驚不恐不怖 多。其心不驚不恐不怖 多。其心不驚不恐不怖 多。其心不驚不恐不怖 多。其心不驚不恐不怖 多。其心不驚不恐不怖

可得。說受想行識無相有相相不可得。說色 得。 說色淨不淨相不可得。 說受想行識淨不 無我相不可得。 聞獨學。唯令證得一切智智、善現。是爲菩薩 不可得。及勸依此法勤修善根、不令迴向聲 遠雕相不可得。 說受想行識遠離不遠雕相 想行識寂靜不寂靜相不可得。說色遠離不 相 無願有顧相不可得。 說受想行識無願有願 行識空不空相不可得。 說色無相有相相不 淨相不可得。 說色空不空相不可得。 說受想 不可得。說受想行職樂苦相不可得。說色我 說受想行識常無常相不可得。 能以無所得爲方便。 說如是甚深般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多時。爲諸善友之所攝受。聞 不怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂者 爾時善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修 不可得。說色寂靜不寂靜相不可得。說受 說受想行誠我無我相不可 說色常無常相不可得。 其心不驚不恐 說色樂苦相

無所得爲方便。說眼處常無常相不可得。說 復次善現 意處遠離不遠離相不可得。 得。說眼處我無我相不可得。說耳鼻舌身意 苦相不可得。 耳鼻舌身意處常無常相不可得。 所攝受。開說如是甚深般若波羅蜜多。其心 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之 修善根。不介迴向聲聞獨覺。唯令證得一切 說眼處遠離不遠離相不可得。 徦 有願相不可得。 無願有願相不可得。 耳鼻舌身意處無相有相相不可得。 處空不空相不可得。 得。說耳鼻舌身意處淨不淨相不可得。 處我無我相不可得。 不舊不恐不怖 智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩 說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得。 ·e諸菩薩摩訶薩燕友者。 說耳鼻舌身意處樂苦相不可 說眼處寂靜不寂靜相不可 說耳鼻舌身意處無願 說耳鼻舌身意處空不 說眼處淨不淨相不可 及勸依此法勤 說耳鼻舌身 說眼處樂 。謂若能 說眼處 說眼 以

聲香味觸法處常無常和不可得。 24相 處空不容相不可得。 役 得。說色處我無我和不可得。說聲香味觸法 苦相不可得。 無所得爲方便。說色處常無常相不可得。說 復次善現、諸菩薩摩訶薩善友者、謂若能以 處我無我相不可得。 說聲香味觸法處淨不淨相不可得。 說色 不可 說聲香味觸法處樂書相不可 說色處無相有相相不可 說色處淨不淨相不可 說聲香味觸法處容不 **設色處樂** 得說

蜜多時"

爲此善友之所攝受。聞說如是甚深

摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅

般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

說色處遠離不遠離相不可得。 有願相不可得。 說色處寂靜不寂靜相不可 無願有願相不可得。 慇 攝受。開說如是甚深般若波羅蜜多。其心不 修善根。不今迴向聲聞獨覺。唯令證得一切 法處遠離不遠離相不可得。 得。說聲香味觸法處寂靜不寂靜相不可得。 穩不恐不怖 訶薩修行般若波羅蜜多時。 智智。 善現。是爲菩薩摩訶薩善友。者菩薩摩 香味觸法處無相有相相不可 說聲香味觸法處無願 爲此壽友之所 及勸依此法勤 說聲香味觸 得 說

無所得爲方便。 得 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我相不 眼 當相不可得。 色界限識界及眼觸眼觸為緣所生諸受常無 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者、謂者能 可得。說眼界無顯有顯相不可得。說色界眼 界及限觸眼觸爲緣所生諸受無相布和和不 得。說眼界無相有相相不可得。 說色界眼識 及眼觸眼觸爲緣所生諸受密不 垐 衵 不 得。說服界空不空相不可得。說色界眼識界 可 及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無顯有顯相 得。說眼界我無我相不可得,說色界眼 識界及眼燭眼觸為緣所生諸受樂苦相不 "說眼界淨不淨相不可得。說色界眼識界 。說眼界樂苦相不可得。說色界 。說眼界常無常相不可得。 γji 相不可 說 म मं

界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不不可得。說眼界寂靜不寂靜相不可得。說他

叛靜

相不可

44

說限界遠離不遠雕相不可

攝受。開說如是甚深般若波羅蜜多。其心不訶薩修行般若波羅蜜多時。為此善友之所智。善現。是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩善根。不令迴向擊聞獨覺。唯令證得一切智善根。不令迴向擊聞獨覺。唯令證得一切智受遠離不遠離相不可得。 及勸依此法勤修得。 說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸

界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我相不可 可得。說耳界我無我相不可得。說聲界耳識 常相不可得。說耳界樂苦相不可得。說聲界 善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一 受遠離不遠離相不可得。 寂静相不可得。 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不 不可得。說耳界寂静不寂静相不可得,說聲 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有顧相 可得。說耳界無顧有顯相不可得。說聲界耳 界及耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相相不 得。說耳界無相有相相不可得,說聲界耳識 及耳觸耳觸為緣所生諸受空不 空 相 不 可 得。說耳界空不空相不可得。說聲界耳識界 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨相不可 得 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦相不 擊界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無 無所得爲方便。說耳界常無常相不可得。 復大善現。諸菩薩摩訶薩善友者、謂若能以 **熱**不恐不怖 善現。 說耳界淨不淨相不可得。 說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 是爲菩薩摩訶薩著友。 說耳界遠離不遠離相不可 及勸依此法勤修 說聲界耳識 若菩薩康 切智 說

驚不恐不怖 攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不訶薩修行般若波羅蜜多時。 爲此善友之所

界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我相不可 可得。說鼻界我無我相不可得。說香界鼻識 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦相不 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無 得。說鼻界空不空相不可得。說香界鼻識界 常相不可得。說鼻界樂苦相不可得。說香界 無所得爲方便。說鼻界常無常相不可得。說 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不 可得。說鼻界無順有顧相不可得。說香界鼻 界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無相有相相不 得。說鼻界無相有相相不可得。說香界鼻識 得。說爲界淨不淨相不可得。說香界鼻識界 善根。不今迴向聲聞獨覺。唯今證得一切智 受遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修 寂静相不可得。說鼻界遠離不遠離相不可 不可得。說鼻界寂靜不寂靜相不可得。說香 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願相 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不 空 相 不 可 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不 淨 相 不 可 驚不恐不怖 攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不 訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之所 智。壽現。是爲菩薩摩訶薦善友。 若菩薩摩 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我相不可 可得。說舌界我無我相不可得。說味界舌識 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無 攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不 智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩 善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智 受遠離不遠離相不可得。及勸依此法勸修 得 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜不 不可得。說舌界寂靜不寂靜相不可得。說味 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願相 可得。說舌界無願有願相不可得。說味界舌 界及舌觸舌觸為緣所生諸受無相有相相不 得。說否界無相有相相不可得。說味界舌識 及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不 空 相 不 可 得。說舌界空不空相不可得。說味界舌識界 及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不 淨 相 不 可 得。說舌界淨不淨相不可得。說味界舌識界 舌識界及舌觸舌觸爲絲所生諸受樂苦相不 無所得爲方便。說舌界常無常相不可 驚不恐 不怖 訶薩修 行般若波羅蜜多。 寂靜相不可得。 常相不可得。 說舌界樂苦相不可得。 說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 說舌界遠離不遠離相不可 時爲此善友之所 。說味界 得 靗

身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦相不開界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無無所得為方便。說身界樂苦相不可得。說觸界無所得為方便。說身界常無常相不可得。說無所得為方便。說身界常無常相不可得。說

善根。不令迴向聲聞獨覺,唯令證得一切智 受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。 其心不驚 薩修行般若波羅蜜多時。 **智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。 若菩薩摩訶** 寂靜相不可得。說身界遠離不遠離相不可 不可得。說身界寂靜不寂靜相不可得。說觸 可得。說身界無顧有願相不可得。說觸界身 及身觸身觸爲緣所生諸受空不 空 相 不 可 界及身觸身觸爲緣所生諸受我無我相不可 不恐不怖 受遠離不遠離相不可得。 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不 識界及身觸身觸爲緣所生諸受無願有願相 界及身觸身觸爲緣所生諸受無相有相相不 得。說身界無相有相相不可得。說觸界身識 得。說身界空不空相不可得。說觸界身識界 界及身觸身觸為羅所生諸受淨不淨相不可 可 得 說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 說身界淨不淨相不可得。 說身界我無我相不可得。說觸界身識 爲此善友之所攝 及勒依此法勤修 說觸界身識

可得 識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨相不 可 常相不可得。說意界樂苦相不可得。說法界 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受常無 意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦相不 無所得爲方便。說意界常無常相不可得。說 復夾善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以 法及意觸意 觸為緣所 生諸受我無我 相 不 一說意界我無我相不可得。說法界意證 說意界淨不淨相不可得。 說法界意

> 可得。 善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智 受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚 薩修行般者波羅蜜多時。 爲此善友之所攝 智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。者菩薩摩訶 受遠離不遠離相不可得,及勸依此法勤修 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不 不恐不怖 寂静相不可得。 可得。說意界無願有顧相不可得。說法界意 界及意圖意觸爲緣所生諸受無相有相相不 界及意觸意觸爲緣所生諸受空不空相不可 不可得。說意界寂靜不寂靜相不可得。說法 識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有願相 得。說意界無相有相相不可得。 說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 說意界空不空相不可得 說意界遠離不遠雕相不可 說法界意識 ,說法界意識

界空不空相不可得。 有顧相不可得。 無願有願相不可得。 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者、謂若能以 水火風空識界無相有相相不可得。 **空相不可得。 說地界無相有相相不可得。 說** 界我無我相不可得。 得。說地界我無我相不可得。說水火風空證 苦相不可得。 水火風空 識界常 無常相 不可得。說地界樂 無所得爲方便。 說地界常無常相不可得。 說 說水火風空識界淨不淨相不可得。說地 說水火風空識界樂苦相不可 說地界寂靜不寂靜相不可 說水火風空識界無願 說水火風空識界空不 說地界淨不淨相不可 說地界

> 不驚不恐不怖 所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。者菩薩 修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切 說地界遠離不遠離相不可得。 **職界遠離不遠離相不可得。** 及勸依此法勤 爲此善友之 說水火風

璐諦遠雕不遠離相不可得。 可得。 說集滅道聖諦無相有相相不可得。 **摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。 有願相不可得。 **諦無願有願相不可得。 辭我無我相不可得。說苦聖諦淨不淨相不** 不驚不恐不怖 所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心 修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得 說苦聲誦遠雕不遠離相不可得。 **空相不可得。 說苦聖歸無相有相相不可得** 可得。說集滅道聖諦淨不淨相不可得。說苦 得。說苦聖諦我無我相不可得。說集滅道塾 樂苦相不可得。說集滅道粵諦樂苦相不可 說集滅道聖諦常無常相不可得。 無所得爲方便。說苦聖諦常無常相不可得。 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者、謂者能以 說集滅道事諦寂靜不寂靜相不可得 說苦學諦寂靜不寂靜相不 說集滅道聖諦無顧 及勸依此法勸 爲此善友之 說集滅道 說苦寒縮 。若菩薩 說苦塞

復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂者能以 無所得爲方便。說無明常無常相不可得。說

得

說水火風空識界寂靜不寂靜相不可得。

惱常無常相不可得。 聲聞獨覺。唯个證得一切智智。善現。是爲 得。說行乃至老死愁駭苦憂惱遠雕 不 遠離 不可得。說行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不 無願有願相不可得。 有顯相不可得。 默苦憂惱無相有相相不可得。 乃至老死愁歎苦憂惱空不空相不可得。 淨相不可得。說無明空不空相不可得。 說行 相不可得 說無明我無我相不可得。 行職名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦愛 寂静相不可得, 無明無相有相相不可得。 默苦憂惱我無我相不可得. [行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相 不可得。及勸依此法勤修養根、不令迴向 說行乃至老死愁數苦憂惱淨不 說行乃至老死愁歎苦憂惱 說無明遠離不遠離相不可 說無明寂靜不寂靜相 說無明樂苦相不可得。 說行乃至老死愁 說行乃至老死愁 說無明淨不淨 說無明無頗 不可得。 說

大般若波羅蜜多經卷第四 十四 甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖

波羅蜜多時。爲此善友之所攝受,聞說如是 菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若

大般若波羅蜜多經卷第四十三

相

*三藏法師玄奘蹇 認譯

初分譬喻品第十一之三

復大善現。諸菩薩滕訶薩善友者。謂若能以 說四無量四無色定常無常相不可得。 無所得爲方便。 說四靜慮常無常相不可得。 四

苦相不可得。說四靜慮我無我相不可得。 静慮無相有相相不可得。 說四無量四無色定空不空相不可得。 靜慮樂苦相不可得。 勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。 四靜慮遠離不遠離相不可得。 四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得。 不可得。說四靜慮寂靜不寂靜相不可得,說 相不可得。 定無相有相相不可得。 不淨相不可得。說四靜處空不空相不可得。 處淨不淨相不可得。 四無量四無色定我無我相不可得。 心不驚不恐不怖 之所攝受。聞說如是甚深般者波羅蜜多,其 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩 無色定遠離不遠離相不可得。 說四無量四無色定無顧有願相 說四無量四無色定淨 說四無量四無色定樂 說四靜慮無願有願 說四無量四無色 唯令證得一 說四無量四 及勸依此法 爲此善友 設四靜 說四 說 說

復次善現。諸菩薩廉訶薦善友者。謂若能以 支常無常相不可得。 無所得爲方便。說四念住常無常相不可得。 八聖道支我無我相不可得。 說四念住我無我相不可得。 說四正斷四神足五根五力七等覺支八擊道 四正斷乃至八聖道支空不空相不可得。 淨相不可得。說四念住空不空相不可得。 淨相不可得。 設四正斷乃至八聲道支淨不 念住無相有相相不可得。 說四正斯乃至八聖道支樂苦相不可得。 **說四念住樂苦相不可** 說四念住淨不 說四正斷乃至 **脱四正断乃** 說說 至

可得。 解脫門 樂苦 相不 可得。 說 得 無所得爲方便。 是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。 **菩薩摩訶薩善友。 岩菩薩摩訶薩修行般岩** 相不可得。及勸依此法動修善根。不令迴向 寂静相不可得。 相不可得。 **無願有顧相不可得。** 願有願相不可得。 八聖道支無相有相相不可得。 可得。 不可得。 我相不可得。說無相無顯解脫門我無我相 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以 聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是爲 不可得。 脱門空不空相不可得。 說無相無願解脫門 無相無顯解脫門淨不淨相不可得。 說空解 解脫門寂靜不寂靜相不可得。 無相無顧解脫門無廟有廟相不可得。 遠離不遠離相不可得。 遠離不遠離相不可得。 解脫門寂靜不寂靜相不可得。 說無相無顯解脫門常無常 相不 可得。 善現。 不令迴向聲聞獨覺、 說四正斷乃至八聖道支遠離不遠離 說空解脫門無願有顧相不可得。 說無相無願解脫門無相有相相不 說空解脫門淨不淨相不可得。 說四正斷乃至八聖道支寂靜不 是爲菩薩摩訶薩善友。 說空解脫門常無常相不可 說四念住遠離不遠離相不 說四正斷乃至八聖道支 說四念住寂靜不寂靜 說無相無願解脫門 說空解脫 門我無 及勸依此法勤修養 唯今證得一切智 說無相無顧 說 脱無相無面 說突解脫門 四念住 開說如 若菩薩 說空 設

所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心 不驚不恐不怖 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 爲此善友之

願有願相不可得。 ME 安 訛 施波羅蜜多淨不淨相不可得。 慮 得 樂苦相不可得。 多我無我相不可得。 波羅蜜多樂苦相不可得。 羅蜜多常無常相不可得。 常相不可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波 以無所得爲方便。說有"施波羅蜜多常無 復次善現 得 忍 · 布施波羅蜜多空不空相不可得,說淨戒 道靜處般若 波羅蜜多 淨不 淨相不可得。 般 相有相相不可得。說布施波羅蜜多無 說淨戒安忍精進靜慮般若 波羅 蜜 多 若 精 進靜慮般者波羅蜜多空 不空相不 說布施波羅蜜多無相有 相 相 不 可 波 羅蜜多我無我相不可得, 諸菩薩摩訶薩善友者。 **說淨戒安忍精進靜虛般若 設淨戒安忍精進靜慮般** 說淨戒安 忍精 進 說亦施波 說布施波羅蜜多 說淨戒安忍 謂若能 羅 說布 静 蜜

可得。 不可得。 獨覺。唯令證得一切智智、善現、 摩訶薩善友。 神通寂靜不寂靜相不可得。 得。 **空不空相不可得。** 我相不可得。說六神通我無我相不可得。說 無所得為方便"說五眼常無常相不可得。說 復次善現 般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 蜜多時,爲此善友之所攝受,聞說如是甚深 遠離相不可得。 無願有願相不可得。 不可得。說五跟空不空相不可得。說六神通 五眼淨不淨相不可得。 可得。說六神通樂苦相不可得,說五眼我無 六神通常無常相不可得。 說六神通無相有相相不可得。 及勸依此法勸修善根、不令迴向聲聞 說五眼寂靜不寂靜相不可得。說六 諸菩薩摩訶薩善友者。 者菩薩摩訶薩修行般者波羅 說六神通遠離不遠雕相不 說五眼無相有相相不可 說六神通無頗有頗相 說六神通淨不淨相 說五眼樂苦相不 說五眼遠離不 是爲菩薩 。謂若能 說五服 Ü

不可得。 相不可得。說佛十力樂苦相不可得。說四無 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 相智我無我相不可得。 力我無我相不可得。 所畏乃至一切相智樂苦相不可得。 八佛不共法一切智道相智一切相智常無常 無所得爲方便。 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以 說四無所畏乃至 說佛十力空不空相不可得。 說佛十力常無常相不可得。 說四無所畏乃至一切 說佛十力淨不淨相 一切相智淨不淨 設佛士

遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不合 說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不

迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智、善現。是

是甚深般若波羅蜜多。

其心不驚不恐不怖

無所畏乃至一切和智空不空相不可得。

若波羅蜜多時。

爲此善友之所攝受。聞說如

相

不可得。

設四 說

若菩薩摩訶薩修行般

爲菩薩摩訶薩善友。

精進靜慮般者波羅蜜多寂靜不寂靜相不可 羅蜜多寂靜不寂靜相不可得。說淨戒安忍

說布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得

若波羅蜜多無願有願相不可得。

說布施波

不怖 說如是甚深般若波羅蜜多。 行般若波羅筆多時。爲此善友之所攝受。聞 現、是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修 不命迴向聲聞獨覺,唯命證得一切智智,善 雕不遠離相不可得。 離相不可得。 寂靜不寂靜相不可得。 說佛十力遠離不遠 寂靜相不可得。 相智無願有願相不可得。 無願有顧相不可得。 至 佛 一切相智無相有相相不可得。 十力無相有相相不可 說四無所畏乃至一切相智遠 說四無所長乃至一切相智 及獨依此法勤修善根 說四無所畏乃至一切 稳 說佛十力寂靜不 其心不赘不恐 **設**四 設佛十力 無所 、長乃

動修善根。不令迴向聲聞獨覺,唯令證得 無所得爲方便。雖說修四靜慮法不可得。說 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以 心不驚不恐不怖 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩 修四無量四無色定法不可得。 之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其 而勸依此法 爲此善友

支法不可得。而勸依此法勤修善根。不令迴 無所得爲方便。雖說修四念住法不可得。 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能 者波羅蜜多時,爲此善友之所攝受 聞說如 爲菩薩摩訶薩善友。 向聲聞獨覺。 修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 、唯令證得一切智智。善現 若菩薩摩訶薩修行般 是 說

友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩修行般若波羅鰵多時。 法勤修善根。 說修無相無臟解脫門法不可得。 無所得爲方便。 切智智 次善現 '善現。是爲菩薩摩訶薩善友。 若 諸菩薩摩訶薩善友者。 不令迴向聲聞獨覺。 雖說修空解脫門 法不可得。 謂若能 唯令證得 而勸依此 爲此善 힗

共心不驚不恐不怖

可得。 怖 如是甚深般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說 是爲菩薩摩訶薩善友。 是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。 令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現**。** 六神通法不可得。而勸依此法勤修善根。不 無所得爲方便。雖說修五眼法不可得。說修 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以 若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如 爲菩薩摩訶薩善友。 向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。是 多法不可得。而勸依此法勤修善根。不令迴 無所得爲方便。 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者、謂若能以 說修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 **雖說修布施波羅蜜多法不** 若菩薩摩訶薩修行般 若菩薩摩訶薩修行 其心不驚不恐不

得。而勸依此法勤修善根。不令迴向聲聞獨一符八佛不共法一切智道相智一切相智法不可,因修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十一在無所得為方便。雖說修佛十力法不可得。說一群復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以一善

若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般訶薩善友。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜覺。唯令證得一切智智。善現。是爲菩薩摩

羅蜜多。其心有驚有恐有怖種蜜多。其心有驚有恐有怖種蜜多。其心有驚有恐有所問。以有所得為方便故。離應一切智智心。修行四無量四無色定。於修四無量四無色定,亦修四無量四無色定,於修四無量四無色定,於修四無慮。 善現。 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

有恐有怖

等覺支八聖道支。於修四正斷乃至八聖道切智智心。修行四正斷四神足五根五力七有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一離應一切智智心。修行四念住。於修四念住。離應一切智智心。修行四念住。於修四念住。

其心有驚有恐有怖無方便養巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。一支。有所得有所特。以有所得爲方便故。善

善現。 善現" 所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一 雕應一切智智心。修行五眼。 般若波羅蜜多。其心有繁有恐有怖 離應一切智智心。修行空解脫門。 巧、聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚 有所恃。以有所得爲方便故。善現。 如是菩 若波羅蜜多時。無方便善巧。開說如是甚深 應一切智智心。修行無相無願解脫門。於 脫門。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 智智心。修行六神通。 於修六神通。 有所得 爲方便故。善現 無相無願解脫門。有所得有所恃。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 如是菩薩摩訶薩。 於修五眼。 以有所得 無方便善 於修空解 修行般 切

離應一切智智心。修行佛十力。於修佛十力。 有所得有所恃。以有所得爲方便故。 善現。若菩薩摩訶薩修行般岩波羅蜜多時 善巧。 得有所恃。以有所得爲方便故。 悲大喜大捨十八佛不共法一 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 切相智。於修四無所畏乃至一切相智、有所 切智智心。 聞說如是甚深般若波羅蜜多 修行四無所畏四無礙解大慈大 切智道相智 善現。 。其心有 離應 無方便

善現 蜜多。其心有驚有恐有怖 多時。無方便善巧。 聞說如是甚深般若波羅 故。善現,如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 身意處空。 身意處內签乃至無性自性空。 於觀耳鼻舌 所得爲方便故。雖應一切智智心。觀耳鼻舌 自性学。 雕應一切智智心。 觀眼處內空 乃 至 是甚深般若波羅蜜多。其心有熱有恐有怖」 修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。開說如 以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩 性自性空。於觀受想行識空。有所得有所恃。 雕應一切智智心。觀受想行識內空乃至無 觀色空。有所得有所恃。以有所得爲方便故。 散空無變異空本性空自相空共相空一 離應一切智智心。 善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 於觀眼處空。有所得有所恃。以有 有所得有所恃。以有所得爲方便 觀色內容外空內外空空 一切法 無性

性空。於觀色處空。有所得有所恃。以有所 善現 得爲方便故。離應一切智智心。觀聲香味觸 離應一切智智心。 卧 法處空。有所得有所恃。以有所得爲方便故**。** 法處內室乃至無性自性空。 無方便善巧聞說如是甚深般者波羅蜜 者菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 觀色處內空乃至無性自 於觀聲香味觸

> 其心有驚有恐有怖 **室。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善** 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受內室乃至無性 性空。於觀眼界空。有所得有所恃。以有所 善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 無方便善巧,閒說如是甚深般若波羅蜜多。 自性空、於觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受 得爲方便故。雕應一切智智心。觀色界眼識 離應一切智智心。觀眼界內空乃至無性自 多。其心有驚有恐有怖 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

心有驚有恐有怖 方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 自性空。 於觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受 界及耳觸耳觸為緣所生諸受內空乃至無性 得爲方便故。離應一切智智心。觀聲界耳識 性空。於觀耳界空, 離應一切智智心。 善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀耳界內空乃至無性自 有所得有所特" 以有所 無

性空。於觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空。 爲方便故。雕應一切智智心。觀香界鼻識界 性空。於觀鼻界空。有所得有所恃。以有所得 善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如 及鼻觸鼻觸為緣所生諸受內空乃至無性自 離應一切智智心。 觀鼻界內室乃至無性自 無方

> 有鷲有恐有怖 便善巧。 聞說如是甚深般若波羅蜜多。 其心

現 其心有驚有恐有怖 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受內空乃至無性 得爲方便故,雕應一切智智心。觀味界舌識 性矣。於觀舌界空。有所得有所恃。 離應一切智智心。 善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 自性空。於觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受 無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 觀舌界內空乃至無性自 以有所得爲方便故。聲 、以有所

善現。 其心有驚有恐有怖 現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 **育性空。於觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受** 界及身觸身觸爲緣所生諸受內空乃至無性 得爲方便故。雕應一切智智心。觀觸界身聽 性空。於觀身界空,有所得有所恃。 雕應一切智智心。觀身界內姿乃至無性自 無方便善巧。閉說如是甚深般若波羅蜜多 **岩菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時** 以有所

筌。 自性空。 界及意觸意觸爲緣所生諸受內空乃至無性 得爲方便故。雌應一切智智心。觀法界意識 性空。於觀意界空。 離應一切智智心,觀意界內空乃至無性自 善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 有所得有所恃。 於觀法界乃至意觸爲緣所生諸受 有所得有所恃。 以有所得爲方便故。 '以有所

其心有態有恐有怖無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

多、其心有驚有恐有怖 一切智智心。觀地界內空乃至無性自 性空。於觀地界空。有所得有所恃。以有所 供為方便故。離應一切智智心。觀水火風空 心。一切智智心。觀水火風空 心。一切智智心。觀水火風空

多。其心有驚有恐有怖

多。共心有鷲有恐有怖時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜

若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般為方便故。離應一切智智心。觀四無人之內室內室乃至無性自性空。於觀四無過四無色定內室乃至無性自性空。於觀四無過四無色定內室乃至無性自性空。於觀四無過四無色定之。有所得有所恃。以有所得為方便故。善現、如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。若波羅蜜多時,若茨羅蜜多時,若茨羅蜜多時,

無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多時。現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以四神足五根五力七等覺支八聖道支內空斯四神足五根五力七等覺支八聖道支內空斯四神足五根五力七等覺支八聖道支內空斯性自性空。於觀四定斷乃至八聖道文空。有所得為方便故。離應一切智智心。觀四正離應一切智智心。觀四正離應一切智智心。觀四正離應一切智智心。觀四正離應一切智智心。觀四定離應一切智智心。觀四定離應一切智智心。觀四念住內空乃至無性

所得為方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行無相無願解脫門空。 有所得有所恃。 以有無顧解脫門內室乃至無性自性空。 於觀以有所得為方便故。離應一切智智心。 觀經惟應一切智智心。 觀經解脫門內室乃至無性自性空。於觀室解脫門客。有所得有所恃。以有所得為方便故。 觀空解脫門內室乃至無其心有簡有恐有怖

善現 所得爲方便故。善現、如是菩薩摩訶藤修行 智心。 静處般若波羅蜜多空。有所得有所恃。以有 內室乃至無性自性空。 雕應一切智智心。 得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智 至無性自性空。於觀布施波羅蜜多空。有所 般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚 般若波羅蜜多時。 深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖 觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 無方便善巧。 觀布施波羅蜜多內空乃 於觀淨戒安忍精進 聞說如是甚

所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如自性空。於觀四無所投乃至一切相智空,有有所得爲方便故。離應一切智智心。觀四無所投四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不有所得爲方便故。離應一切智智心。觀四無能應一切智智心。觀四無離應一切智智心。觀四無濟投四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不有所得爲方便故。離應一切智智心。觀四無離應一切智智心。觀四無濟學可以

便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。 是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 其心 無方

爾時善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修 有怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩惡友者。 說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐 行般若波羅蜜多時。爲諸惡友之所攝受。聞 法。謂作是言。咄善男子。汝等於此六到彼 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜 多 相 應 之 教厭離般若波羅蜜多相應之法。 有驚有恐有怖 薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波 應尋究。不應爲他宣說開示。善現,是爲菩 應聽習。不應受持。不應讀誦。不應思惟。不 如來所說。是文頌者妄所製造、是故汝等不 **岸相應之法不應修學。所以者何。此法定非** 深般若沒維蜜多。其心有驚有恐有怖 羅蜜多時。 ' 爲此惡友之所攝受。 聞說如是甚 岩数厭雕 岩

復次善現。 進安忍淨戒布施波羅蜜多。善現,若不爲說 修此般若波羅蜜多。 訶薩厭離六波羅蜜多。言善男子。汝今何用 魔事魔過。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 如是等事令覺悟者。 惡友之所攝受。 。其心有驚有恐有怖 謂有惡魔作佛形像來。教菩薩摩 諸菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說 聞說如是甚深般若波羅蜜 是爲菩薩摩訶薩惡友。 汝今何用修此靜慮精 爲此

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔 **薩說聲聞獨覺相應之法**。 ·魔過。謂有惡魔作佛形像來。爲菩薩摩訶 所謂契經乃至論

議 其心有驚有恐有怖 友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。 是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 '分別朋! 示勸令修學。 善現。 若不爲說 爲此惡 若 如

事魔過。謂有惡魔作佛形像。來至菩薩摩訶 復氼善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔 菩提心。不能證得不退轉地。亦不能證無上 薩所。言善男子。○汝無菩薩種 e姓。無眞實 是甚深般若波羅蜜多。其心有鷲有恐有怖」 爲菩薩摩訶藤惡友。 菩提。善現。若不爲說如是等事令覺悟者。是 **薩所。言善男子。色**经無我我所。受想行識空 事魔過。謂有惡魔作佛形像。來至菩薩糜訶 復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔 若波羅蜜多時。爲此惡友之所攝受,聞說 處空無我我所。眼界空無我我所。色界眼識 無我我所。眼處空無我我所,耳鼻舌身意處 若菩薩摩訶薩修行般 如

我我所。 及舌觸舌觸爲緣所生諸受空無我我所。 爲緣所生諸受空無我我所。鼻界空無我我 耳界空無我我所。 聲界耳識界及耳觸耳觸 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 峑 無我我所。 界空無我我所。 **室無我我所。舌界室無我我所。味界舌識界** 緣所生諸受空無我我所。意界空無我我所。 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空無 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受 地界空無我我所 觸界身識界及身觸身觸為 水火風 **空識界空** 身

> 門空無我我所。 我所。空解脫門空無我我所, **空無我我所。四念住空無我我所。** 處觸受愛取有生老死愁敷苦憂惱空無我我 無我我所。苦聖諦筌無我我所。 所。五限空無我我所。六神通空無我我所。佛 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空無我 四神足五根五力七等覺支八聖道支空無我 無我我所。誰能修習六到彼岸。誰復能證無 大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道相智 十力空無我我所。 惡友之所攝受。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 如是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。 上菩提。設證菩提爲何所用,善現,若不爲說 切相智空無我我所。咄善男子。諸法皆空 其心有驚有恐有怖 四靜慮空無我我所。四無量四無色定 **布施波羅蜜多空無我我所**。 聞說如是甚深般若波羅蜜 四無所畏四無礙解大慈 無相無顧解脫 行識名色六 集滅道聖 四正

聲聞衆都無所有。善現。若不爲說如是等事 訶薩所。言善男子。十方皆矣。 事魔過。謂有惡魔作獨覺形像。來至菩薩摩 復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔 訶薩修行般若波羅蜜多時。 令覺悟者,是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩 攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。 驚有恐有怖 爲此惡友之所 諸佛菩薩及 。其心有

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。 事魔過。謂有惡魔作聲聞形像。 若不爲說魔 來至菩薩摩

耐薩所。 此惡友之所攝受。聞說如是甚深般若波羅 蜜多。 其心有驚有恐有怖 友。若菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時,爲 說如是等專令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡 歎應聲聞獨覺作意令極愛樂。 善現。 若不爲 毀實應一切智智作意令深厭離 讃

佛十力乃至一切相智。 究竟安樂。何用動苦求趣無上正等菩提,養 乃至八學道支。 般若波羅蜜多。其心有鶩有恐有怖 摩訶薩惡友。 願三解脫門。汝學此法。速證聲聞或獨覺果 羅蜜多。及令厭雕一切智智。謂五眼六神通 薩摩訶薩所。教令厭離菩薩勝行。謂四念住 事魔過:◎諸有惡魔作親敎軌範形像,來至菩 復衣善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔 蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如是甚深 若不爲說如是等事令覺悟者。是爲菩薩 若菩薩摩訶薩修行般若波羅 **布施波羅蜜多乃至般若波** 唯教修習空無相無

大般若波羅蜜多經卷第四十五

大般若波羅蜜多經卷第四十四

分醫喩品第十一之四

*三臟法師玄奘泰

詔譯

以有所得爲方便。說眼處常無常相可得。

耳鼻舌身意處常無常相可得。

復次善現、菩薩摩訶薩惡友者、若不爲說魔 訶薩所,告言子子。汝當精動求證預流一來 不遠阿羅漢果。足得永雕生死大苦。速證涅 魔過。謂有惡魔作父母形像,來至菩薩摩

> 覺悟者。 是爲菩薩摩訶薩惡友。 若菩薩摩訶 身捨命斷支斷節。徒自動苦誰荷汝恩,所求 **槃究竟安樂。何用遠趙無上菩提。求菩提** 有恐有怖 受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚 菩提或得不得。善現。若不爲說如是等事令 要經無量無數大劫。輪迴生死教化有情。捨 薩修行般若波羅蜜多時。 爲此惡友之所攝 者

方便。說色淨不淨相可得。說受想行識淨不 爲方便。說色無相有相相可得。說受想行識 可得。說受想行識容不空相可得。以有所得 淨相可得。以有所得爲方便。說色空不空相 得。說受想行識我無我相可得。以有所得爲 相可得。以有所得爲方便。說色我無我相可 爲方便。說色樂苦相可得。說受想行識樂苦 可得。說受想行識常無常相可得。以有所得 摩訶薩所。以有所得爲方便。說色常無常相 事魔過。謂有惡魔作茲芻等形像。來至菩薩 復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔 行識遠離不遠雕相可得 得爲方便。說色遠離不遠離相可得。說受想 得,以有所得爲方便。說色寂靜不寂靜相可 願有願相可得。 無相有相相可得。以有所得爲方便。說色無 說受想行識寂靜不寂静相可得。以有所 說受想行識無願有願相可

耳鼻舌身意處淨不淨相可得。 以有所得爲方便。說眼處淨不淨相可得。 我相可得。 說耳鼻舌身意處我無我相可得。

解相可得。 願有願相可得。 相有相相可得。以有所得爲方便。說色處無 色處無相有相相可得。 聲香味觸法處常無常相可得。 以有所得爲方便。說色處常無常相可得。說 得。說耳鼻舌身意處遠離不遠離相可得 以有所得爲方便。 說眼處遠離不遠離相可 可得。說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相可得。 得。以有所得爲方便。說眼處寂靜不寂靜相 頤相可得。 說耳鼻舌身意處無顧有願相可 相相可得。以有所得爲方便。說眼處無顯有 無相有相相可得。說耳鼻舌身意處無相有 處空不空相可得。以有所得爲方便。說眼處 方便。說眼處空不空相可得。說耳鼻舌身意 離相可得。 相可得。以有所得爲方便。說色處寂靜不寂 **觸法處空不空相可得。以有所得爲方便。 骮** 得爲方便,說色處空不空相可得。說聲香味 得。說聲香味觸法處淨不淨相可得,以有所 無我相可得。 樂苦相可得。 方便,說色處樂苦相可得。說聲香味觸法處 以有所得爲方便。說色處淨不淨相可 以有所得爲方便 說聲香味觸法處遠離不遠離相 說聲香味觸法處寂靜不寂靜相 說學香味觸法處我無我相可 以有所得爲方便。說色處我 說聲香味觸法處無頗有願 說聲香味觸法處無 說色處遠雕不遠 以有所得爲 以有所得為

樂苦相可得。以有所得爲方便。說眼處我無 方便。說眼處樂苦相可得。說耳鼻舌身意處 以有所得為 說 可得。以有所得爲方便。說眼界常無常相同

CL

相可得 可得 離相可得 眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離不遠 爲方便。 顯相可得。以有所得爲方便。說眼界寂靜不 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無願有 所得爲方便。說眼界無願有願相可得。說色 界無相有相相可得, 諸受空不空相可得。 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨 得 緣所生諸受寂靜不寂靜相可得。 寂静相可得: 有所得爲方便。說服界淨不淨相可得。 **眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我相可得。** 爲緣所生諸受樂苦相可得。 界樂苦相可得。 受常無常相可得。 便 觸爲緣所生諸受無相有相相可得。 說眼界我無我相可得。說色界眼識界及 說色界限識界及眼觸眼觸爲緣所 說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 。說眼界遠離不遠離相可得。說色界 以有所得爲方便。說眼界空不空相 說色界眼識界及眼觸眼觸為 說色界眼識界及眼觸眼觸 以有所得為方便 以有所得為方便。說眼 說色界眼識界及眼觸 以有所得爲方 以有所得 以有 說色 說服 4: 以

常相可得。以有所得爲方便。說耳界樂書相 受樂苦相可得。以有所得爲方便。說耳界我 可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無 以有所得爲方便。說耳界常無常相可得。 便 꺳 我相可得 耳界淨不淨相可得。 諸受我無我相可得。 說聲界耳識界及耳觸耳觸為 說聲界耳識界及 以有所得爲方

可得。 爲緣所生諸受我無我相可得。 我無我相可得。 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸 諸受樂苦相可得。以有所得爲方便。說鼻界 常相可得。以有所得為方便。說與界樂苦相 以有所得為方便。說真界常無常相可得。說 耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得 得。 方便。說鼻界淨不淨相可得。說香界鼻識界 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常無 以有所得爲方便。 說耳界無願有願相可得。 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空 耳界遠離不遠離相可得。 受寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說 耳觸耳 觸爲緣所生 諸受無願有 顯相可得。 生諸受無相有和相可得。 **相可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所** 相可得。以有所得為方便。 說耳界無相有相 有所得爲万便。說耳界然不空相可得。 1 觸耳觸爲緣所生諸受靜不淨相可 說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 說耳界寂靜不寂靜相可 說聲界耳識界及 說解界耳識界及 以有所得爲方便。 以有所得為 得 說聲

訤 界及鼻觸鼻觸爲緣所生醋受無願有願相可 以有所得爲方便。說鼻界空不空相可得。說 方便。說鼻界無願有顧相可得。說香界勇識 緣所生諸受無和有相相可得。 有相相可得。 空相可得。以有所得爲方便。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空不 及鼻觸 鼻觸為緣 所生諸受 淨不淨相可得 設香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 跄鼻界無相 以有所得爲

> 得 可 得。 得 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可 說真界遠離不遠離相可得。 諸受寂靜不寂靜相可得。 以 有所得爲方便。 說香界母識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 說鼻界寂靜不寂靜相 以有所得為方便 說香界鼻識界

可得 以有所得為方便。說舌界空不空相可得。說 方便。說舌界淨不淨相可得。說味界舌識界 爲緣所生諸受我無我相可得。 我無我相可得。 諸受樂苦相可得。以有所得爲方便。說舌界 可得。 常相可得。以有所得爲方便、說舌界樂苦相 以有所得爲方便。說否界常無常相可得。 便。說舌界無願有顧相可得。說味界舌識界 所生諸受無相有相相可得。 相相可得。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不 及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨相可得。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無 得 及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相可 說舌界遠離不遠離相可 **諸受寂靜不寂靜相可得。以** 及舌觸舌觸為緣所生諸受無願 有 願 相 以有所得爲方便。說舌界寂靜不寂靜相 說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 以有所得為方便 說舌界無相有 說味界否識界及舌觸舌觸爲緣 說味界舌識界及舌觸舌觸 得。 有所得爲方便 以有所得爲方 說味界舌識界 以有所得為 可 訤

U 有所得爲方便。說身界常無常相可得。 烮

方便。 相可得。 靜相可得。 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無顧有顧 識界及身觸身觸為緣所生諸受遠雕不遠雕 **所生諸受寂靜不寂靜相可得。以有所得爲** 得為方便。說身界無顯有顯相可得。說觸界 觸爲緣所生諸受無相有相相可得。 無相有相相可得。 受空不空相可得。以有所得爲方便。說身界 可得。以有所得爲方便。說身界空不空相可 識界及身觸。身觸爲緣所生諸受淨不淨相 得爲方便。說身界淨不淨相可得。說觸界身 身觸爲緣所生諸受我無我相可得。 身界我無我相可得。 生諸受樂苦相可得。 相可得。 常相可得。 **侧界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無** 說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 一說身界遠離不遠離相可得。說觸界身 。以有所得為方便,說身界寂靜不寂 說觸界身識界及身觸身觸爲緣所 說觸界身識界及身觸身觸爲線 以有所得爲方便。 說觸界身識界及身觸身 說觸界身識界及身觸 以有所得爲方便。 說身界樂苦 以有所 以有所

為方便。說意界淨不淨相可得。說法界意 開為緣所生諸受我無我相可得。以有所得 諸受樂苦相可得。以有所得為方便。說意 別為緣所生諸受我無我相可得。以有所得為方便。說意 別為緣所生諸受我無我相可得。以有所得為方便。說意 別為緣所生諸受我無我相可得。說意界樂苦相 以有所得為方便。說意界樂苦相 以有所得為方便。說意界樂苦相

> 離相可得 爲方便。說意界遠離不遠離相可得。說法界 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有 界無相有相相可得。說法界意識界及意圖 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠 緣所生諸受寂靜不寂靜相可得。 寂靜相可得。 願相可得。以有所得爲方便。說意界寂靜不 所得爲方便。說意界無願有願相可得。說法 意觸爲緣所生諸受無相有相相可得。 受空不空相可得,以有所得爲方便。 識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨相可 說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 以有所得爲方便。說意界空不空相可 說法界意識界及意觸意觸為 以有所得 以有 說意

界空不空相可得。 以有所得爲方便。說地界常無常相可得。說 得。以有所得爲方便。說地界寂靜不寂靜相 風相可得。 相相可得,以有所得爲方便。設地界無顧有 方便。說地界空不空相可得。說水火風空識 以有所得爲方便。說地界淨不淨相可得。說 我相可得。說水火風空識界我無我相可得。 樂苦相可得。以有所得爲方便。說地界我 方便。說地界樂苦相可得。說水火風空識界 水火風空識界常無常相可得。以有所得為 無相有相相可得。 水火風空識界淨不淨相可得。 有所得爲方便。 得。說水火風空識界寂靜不寂靜相可得 說水火風空識界無願有願相可 說地界遠離不遠離相可 說水火風空識界無相有 以有所得爲方便說地界 以有所得為

相可得

可得。說集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得。以 以有所得爲方便。說苦聲歸寂靜不寂靜相 願相可得。說集滅道專諦無顯有願相可得。 相可得。以有所得爲方便。說苦學論無願有 集滅道粵諦淨不淨相可得。以有所得爲方 有所得爲方便。說苦塵脪淨不淨相可得,證 我相可得。說集滅道聖諦我無我相可得。以 苦相可得。以有所得爲方便。脫苦雖諦我無 集滅道聖諦常無常相可得,以有所得爲方 有所得爲方便,說苦樂諦常無常相可得。 有所得爲方便。 說苦聲諦遠雕不遠離相可 無相有相相可得。說集滅道鷝쭮無相有相 便。說苦聲歸空不空相可得。說集滅道聖論 便。說苦聖諦樂苦相可得。說集滅道聲諦樂 說水火風空識界遠雕不遠雕相可得。

觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不空相可傷。說無明學不淨相可得。以有所得為方便。說無明學不淨相可得。以有所得為方便。說無明學不淨相可得。以有所得為方便。說無明學不淨相可得。以有所得為方便。說無明學不淨相可得。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我有可得。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我不能觸受愛取有生老死不然有一個。說無明空不空相可得。說無明學愛取有生老死愁歎苦憂惱乎不知相可得。說無明學愛取有生老死愁歎苦憂惱之不空相可得。說無明常無常相可得。說

得。說集滅道聖諦遠離不遠離相可得

行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂所得為方便。說無明遠離不遠離相可得。以有所得為方便。說無明寂離不寂離相可得。以有所得為方便。說無明寂離不寂離相可得。以有所得為方便。說無明寂離不寂離相可得。以有所得為方便。說無明寂離不寂離相可得。以有所得為方便。說無明寂離不寂離無顧有顧相可得。以有所得為方便。說無明無相有相相可得。以有所得為方便。說無明無相有相相可

以有所得爲方便。 **淨不淨相可得。** 我無我相可得。以有所得爲方便。說四靜處 四靜慮我無我。相可得,說四無量四無色定 四無色定樂苦相可得。以有所得爲方便,說 得爲方便。說四靜慮樂苦相可得。說四無量 說四無量四無色定常無常相可得。 以有所 以有所得爲方便。說四靜慮常無常相可得。 惱遠離不遠離相可得 說四無量四無色定無顯有顯相可得。 有所得爲方便。說四辭慮無願有願相可得。 得 相可得。說四無量四無色定空不空相可得。 相可得。以有所得爲方便。說四靜慮空不空 說四無量四無色定寂靜不寂靜相可得。 所得爲方便。說四靜慮寂靜不寂靜相可得。 說四無量四無色定無相有相相可得。以 說四無量四無色定淨不淨 說四靜慮無相有相相可 以有

> 可得。以有所得爲方便。說四念住無相有相 支八融道支淨不淨相可得。 相可得。說四正斷四神足五根五力七等覺 相可得。以有所得爲方便。說四念住淨不淨 四神足五根五力七等覺支八聖道支我無我 爲方便。說四念住我無我相可得。說四正斷 七等覺支八擊道支樂苦相可得。 住樂苦相可得。 支常無常相可得。以有所得爲方便。說四 說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 四神足五根五力七等覺支八譽道支無臟有 方便。說四念住無顧有顧相可得。說四正斷 支八聲道支無相有相相可得。 相可得。說四正斷四神足五根五力七等覺 便。說四念住空不空相可得。 說四正斷四神 願相可得。以有所得爲方便。說四念住寂靜 足五根五 力七等 覺支八 聖道支空 不空相 聖道支遠離不遠離相可得 有所得爲方便。 說四念住遠離不遠離相可 不寂静相可得。說四正斷四神足五根五力 七等覺支八聖道支寂靜不寂靜相可得。 說四正斷四神足五根五力七等覺支八 說四正斷四神足五根五力 以有所得爲方 以有所得為 以有所得 念 道 以

空解脫門淨不淨相可得。 說無相無顧解脫便。說空解脫門樂苦相可得。 以有所得為方便。說空解脫門樂苦相可得。 說無相無顧解脫門樂苦相可得。 說無相無顧解脫門樂苦相可得。 說無相無顧解脫門樂苦相可得。 說無

以有所得爲方便

說四念住常無常相可得

有

所得爲力便。

說布施波羅蜜多寂靜不寂

所得爲方便。

說四靜慮遠離不 遠離相可

說四無量四無色定遠離不遠離相可得

門淨不淨相可 門遠離不遠離相可得 脫門遠離不遠離相可得。 靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。 說空解 寂靜不寂靜相可得。 有顧相可得。以有所得爲方便。說空解脫門 無願有願相可得。 有相相可得。以有所得爲方便。說空解股門 無相有相相可得。 不空相可得。 脱門空不空相可得。 以有所得爲方便。說空解脫門 得 以有所得爲方便。 說無相無顧解脫門無顧 說無相無顧解脫門無相 **說無相無顯解脫門空 骮無相無顧解脫門寂** 說無相無顧解脫 、說

定解

相可得。 以有所得爲方便。說布施波羅蜜多常無常 可得。 慮般若波羅蜜多樂苦相可得。 波羅蜜多樂苦相可得。 多常無常相可得。以有所得爲方便。 所得爲方便。 進靜慮般若波羅蜜多空不空相可得。 蜜多淨不淨相可得。以有所得爲方便"說布 淨相可得。 得。以有所得爲方便。說亦施波羅蜜多淨不 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相可 施波羅蜜多空不空相可得。 方便。說布施波羅蜜多我無我相可得。說淨 波羅蜜多無願有願相可得。 無相有相相可得,以有所得爲方便。說布施 靜慮般若波羅蜜多無顯有顯相可得。 說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 說淨戒安忍精進靜慮般若波羅 說布施波羅蜜多無相有相相 說淨戒安忍精進靜 說淨戒安忍精 **設淨戒安忍精** 以有所得為 。說布施

Ξ

相可得就學應般若波羅蜜多遠離不遠離說布施波羅蜜多遠離不遠離相可得。說淨數有施波羅蜜多遠離不遠離相可得。說淨蜜多寂靜不寂靜相可得。說淨成安忍精進靜慮般若波羅

ぎこ歩

說五眼遠離不遠離相可得。 神通寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。 得爲方便。說五眼寂靜不寂靜相可得。說六 相可得。武六神通無顧有顧相可得。以有所 相可得。以有所得爲方便。說五眼無顯有顯 以有所得爲方便。說五眼空不空相可得。說 神通我無我相可得。以有所得爲方便。說五 有所得爲方便。說五眼我無我相可得。說六 六神通常無常相可得。以有所得爲方便。說 以有所得爲方便。 不遠離相可得 五眼無相有相相可得。 六神通空不空相可得。以有所得爲方便。說 眼淨不淨相可得。說六神通淨不淨相可得。 五眼樂苦相可得。說六神通樂苦相可得。以 說五眼常無常相可得。 說六神通無相有相 說六神通遠離 說

悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一人佛不共法一切智道相智一切相智常無常不明得。 設四無所畏四無礙解大慈大悲大喜可得。 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜可得。 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜,以有所得為方便。說佛十力樂苦相可得。 以有所得為方便。說佛十力樂苦相明得。 以有所得為方便。說佛十力樂苦相明得。 以有所得為方便。說佛十力樂苦相明得。 以有所得為方便。說佛十力常無常相可得。 以有所得為方便。說佛十力常無常相可得。

道相智一切相智淨不淨相可得。以有所得 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智 佛十力淨不淨相可得。 切相智我無我相可得。 離相可得。說四無所畏四無礙解大憝大悲 共法一切智道相智一切相智寂静不寂静相 **慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相** 相有相相可得,以有所得爲方便。說佛十力 捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無 以有所得爲方便。 說佛十力無相有相相可 法一 切智道相智一 切相智空 不空相可得。 長四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 爲方便。說佛十力空不空相可得。說四無所 相智遠雕不遠雕相可得。善現。若不爲說如 可得,以有所得爲方便,說佛十力遠離不遠 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 方便。說佛十力寂靜不寂靜相可得。說四無 智一切相智無顧有顧相可得,以有所得爲 無願有願相可得。 大喜大拾十八佛不共法一切智道相智一切 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 說四無所畏四無礙解大 以有所得爲方便。 說四無所畏四無礙 **B**

內外空,空空。大空。勝義空。有爲空、無爲內外空,空空。大空。勝義空。有爲空、無爲之之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此惡其心有驚有恐有怖。是爲菩薩摩訶薩形像。來至其心有驚有恐有怖。

四神足五根五力七等覺支八樂道支。 **经**。自相空。共相空。 有恐有怖。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅 受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有鶩 薩修行般若波羅蜜多時。 覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。 若菩薩摩訶 相智一切相智。善現。若不爲說如是等事令 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道 得佛十力。 有所得五眼。教修有所得六神通。教修有所 得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多. 脫門。敬修有所得布施波羅蜜多。教修有所 有所得空解脫門。 定。教修有所得四念住。教修有所得四正斷 有所得四辭慮。 無性空。自性空。無性自性空有所得。 空 蜜多時。於諸惡友應速捨離● 畢竟空。 教修有所得四無所畏四無礙解 。無際空。 教修有所得四無量四無色 **教修有所得無相無願解** 一切法空。不可得空。 散空。 爲此惡友之所攝 無變異空。 教修 教修 教修 本性

不可得。 有不可得。 是菩薩句義。善現、如空中鳥跡句義。 者何。善現。菩提不生。薩埵非有故。無句義 句義。佛告善現。無句義是菩薩句義。 句義無所有不可得亦如是。善現。如夢境句 爾時具壽善現白佛言。世尊。所言菩薩是 是。善現。如幻事句義。 著句義。 尋香城句義。 陽焰句義。光影句義。空花句義。像句 初分菩薩品第十二。之一 菩薩句義。 菩薩句義。 無所有不可得亦 變化事句義。無所有 無所有不可得。菩薩 無所有不可得亦 所以 無所 如 是 義 如

費現。 所有不可得亦如是 **钱。實際句義。無所有不可得。菩薩句義。無** 句義,不變異句義。離生性句義, 義 。法性句義。法住句義。法定句義。不虚妄 無所有不可得亦如是。善現。 如真如句義無所有不可得。 平等性句 如法界句 菩薩句

是。善現。 眼觸眼觸 為緣所 生諸受 句義無 所有不可 無所有不可得亦如是。善現。如幻士色處句 士耳鼻舌身意處句義無所有不可得。 菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻 得亦如是。善現。如幻士眼處句義無所有不 義無所有不可得亦如是。善現。如幻士受想 **蘸摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 復次善現,如幻士色句義無所有不可得。 耳界句義無所有不可得。 薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士 不可得亦如是。善現。如幻士色界眼識界及 修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。 不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 羅蜜多時。 可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀 般若波羅蜜多時。 行識句義無所有不可得。 |訶薩修行般岩波羅蜜多時。 士眼界句義無所有不可得。 一菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波 如幻士聲香味觸法處句義無所有 觀菩薩句義無所有不可得亦如 觀菩薩句義無所有不可 觀菩薩句義無所有 菩薩摩訶薩修行 菩薩摩訶薩修行 菩薩摩訶薩 觀菩薩句義 觀菩薩句 菩薩 菩 波羅奎多時。 如是 句義無所有不可得。 幻士法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如 不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 可得亦如是、善現 行般若波羅蜜多時 生諸受句義無所有不可得。

善現。 現 時。 所生諸受句義無所有不可得。菩薩摩訶薩 爲緣所生諸受句義無所有不可得。 義無所有不可得亦如是。善現。如幻士鼻界 有不可得。 不可得亦如是。善現。如幻士身界句義無所 修行般岩波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有 蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 無所有不可得。 所有不可得亦如是。善現。如幻士舌界句義 訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無 如是。善現。如幻士香界鼻識界及鼻觸鼻觸 波羅蜜多時。 句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 耳觸爲緣所生諸受句義無所有不可得 得亦如是。善現。如幻士聲界耳識界及耳觸 般若波羅蜜多時。 如幻士觸界身識界及身觸身觸爲緣所 觀菩薩句義無所有不可得亦如是 如幻士味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 觀菩薩句義無所有不可得亦 **菩薩摩訶薩修行般若波羅** 觀菩薩句義無所有不可 觀菩薩句 菩薩摩 善 基

如幻士意界句義無所有 觀菩薩句義無所有不 菩薩摩訶薩修 時。 善現。如幻士無明句義無所有不可得。菩薩 句義無所有不可得亦如是 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 現 有不可得。 善現"如幻士四靜處句義無所有不可得。菩 色六處觸受愛取有生老死愁敷苦憂惱句義 無所有不可得亦如是,善現。如幻士行識名 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 可得亦如是,善現。如幻士苦點諦句養無財 行般若波羅蜜多時。 **空識界句義無所有不可得。** 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 薩修行般若波羅蜜多時。 義無所有不可得亦如是。善現,如幻士四無 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 蜜多時"觀菩薩何義無所有不可得亦如是。 有不可得亦如是 量四無色定句義無所有不可得。 無所有不可得。 無所有不可得亦如是。善現。如幻士水火風 現 如幻士集滅道聖諦句義無所有不可得。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 如幻士地界句義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般岩波羅霍多 **菩薩摩訶薩修行般若波羅** 觀菩薩句義無所有不 觀菩薩句義無所 **菩薩摩訶薩修** 觀菩薩句義 觀菩薩句 **脊膜摩訶** 觀菩薩句 觀許藏 菩薩 義

觀菩薩句義無所有不可得亦 菩薩摩訶薩修行般若 善現 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 蜜多時。 無所有不可得。 斷四神足五根五力七等覺支八辈道支句義 義無所有不可得亦如是。善現。 。如幻士四念住句義無所有不可得。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是 菩薩歷訶薩修行般若波羅 如幻士四正 觀菩薩句

들

不共法一

切智道相智一切相智句義無所

得亦如是。善現 般若波羅蜜多時。 脱門句義無所有不可得。

如幻士行布施波羅蜜多句 觀菩薩句義無所有不可

句義無所有不可得亦如是。善現。 訶薩修行般若波羅蜜多時。 相無願解脫門句義無所有不可得。 菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。 善 所有不可得亦如是 瑱 如幻士空解脱門句義無所有不可 觀菩薩句義無 如幻士無 菩薩摩 。觀菩薩 得

大般若波羅蜜多經卷第四十五

大般若波羅蜜多經卷第四十六

*三臟 法師玄奘塞 韶譯

義無所有不可得。 可得。 四 薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻出 得。菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。觀菩 所有不可得亦如是。善現。如幻士六神通句 訶薩修行般者波羅蜜多時。 所有不可得。 **士淨飛安忍精進靜慮般者波羅蜜多句義無** 菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 |時。 観菩薩句義無所有不可得亦如是。善 如幻士五眼句義無所有不可得。菩薩廉 善現。如幻士佛十 力句義無所有 不可 **初分菩薩品第十二之二 菩薩廉訶薩修行般若波羅蜜多時。觀** 如幻士布施波羅蜜多句義無所有不 觀菩薩句義無所有不可得亦如 **菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜** 菩薩摩訶薩修行般若波 觀菩薩句養無

> 有不可得。 時。觀菩薩句義無所有不可得亦如 菩薩摩訶薩修行般若波羅 蜜多

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 句義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若 力七 等覺支八 骤道支句義無 所有不可得 如是。善現,如幻士行四正斷四胂足五根五 波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦 所有不可得亦如是。善現。如幻士行四念住 訶薩修行般若波羅蜜多時。 無量四無色定句義無所有不可得。 現。如幻士行四静慮句義無所有不可得。菩 多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善 所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅塞 可得经,無性经,自性经。無性自性空句義無 義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行四 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 答。本性筌。自相筌、共相签。一切法筌。 不 **空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異** 薩句幾無所有不可得亦如是。善現。如幻士 復夾善現。 如幻士行內空句義無所有不可 行外空。 內外空。空空。大空。 勝義空。有爲 得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,觀菩 觀菩薩句義無 觀菩薩句 . 菩薩摩 観菩薩

> 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 無所有不可得亦如是 道相智一切相智句義無所有不可得。 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智 得亦如是。善現。如幻土行四無所畏四無礙 般若波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可 十力句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行 義無所有不可得亦如是。善現,如幻士行佛 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句 現,如幻士行六神通句義無所有不可得。 菩 多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善 所有不可得。 不可得亦如是。善現。如幻士行五眼句義無 修行般若波羅蜜多時。 **波羅蜜多句幾無**所有不可得。菩薩摩訶薦 是。善現。如幻士行淨戒安忍精進靜慮般若 義無所有不可得。 羅蜜多時。 觀菩薩何義無所有不可得亦如 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 菩薩摩訶薩修行般若波 觀菩薩句義無所有 觀菩薩句義

可得。 時 時 有不可得。 有不可得。 復水善現。 來應正等覺耳鼻舌身意處相句義無所有不 菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。 得 如如來應正等覺受想行識相句義無所 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀 如來應正等覺眼處相句義無所有不 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 如如來應正等覺色相句義無所 如 善

句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行

不可得亦如是。善現。如幻士行無相無顧解

菩薩摩訶薩修行

修行般若波羅蜜多時。

觀菩薩句義無所有

菩薩摩訶薩

現 時 等覺鼻界相句義無所有不可得。 護摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得。 有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 是。善現。如如來應正等覺耳界相句義無所 **魏**無所有不可得。 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受相句 所有不可得亦如是。善現,如如來應正等覺 訶薩修行般若波羅蜜多時。 正等覺眼界相句義無所有不可得。 句義無所有不可得亦如是。善現。 **菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 等覺聲香味 觸法處相 句義無所有 不可得。 舊摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 來應正等覺色處相句義無所有不可得。 薩修行般者波羅蜜多時。 義無所有不可得亦如是。善 現, 羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如 義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正 界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受相句義 無所有不可得。 不可得。菩薩@摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 '不可得亦如是' 善現。 薩句義無所有不可得亦如是、善現。 如如來應正等覺聲界耳識界及耳觸耳 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 如如來應正等覺舌界相句義無所有 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 菩薩摩訶薩修行般若波羅 菩薩摩訶薩修行般若波 如如來應正等覺香 觀菩薩句義無所 觀菩薩句義無 如如來應正 觀菩薩句 如如來應 觀菩薩句 菩薩摩訶 菩薩摩 親菩薩 如 書 菩 如 謇

界及身觸身觸爲緣所生諸受相句義無所有 得亦如是。善現。如如來應正等覺觸界身識 般若波羅蜜多時。 界相句義無所有不可得。 有不可得亦如是。善現。 薩修行般岩波羅蜜多時。 所生諸受相句義無所有不可得。 如來應正等覺味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 如來應正等覺意界相句義無所有不可 句義無所有不可得亦如是 **菩薩摩訶薩修行般若波羅奮多時**。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。 不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可 如如來應正等覺身 **菩薩摩訶薩修行** 觀菩薩句義無所 菩薩摩訶 觀菩薩 得 如

善現。 正等覺地界相句義無所有不可得。 句義無所有不可得亦如是。善現。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 意觸為緣所生 諸受相句 義無所有 不可得。 所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺 阿薩修行般若波羅蜜多時。 水火風空識界相句義無所有不可得。 ●集滅道聖諦相句義無所有不可得。菩薩麼 覺會苦聖諦相句義無所有不可得。菩薩摩訶 無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 訶薩修行般若波羅蜜多時。 有不可得亦如是。 薩修行般若波羅蜜多時。 有不可得 如如來應正等覺法界意識界及意觸 亦如是。善現 善現。 "如如來應正等覺 觀菩薩句義無所 如如來應正等覺 觀菩薩句義無 觀菩薩句義無 觀菩薩句義 如如來應 菩薩摩 觀菩薩 菩薩

觀菩薩句義無所有不可 得亦如是

善

現

如

•句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若 色六處 觸受愛 取有生 老死愁歎 苦憂惱相 可得亦如是。善現、如如來應正等覺行識名 波羅蜜多時。 句義無所有不可得。 善現 蜜多時、觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 無所有不可得。 如是。善現,如如來應正等覺四靜慮相句義 波羅蜜多時。 行般若波羅蜜多時。 無明相句 善現. 蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 無所有不可得。 如是。善現。如如來應正等覺四念住相句義 五力七等覺支八聖道支相句義無所有不可 如如來應正等覺四無量四無色定相 如如來應正等覺四正斷四神足五 義無所有不可得。 觀菩薩句義無所有不可得: 觀菩薩句義無所有不可得 觀菩薩句義無所有不 **菩薩摩訶薩**

句義無所有不可得亦如是。善現。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 應正等覺空解脫門相 句義 薩句義無所有不可得亦如是。善現。 得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 薩句義無所有不可得亦如是。善現。 正等覺無相無顧解脫門相句義無所有 應正等覺布施波羅蜜多相句義無所有| 得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 薩句 義無所 正等覺淨戒安忍精進靜處般若波羅蜜多 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 有不可得亦如是。 菩薩摩訶薩修行般若波羅 **脊薩摩訶薩修行般岩波羅** 菩薩摩訶薩修行般若 無所 有不可得 落現 如如來應 如如 觀菩薩 如 如 如來 觀片 不可 不可 如 亦 來

膔

善現。 蜜多時。 覺行四 不可得。 等覺行四靜慮相句義無所有不可得。 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 乃至無性自性空相句義無所有不可得。 可得亦如是。善現、如如來應正等覺行外空 行般若波羅蜜多時。 內室相句義無所有不可得。 可得亦如是。復次善現、如如來應正等覺行 相智相句義無所有不可得。 大喜大槍十八佛不共法一切智道相智一切 如來應正等覺四無所畏四無礙解大慈大悲 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。 現時 無所有不可得。 相句義無所有不可得。 薦句義無所有不可得亦如是。善現。 如如來 無所有不可得亦如是。善現、如如來應正等 行般若波羅蜜多時。 《訶薩修行般若波羅蜜多時。 如是。 無所有不可得亦如是。善現,如如來應正 波羅蜜多時 正等覺行四 不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 如如來應正等覺佛十力相句義無所有 如如來應正等覺六神通相句義無所 無量四 。善現 **菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 如如來應正等覺五眼相句義 念住相句 無色定 相句義無 所有不可 菩薩摩訶薩修行般若波羅 觀菩薩句義無所有不可得 觀菩薩句義無所有不 觀菩薩句義無所有不 菩薩摩訶薩修行般 義無所 菩薩摩訶薩修 菩薩摩訶薩修 觀菩薩句義 有不可 觀菩薩句 菩薩 得 茖 如

有

若

莪

句義無所有不可得亦如是、善現。 等覺行布 施波羅 蜜多相 句義無 所有不可 義無所有不可得亦如是。善現。 有不可得亦如是、善現、如如來應正等覺行 薩修行般若波羅蜜多時。 有不可得亦如是、善現。如如來應正等覺行 薩修行般若波羅蜜多時。 八聖道支相句義無所有不可得。 善現 得亦如是。善現。如如來應正等覺行五眼相 薩句義無所有不可得亦如是。善現、如如來 得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 無相無顧解脫門相句義無所有不可得。 正等覺行四正斷四神足五根五力七等覺支 無所有不可得。 是。善現。如如來應正等覺行佛十力相句義 **義無所有不可得。** 如是。善現。如如來應正等覺行六神通相句 波羅蜜多時。 句義無所有不可得。 般若波羅蜜多時。 多相句義無所有不可得。 應正等量行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 蜜多時。 如如來應正等覺行四無所畏四無礙 觀菩薩句義無所有不可得亦如 觀菩薩句義無所有不可得亦 菩薩摩訶薩修行般者波羅 觀菩薩句義無所有不可 **菩薩摩訶薩修行般若波 菩薩摩訶薩修行般若 菩薩摩訶薩修行** 觀菩薩句義無所 觀菩薩句義無所 如如來應正 觀菩薩句 菩薩摩訶 菩薩摩訶 如如來應 觀菩薩 一切智 慦

> 道相智 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 **義無所有不可得亦如是** 切相智相句義無所 7有不可2 觀菩薩句 得 暫

不可得。 復次善現。 羅蜜多時。 皆無所有不可得。 無滅。無作無爲。 薩句義無所有不可得亦如是。善現,如無生 得,菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 可得 是。具辭善現白佛言。世尊。 得。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無生無滅乃 乃至無染無符句義無所有不可得。 净句義無所有不可得。善現。眼界無生無滅 色處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不 滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 句義無所有不可得。 不可得。善現、眼處無生無滅乃至無染無淨 想行職無生無滅乃至無染無淨句義無所有 無得無取。無染無淨句義無所有不可得。 不可得。佛告善現。色無生無滅。無作無爲。 無作無爲。無得無取。無染無淨句義無所有 無生無 滅乃至無 染無淨 句義無 所有不可 至無染無淨句義無所有不可得。善現,耳界 得。善現。鼻界無生無滅乃至無染無淨句義 無生無滅 乃至無 染無淨 句義無所 有不可 無所有不可得。 聲香味觸法處無生無滅乃至無染無 無為界中有為界句義無所有不可 觀菩薩句義無所有不可得亦如 如有爲界中無爲界句義無所 無得無取。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 菩薩摩訶薩修行般若波 耳鼻舌身意處無生無 何法無生無滅。 無染無淨句義 色界眼 "善現 觀響 受

識界及身觸身觸爲緣所生諸受無生無滅乃 乃至無染無淨句義無所有不可得。 至無染無淨句義無所有不可得。善現。意界 淨句義無所有不可得。善現。身界無生無滅 **侧舌ી為緣所生諸受無生無滅乃至無染無 緣**所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無 一净句義無所有不可得。 有不可得。善現。舌界無生無滅乃至無染 味界舌識界及舌 觸界身

至無染無淨句義無所有不可得。善現。苦聖 無所有不可得。 得。善現。地界無生無滅乃至無染無淨句義 無生無滅 乃至無 染無 淨句義 無所有不可 無生無滅 乃至無 染無淨 句義無 所有不可 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 水火風空識界無生無滅乃

無染無淨句義無所有不可得。 義無所有不可得。善現。無明無生無滅乃至 得。 諦無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可 集滅道聖諦無生無滅乃至無染無淨句 行識名色六

可得。 静慮無生無滅乃至無染無淨句義無所有不 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無生無滅 滅 義無所有不可得。 善 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無 乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。 無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 無淨句義無所有不可得。善現。四念住無生 瑱 .乃至無染無淨句義無 所有不 可得。善現 『無滅乃 至無染無淨 句義無所有 不可得。 四無量四無色定無生無滅乃至無染 **空解脫門無生無滅乃至無染無淨句** 無相無願解脫門無生無 四 四

> 現 有不可得亦復如是 薩修行般若波羅蜜多時。 取。 無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 十八佛不共法一切智道相智一切相智無生 得 無生無滅乃 至無染無 淨句 義 無所有不可 無染無淨句義無所有不可得。善現,佛十力 句義無所有不可得。六神通無生無滅乃至 不可得,善現。五眼無生無滅乃至無染無淨 羅蜜多無生無滅乃至無染無淨句義無所有 無所有不可得。 布施波羅蜜多無生無滅乃至無染無淨句義 無染無淨句幾無所有不可得。菩薩摩訶 如如是法。無生無滅。無作無爲。無得無 四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨 淨戒安忍精進靜慮般若波 觀菩薩句義無所 善

得 畢竟淨相句義無所有不可得。 是。 羅蜜多時。 義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波 無所有不可得, 不可得亦如是。善現,如色處畢竟淨相句義 修行般若波羅蜜多時。 畢竟淨相句義無所有不可得。 **竟淨相句義**無所有不可得。 句義無所有不可得亦如是。善現、如眼處學 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩 得。受想行識擊竟淨相句義無所有不可得。 復次善現。 善現。如眼界畢竟淨相句義無所有不可 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 如色畢竟淨相句義無所有不可 觀菩薩句義無所有不可得亦如 聲香味觸法處畢竟淨相句 觀菩薩句義無所有 耳鼻舌身意處 菩薩摩訶薩 苔磺摩訶薩

> 不可得。 時。 句義無所有不可得。 所有不可得亦如是。善現, 踏受畢竟淨相句義無所有不可得。 **若波羅蜜多時。** 相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受畢竟淨 現。如舌界畢竟淨相句義無所有不可得。味 有不可得。 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所 句義無所有不可得亦如是。善現。如鼻界畢 薩句義無所有不可得亦如是 得 觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可 訶薩修行般若波羅蜜多時。 亦如是、善現。如身界畢竟淨相句義無所有 竟淨相句義無所有不可得。 香界鼻識界及 菩薩廉訶薩修行般若波羅蜜多時。 緣所生諸受舉竟淨相句義 無 所 有不可得 不可 無所有不可得。 菩薩康訶薩修行般若波羅蜜多時, 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 得 亦 觸界身識界及身觸身觸為緣所生 如是。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 善 觀菩薩句義無所有不可得 聲界耳識界及耳觸耳觸為 瑱 法界意識界及意實意 如耳外畢竟淨相句 如意界畢竟淨相 観菩薩句義無 菩薩摩 觀菩薩 觀菩

諦畢竟淨相句義無所有不可得。 **諦畢竟淨相句義無所有不可得。** 舊句義無所有不可得亦如是。善現,如苦學 得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩 水火風空識 界畢竟 淨相句 義無所 有不可 善現"如地界畢竟淨相句義無所有不可得。 薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所 菩薩摩訶 集滅道楽

修行般若波羅蜜多時。

觀菩薩句義無所有

句義無所有不可得。

菩薩摩訶薩修行般若

佛不共法一切智道相智一切相智畢竟淨相

[無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

如佛十力畢竟淨相句義無所有不可得。

觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

有不可得。 無所有不可得。

菩薩摩訶薩修行般岩波羅蜜多

六神通畢竟淨相句義無所

修行般若波羅蜜多時。

觀菩薩句義無所有

不可得亦如是。善現。如五眼畢竟淨相句義

畢竟淨相句義無所有不可得。

菩薩摩訶藏。

不可得。淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多

多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善 所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

如布施波羅蜜多畢竟淨相句義無所有

行証名色六處觸受愛取 如無明畢竟淨相句 如是 波羅蜜多 時。 觀菩薩句 義無所有不可 得亦

復次善現。 義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波 所有不可得。有情乃至見者非有故。菩薩摩 受者。使受者。知者。見者。畢竟淨相句義無 得。我非有故。有情。 **護摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句** 句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應 薩句義無所有不可得亦如是。善現:如如來 是。善現。如劫燒盡時諸行句義無所有不可 羅蜜多時。 所有不可得亦如是。善現,如日出時關冥句 趣。意生。儒童。作者。使作者。起者。使起者。 等覺慧邏中愚癡句義無所有不可得。 義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正 正等覺定廳中散亂句義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩 應正等覺 戒趣中 破戒句義無所有 不可得。 訶薩修行般若波羅蜜多時。 等覺解脫●智見푩中非解脫*智見句義無所 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時, 覺解脫蘊中非解脫句義無所有不可得。 無所有不可得亦如是。善現,如如來應正等 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正 時 有 不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 觀菩薩句義無所有不可得亦如 如我畢竟淨相句義無所有不可 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 。命者。生者。養者。數取 觀菩薩句義無 觀菩薩句義 觀菩薩句 菩薩 菩 菩 善

不可得。

是。善現,如空解脫門畢竟淨相句義無所有

無相無願解脫門畢竟淨相句義無

羅蜜多時。

義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波 足五根五力七等覺支八擊道支畢竟淨相句

觀菩薩句義無所有不可得亦如

畢竟淨相句義無所有不可得。

四正斷四神

句義無所有不可得亦如是。善現。如四念住

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

觀菩薩

掻

四無色定畢竟淨相 句義無 所有不可得。

四靜慮畢竟淨相句義無所有不可得。

四無

觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如

可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

生老死愁歎苦憂惱畢竟淨相句義無所有

無所有不可得。

不

可

得

亦如是。

,善現。

可 得。 現 所有無礙無著。應學應知 霧無相。善現。諸菩薩摩訶薩於一切法皆無 皆非相應'非不相應。無色無見無對一相所 現 舊句義無所有不可得亦如是。 得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩 衆天乃至色 究竟天 光明句 義無所 有不可 光中一切日月珠火電等光明句義無所有不 菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如佛 可得。菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。 '若菩提。若薩埵。若菩薩句義,如是一切 如日月等諸光明中衆關句義無所有 一切四大王衆天乃至他化自在天焚 何以故。 善

間法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。 爾著法非善法。有記法無記法。世間法出世 無礙無著。應學應知。佛告善現。一切法者。 爾時具壽善現白佛言。世尊,何者是一切法 長。 現 於此一切法皆無所有無礙無著。應學應知 不共法。善現。是名一切法。諸菩薩摩訶薩 而勸諸菩薩廉訶薩。 供侍病者俱行稿。方便善巧俱行福。十籌業 具壽善現白佛言。 離虛誑語。雕雕問語。雕麁惡語。 道。所謂。離斷生命。 爛想。異赤想。 無貪無瞋,正見。有十種想。所謂燧脹想。 想。骸骨想, **施性脳業事。 戒性 職業事。** 謂孝順父母。 四靜慮。四無量。 青絲想。破壞想。 焚燒想。 供養沙門婆羅門。 世尊。云何善法。 於此一切法皆無所有 雕不與取。 四無色定 切世間不可 樂 修性福業事 雌群穢語。 啄噉想。 雕欲邪行。 有十隨 佛告善 敬事師 共法 腿

芸

大般若波羅蜜多種卷第四十六

住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。 現。此等名世間法。具豪善現白佛言。世傳。 静慮。四無量。四無色定。十二支緣起法。善 現。謂世間五蘊。十二處。十八界。十業道。四 有記法。具籌善現白佛言。世尊。云何。無配 此等名不善法。具壽善現白佛言。世母。云何 云何出世間法。 壽善現白佛言。世尊。云何世間法。 八界。無記異熟法。善現。此等名無記法。具 **記無色法。無能五蘊。無能十二處。** 意業。無記四大種。無記五根。無記六處。無 法。佛告善現。謂無記身業。無記語業。無記 有記法。佛告善現。即諸善法及不善法。名 及愁恨。覆惱。諂誑。矯害。嫉慳慢等。善現 養業道。即斷生命。不與取。欲邪行。虛誑語。 離間語。 麁惡語 雜穢語。 貪欲。 瞋恚。 佛言。世尊。云何不善法。佛告善現。謂十不 念。身隨念。善現。此等名善法。具審善現白 所謂佛隨念。 天隨念。 入出息隨念。寂靜隨念。 **法隨念。僧隨念。戒隨念。** 佛告善現。 謂出世間四念 無能十 , 佛告善 邪見. 死隨 拾隨

神通。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大 **李。自性卒。無性自性卒。六到彼岸。五眼。六** 相咎。共相咎。一切法咎。不可得咎。無性 畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自 外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。 減想受定具足住。是第九定。內空。外空。內 足住。是第八定。超一切非想非非想處。入 七定。超一切無所有處。入非想非非想處具 識無邊處。入無所有。無所有處具足住。是第 邊識。證無邊處具足住。是第六定。超一切 處具足住。是第五定。超一切空無邊處。入無 減有對想不思惟種種想。入無邊空。空無邊 入第四靜慮具足住。是第四定。超一切色想 拾具念樂住。入第三靜慮具足住。 第二定。離喜住捨具念正知身受樂聖說住 定。斷變斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨。 無尋無伺定生喜樂。入第二靜慮具足住。是 足住。是初定。尋伺寂靜內等『淨心一趣性。 惡不善法。有尋有伺雕生喜樂。入初靜慮具 具足住。是第八解脫。 切無所有處。入非想非非想處具足住。是第 七解脫。超一切非想非非想處。入滅想受定 無所有。無所有處具足住。是第六解脫。 具足住,是第五解脱。 超一 切識無邊處。 是第三 超 ス

告善現。謂無漏四靜處。 故。具壽善現白佛言。世尊。云何不共法。佛 告善現。謂世間四靜慮。四無量。四無色定。 爲法。具辭善現白佛言。世尊。云何共法。佛 性。離生性。平等性。實際。善現。 四念住。四正斷 五神通。善現。 無異無滅可得。所謂貪盡。瞋盡。癡盡。真如。 尊。云何無爲法。 佛告善現。 若法無生無住 通。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。 法界。法性。法住。法定。不虚妄性。不變異 法。善現。是名有爲法。具壽善現白佛言。世 大喜大捨。十八佛不共法。一切智,道相智。 八擊道支。三解脫門,六到彼岸。五眼。六神 住。四正断。四神足。五根。五力。七等覺支。 緊法。五蘊。四靜處。四無量。四無色定。四念 佛告善現。謂欲界繫法。色界繫法。無色界 漏法。具裔善現白佛言。世尊。云何有爲法。 礙解。大慈大悲,大喜大捨。十八佛不共法。 岸。五眼。六神通。 力。七等覺支。八學道支。三解股門。六到彼 四無色定。四念住。四正斷。四神足。五根。五 漏法,佛告善現。謂出世間四靜慮。 名有漏法。 切智。道相智。一切相智。善現。此等名無 切相智。所有一切有生,有住。有異。有減 具務善現白佛言。 。此等名共法。何以故。共異生 四神足。 佛十力。四無所畏。四無 四無量。四無色定。 五根。五力。七等 世食。 此等名無 四無量 云何無 **6(報)十軒** 0根二無金 67 二部会

覺支。八聖道支。三解脫門。 大悲。大喜大捨。十八佛不共法。 佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈 六到彼岸。五 一切智道。 眼 □知十(根)例 9有十(內)學,(內)十有學會

摩地。

明解脫。

念正知。

如理作意。

有八解

有伺三摩地。無尋唯伺三摩地。無尋無伺三

未》知。當知根。已知根。具知根。有藝

八聖道支。空解脫門。

無相解脫門。

無顧解

外色。是第二解脱。@淨解脫身作證。是第三 脱。謂《有色觀諸色,是初解脫。內無色想觀

切色想。

減有對想不思惟種種

善現白佛言。世尊。云何有漏法。佛告善現。

切相智。善現。此等名出世間法。具壽

悲。大喜大捨。十八佛不共法。一切智。道

間

五蘊。

切空無邊處。

入無邊識。

誠無邊處

四無色定。

が所有

一切墮三界法。善現。是

四靜慮。四無

薩句義。以是故。無句義是菩薩句義 以無二而爲方便覺一切法。何以故。以 現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應 大般若波羅蜜多經卷第四十六 法無動相故。善現。於一切法無二無動,是善 執著。何以故。以諸法自相不可分別故,善 般若波羅蜜多時。於如是等自相空法。不應 故。不共異生故。善現。 切 相智。 善現。 此等名不共 諸菩薩摩訶薩修行 法 何以 一切

大般若波羅蜜多經卷第四十七

分摩訶薩品第十三之一 一藏法師玄奘奉 認譯

佛言。世食。何者名爲菩薩靡訶薩金剛喻心 有情衆中定當得爲上首。佛告善現。以此菩 爲上首故。 名大有情衆。菩薩於如是大有情衆中。定當 中定當爲上首。佛告善現。大有情衆者。謂 復白佛言。世尊,何者是大有情衆。而菩薩於 爲上首。以是緣故。復名廉訶薩。具壽善現 於大有情衆中定當得爲上首。具壽善現白 薩摩訶薩發金剛喻心決不退壞。 言。世尊。如是菩薩摩訶薩。以何因緣。於大 及從初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩。 種。性。第八預流一來不還阿羅漢獨覺地。 詞薩。佛告善現。菩薩於火有情衆中定當 |時具壽善現白佛言。世尊。何緣菩薩復名 若菩薩摩訶薩生如是心。我當撰 復名摩訶薩。其壽善現復白佛 由此心故 是

故

鬼界人天趣中緒有情類所受苦惱。

我當代 ,我當

餘湼槃。如是次第。爲一切有情一一各經無

百千俱胝那庚多大劫。

受諸地獄種種劇

諸地獄種種劇苦。

以無數方便教化令證無

爲一有情經無量百千俱脡那頗多大劫。 受令彼安樂。若菩薩摩訶薩生如是心。

堅固鍵。 得滅度者。我當於一切法如實覺了無生無 有情。皆令於無餘依涅槃界而般涅槃。我當 當棄捨內外所重一切身財。 切法相二理趣門。乃至無邊理趣門。我當於 我當通達一切法相一理趣門。我當通達 多。我當修學於一切法通達究竟逼入妙智。 滅。我當純以應一切智智心修行六波羅畬 雖以三乘法滅度一切有情。 情等心作大義利。 惱®冤敵。我當枯竭無邊甚深生死大海。 於無邊生死大曠野中。 我當以三乘法拔濟一切 而實不見有情 我當於一切有 推破無量 我 殞

現 提分法。三解脫門。六到彼岸法門。我當修學 切法修學通達二理趣門妙智。 得而爲方便安住此心。 薩摩訶薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩。以無所 智道相智一切相智法門。善現。如是名爲菩 碾解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切 引發無邊 五眼六神通。十力四無 所畏四無 量無色法門。 邊理趣門妙智。 切法修學通達一理趣門妙智。 者菩薩摩訶薩生如是心。一切地獄傍生 於大有情樂中。定當得爲上首。復次善 我當修學引發無邊三十七菩 我當修學引發無邊靜慮無 亦不自恃而生僑譽 乃至通達無 我當於一 故 貨 現 壌

於大有情樂中定當得爲上首 而爲方便安住此心。亦不自恃而生憍舉故。 摩訶薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩以無所得 阿耨多羅三藐三菩提。善現。如是名爲菩薩 那庾多大劫。圓滿修集菩提査機。然後趣證 作是事已自植善根。復經無量百千俱胝 亦一一 各以無數方便教化令證 無 鮽

褩

書

生如是心。我當以應一切智智心。修習發起 得而爲方便安住此心。亦不自恃而生憍學 起趣向聲聞獨覺地心。善現。如是名爲菩薩 患心。愚癡心。忿心恨心。覆心惱心。誑心諂 上正等菩提。於其中間智當不起貪欲心。瞋 訶薩生如是心。我應從初發心乃至證得無 薩摩訶薩殊勝廣大心"佛告善現。若菩薩摩 爲上者。具蕎養現白佛言。世尊。何者名爲菩 決不退壞。由此心故。於大有情衆中定當得 復次善現。以此菩薩摩訶薩發殊勝廣大心 而爲方便安住此心。亦不自恃而生憍舉 訶薩不可傾動心。若菩薩摩訶薩。以無所得 訶舊不可傾動心。佛告善現。若菩薩摩訶薩 摩訶薩殊勝廣大心。若菩薩摩訶薩。以無所 心。嫉心懷心。憍心害心。見慢等心。亦復不 切所修所應作事。善現。如是名爲菩薩摩 具霉養現白佛言。世尊。何者名爲菩薩廳 以此菩薩摩訶薩發不可傾動心決不退 於大有情衆中定當得爲上首。 由此心故。 於大有情衆中定當得爲上 復次善 故

此菩薩摩訶薩發利益安樂心決不傾動。 於大有情衆中定當得爲上首。復次善現

由

船洲濱 世寶。 善現。 憍學故。 白性都不可得。實相不壞。是名爲法。言愛 現 **波羅蜜多時。常於此法愛樂欣喜。佛告善** 有情衆中定當得爲上首。具壽善現白佛言。 時常能愛法樂法欣法喜法。由此緣故。於《大 **菩薩摩訶薩利益安樂心。若菩薩廉訶薩。以** 受。言喜法者,謂於此法慕多修習。善現。如是 法稱讃功德。 言欣法者。 謂於●此法數喜信 法者。謂於此法起欲希求。言樂法者。謂於此 無所得而爲方便安住此心。 心。我當窮未來際於一切有情。爲作歸依橋 益安樂心。佛告善現。若菩薩摩訶薩生如是 現白佛言。 心故。於大有情衆中定當得爲上首。 ,所言法者。謂一切有情及色非色法。皆無 何等爲法。云何菩薩摩訶薩修行般若 以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 於大有情衆中定當得爲上首。復次 救濟獲護常不捨難。善現。如是名爲 世尊。何者名爲菩薩摩訶薩利 亦不自恃而生

得為上 性容。無性自性空故。得於大有情衆中定當 竟必。無際空。散空。無變異空。本性空。自相 外容。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。墨 復次善現。 答。 共相 答。 蜜多時。以無所得而爲方便。住內空。外空。內 H 復次善現。 一切法空。不可得空。無性空。自 以此菩薩摩訶薩修行般若波羅 以此菩薩摩訶薩修行 訶薩於大有情衆中定當得爲上首。善現。是

上首

自恃而生懦孝故。

於大有情衆中定當得爲

皆薩摩訶薩修行般岩波羅蜜多時。

以無所 亦不

得而爲方便。常能愛法樂法欣法喜法。

爲上首。善現以如是等種種因緣。此菩薩摩 以無所得而爲方便。 現 故。得於大有情衆中定當得爲上首。復次義 修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便: 爲方便。住五眼六神通故。得於大有情衆中 情衆中定當得爲上首。復次善現。以此菩薩 安忍精進靜慮般若波羅蜜多故。 羅蜜多時。以無所得兩爲方便。住布施淨戒 首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波 願解脫門故。 首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波 住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。 靜慮四無量四無色定故。 如虛空三塵地故。得於大有情衆中定當得 大搶十八佛不共法一切智道相智一切相智 住。十力四無所畏四無礙 解大慈 大悲大喜 定當得爲上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 羅蜜多時。以無所得而爲方便。住空無相無 八聖道支放。 定當得爲上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩 以無所得而爲方便。住金剛喻三雕地。乃至 若波羅蜜多時。 。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 得於大有情衆中定當得爲上 得於大有情衆中定當得爲上 。以無所 住無著無為無染解脫 得而爲方便。 得於大有情衆中 以無所得而 得於大有 住四

薩由此義故復名摩訶薩。佛言。含利子。 隨 故菩薩復名摩訶薩 爾時其壽合利子白佛言。世傳。我亦樂說。菩 汝

便

說斷成熟有情見。嚴淨佛士見。

菩薩

意說。 見。四正斷見。四神足見。五根見。五力見。七 見。界見、滿見。緣起見法故。此菩薩復名摩訶 起者見。受者見。使受者見,知者見,見者見法 見。生者見。養者見。 無所得而爲方便、說斷我見。 世尊。 力見。四無所畏見。四無礙解見。大慈大悲大 故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能爲 爲方便。說斷三解脫門見。六到彼岸見法 訶薦。世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而 等麑支見。八骅道支見法故。此菩薩復名摩 爲有情。以無所得而爲方便。 法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能 方便。說斷四靜慮見。四無量見。四無色定見 爲有情。以無所得而爲方便。說斷蘊見, 法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能 爲有情。以無所得而爲方便。說斷有見無見 法故。此菩薩復名摩訶薦。世尊。由諸菩薩能 爲有情。以無所得而爲方便。說斷常見斷見 故。此菩薩復名摩訶薩。 生見。儒童見。作者見。使作者見。 喜大狯見。十八佛不共法見。 一切智見。道相 **藤能爲有情。以無所得而爲方便。說斷佛十** 通見法放。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩 有情。以無所得而爲方便。說斷五眼見。六神 智見。一切相智見法故。此菩薩復名摩訶薩 一世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而爲 。舍利子言。世尊。由諸菩薩能爲有情 由諸菩薩能爲有情。 士夫見。補特伽羅見。 世傳。由諸菩薩館 **有情見。** 以無所得而爲 **說斷四念住** 起者見。使 命

無所得而爲方便。說斷一切見法故。此菩薩薩。世尊。以要言之。由諸菩薩能爲有情。以見。佛陀見。轉法輪見法故。此菩薩復名摩訶

復名摩訶磷

見 **具壽舍利子答善現言**。 見嚴淨佛士 見菩薩見 佛陀見轉 法輪見耶。 法 **畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 蜜多見淨戒安忍精進靜慮般若 波 羅 解脫門見無相無顧解脫門見。 神足五根五力七等覺支八聖道支見。 四 愛取有生老死愁歎苦憂惱見。 般若波羅蜜多時。無方便善巧者。以有所得 滅道聖諦見。 起地界見水火風空識界見。 界及身觸身觸爲緣所生諸受見。 法界意識界及意觸意觸為緣所生 睹 受見。 所生諸受見。超舌界見味界舌識界及舌觸 界見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 起色處見聲香味觸法處見。 見受想行識見。起眼處見耳鼻舌身意處見 舌觸爲緣所生諸受見。 **眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受見。** 何緣菩薩摩訶薩。自有所得而爲方便。起色 爲有情。以無所得而爲方便。設斷諸見法者。 時具壽善現問合利子言。 無量四無色定見。 一切智道相智一切相智見。 起五眼見六神通見。起佛十力見四無所 起鼻界見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 起無明見行識名色六處觸受 起四念住見四正斷四 若菩薩摩訶薩修行 起身界見觸界身識 若菩薩摩訶薩能 起苦楽諦見集 起眼界見色界 起成熟有情 起布施波羅 起四靜慮見 起意界見 蜜多 起空

乃至不起佛陀見轉法輪見 所為方便。便起色見受想行識見。 是菩薩摩訶薩不起色見受想行識見。 見法。是菩薩摩訶薩不起色見受想行識見。 見法。是菩薩摩訶薩不起色見受想行識見。 考 所以無所得而爲方便設斷諸見法。 若菩 所以無所得而爲方便設斷諸見法。 若菩 所以無所得而爲方便設斷諸見法。 若菩 所以無所得而爲方便設斷諸見法。 若菩 所以無所得而爲方便設斷諸見法。 若菩

處心不應取著。於耳鼻舌身意處心亦不應 不應取著。於受想行識心亦不應取著。於眼異生聲聞獨覺等心亦不應取著。 及於色心 訶薩於如是心亦不取著。時舍利子問善現 無等等心。不共一切聲聞獨覺心、諸菩薩摩 有來有去。有染有淨。亦不見有聲聞心獨覺 淨。舍利子。若不見諸法有生有滅。有滅有增。 諸法有生有滅。有減有增。有來有去。有染有 菩薩摩 訶薩無 等等心 不共一切聲 聞獨覺 心亦不應取著。於限界心不應取著。於色界 取著。於色處心不應取著。於聲香味觸法處 言。若於如是心不應取著者。則於一切愚 心菩薩心如來心。舍利子。是名菩薩摩訶薩 心。善現答言。諸菩薩摩訶薩從初發心。不見 **薩"0復名摩訶薩。時舍利子問善現言。 云何** 無漏不墮三界。於如是心不應取著故。此菩 心。是異無漏不墮三界。求一切智智心亦是 如是心亦不取著。何以故。世尊。彼一切智智 菩提心無等等心。不共一切聲聞獨覺心。 於 說。賽現白言。世尊。由諸菩薩爲一切智智發 **薩由此義故復名摩訶薩。佛言。善現。隨汝意** 爾時具壽善現白佛言。世傳。 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受心亦不應 我亦樂說。 菩 夫

取著。 取著。何以故。如是諸心皆無心性故。善 佛不共法一切智道相智一切相智心亦不應 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 通心亦不應取著。於佛子力心不應取著。於 取著。 門心亦不應取著。 於空解脫門心不應取著。 极五力七等覺 支八聖道支 心亦不 應取著。 於四念住心不應取著。 於四正斷四神足五 應取著。於四無量四無色定心亦不應取著。 愁歎苦憂惱心亦不應取著。 集滅道聖諦心亦不應取著。 界心亦不應取著。於苦聖諦心不應取著。於 應取著。於地界心不應取著。於水火風空證 界意識界及意觸意觸爲緣所生語受心亦不 受心亦不應取著。於意界心不應取著。於法 著。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 所生諸受心亦不應取著。 於身界心不應取 不應取著。 觸爲縁所生諸受心亦不應取著。 於舌界心 **鼻界心不應取著。於香界鼻識界及鼻觸鼻** 耳觸耳觸爲緣所生諸受心亦不應取著。 取著。 答曰。如是如是。誠如所言。時舍利子問善現 心亦不應取著。於五眼心不應取著。於六神 色性故不應取著。 言。若一切心無心性故不應取著者。則色無 故亦不應取著。 於耳界心不應取著。 於淨戒安忍精進靜慮般若波羅實多 於行識名色六處觸受愛取有生老死 於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 眼處無眼處性故不應取著。 於布施波羅蜜多心不應 受想行識無受想行識性 於無相無願解脫 於聲界耳識界及 於四靜虛心不 於無明心不應 於 現

苦憂惱性故亦不應取著。 無明性故不應取著。 苦聖諦無苦聖諦性故不應取著。 受無法界乃至意觸為緣所生諸受性故亦不収著。 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸 受性故亦不應取著。意界無意界性故不應 爲緣所生諸受無觸界乃至身觸爲緣所生諸 界性故不應取著。觸界身識界及身觸身觸 爲緣所生諸受性故亦不應取著。身界無身 著。舌界無舌界性故不應取著。味界舌識界 界乃至 鼻觸為 緣所生 諸受性故 亦不應取 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無香 故亦不應取著。鼻界無鼻界性故不應取著。 所生諮受無聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性 故不應取著。 肵 界無眼界性故不應取著,色界眼識界及眼 **(**E Щ 取有生老死愁歎苦憂惱無行乃至老死愁歎 **쫆無集滅道聖諦性故亦不應取著。** 空識界無 水火 風空識界性故 亦不應取著。 應取著。地界無地界性故不應取著。水火風 及舌觸舌觸爲緣所生諸受無味界乃至舌觸 法 取著。色處無色處性故不應取著。 耳鼻舌身意處無耳鼻舌身意處性故亦不應 [眼觸爲緣所生諸受無色界乃至眼觸爲緣 無色定性故亦不應取著, 故不應取著。 生諸受性故亦不應取著。耳界無耳界性 [處無聲香味觸法處性故亦不應取著。 14 故不應 取 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 四無量四無色定無四無量 四 正斷四 行識名色六處觸受愛 四静慮無四静慮 一神足五 四念住無四念 集滅道聖 聲香味觸 無明無 根五 服

三界。 是。誠如所說。時舍利子問養現言。若一切智 應取著。 六神通無六神通性故亦不應取著。 布施波羅奎多性故不應取著。 解脫門性故亦不應収著。 性故亦不應取著。 界。何以故。 是真無漏不舊三界。善現答言。如是如是。誠 身意處皆本性空故。所以者何。以本性空法 現答言。如是如是。誠如所說。含利子言。眼處 以者何。以本性空法是真無漏不墮三界。 三界。何以故,以色受想行識皆本性空故,所 是如是。誠如所說。含利子言。色亦應是真無 本性空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如 何以故。如是諸心亦本性空故。所以者何。以 生聲聞 獨覺等心亦 應是真無漏不 堕三界。 智心是其無漏不墮三界者。 切相智性故亦不應取著。善現答言。如是如 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 佛十力無佛十力性故不應取著。 蜜多性故亦不應取著。 進靜慮般若波羅蜜多無淨戒乃至般若波羅 故不應取著。 七等覺支八聖道支無四正斷乃至 如所說。含利子言。色處亦應是與無漏不墮 應是眞無漏不墮三界。何以故。以眼耳鼻舌 亦應是眞無漏不墮三界。 耳鼻舌身意處亦 漏不墮三界。受想行識亦應是異無漏不墮 切智道相智一切相智無四無所畏乃至 **擊香味觸法處亦應是真無漏不墮三** 以色聲香味觸法處皆本性空故。 無相無願解脫門無無相無願 **空解脱門無 空解脱門性** 五眼無五眼性故不 布施波羅蜜多無 則一切愚夫異 **伊戒安忍精** 四無所畏 二八聖道 善

何以故。 觸爲緣所生 諸受亦應是 真無漏不 堕三界 以本性空法是真無漏不墮三界。 界亦應是真無漏不墮三界。色界眼識界及 是真無漏不墮三界。 如是如是。誠如所說。 耳觸爲緣所生諸受皆本性空故。所以者何。 是與無漏不墮三界。 說。舍利子言。耳界亦應是與無漏不隨三界。 受皆本性空故。所以者何。以本性空法是異 眼觸眼觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不隨 善現答言。如是如是"誠如所說"含利子言。眼 所以者何。 善現答言。如是如是。誠如所說。含利子言。 身界乃 至身觸爲緣所 生諸受皆本 性空故 生諸受亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以 是。誠如所說。含利子言。身界亦應是異無漏 緣所生諸受皆本性空故。所以者何。以本性 無漏不墮三界。何以故。以舌界乃至舌觸爲 利子言。舌界亦應是與無漏不隨三界。味界 不堕三界。善現答言。如是如是。誠如所說。含 本性空故。所以者何。以本性空法是異無漏 學界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦應 無漏不隨三界。善現答言。如是如是。誠如所 三界。何以故。以眼界乃至眼觸爲緣所生睹 所以者何。以本性空法是真無漏不墮三界 不墮三界,觸界身識界及身觸身觸爲緣所 舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦應是異 以鼻界乃至鼻觸爲緣所生睹受皆 以 本性空法是真無漏不強三 香界鼻識界及鼻觸鼻 何以故。 含利子言。 鼻界亦應 以耳界乃至 審現答言。

支皆本性姿哉,所以者何。以本性空法是異 漏不墮三界。何以故。以四念住乃至八聖道 足五根五力七等覺支八聖道支亦應是眞無 念住亦應是真無漏不墮三界。

四正斷四神

養現答言。如是如是。誠如所說。含利子言。四 所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。

子言。 隨世俗言說。施設有此種種差別。 等性故。咸不應取著者。則一切法應皆平等 說。時舍利子問養現言。者心色等法無心色 心色等法有種種差別。善現答言。此乃如來 舍利子言。若一切法定無別者。云何如來說 無有差別。善現答言。如是如是。 漏不墮三界。善現答言。 皆本性空故。所以者何。以本性空法是異無 不實三界。何以故。以佛十力乃至一切相智 共法一切智道相智一切相智亦應是異無漏 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 子言。佛十力亦應是眞無滿不墮三界。四無 三界。善現答言。如是如是。誠如所說。舍利 空故。所以者何。以本性空法是真無漏不墮 言。如是如是。誠如所說。舍利子言。五眼亦 何。以本性空法是真無漏不墮三界。善現答 多乃至般若波羅蜜多皆本性空故。 是眞無漏不墮三界。何以故。以布施波羅蜜 墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。含利 性空故。所以者何。以本性空法是真無漏不 所說。舍利子言。空解脫門亦應是眞無漏不 漏不墮三界。何以故。以五眼六神通皆本性 應是與無漏不墮三界。 墮三界。何以故。以空無相無願解脫門皆本 **隨三界。無相無顧解脫門亦應是真無漏不** 無漏不隨三界 時含利子問善現言。若一切愚夫異生聲 净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦應 布施波羅蜜多亦應是異無漏不墮三 養現答言。 **六神通亦應是真無** 如是如是。誠如所 如是如是。 誠如所說。 非由實 所以者 誠 如

> 與非一切智。 由此義故名摩訶薩 聲聞獨覺心。不恃不著。於一切法亦無取 方便故。於所發菩提心無等等心。不非一切 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得爲 有此種種差別。非由質義。含利子。如是菩薩 別。善現答言。 **磐定無別者。** 言。如是如是。 **真無漏不墮三界者。則聖者異生及一切智** 聞獨覺菩薩如來心色等法皆本性空 誠如所說。舍利子言。若諸凡 此亦如來隨世俗言說,施設 云何如來說諸凡聖有種種差 應皆平等無有差別。善現答 故

如所說。

眞無滿不隨三界。善現答言。

如是如是。

諸受皆本性空故。所以者何。以本性空法是 墮三界。何以故。以意界乃至意觸爲緣所生 及意觸意觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不 意界亦應是與無漏不應三

奡

法界意識界

票界。

故。所以者何。以本性空法是異無漏不墮三

何以故。以地水火風空識界皆本性空

水火風空識界亦應是異無漏不宜三 舍利子言。地界亦應是臭無漏不堕

善現答言。如是如是。誠如所說。含利子

利子。菩薩摩訶薩住安忍波羅蜜多。 爲一切有情得利樂故。修淨戒波羅蜜多。含 得利樂故。修菩提行。舍利子。如是名爲菩薩 波羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃爲 戒波羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃 舍利子。菩薩摩訶薩住淨戒波羅蜜多。修淨 乃爲一切有情得利樂故。 **布施波羅蜜多時。 不爲少分有情得利樂故**。 **夾舍利子。菩薩摩訶薩住布施波羅蜜多。修** 摩訶薩爲欲利樂一切有情 環大功德 鎧。 行。不爲少分有情得利樂故。乃爲一切有情 鎧。滿慈子言。舍利子。菩薩摩訶薩修菩提 菩薩摩 訶薩為 欲利樂 一切有 情擐大功德 故復名摩訶薩。時舍利子問滿慈子言。云何 汝意說。滿慈子言。世尊,由諸菩薩爲欲利樂 舊由此義故復名摩訶舊。 佛言。滿慈子。 爾時具壽滿慈子白佛言。世傳。我亦樂說菩 修布施波羅蜜多。 。修安忍

空故。 以故。

死愁歎苦憂惱亦應是真無漏不墮三界。

何

不懂三界。

行識名色六處獨受愛取有生老

是。誠如所說。含利子言。無明亦應是其無漏 **空法是與無漏不隨三界。善現答言。如是如** 集滅道聲諦皆本性空故。所以者何。以本性 聖諦亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以苦 言。苦聖諦亦應是眞無漏不墮三界。集滅道

故

量四無色定亦應是真無漏不隨三界。

何以

以四靜慮四無量四無色定皆本性空故。

子言。四静慮亦應是吳無漏不墮三界。四無

|界。善現答言。如是如是。誠如所說。

含利

所以者何。以本性空法是異無漏不墮 以無明乃至老死愁歎苦憂惱皆本性 住外空乃至無性自性空。我當自住四靜慮 性空自性空無性自性空。 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 切有情 於淨戒 乃至般 岩波羅 蜜多修令圓 **净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦數一** 情於布施波羅蜜多修令圓滿。我當自圓滿 念。我當自圓滿布施波羅蜜多。亦数一切有 有情得無餘涅槃。及住無上菩提故。撰如是 有情不合其住。然此菩薩摩訶薩。普令一切 令其得。我**教育**所有情令住無上菩提。爾所 我教育所有情令得無餘涅槃。 简所有情不 大功德鎧。利樂有情不爲齊限。謂不作是念。 情損大功德鎧。復夾舍利子。 菩薩摩訶薩撰 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 大功德鎧。復次含利子。菩薩摩訶薩作如是 切有情得利樂故。 羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故,乃爲一 子。菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多。修般若波 切有情得利樂故。 羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃爲一 子。菩薩摩訶薩住靜慮波羅蜜多。修靜慮波 切有情得利樂故。修精進波羅蜜多。 子。菩薩摩訶薩住精進波羅蜜多。修精進波 '蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃爲一 切有情得利樂故。修安忍波嚴蠢多。 我當自住外空內外空空空大空勝義空 如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有 我當自住內空。 修般若波羅蜜多。 修靜慮波羅蜜多。 **亦教一切有情令住內** 亦教 一切有情合 含利 含利 含利 含利

大般若波羅蜜多經卷第四十七 **遴為欲利樂一切有情損大功德鎧** 乃至一切相智。含利子。如是名爲菩薩摩訶 智一切相智。 亦教一切有情令修四無所畏 慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道相 解脫門。我當自住五眼。亦教一切有情令修 力七等覺支八聲道支亦数一切有情令修四 修四念住。我當自住四正斯四神足五根五 修佛十力。我當自住四無所長四無礙解大 六神通。我當自住佛十力。亦教一切有情令 五眼,我當自住六神通。亦教一切有情令修 無顧解脫門。 **教一切有情令修空解脱門。** 正斷乃至八聖道支,我當自住空解脫門。亦 無色定。我當自住四念住。亦教一切有情令 量四無色定。 亦教一切有情令修無相無關 亦教 一切有情令修四無量四 我當自住無相

大般若波羅蜜多經卷第四十八

初分摩訶薩品第十三之三 *三藏法師玄奘奉 認譯

鎞 布施 波羅 蜜多時攮布施 波羅蜜 多大功德 所恪。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行 迴向阿耨多羅三藐三菩提。 **\$**, 蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜 復夾舍利子。 以無所得而爲方便。 諸菩薩摩訶薩修行布施波羅 與一切有情同 於身命等都無

教 一切有情令修四靜慮。

我當自住四無

復次舍利子。

儲菩薩摩訶薩修行布施波羅

功德鎧 薩修行布施波羅蜜多時撰淨戒波羅蜜多大 聞獨覺作意。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶 向阿耨多羅三藐三菩提。於布施行。不起聲 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迎 蜜多時,以應一切智智心。而修布施波羅蜜

税三菩提。 切智智心。而修布施波羅蜜多。以無所得而 菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。 **擐靜慮波羅蜜多大功德鎧。** 是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時 向一切智智。不難聲聞獨覺作意。含利子。如 向阿**耨多羅三藐**三菩提。於布施行一心迴 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅 施波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大 功 復夾含利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅 樂。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布 復次含利子。 爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多權三 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴 蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜 息。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布 向阿耨多羅三藐三菩提。 於布施行動修不 蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜 施波羅蜜多時損安忍波羅蜜多大 功 向阿耨多羅三藐三菩提。 於布施法信忍欲 多。以無所得。而爲方便。與一切有情同共迴 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共 蜜多時。 以應一切智智心。 而修布施波羅蜜 於布施法住如幻如夢 **諸菩薩摩訶薩修行布施波羅** 復次含利子。 以應一 德 德鐵 饄

忍波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩

舍利子。如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一人會利子。如是名爲菩薩摩訶薩撰大功德鎧。舍利子。是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。於六波羅蜜多相必。修行布施波羅蜜多時。其撰六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。修行布施波羅蜜多時。於六波羅蜜多大功德一切智智之。修行布施波羅蜜多時。於六波羅蜜多村政羅蜜

方便。 波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情 戒波羅蜜多時。以應 爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐安 薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。 **淨戒波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸**菩 名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蠁多時撰 尚不趣求聲聞獨覺。況異生地。含利子。如是 同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 功德鎧。復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行淨 薩修行淨戒沒羅蜜多時擐布施沒羅蜜多大 有都不戀著。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶 向阿耨多羅三藐三菩提。 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅 切有情損大功德鎧 蜜多時。以應一切智智心。而修淨戒波羅蜜 三菩提。於淨戒法信忍欲樂。舍利子如是名 與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐 而修淨戒波羅蜜多。以無所得而爲 一切智智心。而修淨戒 爲護淨戒於諸所 以應一切 於淨戒行。

與一切有 情同 共迴向阿 耨多羅 三藐三菩 諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時損精進 二乘作意。況異生心。含利子。如是名爲諸菩 心。而修淨戒波羅蜜多。以無所得而爲方便。 波羅蜜多大功德鎧。復次含利子。諸菩薩摩 菩提。於淨戒行勸修不息。舍利子。如是名為 **淨戒法住如幻如夢。** 切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 修淨戒波羅蜜多。以無所得而爲方便。 修行淨戒波羅蜜多時。以應一切智智心。 蜜多大功德鎧。復次含利子。諸菩薩摩訶薩 **藤摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐靜慮波羅** 提。於淨戒行專以大悲而爲上首。尙不問雜 訶薩修行淨戒波羅蜜多時。 智心。而修淨戒波羅蜜多。以無所得而爲方 摩 訶薩修行淨戒波羅蜜多時。 與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三 如像如響。 以應一切智智 以應 如光影如 奥 屻 丽 智

及花。如郭香城。如變化事想。於清淨戒不 整。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩。 等時。具損六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子。 是菩薩摩訶薩。以應一切智智心。修行淨 子。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。修行淨 子。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。修行淨 一次。 是主薩摩訶薩。以應一切智智心。 於政羅蜜多時。 於六波羅蜜多村不取不著。 體知是菩薩摩訶薩。以應一切智智心。 修行淨 於波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。 是名爲菩薩摩訶薩緣欲利樂一切有情損大 引德鎧

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅

安忍波羅蜜多。以無所得而爲方便,與 薩修行安忍波羅蜜多時。 等無所機著。舍利子。如是名爲諸菩薩廉訶 向阿耨多羅三藐三菩提。 多。以無所得而爲方便。與 蜜多時。 時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧。 如是名為諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多 有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 大功德鎧。復次舍利子。 菩薩摩訶薩修行安忍波羅奎多時, **擐安忍波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。 睹** 是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時 諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。 忍行不難聲聞獨覺異生下劣作意 行安忍波羅蜜多時。以應一切智智心。而修 精進波羅蜜多大功德鎧 藐三菩提。於安忍行勤修不息。含利子。如是 爲方便。 切智智心。而修安忍波羅蜜多。以無所得而 而爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅 名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時損 三藐三菩提。於安忍法信忍欲樂,舍利子。如 切智智心、而修安忍波羅蜜多,以無所得 以應一切智智心。 與一切有情同共迴向阿耨多羅三 爲成安忍於身命 諸菩薩摩訶薩修 **擐布施波羅蜜多** 而修安忍波羅 一切有情同共 復次舍利子。 含利子。 以應 以應 一切

行。雖遇苦事而不異緣。含利子。如是名爲諸向阿耨多羅三藐三菩提。 攝心一緣修安忍多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴蜜多時。以應一切智智心。而修安忍波羅蜜復次含利子。 諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅

名為菩薩摩訶薩爲欲利樂

切有情提大功

菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時懷靜慮波 薩修行安忍波羅蜜多時。以應 羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶 害 而修安忍波羅蜜多。以無所得而爲方便。與 者菩薩摩訶藤以應一切智智心。 詩 **合利子。是菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多** 忍波羅蜜多時 懷般者 波羅蜜多大功德鎧。 佛法。爲欲成熟一切有情。 空花。如專香城。如變化事想。 為欲修集一切 於安忍法住如幻如夢。如像如響。如光影如 名為菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功 知是菩薩摩訶薩提大功德鎧。含利子。如是 波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。當 切有情 同共迴向 阿耨多羅 三藐三菩提。 。含利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安 具懷六種波羅蜜多大功德鎧。含利子。 。觀諸法空不執怨 一切智智心。 修行安忍

復次舍利子。 復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅 向阿耨多羅三藐三菩提。 戒。含利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精 3 進波羅蜜多時撰布施波羅蜜多大 功 德 鎧。 行。含利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精 蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜 **進波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大** 向阿耨多羅三藐三菩提。 蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜 。以無所得而爲方便、與一切有情同共迴 以無所得而爲方便。與一切有情同共迴 諸菩薩摩訶薩修行精進波羅 動修頹種難行施 精動護持清淨禁 功 徳 鎧

復次含利子。 進波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大 功 向阿耨多羅三藐三菩提。 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迥 蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜 復灰含利子。 向阿耨多羅三藐三菩提。 多。以無所得而爲方便。與一切有情間共迴 蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜 復次含利子。 行。含利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精 **向阿耨多羅三藐三菩提。** 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴 蜜多時,以應一切智智心。而修精進波羅蜜 行。含利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精 至 進波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大 功 。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精 諸菩薩摩訶薩修行精進波羅 諸菩薩摩訶薩修行精進波羅 諸菩薩摩訶薩修行精進波羅 勤修種種靜慮等 熾然動修有利苦 勤修種種難行忍 德 德 鎧 鎧

進波羅蜜多時提靜慮波羅蜜多大 功 知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧。舍利子。如是 波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。當 **若菩薩摩訶薩以應一切智智心。** 時。 **舍利子。是菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多** 進波羅蜜多時攙般若波羅蜜多大 功 德 鎧 慧。 舍利子。 如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精 向阿耨多羅三藐三菩提。 精進修行無取著 多。以無所得而爲方便。 與一切有情同共迴 蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅 具擐六種波羅蜜多大功德鎧。 修行精進 舍利子。 德 鎖

德鎧 含利子。 利子。 施。令惶恪垢不復現前。舍利子。如是名爲諸 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴 復次含利子。 時 薩修行靜慮波羅蜜多時。以應一切智 智心。 羅蜜多大功德鎧。復次含利子。諸菩薩摩訶 向阿耨多羅三藐三菩提。 蜜多時。以應一切智智心。 子。 住。静定動修功德。令諸懈怠不復現前。舍利 切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 修靜慮波羅蜜多。以無所得而爲方便。 修行靜慮波羅蜜多時。以應一切智智心。而 蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩 薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時損安忍波羅 **令忿恚等不復現前。** 阿耨多羅三藐三菩提。 以無所得而爲方便。 羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧。 由淨定力護持禁戒。令犯戒垢不復現前 而修靜慮波羅蜜多。以無所得而爲方便。與 菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐布施波 利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。 蜜多時環精進波羅蜜多大功德鎧。 切有情同共迥向阿耨多羅三藐 三 菩 提。 以應一切智智心。 如是名為諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅 如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波 諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多 諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅 舍利子。如是名爲諸菩 與一切有情同共迎向 住慈悲定而修安忍。 而修靜慮波羅蜜多 住安静心而 而修靜慮波羅蜜 復次 行布

情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 依靜慮 慮波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有 静處 波羅蜜多時。以應一切智智心。 而修靜 大功德鎧。復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行 訶薩修行靜慮波羅蜜多時撰靜慮波羅蜜多 亂障不復現前。含利子。如是名爲諸菩薩摩 多縱三藐三菩提。依靜慮等引發勝定。合味 與一切有情同共週向阿耨 而修靜慮波羅蜜多。以無 阿耨多羅三藐三菩提。不見能忍所忍等事。 以無所得而爲方便。 時。以應一切智智心。 含利子。 羅蜜多時摸淨戒波羅蜜多大功德鎧。 利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波 不見持戒及破戒等。以無著心而修淨戒。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 與一切有情同共週向 而修般若波羅蜜多。 復大

以應

切智智心。

舍

所得而爲方便。

當知是菩薩摩訶薩擐大功德鏡。舍利子。如 慮波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。 子,若菩薩摩訶薩以應一切智智心。修行靜 蜜多時。具撰六種波羅蜜多大功德鎧。舍利 德鎧。舍利子。是菩薩摩訶薩修行靜慮波羅 修行靜慮波羅蜜多時損般若波羅蜜多大功 不復現前。含利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩 等。引發勝慧。觀一切法皆如幻等。令諸惡慧 子。

舊修行般若彼羅蜜多時。 以應一切智智心 羅蜜多大功德體。復次含利子,諸菩薩摩訶 物,三輪清淨而行布施。舍利子。如是名爲諸 向阿耨多羅三藐三菩提。不見施者受者施 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共退 復次含利子。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時撰布施波 蜜多時。以應一切智智心。而修般若波羅蜜 切有情同共週向阿 耨多羅 三载三菩 修般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。與 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 提

般若波羅蜜多時。以應一切智智心。而修般 竟空而修等至。含利子。如是名爲諸菩薩摩 多羅三藐三菩提。觀入住出定及定境。皆學 以應一切智智心。而修般若波羅蜜多,以無 修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。而 蜜多大功德體。復次含利子。諸菩薩摩訶薩 薩摩訶薩修行般岩波羅蜜多時擐安忍波羅 以勝空慧而修安忍。含利子。如是名爲諸菩 像如響。如光影如空花。如尋香坡。如變化事 法一切有情一切波羅蜜多。住如幻如夢。 情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 若波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有 大功德鎧,復次舍利子。諸菩薩雕訶薩修行 訶薩修行般若波羅蠻多時摸靜慮波羅蜜多 所得而爲方便。 與一切有情同共迴向阿耨 利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 蜜多時損精進波羅蜜多大功德鎧。 切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 修般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。 一切法皆畢竟空。以大悲心而行精進。含利 而修種種無取著慧。含利子,如是名爲諸 如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 復次含 於一切 與一 觀 如

是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情撰大

諸靜慮及無量無色定。住遠離見寂靜見空 静慮波羅蜜多時擐方便善巧般若波羅蜜多 彼勢力受生、舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行 定。而不味著。亦不爲彼勢力所引。亦不隨 子。 相不取不著。當知是菩薩摩訶薩擐大功德 般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。以諸菩薩 薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐力便善巧 地。勝伏一切聲聞獨覺。舍利子。如是名爲菩 無相無顧見。而不證實際。不入聲聞及獨覺 大功德鎧。復次舍利子,諸菩薩摩訶薩雖入 多令得圓溝。是故名懷大功德鎧。復次舍利 薩如是安住一一波羅蜜多。皆修六波羅蜜 鏡。含利子。如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂 智心。修行般若波羅蜜多時。於六波羅蜜多 功德鎧。含利子。若菩薩摩訶薩以應一切智 羅蜜多大功德鎧。含利子。是菩薩摩訶薩修 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時撰般若波 由爲利樂一切有情撰如是等大功德鎧。●故 行般若波羅蜜多時。 具擐六種波羅 切有情損大功德鎧。舍利子。諸菩薩摩訶 諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色 在蜜多大

佛士:遊戲神通作所應作。如是展轉聲遍十 利樂一切有情損大功德鎧。 成熟有情嚴淨 言。某方某世界中有某名菩薩摩訶薩。爲欲 界諸佛世尊。 鎧。 菩薩摩訶薩普爲十方各如殑伽沙等 世 天人等衆聞皆數喜。 於大衆中數喜讃歎。 咸作是言。如是菩 作如是 ❷(是)十故變

舍利子。 如是為欲利樂一切有情損大功德

復名摩訶薩

Ξ

臺

住。悲喜捨俱心勝解行相亦復如是。依此加 仹 欲利樂諸有情故發趣大乘 羅三藐三菩提。舍利子,是爲菩薩摩訶薩爲 處無量無色。 與一切有情同共迴向阿耨多 無所有處。入非想非非想處具足住。含利子。 無邊處,入無所有無所有處具足住。超一切 行,復超一切色想,滅有對想。不思惟種種 充溢十方盡虛空窮法界。慈心勝解具足而 量、無怨無害無恨無惱。湯滿養修勝解周普 諸有情故、雕欲惡不善法。有藝有伺雕生喜 是菩薩摩訶薩以無所得而爲方便。 憂沒不害不樂捨念清淨, 入第四辭處具足 念樂住。入第三靜慮具足住。斷樂斷害先喜 趣性無辜•無伺定生喜樂。入第二靜慮具足 有情。撰六波羅蜜多大功德鎧巴。復爲利樂 慈子言。舍利子。菩薩摩訶薩爲欲利樂一切 **薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。** 爾時具壽舍利子問滿惑子言。云何名爲菩 薩連當作佛利益安樂一切有情 處。入無邊識識無邊處具足住。超一切識 、入無邊空空無邊處具足住。超一切空無 、入初靜慮具足住。尋伺寂靜內等淨心一 雕喜住拾具念正知。身受樂學說住拾具 復依靜慮。起慈俱心。 行相廣大無二無 持此靜 潚

出諸行相狀。善分別知得自在已復作是念。 情故。先自安住如是靜慮無量無色。於入住 切有情諸煩惱故。說諸靜慮無量無色。 我當以應一切智智心。大悲爲上首。爲斷一 復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有

相,苦行相。無我行相。

羅蜜多修般若波羅蜜多爲欲利樂諸有情故 獨覺地。含利子。是爲菩薩摩訶薩依靜慮波 無顧行相,如實觀察不捨大悲。不墮聲聞及

菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修淨戒波羅蜜 時。於諸靜慮無量無色及靜慮支。以無常行 諸有情故發趣大乘。若菩薩廉訶薩以應一 依靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜多爲欲利樂 解脫勝處逼處等定、於入住出皆得自在。不 首。依諸靜慮無量無色。引發殊勝等至等持 進波羅蜜多為欲利樂 諸有情故 發趣 大乘。 求無上正等菩提。於諸善根勤修不息。 舍利 諸靜慮無量無色時。以自善根爲有情故迥 薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。修 繼蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘,若菩 是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修安忍波 慮無量無色時。於如是法信忍欲樂。舍利子。 訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。說諸靜 多爲欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩 不爲聲閱獨覺心等之所問釋。含利子。是爲 智心。大悲爲上首。說諸靜慮無量無色時。 出諸行相狀。含利子,是爲菩薩摩訶薩依靜 開示 切智智心。大悲爲上首。修諸靜慮無量無色 **造聲聞獨覺等地。舍利子。是爲菩薩廉訶薩** 若菩薩摩訶薩以應一切智智心。 大悲爲上 情故發趣大乘。 **慮波羅蜜多修布施波羅蜜多為欲利樂諸有** 是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修精 **令警了知諸定愛味過息出離及入住** 者菩薩摩訶薩以應一切智

提、舍利子。是爲菩薩摩訶蔭依無量定修安 唯求無上正等菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶 首"於四無量入住出時"終不趣向聲聞獨覺 若菩薩摩訶薩以應一切智智心。 施波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發 趣 大 樂 定時作如是念。我當等益一切有情令斷 如是念,我當證勸一切有情令得解脫。入捨 我當教拔一切有情令得離苦,入喜定時作 復次舍利子。 爲菩薩摩訶薩依無量定修靜慮波羅蜜多爲 定之所引奪。亦不隨彼勢用受生。含利子是 智心。大悲爲上首。於四無量入住出時。引發 **惰故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應** 薩依無量定修精進波羅蜜多爲欲利樂諸有 專趣菩提會無暫捨。舍利子。是爲菩薩摩訶 首。於四無量入住出時。動斷惡法動修善法: 若菩薩摩訶薩以應一切智智心。 忍波羅蜜多為欲利樂諸有情故發 趣 大 乘 聲聞獨覺作意,專心信忍欲樂無上正等菩 智心。大悲無上首。於四無量入住出時,不難 情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應 **薩依無量定修淨戒波羅蜜多爲欲利樂諸有** 瀰。含利子。是爲菩薩摩訶薩依無量定修布 濟一切有情令得安樂。入悲定時作如是念 心、大悲爲上首。入慈定時作如是念。 發趣大樂 種種等持等至。能於其中得大自在。不爲彼 若菩薩摩訶薩以應 。我當拯 切 一切智

欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩

切智智心。大悲爲上首,修四無量。於

是等方便著巧。修習六種波羅蜜多。爲欲利情故發趣大樂。舍利子。諸菩薩廉訶薩依如薩依無量定修般若波羅蜜多爲欲利樂諸有不實聲聞及獨覺地。舍利子。是爲菩薩摩訶相。無相行相。無願行相。若行相,無發不捨大悲。

樂諸有情故發趣大乘

所得而爲方便。 切有情同共迴向阿耨多羅三戴三菩提。 施愛語利行同事。以無所得而爲方便,與一 利槃諸有情故發趣大乘。 岩菩薩摩訶薩以 薩以應一切智智心。大悲爲上首。具修一切 爲欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶 多羅三藐三菩提。含利子。是爲菩薩摩訶薩 所得而爲方便。 四神足五根五力七等覺支八聖道支。 心。大悲爲上首。具修一切種四念住四正斷 復夾會利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智 **機佛十力四無所長四無礙解大慈大悲大喜** 爲欲利樂諸有情故發趣大乘。 多羅三龍三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩 **發趣大乘。 若菩薩摩訶薩以應一切智智心。** 利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故 羅三藐三菩提。含利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲 所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多 種空解脫門無相解脫門無顯解脫門。 隨以應一切智智心,大悲爲上首。 具修一切 大悲爲上首。具修一切種五眼六神通。以無 一切智智心。大悲爲上首、具修一切種布 與一切有情同共迴向阿耨 與一切有情同共迴向阿耨 岩菩薩摩訶 以無 以無

摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子,是爲菩薩智。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴大捨十八佛不共法一切智道相 智一 切 相

是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大 非不遺離智,以無所得而爲方便,與一切有 情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 非亂非定智。以無所得而爲方便,與一切有 無常智。非樂非苦智。非我非無我智。非淨非 是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大 情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 心。大悲爲上首。無所得爲方便。於一切法起 故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智 **含利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情 空智。無性自性空智,以無所得而爲方便。與** 智。一切法空智。不可得空智。無性空智。自性 智。無變異空智。本性空智。自相空智,共相空 爲咨智。無爲空智。畢竟空智。無際空智,散空 心。大悲爲上首。無所得爲方便。起內空智。外 復次含利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智 有關非無顧智。非寂靜非不寂靜智。非遠離 不淨智,非空非不空智。非有相非無相智。非 上首。無所得而爲方便。於一切法起非常非 乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心,大悲爲 室智。內外空智。空空智。大空智。勝義空智。有 切有情同共迴向阿楊多羅三藐 三 菩 提。 含利子。 含利子。

心。大悲爲上首。無所得爲方便。智不知過去復次含利子。 若菩薩摩訶薩以應一切智智

爲方便。 出世問。非不知世間出世間法。以無所得而 漏法。智不知有爲。智不知無爲。非不知有爲 法。智不知有漏。智不知無漏。非不知有漏無 樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應 藐三菩提。 含利子。 是爲菩薩摩訶薩爲欲利 乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心,大悲爲 是爲菩薩靡訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大 情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子 修所斷。智不知非所斷。非不知見所斷修所 無學。非學非無學法。智不知見所斷。智不知 智不知無學。智不知非學非無學。非不知學 界。智不知無色界。非不知三界法。智不知 無記。非不知三性法。哲不知欲界。智不知色 得而爲方便。智不知善。智不知不善。智不知 **摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。**無所 阿薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。 阿耨多羅三藐三菩提。含利子。是爲菩薩摩 以無所得而爲方便。 智不知末來。智不知現在。@智非不知三世法, 菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發 趣 共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲 智不知有對。智不知無對。非不知有對無對 不知有見。智不知無見。非不知有見無見法。 不知色。智不知無色。非不知色 無色 法。智 上首,無所得而爲方便,智不知世間。智不知 **斷非所斷法。以無所得而爲方便。與** 無爲法。以無所得而爲方便。與一切有情同 切智智心、大悲爲上首。無所得爲方便,智 與一切有情同共迴向阿耨多羅三 與一切有情同共週向 若菩薩 一切有 大乘

大般若波羅蜜多經卷第四十八

*三廉法師玄奘奉 韶譯大般若波羅蜜多經卷第四十九

薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘 出世間法。不得色無色法。不得有見無見法。 訶薩乘般若波羅蜜多。含利子。當知是爲菩 爲無爲法。不得所進法。舍利子。是爲菩薩麼 法。不得見所斷修所斷非所斷法。不得世間 界色界無色界法。不得學無學非學非無學 去未來現在法。不得善不善無記法。不得欲 波羅蜜多。不得修慧者。不得愚癡者。不得過 方便。乘般若波羅蜜多。不得般若,不得般若 不得有對無對法。不得有漏無漏法。不得有 法。含利子。是爲菩薩摩訶薩乘靜慮波羅蜜 修定者。不得散亂者。不得定境界。不得所遞 羅蜜多。不得靜慮。不得靜慮波羅蜜多。不得 大悲爲上首。用無所得而爲方便,乘靜慮波 薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。 菩薩摩訶薩乘精進波羅蜜多。 若菩薩摩訶 進者。不得懈怠者。不得所违法。含利子。是爲 蜜多、不得精進。不得精進波羅蜜多。不得精 悲爲上首。用無所得而爲方便。乘精進波羅 修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。大 薩摩訶薩乘安忍波羅蜜多。 爲上首。用無所得而爲方便。乘安忍波羅蜜 者。不得所忍境,不得所违法。舍利子。是爲菩 多。不得安忍。不得安忍波羅蜜多。不得能忍 薩摩訶薩乘淨戎波羅蜜多,若菩薩摩訶薩修 行般若波羅蜜多時。以應一切智智心,大悲 。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲 若菩薩摩訶薩 以

訶藤。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所 **薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩** 智道相智一切相智。舍利子。是爲菩薩摩訶 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切 修故修佛士力。爲遣修故修四無所畏四無 智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。爲遺 情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智 爲方便。爲遺修故修五眼。爲違修故修六神 以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得而 得而爲方便。爲遺修故修內空智。外空智,內 通。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有 欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩 般若波羅蜜多,舍利子,是爲菩薩摩訶薩爲 波羅蜜多。爲遺修故修淨戒安忍精進靜慮 上首。用無所得而爲方便。爲遺修故修布施 乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲 為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情 故 乘 於 大 門。爲遺修故修無相無願解脫門。舍利子。是 慮。爲遺修故修四無量四無色定。舍利子。是 上首。用無所得而爲方便。爲遺修故修四靜 乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲 爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情 故 乘 於 大 用無所得而爲方便。爲 遣 修 故 修空解脫 菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首, 薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。 故修四念住。 Ų, 根五力七等覺支八聖道支。舍利子。是爲菩 大悲爲上首。用無所得而爲方便 為遺修故修四正斷四神足五 。為遺修

蓋

為欲利樂諸有情故乘於大乘 智。無性自性空智。含利子。是爲菩薩廉訶薩 無變異空智。本性空智。自相空智。共相空智。 切法空智。不可得空智。無性空智。自性空 無爲空智 畢竟空智。 無際空智。散空智

薩以應一切智智心。大悲爲上首,用無所得 薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶 說。眼處不可得故。耳鼻舌身意處。 但有假名 色不可得故、受想行識但有假名施設言說。 薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得 爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶 復夾舍利子。若菩薩摩訶薩。以應一切智智 法處但有假名施設言說 乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。 大悲爲 是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大 施設言說。耳鼻舌身意處不可得故。含利子。 而爲方便。如實觀察。眼處但有假名施設言 受想行識不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶 而爲方便。如實觀察。色但有假名施設言說。 薩獎俱不可得故。含利子。是爲菩薩摩訶薩 心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀 切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。 諸有情故乘於大乘,若菩薩摩訶薩,以應一 可得故。含利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂 有假名施設言說。色處不可得故,聲香味觸 上首。用無所得而爲方便。如實觀察。色處但 察。菩薩摩訶薩但有假名施設言說。菩提及 如 後實觀察。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 眼界但有假名施設言說。 摩香味觸法處不 。眼界不

> 言說。 言說。耳界不可得故。聲界耳識界及耳觸耳 訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。 用無所 訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩 緣所生諸受不可得故。含利子。是爲菩薩摩 諸受但有假名施設言說。 故 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受但有假名施設 有假名施設言說。鼻界不可得故。香界鼻識 是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大 **乃至耳觸爲緣**所生諸受不可得故。 得而爲方便。如實觀察。耳界但有假名施設 觀察。舌界但有假名施設言說。舌界不可得 智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實 情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智 故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有 上首。用無所得而爲方便。如實觀察。爲界但 乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲 **周爲緣**所生諸受但有假名施設言說。 味界舌識界及舌燗舌觸爲緣所生諸受 香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可得 色界乃至眼觸爲 含利子。 聲界

> > 言說。 界及意觸意觸爲緣所生諸受但有假名施設 情故乘於大乘 故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有 有假名施設言說。意界不可得故。法界意識 上首 。用無所得而爲方便。如實觀察。 法界乃至意觸爲緣所生諸受不可得 。意界但

含散。 有情故乘於大乘,若菩薩摩訶薩。以應一切 得故。含利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸 界但有假名施設言說。水火風空識界不可 假名施設言說 地界不可得故。水火風空識 首。用無所得而爲方便。如實觀察。地界但 若菩薩廉訶薩。以應一切智智心,大悲爲上 取有生老死愁歎苦憂惱但有假名施設言說。 訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所 訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩廉 集減道骤쭮不可得故。含利子。是爲菩薩摩 不可得故。集滅道聖諦但有假名施設言說。 實觀察。苦聖誦但有假名施設言說。苦聖誦 智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。 得而爲方便。如實觀察。無明但有假名施設 是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大 行乃至老死愁敷苦憂惱不可得故。舍利子。 共相空。一切法空。不可得空。 室、無際空。散空。無變異空。本性空。 自 空。字、空。大字。勝義空。有爲空無爲空。畢竟 有假名施設言說。內空不可得故。外空。內外 上首。用無所得而爲方便。如實觀察。內空但 乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲 無明不可得故。行識名色六處觸受愛 無性空 相空

生諸受不可得故。含利子。是爲菩薩廉訶薩

但有假名施設言說。

味界乃至舌觸爲綠所

爲欲利樂諸有情故乘於大乘。

若菩薩摩訶

遘。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得

爲緣所生諸受但有假名施設言說。觸界乃

說,身界不可得故,觸界身識界及身觸身觸 而爲方便。如實觀察。身界但有假名施設言

為菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情 故 乘 於 大 至身觸爲緣所生諸受不可得故。含利子。是

乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲

爲欲利樂諸有情故乘於大乘。 解脫門不可得故。含利子。是爲菩薩摩訶薩 無顧解脫門但有假名施設言說。 有假名施設言說。空解脫門不可得故。無相 用無所得而爲方便、如實觀察。空解脫門但 菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。 舊摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。 若 **斯乃至八聖道支不可得故。舍利子。是爲菩** 等覺支八聖道支但有假名施設言說。 樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩,以應 不可得故。含利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利 色定但有假名施設言說。 念住不可得故。 名施設言說。四靜慮不可得故。四無量四無 無所得而爲方便。如實觀察。四靜慮但有假 薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用 摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘。 考菩 法界乃至實際不可得故。含利子。 是爲菩薩 住離生性平等性實際但有假名施 設 施設言說。異如不可得故。法界法性法定法 薩摩訶薩。以應一切智智心,大悲爲上首,用 而爲方便。 無所得而爲方便。如實觀察:異如但有假名 摩訶薩爲欲利樂諸有情故樂於大乘。 至無性自性空不可得故。含利子,是爲菩薩 **这"無性自性姿"但有假名施設言說。外签乃** 切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方 。以應一切智智心。大悲爲上首。 。如實觀察。四念住但有假名施設言說。四 如實觀察。布施波羅蜜多但有假 四正斷四神足五根五力七 四無量 四無色定 若菩薩摩訶 用無所得 無相無關 ~言說。 四正

得故。 得故。含利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸 者但有假名施設言說。 樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應 有情故乘於大乘 言說。無上正等菩提不可得故。無上正等覺 有假名施設言說。 利子 便。如實觀察。無上正等菩提但有假名施設 不可得設。會利子。是為菩薩廉訶薩爲欲利 拾十八佛不共法一切智道相智一切相智但 察。佛十力但有假名施設言說。佛十力不可 心。大悲爲上首。用無所得而爲方便,如實觀 故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智 舍利子,是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情 神通但有假名施設言說。六神通不可得故。 五眼但有假名施設言說。五眼不可得故。六 大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。 乘於大乘,若菩薩摩訶薩,以應一切智智心, 安忍精進靜慮般若波羅霍多但有假名施設 言說。淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故。含 名施設言說: 切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方 是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 布施波羅蜜多不可得故。淨戒 四無所畏乃至一切相智 無上正等覺者不可

> 輪 情乘大乘故復名摩訶薩 諸菩薩由如是等方便善巧爲欲利樂一切有 **伽**人非人等。一切世間所不能轉。含利子。以 龍藥叉健達轉阿索洛揭路茶緊捺洛莫呼洛 當得一切智智。爲人天等轉正法輪。如是法 處不離大乘。含利子。如是菩薩摩訶薩。不久 是菩薩摩訶薩。乃至證得一切智智。隨所生 身得義利者。即便現受令彼獲益。含利子。如 是菩薩摩訶薩。住不二地觀諸有情。應以何 情殿淨佛土。而心初無佛國等想。含利子。如 乘大乘。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重 讃嘆諸佛世尊。於諸佛所聽受正法。成熟有 情故乘於大乘。舍利子。如是菩薩摩訶薩雖 舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有 一切聲聞獨覺沙門婆羅門魔王梵王天 **普爲十方各如殑伽沙等世界**

初分大乘鎧品第十四之一切智智轉正法輪利安含識

蜜多鎧。 環淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜乘鎧。佛言。善現。若菩薩摩訶薩擐布施波羅薩環大乘鎧者。 云何名為菩薩摩訶薩擐大爾時具壽善現白佛言。世傳。如說菩薩摩訶

薩損佛十力鎧。 摸四無所長四無礙解大惑 鎧。善現,如是名爲菩薩摩訶薩撰大乘鎧、君 法咨。不可得空、無性空。自性空。無性自性空 空。無變異空。本性空。 自相空。 共相空,一切 訶薩撒內空鎧。掛外空。內外空。空 空。大 空。 神足五根五力七等覺支八塵道支鎧。善現。 色定鎧。著現。如是名爲菩薩摩訶薩提大乘 多鎧。善現。如是名爲菩薩摩訶薩提大乘鎧。 大乘鎧。若菩薩摩訶薩擐佛身相賭功德鎧。 大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智 是名爲菩薩摩訶薩懷大乘鐵。若菩薩摩訶 菩薩摩訶薩擐五眼鎧。撰六神通鎧。善現。如 勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散 如是名爲菩薩摩訶薩摸大乘鎧、 鎧。岩菩薩摩訶薩提四念住鎧。提四正斯四 岩菩薩摩訶薩提四靜慮鎧。 切相智鎧。善現。如是名爲菩薩摩訶薩摸 提四無量四無 若菩薩廉 大衆前。

養票正法晉其中鬼界恐怖飢渴身心焦惱。無趣沒生天人中,即得奉覲諸佛菩薩。親承供趣沒生天人中,即得奉覲諸佛菩薩。親承供養沒生天人中,即得奉覲諸佛菩薩。親承供養沒生天人中,即得奉覲諸佛菩薩。親承供養沒生天人中,即得奉覲諸佛菩薩。親承供養沒生天人中,即得奉覲諸佛菩薩。親承供養沒生天人中,即得奉覲諸佛菩薩。親承供養養原立法晉,其中傍生互相變害。鞭撻騙邁無養原之生天人中,即得奉覲諸佛菩薩。親承供養養原心生養,其中房生互相變害。鞭撻騙邁無過無過,其中房生互相變害。鞭撻騙遏無難沒生天人中,即得奉覲諸佛菩薩。親承供養養見。如是名爲菩薩摩訶薩擐力乘鎧

稱讚三寶功德。彼得聞已身心安樂。從自趣 稱讚三寶功德。彼得聞已身心安樂。從自趣 量*種苦皆得除滅。菩薩知其旣雕衆苦。亦爲 生天人見佛聞法亦復如是。雖有所爲而無 變動大地。拔濟無量世界有情。三惡趣苦。令 諸佛所東正法音。善現。於汝意云何,如是幻 從自建沒生天人中。承事供養諸佛菩薩。於 息。復爲稱譈佛法僧實。令彼聞已身心安樂。 衆苦。亦復放光變動大地。令彼有情衆苦皆 乘鎧"善現。如巧幻師或彼弟子。 於四衞道在 沒生天人中。即得奉艱諸佛菩薩。親承供養 有衆苦皆得除滅。菩薩知其旣雕衆苦。亦爲 亦令彼界六三變動,其中地獄傍生鬼界所 大光明遍照十方各如殑伽沙等諸 佛 世 乘鎧。若菩薩摩訶薩撰如是等諸功德鎧。 東正法音。善現,如是名爲菩薩摩訶薩撮大 沒生天人中。即得奉顯諸佛菩薦。親承供養 菩薩摩訶薩懷如是等諸功德鎧。 放大光明 事爲有寅不。善現答言。不也世尊。佛告善現 **東正法音。善現。如是名爲菩薩摩訶薩撰大** 實。何以故。善現。諸法性恣皆如幻故 幻作地獄傍生鬼界無量有情各受 界。 放

所須一切施與。 作是施已復爲宣說六波羅銀典珠。珊瑚壁玉。及餘種種資生之具。隨其為轉輪王。七寶眷屬導從圍繞。其中有情須為轉輪王。七寶眷屬導從圍繞。其中有情須為轉輪王。七寶眷屬導從圍繞。其中有情須為轉輪王。七寶眷屬導從圍繞。其中有情須為其一人,

理多相應之法。今彼聞已乃至證得阿耨多麗多相應之法。今彼聞已乃至證得阿耨多麗的領域與"善現"如是名為菩薩摩訶薩漢大乘不捨離。善現"如是名為菩薩摩訶薩漢大乘不捨離。善現"如是名為菩薩摩訶薩漢大乘不捨離。善現"哲薩摩訶薩安住布施波羅蜜多。或化世界如吠琉璃。或化自身為輸王等。隨有情形,如是名為菩薩摩訶薩漢大乘程,所須被知為與"善理"於汝意云何。如此界如吠琉璃。或化自身為輸王等。隨有情形,所須施與。 及為寬設六波羅蜜多相應之法。常題所須施與。 及為寬設六波羅蜜多相應之法。常題所須施與。 及為寬設六波羅蜜多相應之法。常題所須施與。 及為寬設六波羅蜜多相應之法。常

王位。 善業道。 多、為欲利樂諸有情故、生轉輪王家紹轉輪 復次善現、者菩薩摩訶薩。自住淨戒波羅蜜 門若無相無顧解脫門。 復安立無量百千俱胝那庾多有情於空解脫 斷四神足五根五力七等覺支八雲道支。 情於四靜慮若四無量四無色定。或復安立 住已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。 八佛不共法一切智道相智一切相智。 若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 復安立無量百千俱胝那庾多有情於佛十力 百千俱胝那庾多有情於五眼若六神通。 忍精進靜慮般若波羅蜜多。 俱胝那庚多有情於布施波羅蜜多者淨戒安 無量百千俱胝那庾多有情於四念住若四正 法常不捨難。善現,如是名爲菩薩摩訶薩 安立無量百千俱胝那庾多有情於十 或復安立無量百千俱胝那庾多有 或復安立無量百千 或復安立無量 **令安** 或

支

弟子。 專爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。 勸彼住如是安忍。善現。於汝意云何。 如是幻 時幻師等於幻有情。都不起心欲爲怨報。而 亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住安忍波 菩薩摩訶薩撰安忍鎧。自住安忍波羅蜜多 菩薩摩訶薩懷大乘鎧。善現。 善現。是菩薩摩訶薩。如心所念境觸無違。勸 情。令住安忍波羅蜜多。善現、若菩薩摩訶薩 害。我終不起一念忿心。 勸諸有情亦如是忍。 從初發心乃至證得一切智智撰安忍鎧。 忍波耀蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有 忍波羅蜜多。善現。云何菩薩廉訶薩自住安 多 復次善現。 三菩提。於如是忍常不捨離。善理。如是名爲 念言。假使一切有情持刀杖塊等來見加 。各各執持刀杖塊等。加害幻師或彼弟子。 有情住如是忍。 亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住安 。於四衢道在大衆前。幻作種種諸有情 岩菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜 乃至證得阿耨多羅三藐 如巧幻師或彼

質。何以故。善現、諸法性空皆如幻故 精進。常不捨鄰亦復如是。雖有所爲而無 諸惡法修諸善法。亦勸有情修習如是身心 菩薩摩訶薩。以應一切智智心。身心精進。斯 爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。 如是熾然精進。善現。於汝意云何。如是幻事 彼巧幻自現熾然身心精進。亦勸所幻令修 於四衢道在大衆前。幻作種種諸有情類。 摩訶薩攙大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。 於如是精進常不捨職,善現。如是名爲菩薩 身心精進。 亦勸無量百千俱胝那庾多有情。 住精進波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩,以應 羅蜜多。亦勸無量百千俱風那庾多有情。令 羅蜜多。善現。云何菩薩摩訶薩。 物無量百千俱胝那版多有情。 善現。若菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜多。亦 一切智智心。身心精進。斷諸惡法修諸善法。 羅 質。何以故。善現。諸法性空皆如幻故。復次 蜜多。常不捨雌亦復如是。 乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。 雖有所爲而無 自住精進波 令住精進波 修習如是 丽

證得阿耨多羅三魏三菩提。於如是定常不證得阿耨多羅三魏三菩提。亦勸無量百千以抵那庾多有情。令住靜慮波羅蜜多。亦勸無量百千以抵那庾多有情。令住靜慮波羅蜜多。亦勸無量百千以抵那庾多有情。令住靜慮波羅蜜多。亦勸無量百千以抵那庾多有情。令住靜慮波羅蜜

以故。善現。諸法性空皆如幻故以故。善現。於汝意云何。如是名爲菩薩摩訶薩。於四獨道在大衆前,幻作種種諸有情類。所為而無一實。何思。於汝意云何。如是幻事爲有質不。善現答言。不也世尊。佛告善現。善為有質不。善现答此不治難亦復如是。雖有所爲而無一實。於四獨道在大衆善現。如巧幻師或被弟子。於四獨道在大衆善現。如巧幻師或被弟子。於四獨道在大衆善現。如巧幻師或被弟子。於四獨道在大衆善,於此不會難亦復如是。雖有所爲而無一實。何以故。善現。如是名爲菩薩摩訶薩懷大乘鎧。

如幻敌 有所爲而無一質。何以故。善現。諸法性空皆 修習如是無戲論慧。常不捨雕亦復如是。雖 訶薩自住無戲論般若波羅蜜多。 亦勸有情 實不。善現答言。不也世尊。佛告善現,菩薩廣 如是般者,善現。於汝意云何。如是幻事爲有 如是慧常不捨職,善現。如是名爲菩薩摩訶 幻自現安住無戲論慧。 獨道在大衆前。 幻作種種諸有情類。 而彼巧 薦擐大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。 於四 戲論慧。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於 生有滅、有藥有淨、及不得此岸彼岸差別。 勸無量百千俱胝那順多有情。 薩自住無戲論般若波羅蜜多。 有情。令住般若波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶 般者波羅蜜多。善現。云何菩薩摩訶薩自住 般若波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多 復次善現。若普薩摩訶薩自住般若波羅蜜 亦勸無量百千俱胝那庾多有情。 亦勸所幻令其修習 安住如是無 不見諸法有

復次善現。 若菩薩摩訶薩攮如上說諸功德

善現。 彼聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。 諸佛世界。自現其身隨類安住六波羅蜜多。 是幻事爲有質不。善現答言。不也世尊。佛告 有情類。而彼巧幻自現安住六波羅蜜多。亦 或彼弟子。於四衢道在大衆前。幻作種種諸 名爲菩薩摩訶薩撰大乘鎧。善現。如巧幻師 復隨其類音爲說六波羅蜜多相應之法。 是菩薩摩訶薩。安立有情於六波羅蜜多已。 自住般若波羅蜜多。勸愚癡者令住妙慧。 安忍。自住精進波羅蜜多。勸懈怠者令住精 住淨戒、自住安忍波羅蜜多。勸暴惡者令住 勸所幻有情令其安住"善現。於汝意云何,如 六波羅蜜多相應之法常不捨雕。善現,如是 進。自住靜慮波羅蜜多。勸亂心者令住靜慮。 情所樂示現。自住布施波羅蜜多。勸慳貪者 **令住布施。自住淨戒波羅蜜多。勸犯戒者令** 通力自變其身。逼滿如是諸佛世界。隨諸有 普於十方各如殑伽沙等諸佛世界。 菩薩摩訶薩普於十方各如殑伽沙等 以神 於 令 如

羅蜜多。不作是念。我當安立爾所有情於淨心為方便。利益安樂一切有情,不難聲別獨而爲方便。利益安樂一切有情,不難聲別獨而爲方便。利益安樂一切有情,不難聲別獨體。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得體。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得

故。善現。諸法性空皆如幻故

不捨離亦復如是。雖有所爲而無一實。何以亦勸有情令其安住。乃至證得無上菩提。常

是念。我當安立爾所有情於四正斷四神足 是念。我當安立無量無數無邊有情於四無 四無量四無色定,爾所有情不常安立。但作 於四靜慮。不作是念。我當安立爾所有情於 立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情 安立爾所有情於四靜處。 安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有 性空。自相空。共相空。一切法空。不可得 無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。 於外空。內外空,空空,大空。勝義空。有爲空。 有情於內空。不作是念。我當安立爾所有情 當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊 當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊 當安立無量無數無邊有情於四念住。 於四念住。爾所有情不當安立。但作是念。我 量四無色定。不作是念。我當安立爾所有情 情於外空乃至無性自性空。不作是念。我當 無性空。自性空。無性自性空。爾所有情不當 念。我當安立爾所有情於內空,爾所有情不 邊有情於淨戒乃至般若波羅蜜多 不當安立。但作是念。我當安立無量無數無 **戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。** 有情於無相無願解脫門。 有情於空解脫門。不作是念。我當安立爾所 當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊 當安立爾所有情於空解脫門。 有情於四正斷乃至八聖道支。不作是念。我 五根五力七等覺支八專道支。 但作是念。我當安立無量無數無邊有情 爾所有情不當安 爾所有情不當安 爾所有情不 爾所有情不 爾所有情 不作是 不作 . 空

作是念。我當安立無量無數無邊有情於佛 數無邊有情於六神通。不作是念。我當安立 作是念。我當安立爾所有情於六神通。爾所 現 情於一來不還阿羅漢果獨覺菩提。 當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊 共法一切智道相智一切相智。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 爾所有情於佛十力。爾所有情不當安立。 有情不當安立。但作是念。我當安立無量無 所有情於五眼。 幻作無量無數無邊有情。安立於六波羅蜜 提。善現。如是名爲菩薩摩訶薩提大乘鎧。 安立無量無數無邊有情於菩薩 道 無 上 上菩提。爾所有情不當安立。但作是念。我當 情不當安立。但作是念。我當安立。無量無數 有情於預流果。不作是念。我當安立爾所有 當安立。但作是念。我常安立無量無數無邊 我當安立爾所有情於預流果。 有情於四無所畏乃至一切相智。 十力。不作是念。我當安立爾所有情於四無 於無相無顧解脫門。不作是念。 爲上首。用無所得而爲方便。安立無量無數 告善現。菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲 如是幻事爲有實不。善現答言。不也世尊。佛 多。乃至安立於無上菩提、善現、於汝意云何 不作是念。我當安立爾所有情於菩薩道無 無邊有情於一來不還阿羅漢果獨 覺 菩提 我當安立無量無數無邊有情於五眼。 。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大衆前。 爾所有情不當安立。 爾所有情不 我當安立 爾所有情不 不作是念 。但作是 爾所有 不

듬

故 爲而無一貨。何以故。善現。諸法性空皆如幻 數無邊有情於無上菩提亦復如是。 無邊有情於六波羅蜜多。 乃至安立無量無 雖有所

大般若波羅蜜多經卷第四十九

大般若波羅蜜多經卷第五十

*三藏法師玄奘泰 認譯

處眼處相空。 世書。色色相空。受怨行識受想行職相空。狠 爲緣所生諸受相空。舌界舌界相空。味界舌 界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸 緣所生諸受相空。鼻界鼻界相空。香界鼻識 及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲 眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣 侧法處相空。眼界眼界相空。 色界眼色界及 相空。色處色處相空。聲香味觸法處聲香味 乘鎧。何以故。以一切法自相空故。所以者何。 爾時具壽善現白佛言。世尊。如我解佛所說 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃 觸爲緣所生諸受相空。 生豬受相答。耳界耳界相答。聲界耳識界 ,菩薩摩訶薩不撰功德鎧。當知是爲損大 分大乘鎧品第十四之二 耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處 身界身界相空。觸

所說 苦憂惱相答。內空內空相空。外空,內外空。空 **愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎** 締相空。無明無明相空。行識名色六處觸受 界相空。水火風空識界水火風空識界相空。 法界乃至意觸爲緣所生諸受相答。 李 神足五根五力七等覺支八學道支四正斷乃 無色定相答。四念住四念住相答。四正斷四 慮四靜慮相空。四無量四無色定四無量四 性自性空。外空乃至無性自性空相空。四靜 空。一切法空。不可得空,無性空。自性空。無 際字。散字。無變異字。本性字。自相字,共相 **空。大空。勝義空。有爲空,無爲空。畢竟空。無** 苦學諦苦學滿相空。 知是爲損大乘鎧。佛告善現。如是如是如汝 世尊,由此因緣菩薩摩訶薩不提功德鎧。 空。菩薩菩薩相空。 壞功德體 壞功德體相空。 相智一切相智四無所畏乃至一 切 相 智 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法「切智道 **空。佛十力佛**十力相空。四無所畏四無礙解 精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅 施波羅蜜多布施波羅蜜多相空。 無相無顧解脫門無相無顧解脫門相空。 至八聖道支相空。空解脫門空 解脫門相空。 蜜多相空。五眼五眼相空。六神通六神通相 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 集滅道事諦集滅道聖 净戒安忍 地界地 布 當 相

善現當知。 具齊善現白佛言。世尊。何因緣故。一 無造無作。 **菩薩摩訶蕨爲是事故擐大乘鎧** 切智智無造無作。一切有情亦 切智智

至身觸爲 緣所 生諸受 相空。

作者。起者使起者。受者使受者。知者見者。非 非不作。何以故、我畢竟不可得故。有情命者 媛爲是事故懷大乘鎧。佛言,善現。由諸作者 無造無作。 造非不造。非作非不作,何以故。有情乃至見 生者養者士夫補特伽羅。意生鑑童。作者使 造無作。所以者何。善現。我非造非不造。非作 非不造,非作非不作,何以故。受想行識畢竟 作。何以故。色畢竟不可得故。受想行識非造 造。非作非不作。何以故。夢境乃至變化事學 像響光影空花陽焰琴香城變化事非造非不 作非不作。何以故。幻事畢竟不可得故,夢搜 者畢竟不可得故。善現。幻事非造非不造、非 不可得故。一切智智無造無作。一切有情亦無 身意處畢竟不可得故。善現。色處非造非不 處非造非不造。非作非不作。何以故。耳鼻舌 作。何以故。眼處畢竟不可得故。耳鼻舌身意 竟不可得故。善現。色非造非不造。非作非不 所生諸受非造非不造。非作非不作。何以故: 竟不可得故。 界非造非不造。非作非不作。何以故,眼界畢 以故。聲香味觸法處畢竟不可得故。善現。眼 聲香味觸法處非造非不造。非作非不作。何 造。非作非不作。何以故。色處畢竟不可得故。 不可得故。善現。眼處非造非不造。非作非不 故。耳界畢竟不可得故。聲界耳識界及耳觸 故。善現。耳界非造非不造。非作非不作。何以 色界乃至眼觸爲緣所生諸受畢 竟 不 可 得 耳觸爲緣所生諸受非造非不造。 一切有情亦無造無作。菩薩摩訶 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 非作非不

以故

非造非不造。非作非不作。何以故。無明異竟 以故。集滅道聖諦畢竟不可得故。善現。無明 故。集滅道事歸非造非不造。非作非不作。何

不可得故。

行識名色六處觸受愛取有生老

死愁欺苦憂惱非造非不造。非作非不作。何

行乃至老死愁敷苦憂慘暴竟不可得

断四神足五根五力七等覺支八聲道支非造 非不作。何以故,四念住畢竟不可得故。四正 竟不可得故。善現。四念住非造非不造。非作 畢竟不可得故。 慮非造非不造,非作非不作。何以故。四靜慮 乃至無性自性空畢竟不可得故。善現、四靜 性空。非造非不造,非作非不作。何以故,外空 造,非作非不作。何以故。四無量四無色定量 大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際 切法空。不可得空。無性空,自性空,無性自 。內空畢竟不可得故。外空。內外空。空空 。善現。內空非造非不造。非作非不作 四無量四無色定非造非不 何以

界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非造

非不造。

不作。何以故,鼻界畢竟不可得故。香界鼻證

作

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受墨 善現鼻界非造非不造。非作非

不可得故。 何以故。

可得故。四無所長四無礙解大慈大悲大喜 非不造。非作非不作。何以故。佛十力畢竟不 非不造。非作非不作。何以故。空解脫門畢竟 非不造。非作非不作。何以故。四正斷乃至八 大捨十八佛不共法一切智道相智一 故,六神通畢竟不可得故,善現。佛十力非造 得故。六神通非造非不造。非作非不作。何以 非不造。非作非不作。何以故。五眼畢竟不可 若波羅奎多畢竟不可得故。善現、五眼非遊 造非不造。非作非不作。何以故。 净戒乃至敷 得故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非 作非不作。何以故,布施波羅蜜多畢竟不可 可得故。善現。布施波羅蜜多非造非不造 作非不作。何以故。無相無顧解脫門畢竟不 不可得故。無相無顯解脫門非造非不造 切相智 非 非

以故。

爲緣所生諸受非造非不造。非作非不作。何

法界乃至意屬爲緣所生諸受畢竟不

界畢竟不可得故。

法界意識界及意觸意觸

現。意界非造非不造。非作非不作。何以故。意 乃至身觸爲緣所生諸受畢竟不可得故。 諸受非当非不造。非作非不作,何以故、 個界 可得故。爛界身識界及身觸身觸爲縣所生 造非不造、非作非不作。何以故。身界畢竟不 爲緣所生諸受畢竟不可得故。善現。身界非 非不造。非作非不作。何以故。 味界乃至舌觸 味界舌識界及舌爋舌觸爲緣所生諸受非造 造。非作非不作。何以故。舌界畢竟不可得故。 生務受畢竟不可得故。善現。舌界非造非不 非作非不作。何以故。香界乃至鼻觸爲緣所

非造非不造。非作非不作。何以故。水火風空

何以故。地界畢竟不可得故。水火風空識界 可得故。善現、地界非造非不造,非作非不作。

造。非作非不作。何以故。苦塵諦畢竟不可得 識界畢竟不可得故。善現。苦學歸非造非不

非不作。 故無轉無解。受想行職性無滅故無轉無解 故無轉無解。色性無顯故無轉無解。受想行 性垄散無轉無解,受想行識性空故無轉無 等覺畢竟不可得故。善現。由是因緣。一切智 性無淨故無轉無解 色性無染故無縛無解,受想行識性無染故 解。受想行識性無生故無轉無解。色性無滅 融性無願故無轉無解。 色性無生故無轉無 解,色性無相故無縛無解,受想行識性無相 世年。色性無所有故無轉無解,受想行職性 智無造無作。一切有情亦無造無作。菩薩摩 非造非不造。非作非不作。何以故。如來應正 故。菩薩畢竟不可得故。善現,如來應正等覺 故。善現。菩薩非造非不造。非作非不作。何以 性離生性法定法住實際非造非不造。 可得故。法界法性不虛妄性不變異性@平等 無轉無解。色性無學故無轉無解。受想行識 無轉無解。受想行識性寂靜故無縛無解,色 受想行識性遠離故無縛無解。色性寂靜故 無所有故無轉無解。色性遠離故無轉無解。 養。色無轉無解。受想行驗無轉無解。何以故: 爾時具壽善現白佛言。世年。如我解佛所說 薩摩訶薩不撰功德鎧。當知是爲撰大乘鎧」 訶薩爲是事故擐大乘鎧。善現。由此義故。 造非不造。非作非不作。何以故。異如畢竟不 乃至一切相智畢竟不可得故。善現。與如非 非造非不造。 何以故。法界乃至實際畢竟不可得 "非作非不作"何以故"四 【無所畏 非作

世尊。眼處無縛無解。耳鼻舌身意處無縛無

練無解。 意處性無波故無縛無解。 **縛無解。 眼處性無滅故無轉無解。 耳鼻舌身 眼處性無淨故無縛無解。** 生故無縛無解。 鼻舌身意處性無顧故無縛無解。 眼處性無 相故無轉無解。眼處性無顯故無轉無解。耳 處性無相故無縛無解。耳鼻舌身意處性無 梅無解。耳鼻舌身意處性空故無轉無解。 眼 身意處性寂靜故無縛無解。眼處性空故無 無縛無解。限處性寂靜故無緘無解。耳鼻舌 性遠離故無縛無解耳鼻舌身意處性遠離故 耳鼻舌身意處性無所有故無縛無解。 解。何以故。世尊。眼處性無所有故無轉 味觸法處無緯無解。何以故,世尊。 色處性無 無淨故無轉無解。世尊。色處無轉無解。聲香 耳鼻舌身意處性無染故無縛無解。 耳鼻舌身意處性無生故無 眼處性無染故無 耳鼻舌身意處性 無解 眼處

故無縛無解。聲香味觸法處性寂靜故無縛無 故無縛無解。色處性遠離故無縛無解。聲香 縛無解。色處性無生故無縛無解,聲香味觸 空故無縛無解。色處性無相故無縛無解。聲 味觸法處性遠離故無縛無解。 色處性寂靜 色處性空故無縛無解。聲香味觸法處性 **聲香味觸法處性無顯故無** 聲香味觸法處性無所有 色處性無 解。 諸受性無淨故無縛無解。世尊。耳界無縛無 爲緣所生諸受性無染故無縛無解。 界乃至眼觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無 生故無縛無解。眼界性無滅故無縛無解。色 **轉無解。色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無** 諸受性無願故無縛無解。 無願故無轉無解。 爲緣所生諸受性無相故無縛無解。 解。眼界性無相故無縛無解。色界乃至眼觸 界乃至眼觸爲緣所生諸受性空 故 無 榑 無 寂靜故無縛無解。眼界性空故無縛無解。色 生諸受性遠離故無縛無解。 性遠離故無縛無解。 爲緣所生諸受性無所有故無轉無解。 所生諸受無縛無解。何以故。世尊。眼界性無 界無縛無解。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 生諸受性無所有故無緘無解。 無緘無解。 無轉無解。何以故。世尊。耳界性無所有故 無淨故無緯無解。 解。眼界性無染故無縛無解。色界乃至眼觸 無縛無解。色界乃至眼觸爲緣所生諸受性 所有故無縛無解。 **摩香味觸法處性無淨故無縛無解**。 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 色界乃至眼觸爲緣所生 色界乃至眼觸爲緣所生 色界眼識界及眼觸眼觸 色界乃至眼觸爲緣所 眼界性無生故無 眼界性寂靜故 耳界性遠離 业 眼界性 眼界性 奪 眼界 服

梅無解。

聲香味觸法處性無滅故無縛無解。

性遠離故無縛無解。

耳界性寂靜故無縛無

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性寂靜故 ,耳界性空故無縛無解。

聲界乃至

故無縛無解。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

色處性無染故無縛無解,

無染故無縛無解。

色處性無淨故無縛無解。

無縛無解。

聲香味觸法處性

法處性無生故無縛無解。

色處性無滅故無

願故無轉無解。

香味觸法處性無相故無縛無解。

解

所有故無縛無解。

無解。 無縛無解。擊界乃至耳觸爲緣所生諸受性 性無相故無縛無解。聲界乃至耳觸爲緣所 性無相故無轉無解。鼻界性無願故無轉無 界乃至鼻觸爲緣所生諸受性寂靜故無轉無 性無所有故無轉無解。鼻界性遠離故無轉 性無染故無縛無解。聲界乃至耳觸爲緣所 觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解。 生詣受性無相故無縛無解。耳界性無願故 耳觸爲緣所生諸受性空故無縛無解。 無縛無解。鼻界性無生故無縛無解。香界乃 故無縛無解。 緣所生諸受性空故無轉無解。鼻界性無相 解。鼻界性空故無轉無解。香界乃至鼻觸爲 故無縛無解。鼻界性寂靜故無縛無解。 解。何以故。世傳。鼻界性。無所有故無縛無 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸 受 無 縳 無 無縛無解。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性 生諸受性無染故無轉無解。 耳界性無淨故 無解。耳界性無滅故無縛無解。聲界乃至耳 **聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無生故無轉** 無顧故無縛無解。耳界性無生故無縛無解。 染故無縛無解 緣所生諸受性無滅故無縛無解。 鼻界性無滅故無縛無解。 至鼻觸為緣所生諸受性無生故無 縛 無 解 無淨故無縛無解,世尊。鼻界無縛無解。香界 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無願故 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性遠離 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 香界乃至鼻觸爲緣所生諸 香界乃至鼻觸爲 具界性無 耳界

受性 界性寂靜故無轉無解。 身觸爲緣所生諸受性這雕故無轉無解。 界乃至舌觸爲緣所生諸受性無淨故無轉無 滅故無轉無解。 緣所生諸受性無生故無緯無解。 舌界性無 舌界性無生故無轉無解。 解 空故無縛無解, 爲緣所生諸受性寂靜故無縛無解。舌界性 解 無解。身界性遠離故無轉無解。 及身觸身觸爲緣所生諸受性無所有故無縛 故無轉無解。舌界性無淨故無縛無解。味 受性無滅故無轉無解。 至舌觸 為緣別生諸 受性無願故無 縛無解。 無稱無解。舌界性無顧故無稱無解。味界乃 受性 空故無縛無解。舌界性無相故無縛無 乃至舌觸爲緣所生諸受性遠離 故 無 縛 無 **否識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性無所有** 以故。世尊、舌界性無所有故無轉無解。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無縛無解。 無解。 尊,身界性無所有故無轉無解。 觸界身識界 觸身觸爲緣所生諸受無縛無解。何以故。 世 故無縛無解。舌界性遠離故無縛無解。味界 故無縛無解。世尊。舌界無縛無解。味界舌識 舌界性寂靜故無轉無解。味界乃至舌觸 世尊。身界無轉無解。觸界身識界及身 味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無相故 無染故無縛無解。 蛛界**乃至舌觸爲緣**所生諸受性無染 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無淨 **味界乃至舌觸爲綠所生諸** · 保 界 乃 至 舌 觸 為 緣 所 生 諸 舌界性無染故無縛 觸界乃至身觸爲縁 鼻界性無淨故無轉 **味界乃至舌觸爲** 觸界乃至 諸受性無願故無縛無解。意界性無生故無 無願故無轉無解。 法界乃至意觸爲緣所生 爲緣所生諸受性無相故無縛無解。意界性 解。意界性無相故無縛無解。法界乃至意觸 生故無轉無解,意界性無滅故無轉無解。法 **樽無解。法界乃至意觸爲緣**所生諸受性無 界乃至意觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無

界乃至身觸爲緣所生路受性無染故無轉無 界乃至身屬爲緣所生諸受性無相故無縛無 減故無轉無解。身界性無染故無緘無解。觸 **縛無解。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無 諸受性無生故無縛無解。**身界性無滅故無 爲緣所生諸受性無願故無紡無解。 空故無縛無解。身界性無相故無縛無解 無縛無解。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性 性寂靜故無縛無解。意界性空故無縛無解。 界性遠離故無縛無解。法界乃至意觸爲緣 解。身界性無顯故無緘無解。觸界乃至身觸 法界乃至意觸爲緣所生諸受性空故無縛無 故無轉無解。 所生諸受性遠離故無縛無解。意界性寂静 **觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解。** 無所有故無縛無解。 法界意識界及意觸意 緣所生諸受無轉無解。何以故。世尊。意界性 意界無轉無解。 法界意識界及意觸意觸為 觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解。世尊。 無生故無縛無解。 觸界乃至身觸爲緣所牛 生諸受性寂靜 身界性無淨故無縛無解。觸界乃至身 法界乃至意觸爲緣所生諸受 故無縛無解。 身界性空故 身界性 意 侧

> 爲緣所生諸受性無染故無縛無解。 **諸受性無淨故無縛無解** 無淨故無縛無解。 意界性 無染故無轉無解。 法界乃至意觸爲緣所生 **法界乃至意**觸 意界性

性無淨故無縛無解 無轉無解。地界性無滅故無轉無解。水火風 水火風空識界性無願故無縛無解。 地界性無相故無縛無解。水火風空識界性 風空識界性寂靜故無縛無解。地界性空故 故無轉無解。地界性寂靜故無轉無解。水火 性遠離故無縛無解。 水火風空識界性無所有故無縛無解。地界 解。何以故。世尊。地界性無所有故無縛無解。 世尊。地界無轉無解、水火風空識界無轉無 無轉無解。 **空識界性無滅故無縛無解。 地界性無染故** 無生故無縛無解。 無相故無縛無解。地界性無願故無縛無解 無轉無解。水火風空識界性空故無轉無解。 地界性無淨故無轉無解。水火風空識界 水火風空識界性無染故無縛無 水火風空識界性無生故 水火風空識界性遠離 地界性

世尊。苦罄諦無縛無解。集滅道聖諦無縛無 解。集滅道聖諦性無所有故無縛無解。苦聖 解。何以故。世尊。苦聖諦性無所有故無轉無 故無縛無解。 滅道壁諦性寂靜故無縛無解。 故無轉無解。苦聖諦性寂靜故無轉無解。集 無相故無轉無解。 苦聖誦性無相故無縛無解, 諦性遠離故無縛無解。 集滅道樂諭性空故無轉無解 苦聖誦性無願放無縛無 集滅道聖歸性遠離 集滅道聖諦性 苦樂諦性本

性無淨故無縛無解 解。苦聖滯性無淨故無轉無解。集滅道聖諦 道學歸性無滅故無轉無解。 性無生故無轉無解。 故無縛無解。 集滅道 器 語性無染 故無縛無 無轉無解。苦學器性無減故無轉無解。集減 集滅道聖辭性無願故無轉無解。 集滅道聖歸性無生故 苦鸜諦性無染 。苦學婦

無染故無轉無解。 無解。無明性無滅故無轉無解。行乃至老死 性無願故無縛無解。 行乃至老死愁歎苦憂惱性無淨 故 無 轉 無 染故無縛無解。 愁馱苦憂惱性無滅故無縛無解。 無願故無縛無解。 乃至老死愁歎苦憂惱性遠離故無縛無解。 有故無縛無解。無明性遠離故無轉無解。行 死愁馱苦憂惱性無相故無縛無解。 轉無解。無明性無相故無轉無解。 行乃至老 縛無解。 苦憂惱性寂靜故無轉無解。 無明性寂靜故無縛無解。 六處觸受愛取有生老死愁獸苦憂惱性無所 世尊。無明性無所有故無縛無解。行識名色 取有生老死愁歎苦憂惱無轉無解。何以故。 世尊。無明無轉無解。行識名色六處觸受愛 行乃至老死愁歎苦憂惱性無生故無練 行乃至老死愁歎苦憂惱性空故無 行乃至老死愁歎苦憂惱性 無明性無淨故無轉無解。 行乃至老死愁歎苦憂惱 無明性無生故無轉無 行乃至老死愁數 無明性空故無 無明性無 無明性

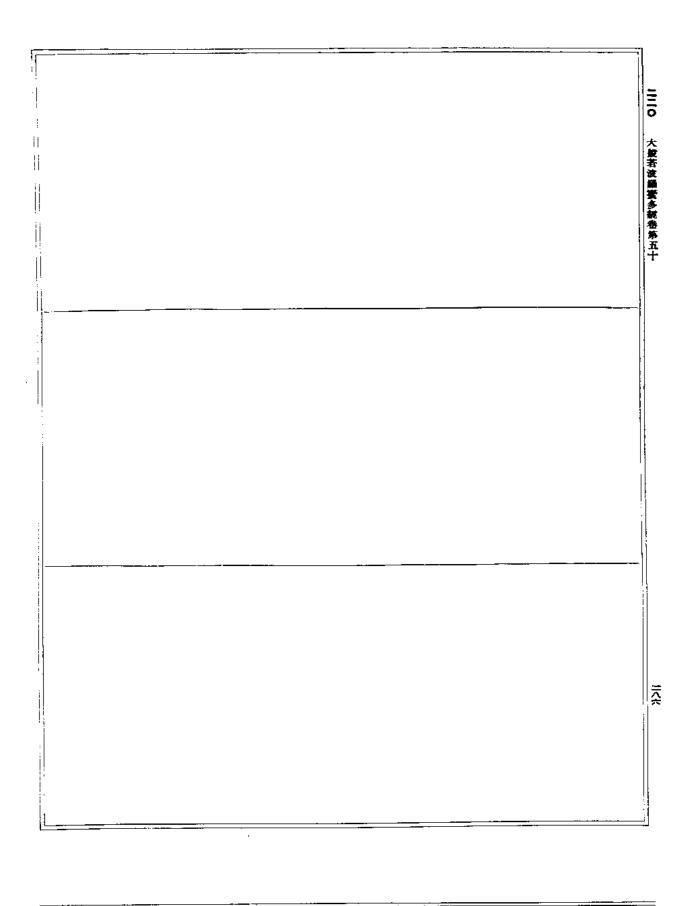
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 世解 9 內空無轉無解。外空內外空空空大空

乃至無性自性空性無淨故無縛無解 故無轉無解。內空性無淨故無轉無解。外容 故無縛無解。 外空乃至無性自性空性無染 性自性姿性無滅故無轉無解。 無解。內空性無滅故無縛無解。外空乃至無 **空性無顧故無轉無解**。 **空故無轉無解。內空性無相故無轉無解。外** 性空故無縛無解。 乃至無性自性空性寂靜故無轉無解。 故無轉無解。內空性寂靜故無轉無解。外空 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 無解。外空乃至無性自性空性無生故無轉 故無緯無解。外签乃至無性自性空性遠離 自性空性無所有故無縛無解。 **竟经無際空散空無變異空本性空自相空共 空內外空空空大空勝幾空有爲空無爲空墨** 何以故。世常。內空性無所有故無轉無解。外 得空 無性空 自性空無性自性空 無轉無解。 **變異空本性空**自相空共相空一切法空不可 外空乃至無性自性空性 內空性無生故無轉 外签乃至無性自性 內空性無染 內空性遠離 內空

無色定性空故無縛無解。 **縛無解。四靜慮性空故無縛無解。四無量四** 無色定性遠離故無縛無解。 縛無解。 轉無解,何以故。世尊。四靜慮性無所有故無 故無縛無解。 無解。四靜慮性遠離故無縛無解。四無量四 世尊。四靜虛無縛無解。四無量四無色定無 四無量四無色定性無所有故無縛 四無量四無色定性寂靜故無 四節慮性無相故 四辭慮性寂靜

> 量四無色定性無淨故無縛無解 無縛無解。四靜遠性無淨故無縛無解。四無 染故無縛無解。四無量四無色定性無染故 四無色定性無滅故無縛無解。四靜處性無 鄉無解。四齡處性無滅故無轉無解。四無量 故無縛無解,四無量四無色定性無生故無 無色定性無顧故無轉無解。四靜慮性無生 無解。四靜處性無願故無轉無解。四無量四 無轉無解。 四無量四無色定性無相故無轉

無解。 性無願故無縛無解。 無染故無縛無解 至八聖道支性無滅故無緯無解。 無解。四念住性無滅故無縛無解。四正斷乃 性無顯故無轉無解。 乃至八雲道支性無相故無縛無解。 縛無解。四念住性無相故無縛無解。四正斷 **聲道支性寂靜故無縛無解。** 四念住性寂靜故無縛無解。 四正斷乃至八聖道支性遠離故無 梼 無 解 無染故無縛無解, 無縛無解。 有故無縛無解。四念住性遠離故無縛無解。 四胂足五根五力七等覺支八塵道支性無所 世尊。四念住性無所有故無縛無解,四正斷 五力七等覺支八聖道支無縛無解。 世尊。四念住無縛無解。四正斷四神足五根 世尊。空解脫門無縛無解。 四正斷乃至八聖道支性無淨故無縛無 四正斷乃至八擊道支性無生故無轉 四正断乃至八小道支性空故無 四念住性無淨故無轉無 四正斷乃至八聖道支性 四正斯乃至八惡道支 四念住性無生故無轉 四念住性空故 四正斯乃至八 無相無顧解 四念住性 何以故。 四念住



神通性無所有故無縛無解。

五眼性遠離故

滅故無縛無解。佛十力性無染故無縛無解。

相智性無生故無轉無解。佛十力性無滅

四無所長乃至一

佛

四無所畏乃至一切相智性無

四無所畏乃至一切相智性無相故

佛十力性無相故無

。佛十力性無願故無縛無解。四無

大般若波羅蜜多經卷第五 +

ではず

*三藏法師玄奘泰 認譯

初分大乘鎧品第十四之三

進靜慮般若波羅蜜多無縛無解。何以故。世世傳。布施波羅蜜多無縛無解。淨戒安忍精 **静戒乃至般者波羅蜜多性遠離故無縛**

拜戒乃至般若波羅蜜多性無淨故 生故無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜多性 性 **布施波羅蜜多性空故無縛無解。** 無縛無解。布施波羅蜜多性遠離故無縛無 何以放。世傳。五眼性無所有故無縛無解。六 解。世事。五眼無轉無解.六神通無轉無解. **縛無解。布施波羅蜜多性無淨故無轉無解。** 故無縛無解。 無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜多性無滅 無生故無縛無解。 多性無願故無縛無解。 蜜多性無相故無縛無解。 爭戒乃至般若波 般若波羅蜜多性空故無縛無解。 戒乃至般若 波羅蜜多 性寂靜故 無解。布施波羅蜜多性寂靜故無縛無解。淨 戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多性無所有故 傳。布施波羅蜜多性無所有故無縛無解。淨 無願故無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜 蜜多性無相故無縛無解。 **净戒乃至般岩波羅蜜多性無染故無** 布施波羅蜜多性無染故無練 布施波羅蜜多性無波故 布施波羅蜜多性無 布施波羅蜜多 無縛無解 挣戒乃至 布施波羅 無轉無 柳無解。 無縛無解。 相智性空故無縛無解。 十力性無生故無縛無解。 所畏乃至一切相智性無願故無縛無解。 故無縛無解。

縛無解。 喜大槍十八佛不非法一切智道相智一切相 無縛無解。 無縛無解。何以故。世尊。佛十力性無所有故 大拾十八佛不非法一切智道相智一切相智 **縛無解。五眼性無染故無縛無解,六神通性** 眼性無滅故無縛無解: 故無縛無解。六神通性無生故無縛無解。五 解,六神通性無願故無縛無解。五眼性無生 性 無縛無解。 十力性空故無縛無解。 所畏乃至一切相智性寂靜故無縛無解。 無轉無解四無所畏乃至一切相智性遠離故 智性無所有故無縛無解。 六神通性無爭故無縛無解。世尊。佛十力無 無染故無縛無解。五眼性無淨故無縛無解。 無縛無解。佛十力性寂靜故無縛無解。四無 ,稱無解。五眼性無相故無觸無解。六神通 無相故無縛無解。 寂静故無縛無解。 五眼性空故無縛無解。六神通性空故 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 **六神通性遠雕故無縛無解。** 四無所畏四無礙解大慈大悲大 五眼性無腐故無縛無 **六神通性寂静故無縛 六神通性無滅故無** 四無所畏乃至一 佛十力性遠離故 五 砌 佛 腶

> 解 四 無所畏乃至一切相智性無染 佛十力性無淨故無縛無解。 一切相智性無爭故無縛無解 四 故 無所畏乃 無 縛 無

無解。 **縛**無解。 **緘無解**。 變異性法定法住平等性離生性 界乃至無爲性無淨故無縛無解 染故無縛無解。具如性無淨故無縛無解。 爲性無生故無縛無解。 故無緘無解。異如性無相故無緘無解。法界 縛無解。法界乃至無爲性寂靜故無縛無解。 法住平等性離生性實際無爲性無所有故無 無縛無解: 世尊。異如無罅無解。法界法性不虛妄性 如性無染故無縛無解。 無解。真如性無生故無縛無解。法界乃至無 故無縛無解。 乃至無爲性無相故無緯無解。 **異如性空故無緯無解**。 無爲性遠離故無縛無解。 。法界乃至無爲性無滅故無縛無解。 真如性遠離故無縛無解。法界乃至 法界法性不虛妄性不變異性法定 何以故。世尊。真如性無所有故無 法界乃至無爲性無願故無縛 法界乃至無爲性字 法界乃至無爲性無 真如性無滅故無練 與如性寂靜故無 與如性無願 實際無o為 法 眞

菩提性寂靜故無縛無解。 所有故無縛無解。菩提性遠離故無縛無解。 世尊。菩提無縛無解。何以故,世尊。菩提性無 解菩提性無淨故無縛無解。 性無滅故無縛無解。 故無縛無解。菩提性無生故無縛無解。菩提 無解。菩提性無相故無縛無解。菩提性無願 無解。何以故。世尊。薩埵性無所有故無縛無 菩提性無染故無縛無 **菩提性 空故無練** 世母。薩埵無縛

조

===

無縛無解。薩埵性空故無縛無解。薩埵性無 等菩提性無生故無縛無解。 縛無解。無上正等菩提性無相故無縛無解。 菩提性遠離故。 無縛無解。 無上正等菩提性 解。菩薩摩訶薩性無顯故無縛無解。菩薩摩 以故。世尊。菩薩摩訶薩性無所有故無縛無 故無縛無解。世尊。菩薩摩訶薩無縛無解。何 無解。薩埵性無染故無縛無解。薩埵性無淨 埵性無生故無縛無解。 薩埵性無滅故無縛 相故無縛無解。黃埵性無願故無縛無解。薩 解。薩埵性遠離故無縛無解。薩埵性寂靜故 者性空故無縛無解。 正等覺者性寂靜故無轉無解。 無解。世尊。 無上正等菩提性無願故無縛無解。 寂靜故無縛無解。 正等菩提性無所有故無轉無解。 無上正等菩提無縛無解。何以故。世尊。無上 無解。菩薩摩訶薩性無淨故無縛無解。世尊。 滅故無縛無解。 訶薩性無生故無縛無解。 故無轉無解。菩薩廉訶薩性無相故無轉無 訶薩性寂靜故無縛無解。 解。菩薩摩訶薩性遠離故無縛無解。菩薩摩 無轉無解。無上正等菩提性無淨故。無縛 無減故無轉無解。 無上正等覺者性遠離故無轉無解。無上 "世尊。無上正等覺者性無所有故無轉無 無上正等覺者無轉無解。 無上止等覺者性無願故無縛 **菩薩摩訶薩性無染放無縛** 無上正等菩提性空故無 無上正等菩提性無染 無上正等覺者性無相 **菩薩摩訶薩性無** 菩薩摩訶薩性空 無上正等菩提 無上正等覺 無上正等 無上正 何以

縛無解。 花色無 轉無解。 解 漸憨子。如幻色性乃至如變化事色性。無所 城受想行證無締無解。如變化事色無縛無 如像受想行 識無 縛無解。 如夢受想行識無縛無解。 是。滿慈子言。何等色無縛無解。何等受想行 色性乃至 如變化事 色性遠離故 無縛無解。 化事受想行識性無所有故無縛無解。 有故無縛無解。如幻受想行識性。乃至如變 如幻受想行識無轉無解。如夢色無轉無解。 識等無轉無解。善現答言。如幻色無轉無解。 受想行識等無轉無解耶。善現答言。如是如 時滿慈子問善現言。拿者。說色無縛無解。說 染故無轉無解。一切法性無淨故無轉無解] 無解。 解。一切法性無滅故無轉無解。一切法性無 無解。一切法性無相故無轉無解。一切法性 法性寂静故無縛無解。 一切法性空故無縛 無淨故無轉無解。世尊。以要言之。一切法皆 上正等覺者性無滅故無轉無解。無上正等 無願故無縛無解。一切法性無生故無縛無 無轉無解。一切法性遠雕故無轉無解。一切 無轉無解。何以故。世傳。一切法性無所有故 覺者性無染故無轉無解。 無上正等覺者性 如變化事受想行談無轉無解。 如審受想行識無縛無解。 如陽焰色無縛無解。 無上正等覺者性無生故無轉無解。 如光影受想行識無轉無解 如尋香城色無轉無解。 如签 花受 想行識 無緯無 如陽焰受想行識 如像色無縛無解。 如響色無縛無 如光影色無 何以故。 如專香 如冬 如幻 無

緋無解 **變化事受想行識性無淨妝無轉無解** 無爭故無縛無解。 故無縛無解。 受想行識性乃至如變化事受想行識性無染 乃至如變化事色性無染故無轉無解。 事受想行識性無滅故無縛無解, 故無轉無解。 **縛無解。如幻色性乃至如變化事色性無滅** 行識性乃至如變化事受想行識性無生故無 如變化事色性無生故無縛無解。 想行識性無顯故無轉無解。 乃至如變化事受想行識性無相 故 無 縛 無 事色性無相故無縛無解。 **髄性姿故無轉無解**。 解 如幻色性乃至如變化事色性姿 故 無 縛 無 色性寂靜故無縛無解。 遠雕故無轉無解。 至 如 如變化事受想行 融性寂静故 無傳無解 幻受想行識性乃至如變化事受想行識性 如幻受想行識性。乃至如變化事受想行 如幻色性乃至如變化事色性無顧故無 如幻受想行識性乃至如變化事受 如幻色性乃至如變化事色性 如幻受想行識性乃至如變化 如幻色性乃至如變化事 如幻受想行識性乃至 如幻色性乃至如變化 如幻受想行識性乃 如幻受想行識性 如幻色性乃至 如幻色性 如幻受想

轉無解。現在色無轉無解。現在受想行職無 性遠離故無轉無解。 柳無解。何以故。滿慈子。過去未來現在色性 **縛無解。未來色無轉無解。未來受想行證無** 滿慈子。過去色無轉無解。過去受想行職無 談性無所有故無轉無解。 無所有故無縛無解. 過去未來現在受想行 過去未來現在受想行 過去未來現在色

色性無相故無縛無解。

善不善無配受想行 **善不善無配色性無**

鐵性無相故無縛無解。

能受想行識性空故無縛無解。 善不善無能

善不善無配色性空故無縛無解。

善不善無

著不善無配受想行 識性寂 靜故 無縛無解。 無解。 善不善無配色性 寂 靜 故 無縛無解。

無解。 無解。 **縛**無解。 去未來現在受想行 藏性無染故 無轉 無解。 解。過去未來現在色性無染故無轉無解。過 過去未來現在受想行識性無滅故無轉無 解 **梅無0**解,過去未來現在色性無生故無**梅**無 無縛無解。 故無縛無解。 故無縛無解。 性寂静故無縛無解。 職性遠離故無轉無解。 寂靜故無縛無解。 過去未來現在受想行識性無生故無轉 過去未來現在色性無滅故無縛無解。 過去未來現在受想行識性無顧故無 過去未來現在受想行識性無相故 過去未來現在色性無顧故無轉 過去未來現在色性無相故無 過去未來現在受想行識性空 過去未來現在。受想行職 過去未來現在色性空 過去未來現在色

縛無解。 **緘無解。** 願 想行識性無淨故無縛無解 無配色性無淨故無縛無解。 養不善無記色性無染故無轉無解。 善不善無配受想行識性無波故無 縛 無 解。 無配受想行識性無染故無縛無解。 故無縛無解。 故無轉無解 **善不善無記色性無滅故無轉無解 善不善無配受想行職性無生故無 善不善無配色性無生故無** 卷木善無訛受想行識性無 **善不善無肥受** 善不善 善不善

無解。 縛無解。 故無轉無解。有染受想行識性乃至出世間 無解 行識性乃至出世間受想行識性寂靜故無緯 至出世間色性寂靜故無縛無解。 受想行識性遠離故無縛無解。 無轉無解。有染色性乃至出世間色性。遠牒 行職性乃至出世間受想行職性。 出世間色性。無所有故無縛無解。 識無轉無解。何以故。滿慈子。有染色性乃至 **縛無解。出世間色無縛無解。出世間受想行** 轉無解。世間色無轉無解。世間受想行職無 轉無解。清淨色無轉無解。清淨受想行識無 柳無解。無漏色無縛無解。 無滿受想行識無 梅無解。有獨色無縛無解。有漏受想行識無 轉無解。無罪色無縛無解。無罪受想行職無 餺無解。有罪色無縛無解。有罪受想行識無 轉無解。無染色無緯無解,無染受想行識無 滿慈子。有染色無轉無解。有染受想行觀無 有染色性乃至出世間色性空放無緯 有築受想行識性乃至出世間受想行 **雅染色無轉無解。 雅染受想行識無** 有染色性乃 有染受想 無所有故 有染受想

無解。

善不善無配受想行識性遠離故無縛

故無轉無解。 善不善無記色性遠離故無轉

無轉無解。

善不善無 配受想行 融性無所有

何以故。滿慈子。善不善無配色性無所有故 無配色無緯無解。無配受想行職無緯無解。

界法界意識界及意觸意觸為綠所生踏受 是眼處乃至意處色處乃至法處。 滿憨子。如是色受想行職無轉無解,當知如 性乃至出世間受想行識性無淨故無縛無解 世間色性無淨故無縛無解。 想行識性無染故無轉無解。有染色性乃至出 **縛無解。** 四靜慮乃至四無色定。 **眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受**" 無縛無解。有染受想行職性乃至出世間受 滿慈子,諸菩薩摩訶薩。 於如是無縛無解法 菩薩摩訶薩。無上正等菩提。無上正等覺者 力乃至一切相智。其如乃至無爲。菩提薩埵 蜜多乃至般若波羅蜜多。 五眼六神通佛十 至老死愁敷苦憂惱。內空乃至無性自性空。 地界乃至識界苦雲諦乃至道聖諦。 想行識性乃至出世間受想行職性無滅故無 間受想行職性無生故無轉無解。 色性乃至出世間色性無顯故無縛無解。 至出世間受想行職性無相故無縛無解。有染 色性無相故無縛無解。 乃至出世間色性無滅故無縛無解。 生故無轉無解。 故無縛無解。 染受想行識性乃至出世間受想行識性無顯 切法隨其所應無縛無解亦復如是 有染色性乃至出世間色性無染故 有染色性乃至出世間色性 有染受想行識性乃至出世 有染色性乃至 四念住乃至八聖道 有染受想行識性乃 有染受想行識 眼界色界 布施波羅 有染色性 乃至意 無明乃 有染受 出 世 有

過去未來現在色性無淨故無縛無解。

過去

諡子。 養色無縛無解。養受想行職無轉無解。 未來現在受想行識性無淨故無縛無解。滿

不養色無縛無解。不善受想行 識無轉無解

廉如實知於如是無 ●祭二練個

以無所得而爲方便。

四静慮四無量四無色定四念住四

摩訶薩名損無縛無解大乘鎧者 染故無淨故。無縛無解。滿慈子。當知是菩薩 静故。空故無相故。無願故。無生故無滅故。無 能證無縛無解。一切法無所有故。遠離故寂 若菩薩摩訶薩修行 無縛 無解六波羅 蜜多。 無縛無解三摩地門。滿慈子。是菩薩摩訶薩 無解三乘法安立無緯無解諸有情。滿慈子。 當生無轉無解道相智 通。常不遠離無縛無解陀羅尼門。常不遠離 解清淨五眼,常不遠雕無緯無解殊勝六神 遠離無縛無解諸佛世傳。常不遠離無轉無 無縛無解法門。滯慈子。是菩薩摩訶薩常不 解佛士。應親近供養無縛無解諸佛。應聽受 爲方便。應動修學。滿慈子。諸菩薩摩訶薩以 共法一切智道相智一切相智。以無所得而 方便。應成熟無縛無解有情。應嚴淨無縛無 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 至應住無轉無解一切相智,以無所得而爲 無所得而爲方便。應住無縛無解四靜慮,乃 **慮般若波羅蜜多 空無相無顧解脫門。** 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支、 一切相智,當轉無縛無解法輪。當以無縛 五眼六神通佛十力四無 布施淨戒安忍精進靜 當證無縛無解一切

薩摩訶薩大樂相。 爾時具壽善現白佛言。世傳。 發趣大乘。 是大乘爲何所住。 初分•辨大乘品第十五之一 如是大乘從何處出。至何處住。 云何當知菩 攤 摩 訶 薩 離復乘是大 乘而出 云何當知著

菩提

善現。是爲菩薩摩訶薩精進波羅蜜多

迴向阿耨多羅三藐三菩提,善現。是爲菩薩 他具增上安忍。 首"以無所得而爲方便。自具增上安忍。亦勸 若菩薩摩訶薩。發應一切智智心。 大悲爲上 善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三 不息。亦動他於六波羅蜜多勒修不息。持此 以無所得而爲方便。自於六波羅蜜多動修 菩薩摩訶薩、發應一切智智心。大悲爲上首! 何菩薩摩訶薩精進波羅蜜多。佛言。善現、若 摩訶薩安忍波羅蜜多。善現白佛言。世傳。云 薩摩訶薩淨戒波羅蜜多。善現白佛言。世尊。 共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善琪。是爲菩 勸他住十善業道。 上首。以無所得而爲方便。自住十善業道。亦 現。若菩薩摩訶薩發應一切智智心。大悲爲 傳。云何菩薩摩訶薩淨戎波羅蜜多。佛言。善 菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。善現白佛言。世 同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現,是爲 亦勸他施內外所有。持此善根與一切有情 首。以無所得而爲方便。自施一切內外所有。 若菩薩摩訶薩。發應一切智智心。大悲爲上 波羅蜜多。般若波羅蜜多。善現白佛言。世傳: 相者,謂六 波羅蜜多 是菩薩 摩訶 藤大乘 佛告善現。 云何菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多。佛言:善現 云何菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。佛言。善現。 蜜多。 安忍波羅蜜多。 精進波羅蜜多。 靜慮 相。何等爲六。謂布施波羅蜜多。淨戒波羅 汝問云何當知菩薩摩訶薩大乘 持此善根與一切有情同共 持此警根與一切有情同

> ,能巧便入諸靜慮無量無色。 智智心。大悲爲上首,以無所得而爲方便 羅蜜多。佛言。善現。若菩薩摩訶薩、發應 善現白佛言。世尊,云何菩薩摩訶薩靜處 性無所執著。亦勸他如實觀一切法性。於諸 得而爲方便。自能如實觀一切法性。於諸法 **蓭。◎發應一切智智心。大悲爲上首。以無所** 波羅蜜多。善現白佛言。世傳。云何菩薩摩訶 मु 迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現。是爲菩薩 法性無所執著。持此善根與一切有情同: **橫般岩波羅蜜多。 佛言、 善現、若菩薩摩訶** 羅三藐三菩提。善現。是爲菩薩摩訶薩靜慮 摩訶薩大乘相 摩訶磺般若波羅蜜多。 善現。當知是爲菩薩 持此善根與一切有情同共迴向阿耨多 亦能勸他入諸靜慮無量無色同己善 終不隨彼勢力 自 切

世傳。云何內空、佛言。善現。內謂內法。卽是 復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂內空外 外謂外法。即是色聲香味觸法。此中色由色 室。善現白佛言。世傳。 云何外空。佛言。善現, 姿。何以故。非常非壞本性爾故、善現、是爲內 非壤本性爾故。耳鼻舌身意,由耳鼻舌身意 眼耳鼻舌身意。此中眼由眼空,何以故。非常 自性空是菩薩摩訶薩大乘相。善現白佛言。 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 空。何以故:非常非壞本性爾故,聲香味獨法, 由 聲香味觸法空。何以故,非常非壞本性爾

尊。云何無際空。佛言。善現。無際謂無初中後 本性爾故。善現。是爲畢竟空。善現白佛言。世 不可得,此畢竟由畢竟空。何以故。非常非壞 尊。云何舉竟空。佛言。善現。畢竟謂諸法究竟

際可得及無往來際可得。

此無際由無際空。 善現。是爲無際

故

。非常非壤本性爾故。

故 散調有放有藥有搶可得。此散由散空。 何以 異空。何以故。非常非壞本性爾故。善現,是爲 變異謂無放無薬無捨可得。此無變異由無變 白佛言、世尊。云何無變異空。佛言。善現、無 **生。善現日佛言** 爲本性空善現白佛言。世尊。云何自相空。佛 無爲法性。皆非聲聞所作。非獨覺所作。非菩 言。善現。本性謂一切法本性。君有爲法性。若 無變異空善現白佛言。世尊。云何本性空。佛 薩所作。非如來所作。亦非餘所作。 此本性由 常非壞本性爾故。善現。是爲自相答。善現白 若無爲法自相。此自相由自相类。何以故。非 自相。了別是識自相。如是等者有爲法自相。 相 言。善現。自相謂一切法自相。如變廢是色自 本性空。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是 **樵**十二處十八界若有色無色有見無見有對 世事。云何一切法空。佛言、善現、一切法謂五 墩本性爾故、善現。是爲共相空。善現白佛言。 無量共相。此共相由共相空。何以故。非常非 爲法共相,空無我是一切法共相。如是等有 佛言。世傳。云何共相空。佛言:善現。共相謂 切法空。何以故。非常非壤本性爾故。善現。是 **若過去不可得。未來不可得。現在不可得。** 無對有漏無漏有爲無爲法。此一切法由 。非常非壤本性爾故。善現。是爲散卒。善現 切法共相。如苦是有漏法。共相無常是有 。佛言:善現。不可得謂此中一切法不可得: 領納是受自相"取像是想自相"造作是行 切法室。善現白佛言。世尊。云何不可得 世年。 云何散空。佛 言 善 現

界由色無色界空。何以故。非常非壞本性爾

欲界空,何以故。非常非壞本性獨故。色無色

性爾故。善現。是爲無爲空。善現白佛言,世 無滅。此無爲由無爲空。何以故,非常非壞本 何無爲空。佛言。善現。無爲謂無生無住無異 故。善現。是爲有爲空。善現白佛言。世傳。云 善現。有爲謂欲界色界無色界。此中欲界由 義空。善現白佛言,世傳。云何有爲空。佛言。 善現,是爲大空。善現白佛言。世尊。云何勝義

方四維上下空。何以故。非常非壞本性爾故。 壤本性爾故。南西北方四雜上下。由南西北

筌。何以故。非常非壤本性爾故。善現。是爲勝 **筌。佛言。善現。勝義謂涅槃。此勝義由勝義** 維上下。此中東方由東方空。何以故。非常非 大**峑**。佛言。善現。大謂十方。即是東南西北四 蘭故。善現是爲空空。善現白佛言。世傳。云何 現白佛言。世尊云何空空。佛言。善現。空謂一

《法室。此空由空客。何以故。非常非壞本性

故

外六處。此中內六處。由外六處空。何以故。非

室。佛言。善現。內外謂內外法。即是內六處

常非壞本性爾故。外六處由內六處空。何以

。非常非壞本性爾故。善現。是爲內外之。善

故

。善現是爲外姿。善現白佛言。

世尊。云何內

過去無未來現在可得。 性由自性空。何以故。非常非壞本性爾故。善 現,是爲無性空。善現白佛言。世尊:云何自 性由無性空。何以故。非常非壞本性關故。 **峑。佛言。善現。無性謂此中無少性可得。此無** 是爲不可得空。善現白佛言,世傳。云何無性 不可得空。何以故,非常非壞本性爾故。善現, 可得。若現在無過去未來可得。 自性空。佛言。善現。無性自性謂諸法無能 現。是爲自性空、善現白佛言。世尊:云何無性 空。佛言:善現,自性謂諸法能和合自性,此自 由無性姿。自性由自性空。他性由他性空,云 性空。何以故。非常非壞本性爾故,善現,是爲 合性。有所和合自性。此無性自性由無性自 由無性空。是爲無性由無性空。云何自性 空。云何無性由無性空。無性謂無爲。此無性 性空。五蘊生性不可得故。是爲有性由有性 何有性由有性姿。有性謂五蘊,此有性由有 無性自性空。復次善現。有性由有性空。 非見所作。亦非餘所作。是爲自性由自性 自性空。謂一切法皆自性空。此空非智所作。 菩薩摩訶薩大乘相 性放空。是爲他性由他性空,善現。當知是爲 生性真如不虛妄性不變異性實際。 云何他性由他性空。謂若佛出世。若不出世: 切法法住法定法性法界e法平等性e法雕 未來無過去現在 此不可得由 皆由他 無性 和 曲

般者波羅蜜多經卷第五 +

大般若波羅蜜多經卷第五 +

初分辯大乘品第十五之二 *三藏法師玄奘牽 部舞

三摩地。 帝 電燈三摩地。無盡三廉地。 最勝幡相三摩地 地 地 子欠呿三摩地。無垢光三摩地。 三摩地。發光三摩地。普照三摩地。淨堅定三 地 地 諸法®轉三靡地。樂拾珍寶三華地。還照三雕 三廉地。無量光三廉地。無著無廢三廉地。斷 地。諸法等趣海印三摩地。王印三摩地。 **学決定三摩地。** 三廉地。入一切言詞決定三澤地。入一切名 麞地。 精進力三摩地,莊嚴力三摩地。等涌 覆膛空三摩地。 放光三摩地。無忘失三摩地。放光無忘失三 王三摩地。善安住三摩地。善立定王三廉地 地。金剛喩三慶地。●入法印三慶地。三摩地 頂三廉地。法界決定三廉地。決定幢相三廉 眼三 摩地 相三塵地。順期正流三塵地。 地。師子奮迅三慶地。師子頻申三麞地。師 。降伏四雕三摩地。無垢燈三摩地。無邊光 。不眴三摩地。無相住三摩地。不思惟三摩 無瑕骸三靡地。日燈三摩地 地。月幢相三摩地。 地。實印三廉地,師子遊戲三廉地。 雕盡三塵地。不可動轉三摩地。寂靜三塵 。應作不應作三廉地。智相三摩地。 "淨光三摩地"月燈三摩地。 金剛輪三摩地。 觀方三摩地。 一切法涌三摩地。 淨月三廳地。 妙樂三摩地 **具威光三**摩 總持印三 三輪精淨 謂健行三 妙月三 發明 三廉地。極堅固三廉地,滿月淨光三廉地。大 莊嚴三摩地。 摩地。斷惟愛三摩地。離遠順三摩地。無垢明

摩地。 相三摩地。 地。無相三摩地、無濁忍相三摩地。具 聲文字三塵地。炬鐵然三塵地。嚴淨相三塵 地。於一切法無所取著三摩地。電焰莊駿三摩 摩地。 入一切施設語言三摩地。 堅固實三廉 等三塵地。超一切法三塵地。決判諸法三塵 燈三雕地。 地 行相三廉地。妙行三廉地。達諸有底遠離三 朦地。引發行相三廉地。一行相三廉地。 離諸 地。散疑三摩地。無所住三摩地。一相莊嚴三 三摩地。無邊辯三廉地。無邊燈三廉地。無等 境界三摩地。集一切功德三摩地。無心住三 翳暗三廉地。具行三摩地。不變動三摩地。度 三摩地。入決定名三摩地。無相行三摩地。離 摩地。無品類三摩地。入名相三摩地。無所作 定三廳地。無垢行三廳地。字平等相三麼地。 **辭三摩地。縣散三摩地。** 滿三廉地。入法頂三廉地。實性三廉地。捨喧 慶地。決定住三慶地。淨妙華三慶地。 具覺支 離文字相三摩地。斷所緣三廉地。無變異三 法平等性三廉地。棄捨廛愛三廉地。 立三廉地。寶積三廉地。妙法印三廉地"一切 "除遺三鬡地。無勝三鬡地。法炬三廉地。慧 電三章 `無盡行相三摩地。 ' 具總持三 麞地。 不憙一切苦樂三 趣向不迟轉神通三摩地。解脱 地。住心三摩地。普明三 ·攝伏一切正邪性三 分別法句三摩地。決 康 地 。法涌圈 一切妙 妙安 횹

> 摩地。如是等三摩地,有無量百千。是菩薩摩 祭三廉地。如虚空三廉地。無染著如虚空三 三摩地。 訶薩大乘相 0 生十力三摩地。開闡三摩地。娘身惡行三摩 地、壞語惡行三廉地。壞意惡行三廉地、善觀 **廉地。燒豬煩惱三摩地。大智慧炬三摩地。** 辭平等理趣三**慶地。**無巢穴無◎揀幟無愛樂 **摩地。決定安住其如三摩地。**器中涌出三 無魔有塵平等理趣三摩 地 無辭有 出

若住此三摩地時。普能涌出諸三摩地。如大 世尊。云何名爲觀頂三摩地。善現。謂若住 泉池涌出衆水。是故名爲一切法涌三摩 地。世尊。云何名爲一切法涌三摩地。善現。謂 如淨滿月垂妙光幢。是故名爲月幢相三摩 現。謂者住此三摩地時。普能執持一 月三摩地。世尊。云何名爲月幢相三摩地。 三摩地時。如淨滿月普照諸定、是故名爲妙 世尊。云何名爲妙月三摩地。善現。謂若住此 等持遊戲自在。是故名爲師子遊戲三雕地 遊戲三摩地。善現,謂若住此三摩地時。於諸 是故名爲實印三摩地。世尊,云何名爲師子 莳 三摩地時。 何名爲實印三摩地。善現。謂若住此三摩地 切等持導首。是故名爲健行三摩地 世尊。云 三摩地。佛言。善現。謂若住此三摩地時。能 爾時具壽善現白佛言。世傳。云何名爲健 一切三摩地境。能辦無邊殊勝健行。能爲一 能印一切三摩地境及定行相所作事業 摩地。世尊。 能觀一切三摩地頂。是故名爲觀 云何名爲法界決定三廉 一切定相。 地 迊 此 受

金

間三摩地

能數一切世間三摩地。定平等性

無熱電光三磨地

能照

一切世

引諸定莊

骸勢力。

是故名爲莊嚴力三職

地 能

力。是故名爲精進力三雕地。世傳。云何名爲 善現。謂者住此三廉地時。能發諸定精進勢 忘失三廉地。世尊。云何名爲精進力三廉地。

嚴力三庫地。善現。謂若住此三摩地時。

世尊。云何名爲等涌三摩地。善現。 善現。謂者住此三摩地時。普於三 謂若住此 一切

謂者住此三摩地時。能摧諸定非彼所伏。是 三摩地。世尊。云何名爲金剛喻三摩地善現。 時。能決定持諸定幢相。是故名爲決定幢相 爲決定幢相三摩地。善現、謂者住此三摩地 界。是故名爲法界決定三摩地。世傳。云何名

쾳

潜住

此三

摩

地時。

決定照了一切法

世傳。

云何名爲無著

於一 切 世

故名爲金剛喻三摩地。

世尊。云何名爲入法

三摩地時。統攝諸定如王自在。是故名爲三 云何名爲三摩地王三摩地。善現。謂若住此 入一切法印。是故名爲入法印三摩地。世尊: 印三摩地。善現。謂者住此三摩地時。普龍證

摩地王三摩地。世尊。云何名爲善安住三摩

照、是故名爲觀方三摩地。世常、云何名爲聽 善現。謂者住此三摩地時。於諸定方普龍觀 字決定三廉地。世奪。云何名爲觀方三廉地。 ◎定三摩地。 決定三摩地。世尊。云何名爲入一切名字決 決定言詞皆能悟入。是故名爲入一切言詞 三摩地、善現。謂若住此三廉地時。普於 **孤三靡地。世尊。云何名爲入一切言詞決定** 三摩地時。令諸等持平等涌現。是故名爲等 能會住持豁妙定印。是故名爲總持印三摩地。 持印三摩地,善現。謂者住此三摩地時。總 切决定名字皆能悟入。是故名爲入一切名

是故名爲

三廉地。世尊。云何名爲王印三廉地。善現。謂 大海印攝受梁流。是故名爲諸法等趣海印 開若住此三廉地時。令諸滕定等皆趣入。如 世傳。云何名爲諸法等趣海印三雕地。養現。 o大虛字。是故名爲邁覆盧空三摩地·世傳·云 三摩地時,於諸等特能邁覆護。無所簡別如 王印所欲皆成。是故名爲王印三摩地。世尊。 若住此三摩地時。令諸事業皆得決定。如獲 廣地。世傳。云何名爲無量光三靡地。善現。謂 不執諸定定者定境。 三輪清淨三摩地。善現。謂著住此三摩地時。 輪。是故名爲金剛輪三摩地。世尊。云何名爲 地時。善能@住持一切勝定。令不散壞如金剛 何名爲金剛輸三雕地。蓄現。謂若住此三廉 云何名爲遍覆慮姿三廉地。善現,隋君住此 著住此三摩地時。放種頹光過諸數量。是故 是故名爲三輪清淨三 名爲無量光三摩地。 住此三摩地時。能截一切流轉之法。是故名 法無執無礙。是故名爲無著無障三摩地。 陳三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 爲斷諸法。轉三康地。世尊。云何名爲棄拾珍 少相可住。是故名爲無相住三摩地。世傳。云 地。善現。謂者住此三雕地時。不見諸定法有 爲不眴三暈地。世尊。云何名爲無相住三摩 等持其心專一。餘定餘法無取無求。是故名 不眴三摩地。善現。謂者住此三摩地時。於此 光顯。是故名爲遍照三康地。世傳。云何名爲 地。善現。謂著住此三摩地時。遍照諸定令彼 棄拾珍寶三摩地。世傳。云何名爲遍照三摩 相尚皆棄捨。況不棄捨諸煩惱相。 實三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸定 三廉地。世尊。云何名爲降伏四魔三廉地。善 地時。不起一切心及心所。是故名爲不思惟 何名爲不思惟三雕地。善現。謂著住此三雕 是故名爲降伏四處三簟地。世尊。云何名爲 現。謂者住此三筆地時。於四魔怨皆能降伏。 善現。謂者住此三雕地時。照諸等持令其無 無邊光三摩地。世傳。云何名爲發光三摩地。 此三廉地時。能養大光照無邊際。是故名爲 世尊。云何名爲無邊光三摩地。善現。謂著住 持淨燈照了諸定。 無垢慰三庫地。善現。謂者住此三摩地時。 地 間 云何名爲斷諸法●轉三摩地。善現。謂君 "世尊。云何名爲普照三摩地。善現。謂者住 引發種種殊勝光明。是故名爲發光三摩

界行相。皆能記憶令無所遺。是故名爲無忘

地。善現。謂若住此三摩地時。於諸等持境

地。善現。謂著住此三摩地時。放勝定光照有 失三摩地。世傳。云何名爲放光無忘失三摩

類。合彼憶持會所更事。是故名爲放光無

名爲放光三廉地。

世尊。云何名爲無忘失三

若住此三雕地時。於諸定光普能開發。是故

一摩地。世尊。云何名爲放光三摩地。善現謂

- -

時。於諸定王善能建立。是故名爲善立定王 爲善立定王三摩地。善現。謂若住此三摩地 傾動。是故名爲善安住三摩地。世傳。云何名 地。善現、謂者住此三庫地時。持諸功德令不

, 是故名爲無垢燈三庫地,

如

相三摩地。世尊。 世尊。云何名爲帝相三摩地。善現,謂若住此 勝續。超衆定相。是故名爲最勝幢相三雕地 幢相三摩地。善現。謂若住此三摩地時,如最 是故名爲無盡三摩地。世尊、云何名爲最勝 時。引諸等持功德無盡。而不見彼盡不盡相。 何名爲無盡三廉地。善現。謂者住此三廉地 持如電燈烙。是故名爲電燈三摩地。世算,云 燈三廉地。善現。謂者住此三廉地時,照諸等 樂。是故名爲妙樂三摩地。世傳。云何名爲電 善現。謂者住此三摩地時。領受一切等持妙 光三摩地。善現。謂者住此三摩地時。普能獨 名爲師子欠哄三摩地。世尊。云何名爲無垢 無垢光三摩地。世尊。云何名爲妙樂三摩地。 除一切定垢。亦能遍照諸勝等持。是故名爲 妙辯才處衆無畏摧滅一切外道邪宗。 子欠哄三糜地。善現。謂者住此三廉地時。引 故名為師子"嚬呻三摩地。世傳。云何名為師 子《嚬呻三摩地。善現、謂者住此三摩地時。 故名為師子奪迅三摩地。世尊。云何名爲師 於諸垢穢縱任棄捨。如師子王自在奮迅。是 師子奮迅三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 性。是故名爲淨堅定三摩地。世尊。云何名爲 善現。謂者住此三摩地時。得諸等持淨不等 此 普照三摩地。世尊。云何名爲淨堅定三摩地。 摩地時"於諸等持得自在相。是故名爲帝 一勝神通自在無畏。降伏一切暴惡魔軍。是 謂者住此三 摩地時。 於諸定門皆能普照。是故名為 云何名爲順明正流三廉地 地時。於明正流並皆隨 是故 順

三摩地。 爲月燈三靡地。善現。謂若住此三摩地時。 廢地時。令諸定門發明普照。是故名爲發明 尊。云何名爲發明三摩地。善現。謂者住此三 諸有情愚暗如月。是故名爲月燈三摩地。 能發起。是故名爲淨光三康地。世尊。云何名 三廉地時。於諸等持得四無礙亦令彼定皆 善現。謂者住此三摩地時。知一切等持應作 世尊。云何名爲淨光三靡地。善現。謂若住此 能合五眼咸得清淨。是故名爲淨眼三塵地。 名爲淨眼三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 除腈如月。是故名爲淨月三摩地。世傳。云何 三摩地。善現。謂著住此三摩地時。於諸等持 是故名爲日燈三摩地。世傳。云何名爲淨月 現。謂若住此三廉地時。於諸定門發光普照。 瑕隙三摩地。世尊。云何名爲日燈三摩地。 養 諸等持皆見寂靜。是故名爲寂靜三廉地。**世** 爲寂靜三摩地。善現謂若住此三摩地時。於 三摩地時。令諸等持照無瑕臏。是故名爲無 拿。云何名爲無瑕隨三摩地。善現。謂若住此 論。是故名爲不可動轉三摩地。世奪。云何名 爲具威光三摩地。善現。謂若住此三摩地時。 三摩地時。令諸等持無動無著無退轉無戲 法有盡不盡相。是故名爲雕盡三雕地。世傳 此三摩地時。見諸等持一切無盡。而不見少 地 世尊。云何名爲雕盎三摩地。善現。謂若住 於諸等持威光獨盛。是故名爲具威光三廉 云何名爲不可動轉三摩地。善現。謂若住此 。是故名爲順明正流三摩地。世傳。 世傳。云何名爲應作不應作三摩地 云何名 世 除

定而爲上首。是故名爲入法頂三摩地。世尊。 住此三摩地時。能永減除一切法精。 諸佛法潘現圓滿, 故名爲棄拾廛愛三摩地。世尊。云何名爲法 等性三廉地。善現。謂若住此三摩地時。不見 地。世尊。云何名爲入法頂三塵地。善現。謂者 涌圓滿三摩地。善現。謂若住此三摩地時。今 謂者住此三摩地時。於諸定法藥捨廛愛。是 摩地"世尊。云何名爲樂捨廛愛三摩地。善現 有法雕平等性。是故名爲一切法平等性三 爲妙法印三肇地。世傳。云何名爲一切法子 三摩地時。能印諸等持。以無印印故。是故名 諸等持皆如實聚。是故名爲實積三摩地。世 為實積三廉地。善現。謂者住此三廉地時。見 安立。是故名爲妙安立三壓地。世傳。云何名 尊。 云何名爲妙法印三摩地。善現。謂若住: 地。善現。謂者住此三摩地時。於諸等持妙能 爲普明三摩地。世傳。云何名爲妙安立三摩 住此三摩地時。於諸定明普能照了。是故名 廉地"世傳。云何名爲普明三摩地、善現。謂若 不照。亦不虧損不念有心。是故名爲住心三 地。善現。謂者住此三摩地時。心不動搖不轉 爲金剛蠶三摩地。世傳。云何名爲住心三廉 剛鷲三摩地。善現。謂著住此三摩地時,通達 相。是故名爲智相三雕地。世傳。云何名爲金 善現。謂君住此三雕地時。見諸等持所有智 不應作。 不應作三摩地。世傳。云何名爲智相三摩地。 一切等持及法。於定及法都無所見。是故名 亦令諸定如此事成。是故名爲應作 是故名爲法涌圆满三摩

地

爲無變異三摩地。世尊。云何名爲無品類三

(地。善現。謂者住此三摩地時。 不見諸法品

名爲決定住三摩地。世傳。云何名爲淨妙遊 諸定心雖決定住。而知其相了不可得。是故

皆得清淨。嚴飾光顯猶如妙華。是故名爲淨

三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 令諸等持

妙華三摩地,世尊。云何名爲具覺支三摩地。

住此三摩地時。不得諸法變異之相。是故名 地。世尊。云何名爲無變異三摩地。善現。謂者 絕諸等持所緣境相。

是故名為斷所緣三摩

為斷所緣三摩地。善現。謂者住此三摩地 字。是故名爲離文字相三摩地。世傳。云何名 善現。謂者住此三摩地時。於諸等持不得一 相三摩地。世尊。云何名爲雕文字相三摩地。

時

名爲入名相三摩地。善現。謂若住此三摩地 類異相。是故名爲無品類三摩地。世尊、云何

悟入諸法名相實際。是故名爲入名相三

世尊。云何名爲無所作三摩地。善現

善現"謂若住此三摩地時。

令

切定於七覺

芝

善現。謂者住此三廉地時。 心於諸定無轉無 決定住三摩地。善現。謂者住此三摩地時。於 堕。是故名爲無心住三摩地。 世尊。云何名爲 地。善現。謂者住此三摩地時。能集諸定所有 界三摩地。世尊。云何名為集一切功德三摩 功德三摩地。世尊。云何名爲無心住三摩地, 功德。於一切法而無集想。是故名爲集 摩地時。超諸等特所緣境界。是故名爲度境 云何名爲度境界三摩地。善現。謂若住此三 持不見變動。是故名爲不變動三塵地。世傳 動三摩地。善現。謂者住此三摩地時。於諸等 是故名爲具行三摩地世尊。 云何名爲不變 一切 時。 現

淨勝行。是故名爲無垢行三雕地。世尊。云何

摩地。善現。謂若住此三摩地時。 能發無邊清 名爲決定三摩地。世尊。云何名爲無垢行三 者住此三摩地時。於法等持皆得決定。是故 三摩地。世尊。云何名爲決定三摩地。善現。謂 時。

爲分別法句三摩地。善現。謂者住此三摩地 持法執。是故名爲飄散三摩地。世尊。云何名

善能分別諸定法句。是故名爲分別法句

摩地。善現。謂若住此三摩地時。飄散一切等 名爲捨喧鄮三摩地。世傳。云何名爲飄散三 若住此三摩地時。捨諸世間種種喧諍。 是故 廉地。世尊。云何名爲拾喧鄙三廉地。善現。謂

膊

能出無邊大功德寶。是故名爲實性三

何名為實性三

廉 地

善現。 謂

者住此三

地時。得諸等持字平等相。是故名爲字平等 名爲字平等相三摩地。善現。謂若住此三摩

三摩地。世尊。云何名爲引發行相三摩地。 爲一相莊嚴三摩地。善現。謂若住此三摩地 等持及一切法。所有疑網皆能除散。 尊。云何名爲離諸行相三摩地。 善現。謂若佐 等持無二行相。是故名爲一行相三摩 行相三摩地 善現。謂者住此三摩地時。見諸 故名爲引發行相三摩地。世尊。云何名爲 雖能引發種種行相。而都不見能引發者 現。謂若住此三靡地時。於諸等持及一切 住處。是放名爲無所住三摩地。世尊。云何名 地。善現。謂者住此三摩地時。不見諸法有所 爲散疑三摩地。世傳。云何名爲無所住三摩 散疑三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 是故名爲決判諸法三摩地。世傳。云何名爲 時。見諸勝定及一切法。爲諸有情分別無亂 爲決判諸法三摩地。 度。是故名爲超一切法三廉地。世律。云何名 三摩地。世尊。云何名爲超一切法三摩地。善 地時。令諸等持得無等等。是故名爲無等等 何名爲無等等三摩地。善現。謂者住此三摩 辯三廉地。世傳:云何名爲無邊燈三摩地。善 摩地時。於諸法中得無邊辯。是故名爲無邊 **支速得圓滿。是故名爲具覺支三雕地** 猶者明燈。是故名爲無邊燈三摩地。世尊。云 云何名爲無邊辯三摩地。善現。謂若住此三 三摩地時。見諸等持都無行相。是故名爲 " 謂者住此三摩地時。 於一切法皆能照了 不見諸法而有二相,是故名爲一相莊嚴 謂若住此三摩地時。 善現 謂若住此三摩地 於三界法皆能超 。是故名 世年 地 。於諸

ξ

地 取 勝功德珍寶。是故名爲堅固實三雕地。世尊。 住 地。世尊。云何名爲堅固實三摩地。善現。謂君 此三摩地時。悟入一切三摩地法。施設語言 善現"謂者住此三摩地時 冥暗。復以無量功德莊嚴。是故名爲電焰莊 謂者住此三摩地時。於諸法中無所取著。以 而無所恃。 名爲入一切施設語言三摩地。善現。謂者住 是故名爲達諸有底遠離三廉地。世尊。云何 法得通達智。得此智已。於諸有法通達遠職 爲禁燈三摩地。善現。謂若住此三摩地時。照 相共相。是故名爲法炬三摩地。 云何名爲於一切法無所取著三摩地 雕踏行相三摩地。 勝 了諸法空無我理。是故名爲慧燈三摩地。世 摩地。善現。謂若住此三摩地時。 照了諸法自 故名爲除遺三雕地。世傳。云何名爲法炬三 謂若住此三摩地時。除遺無邊煩惱習氣。 嚴三摩地。世尊"云何名爲除遺三摩地。善現 神通。 。善現。謂者住此三摩地時。發種種光照賭 著三摩地。世傳。云何名爲電焰莊嚴三摩 切法離性相故。是故名爲於一切法無所 此三摩地時。 、地、世傳。云何名爲達諸有底遠雕三摩 **|種微妙勝行而無所執。** 若住此三摩地時。 。善現。謂若住此三廉地時。令諸等持難起 云何名爲趣向不退轉神通三摩地。善現 是故名為趣向不退轉神通三 是故名爲入一切施設語言三摩 能引無邊無退無壞微妙殊 世傳。云何名爲妙行三慶 能引無量不退難伏最 是故名爲妙行三 於諸等持及一切 世傳。云何名 |摩地 善現。 是

諸等持正性邪性。攝伏諸見皆令不起。是故 此三摩地時。不見諸定行相有盡。是故名爲 樂觀祭。是故名爲不熹一切苦樂三廉地、世 謂者住此三塵地時。於諸等特苦樂之相不 世傳。云何名爲不惡一切苦樂三靡地。善現: 總任持諸定勝事。是故名爲具總持三廉 **醑若住此三雕地時。諸定妙相無不具足。 養現、謂者住此三摩地時。於諸等持不見其** 時。不見諸定法有9惟有愛相。是故名爲斷惟 為斯•增愛三摩地。 名爲攝伏一切*正邪性三摩地。世傳:云何名 Æ 無盡行相三雕地。世尊。云何名爲攝伏一切會 奪。云何名爲無盡行相三慶地。善現。謂若住 具總持三庫地。養現。謂若住此三庫地時。 故名爲具一切妙構三雕地。世奪。云何名爲 地。世傳。云何名爲具一切妙相三雕地。善現。 渴忍相三摩地。善現、謂者住此三摩地時。於 相。是故名爲無相三雕地。世尊。云何名爲無 此三雕地時。於諸等持嚴淨其相。是故名爲 世尊。云何名爲嚴淨相三廉地。善現。謂若住 了諸定猶如熾炬。是故名爲炬熾然三雕地。 謂者住此三雕地時。於諸等持威德獨盛 三庫地。世傳。云何名爲炬熾然三廰地、養現 謂若住此三摩地時。 聲文字崇相寂@靜。是故名爲解脫晉聾文字 嚴淨相三磨地。世傳。 云何名爲無相三摩地。 切法得無濁忍。是故名爲無濁忍相三廳 邪性三廉地。善現、謂若住此三廉地時。於 **(4)**云何名爲解脫晉聲文字三摩地 善現 見諸等持解股一切音 謂若住此三廉地 善 照 瓖 地 能 是

理趣。 謂若住此三廉地時。不見等持定散差別。是 能照一切世間三摩地。世傳。云何名爲•教 持及一切法。令有情類咸得開曉。是故名為 善現。謂若住此三雕地時。 令諸等持無不堅 摩地時。 廛有廛平等珝越三摩地。 養現,謂若住此三 故名爲定平等性三摩地。世傳。云何名爲無 切世周三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 間三慶地。善現。謂者住此三慶地時。照諸等 照有情類。令息一切黑晴春熱,是故名爲無 三摩地。善現。謂者住此三廉地時。放清冷光 爲大莊嚴三雕地。世算。云何名爲無熱電光 等持成就種種微妙希有大莊嚴事。 莊嚴三摩地。善現。請者住此三摩地時。 故名爲滿月淨光三塵地。世傳。云何名爲大 令諸等持功德具足。如淨滿月增諸海水。是 滿月淨光三摩地。善現。謂若住此三摩地時 固。是故名爲極堅固三摩地。 世尊。云何名黛 **垢明三摩地。世尊。云何名爲極堅固三摩地** 於醋等持若明若垢咸悉不見。是故名爲無 爲無垢明三廉地。善現。謂若住此三廉地時 順相。是故名爲雕遠順三摩地。世傳。云何名 朦地。世傳。云何名爲定平等性三簾地、善現 救世間種種憂苦。是故名爲*救一切世間三 熱電光三摩地。世傳。云何名爲能照一切世 愛三摩地 傳 謂若住此三摩地時。不見諸定法有達有 是故名爲無廛有塵不等理趣三廉地 云何名爲無諍有諍平等理趣三廉地。 了達諸定及一切法有廛無廛平等 "世傳。云何名爲牒達順三雕地。 合儲 能

善現。謂者住此三摩地時。雖不見

爲壞語惡行三摩地、世尊。云何名爲壞意惡 三摩地時。雖不見有聲。而息語惡行。是故名 息身惡行。是故名爲據身惡行三摩地。世尊。

。善現。謂者住此三靡地時。雖不見有身,而

何名爲壞語惡行三摩地。善現。謂若住此

開聞三麞地。世傳、云何名爲壤身惡行三摩 情開闡法要。 令速解脫生死大苦。 是故名為 **涮三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 能爲有** 故名爲出生十力三摩地。世傳。云何名爲開 謂若住此三摩地時。令佛十力速得圓滿。是 摩地。世尊。云何名爲出生十カ三摩地。善現

發智慧光照了一切。是故名爲大智慧炬三 大智慧炬三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 是故名爲燒諸煩惱三摩地。世奪。云何名爲

瑰

如天福力食涌器中。

是故名爲器中涌出三

地。世傳,云何の名爲燒諸煩惱三廉地,養

謂者住此三雕地時。燒諸煩惱合無遺燼。

現。謂著住此三摩地時。令諸等持出生功德。

摩地。世傳。云何名爲器中涌出三摩地。 蓍

地

如是等有無量百千三摩地。 無著。是故名爲無染著如膩空三摩地。善現 爲無染著如虛空三摩地。善現。謂者住此三 虛空。是故名爲如虛空三摩地。 世尊。云何名 解。而度脫之。是故名爲善觀祭三廉地。世年 住此三摩地時。於諸有情能善觀察根性勝 地 **摩訶薩大乘相**6 摩地時。 製一切法都無所有。 猶如虛空無染 康地時。於諸有情 普能饒益。 其心平等如大 有 云何名爲如嚴空三廉地。善現。謂若住此三 。世尊。云何名爲蓍觀察三廉地。善現。謂者 ď. 而爲意惡行。是故名爲壞意惡行三 當知是爲菩薩

世

就。是故名爲無巢穴無*療臟無愛樂三廉地

地時。破諸巢穴抬諸、摽轍。斯諸愛樂而無所

不

棄捨眞如實相。

是故名爲決定安住異如

者住此三摩地時。於諸等持及一切法。常 (尊。云何名爲決定安住虞如三雕地。善現 ●擦轅無愛樂三摩地。

善現。 謂者住此三摩 云何名爲無巢穴無 是故名爲無靜有辭

李等理越三摩地、世拿。 定有靜無靜性相差別。

嵬

謂 . 若住

此三雕地時。不見諸法及

切

俱奪思。 念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩 住。善現。身念住者。諸菩薩摩訶薩修行般者 復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四念住 **薩摩訶薩慘行般者波羅蜜多時。以無所得而** 然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩 修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。 住循身觀。而竟不起身俱尋思。熾然精進具 波羅賽多時。以無所得而爲方便。雖於內身 何等爲四。謂身念住。受念住。心念住。法念 而竟不起受俱尋思。 時。以無所得而爲方便。雖於內受住循受觀 念住者。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 爲方便。雖於內外身住循身觀。而寬不起身 雖於外身住循身觀。而竟不起身俱尊思。熾 欲調伏世貪憂故。 憂故。善現。是爲菩薩摩訶薩身念住。善現。受 熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪 諸菩薩廉訶薩修行般若 熾然精進具念正知。為

雖於內外受住循受觀。 修行般岩波羅蜜多時,以無所得而爲方便 住循受觀,而竟不起受俱尋思。 熾然精進具 故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅奮多時。 **燁訶薩修行般若波羅蜜多時。** 所得而爲方便。雖於內心住循心觀。而竟不 現是爲菩薩摩訶薩受念住。善現。心念住者, 燉然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故,養 念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩 波羅蜜多 時。 以無所得而爲方便。雖於外受

爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般 伏世貪憂故。 不起法俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調 無所得而爲方便。雖於外法住循法觀。而 尋思。 熾然精進具念正知。爲欲調伏世食臺 爲方便。雖於內法住循法觀。而竟不起法俱 菩薩摩訶薩心念住。善現、法念住者。 諸菩薩 進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。善現。是爲 外心住循心觀。而竟不起心俱奪思。熾然精 若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於內 觀。而竟不起心俱尋思。熾然精進具念正知。 多時,以無所得而爲方便。雖於外心住循心 世貪憂故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 起心俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無 正知。爲欲調伏世貪憂故。善現。是爲菩薩雕 循法觀。而竟不起法俱尋思。 蜜多時。以無所得而爲方便,雖於內外法住 訶薩法念住 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 而竟不起受俱奪思 熾然精進具念 以無所得而 Ü 竟

大般若波羅蜜多經卷第五十1

波羅蜜多經卷第五十三

分辯大乘品第十五之三 *三藏法師玄奘奉

部譯

善現。 差別。如是如是。具念正知。善現。是爲菩薩摩 時知住。坐時知坐。臥時知臥。如如自身。威儀 便。於內外俱身受心法。住循身受心法觀。熾 薩修行般若波羅蜜多時。 以無所得而爲方 為欲調伏世貪愛故 訶薩修行般若波羅蜜多時。 然精進具念正知。爲欲調伏世貧憂故。佛言 爾時具壽善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶 ·便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。 無所得而爲方便。審觀自身。行時知行。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 以無所得而爲 住

得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 迎。寤寢語嘿。入出諸定皆念正知。善現。是爲 復夾善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 念正知。爲欲調伏世貧憂故 胝。執持衣鉢。甞食啜飲。臥息經行。坐起承 來。正知瞻視。正知俯仰。正知屈申。 多時。以無所得而爲方便。審觀自身。 以無所 服僧伽 正知往

憂故 循身觀、熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪 羅蜜多時。 觀自身入息出息若長若短。 勢 如 如是。善現。 行般者波羅蜜多時。以無所得而爲方便。審 短時如實念知輪勢短。 「或彼弟子。 輪勢長時如實念知輪勢長。 輪 |短。於出息短時如實念知出息短。如工輸 實念知出息長。 入息長時如實念知入息長。 以無所得而爲方便。 是爲菩薩摩訶薩修行般若波 於入息短時如實念知 諸菩薩摩訶薩修 如實念知亦復 於 於內身住 公出息長

●憂故 身觀。 復如是。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波 爲四分。若坐若立如實觀知、諸菩薩摩訶薩 或彼弟子。斷牛命已復用利刀。分析其身剖 知四界差別。所謂地界水火風界。如巧屠師 多時。以無所得而爲方便。審觀自身。如實念 羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循 審觀自身。 修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。 復次善現。 熾然精進具念正知。 如實念知地水火風四界差別亦 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 爲欲調伏世貪

洟唾 涎淚垢®汗®淡膿肪爛。腦膜®腱®哼。如 脈骨髓、心肝肺腎。脾膽胞胃。大腸小腸、屎尿 之所纏裹。所謂唯有髮毛爪齒。皮革血肉。筋 知。從足至頂種種不靜充滿其中,外爲薄皮 多時。以無所得而爲方便。審觀自身。如實念 復次善現。 不淨充滿身中。如有農夫或諸長者。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅 倉中 銮

時 3

如實念知息入。

於息出時如實念知息出

熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故

復次善現。

脖

以無所得而爲方便。審觀自身。於息入

若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

身觀。 *憂故 多時。以無所得而爲方便。審觀自身。如實念 種種雜穀。 者開食覩之卽如實知。 **监滿頹頹雜穀**。 羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循 知。從足至頂。唯有種種不淨臭物。充滿其中 **謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波** 亦復如是。誰有智者實玩此身,唯諸愚夫迷 熾然精進具念正知。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 所謂稻麻栗豆麥等。 其中唯有稻麻粟等 爲欲調伏世貪 有明日

著善現。 多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄 烏鵲鵄梟虎豹狐狼野干狗等種種禽獸。 多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄 復次善現。 多時。以無所得而爲方便,於內身住循身觀。 如是,誰有智者實玩此身。唯諸愚夫迷謬耽 念我身。有如是性具如是法。未得解脫 啄或援"骨肉狼。藉。髓掣食噉。見是事已自 屍。死經一日。或經二日乃至七日。爲諸鵬鷲 復夾善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪*憂故 多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀。 著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 如是。誰有智者實玩此身。唯諸愚夫迷謬耽 念我身。有如是性具如是法。未得解脫終歸 色變靑瘀。臭爛皮穿。膿血流出。見是專已自 屍。死經一日或經二日乃至七日。其身膖 是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 若菩薩摩訶薩修行般者波羅畬 終歸 脹 或

歸。如是。誰有智者實玩此身。唯諸愚夫迷謬 種蟲蛆雜出。臭處可惡過於死狗。見是事已 若答薩摩訶薩修行般者波羅蜜 往澹泊路觀所棄 未得解脫終 。有無量 棄屍. 爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正 知。爲欲調伏世貪*憂故 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 玩此身。唯諸愚夫迷謬既著善現。是爲菩薩 具如是法。未得解脫終歸如是。誰有智者實 燗。支節分離。見是事已自念我身。有如是性 。但餘衆骨。 "其色皓白如雪珂貝" 以無所得而 ·諸筋糜

復次善

現

脫終歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫 事已自念我身。有如是性具如是法。未得解 骨手骨。項骨額骨。頰骨獨腰。各在異處。見是 復水善現。 波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住 迷惑。耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若 腦骨膝骨、髀骨髋骨、脊骨脇骨。胸骨膊骨。臂 屍。成白骨已。支節分散零落異方。所謂足骨。 多時。以無所得而爲方便,往澹泊路觀所棄 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

復次善現。

若菩薩摩訶藤修行般者波羅蜜

時。以無所得而爲方便。

`往澹泊路觀所棄

故

耽著。善現、是爲菩薩摩訶薩修行般者波羅

蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身

燉然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂

自念我身。有如是性具如是法

禽獸食已。不淨潰爛。

膿血流離。

以無所得而爲方便。

正知。爲欲調伏世貪*憂故 而爲方便。於內身住循身觀。 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 性具如是法。未得解脫終歸如是。誰有智者 實玩此身。唯諸思夫迷謬耽著。善現。是爲菩 塗。倘餘腐肉。 見是事已自念我身。 有如是 。蟲蛆食已。肉雕骨現。支節相連。。筋纏血 熾然精進具念 以無所得

歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸想夫迷謬 復次善現。 自念我身。有如是性具如是法。未得解脫終 屍。已成骨雞、血肉都盡。除筋所連。見是事已 多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄 蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循身 著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅 復次善現。若菩薩摩訶薩修行般者波羅 熾然精進具念正知。 以無所得而爲方便。 **岩菩薩摩訶薩修行般若波羅奮** 爲欲調伏世貪*憂 往澹泊路觀所

是性具如是法。未得解脫終歸如是。誰有智 多百歲或多千年 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 念正知。爲欲調伏世貪憂故。復次善現。若菩 得而爲方便。 菩薩摩訶薩修行般若波羅實多時。 者實玩此身。唯諸想夫迷謬耽著。善現。是爲 有歲年色如珂●雪。見是事已自念我身。有如 所薬屍。骸骨*狼藉。 風吹日曝雨灌霜封。 憂故。復夾善現。若菩薩摩訶薩修行般若波 循身觀。嫩然精進具念正知。爲欲調伏世貪 而爲方便。往澹泊路觀所薬屍。餘骨散地。經 羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀 於內身住循身觀。熾然精進具 其相變青狀猶爲色。或有 以無所得 以無所 積

> 貪憂故。於外身住循身觀。於內外身住循身 身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貧憂 羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住 時。以無所得而爲方便。如於內身如是差別 終歸如是。誰有智者實玩此身。唯諸愚夫迷 巳自念我身。 內外俱受心法。住循受心法觀。熾然精進 行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。 隨其所應亦復如是。善現。諸菩薩摩訶薩修 住循身觀。 嫩然精進具念正知,爲欲調伏世 故。善現。諸菩薩雕訶薩修行般者波羅奮多 謬耽著。 善現。 是為菩薩摩訶薩修行般若波 復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四正 所得。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相 受心法。住循身受心法觀時。雖作是觀而 廣說。善現。如是菩薩摩訶薩修行般者波 念正知,爲欲調伏世貪憂故。隨其所應皆應 觀、熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。 **蜜多時。以無所得而爲方便。** 朽碎末如 廛 `有如是性具如是法。 未得解脱 與土相和不可分別。 於內外的俱身 見 是事 真 於

何等爲四。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波 若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。未生善 策心持心。是爲第二。者菩薩摩訶薩修行般 惡不善法爲永斷故。*生欲策勵。發起正勤。 波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於諸已生 心持心。是爲第一。若菩薩摩訶薩修行般若 不善法爲不6生故。生欲策勵。發起正動。 羅蜜多時。以無所得而爲方便。於諸未生惡 發起正動。 策 心持 Æ

法爲令生故。"生欲策勵。

ď, 安住。不忘增廣,倍修滿故。*生欲策勵。發起 薩摩訶薩大乘相 正動。策心持心,是爲第四。善現當知。是爲書 蜜多時。以無所得而爲方便。已生善法爲令 是爲第三.若菩薩摩訶薩修行般若波羅

成就神足。依難。依無染。依滅。迴向拾,是爲 復次善現。菩薩摩訶薩。大乘相者,謂四神足。 是爲第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 現當知,是爲菩薩摩訶薩大乘相 無所得而爲方便。修觀三摩地斷行。成就神 神足。依難。依無染。依滅。週向捨,是爲第 以無所得而爲方便,修心三摩地斷行。成就 第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 多時。以無所得而爲方便。修動三摩地斷行。 断行。成就神足。依雕。依無染。 依滅。 遍向拾 何等爲四。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波 三。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以 羅賽多時。以無所得而爲方便。 依繼。依無染。依滅。迴向捨。是爲第四、善 修欲三摩地

根、念根、定根、慧根、善現當知、是爲菩薩摩 等爲五。善現,若菩薩摩訶薩修行般若波麟 復次善現。菩薩摩訶薩大樂相者。謂五根 修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。 訶薩大乘相。復次善現。 菩薩摩訶薩大乘相 實多時。以無所得而爲方便。所修信根。 精進 。是爲菩薩廉訶薩大乘相 修信力。精進力。念力。定力。懸力,善現當 爾五力。何等爲五、善現る若菩薩摩訶薩

> 安等覺支。定等覺支。拾等覺支。依樣依無染。 支 **菩薩摩訶薩大乘相** 定。依雕依無染。依滅迴向捨。善現當知。是爲 般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。所修 **괏道支。何等爲八。善現。若菩薩摩訶薩修行** 乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂八 波羅蜜多時,以無所得而爲方便。所修念等 正見正思惟。正語正案。正命正精進。正念正 依滅迴向捨。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大 覺支。擇法等覺支。精進等覺支。喜等覺支。經 何等爲七。善現。若菩薩摩訶薩修行般若

現當知、是爲菩薩摩訶薩大乘相 相姿故。皆無有相其心安住。名無相解脫門。 波羅蜜多時,以無所得而爲方便。觀一切法 地。何等爲三。善現。者菩薩康訶薩修行般者 復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂三三摩 無顯解脫門。亦名無顯三摩地。是爲第三。善 觀一切法自相空故。皆無所願其心安住名 修行般者波羅蜜多時。以無所得而爲方便。 羅蜜多時。以無所得而爲方便。觀一切法自 肇地、是爲第一、若菩薩摩訶薩修行般若波 自相皆姿其心安住。名空解脫門,亦名空三 亦名無相三摩地。是爲第二。若菩薩摩訶薩

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂法智。類 別相轉。是爲法智。世傳。云何類智。善現。若 爾時傳者養現。白佛言,世傳云何法智。佛言 智。無生智,如實智,是爲菩薩摩訶薩大乘相。 智,世俗智,他心智。苦智。集智,诚智,道智。 盡 現。若智以無所得而爲方便。知五蘊等差

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。

謂 七等養

俗智。善現。若智以無所得而爲方便。知一切 若總者別是無常等。是爲類智。世尊。云何世 現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相 善現。如來一切智一切相智。是爲如實智。善 趣不復生。是爲無生智。世律。云何如實智, 無生智。善現。若智以無所得而爲方便。知有 而爲方便。知贪瞋癡盡,是爲盡智。世尊。云何 爲道智。世尊。云何盡智。善現。若智以無所得 現,若智以無所得而爲方便。知道應修習。是 知減應作體。是爲減智。世母。云何道智、善 **す。云何滅智。善現。若智以無所得而爲方便。** 無所得而爲方便。知集臟永斷,是爲集智。世 不生。是爲苦智。世律。云何集智。善現。若智以 苦智。善現。若智以無所得而爲方便。知苦應 心所法及修行體滅。是爲他心智,世尊。云何 善現。若智以無所得而爲方便。 知他有情心 法假設名字。是爲世俗智。世事。云何他心智 智以無所得而爲方便。 知應界處及諸緣起

阿羅漢若獨覺若諸菩薩已住十地。 根。世尊。云何具知根。善現。謂諸無學者。 所有信根精進根念根定根戀根。 是爲已知 根。是爲未知當知根。世尊。云何已知根,善 知根。佛言善現。若諸學者於諸學諦未已現 根。爾時具務審現白佛言。世尊、云何未知當 根。何等爲三。謂未知當知根。已知根。具 復夾善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂三無漏 現。若諸學者於諸聖諦。已得現觀已得點果。 觀未得事果。 所有信根精進根念根定根禁 來應正等覺。 所有信根精進根念根定根整 若諸如 若 知

想非非想9處。是爲無尋無伺三摩地。善現。 **知是爲菩薩摩訶薩大乘相** 如是三三摩地。若以無所得而爲方便者。當 無奪無伺三廉地。善現。若第8二靜慮乃至非 慮中間定。是爲無琴唯伺三摩地。世尊。云何 靜慮具足住。是爲有專有同三摩地。世傳。云 若難欲惡不善法。有尋有伺雕生喜樂。入初 佛言。世傳。云何有尊有伺三摩地。佛言養現。 復大善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂三三廉 何無專唯伺三摩地。善現。者初靜慮第二靜 三廉地。無專無伺三廉地。獨時具務善現白 。何等爲三。謂有尋有伺三廉地。無葬唯伺 「知根。善現。如是三根。若以無所 當知是爲菩薩摩訶薩大乘相 得

而爲方便者。

。是爲具.

大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂 念。捨隨念。天隨念。寂靜厭臟隨念。入出息隨 復夾善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂十隨念。 者。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相 **第定十遍處等所有善法。** 四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次 念。身體念。死隨念。善現。如是十隨念。若以 何等爲十。謂佛隨念。法隨念。僧隨念。戒隨 無所得而爲方便者。 當知是爲菩薩摩訶薩 以無所得爲方便

住. 復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂佛十力。 善現白佛言。世會。云何處非處智力。佛言善 智力。靜慮解脫等持等至難染清淨智力。宿 界智力。種種勝解智力。根勝劣智力。 遍行行 何等爲十。謂處非處智力,業異熟智力。種種 随念智力。死生智力。漏盡智力。爾時具本

智力。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相

復夾善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四

[無所

方便。 善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情 相。是爲宿住隨念智方。世尊。云何死生智力。 是為靜慮解脫等持等至雜染清淨智力。 **遗解脱等持等至雜染清淨智力。善現。若以** 是為根勝劣智力。世尊。云何邁行行智力。 於現法中自作證具足住。能正了知。我生已 實了知諧漏永盡。無漏心解脫。無漏慧解脫。 類無量無數死生事相。是爲死生智力。世傳。 脱等持 等至難染清淨 极力覺支 道支等相。 無所得爲方便。如實了知諸有情類靜慮解 善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情 解智力。世傳,云何根勝劣智力。善現,若以無 實了知諧有情類無量勝解相。 是為種種勝 諸有情類過去未來現在諸業法。 盡。梵行已立,所作已辦。不受後有。是爲獨整 云何漏盡智力。善現,若以無所得爲方便。如 奪。云何宿住隨念智力。善現。若以無所得爲 類遍行行相。是爲遍行行智力。世傳。云何靜 所得爲方便。如實了知諸有情類根滕劣相。 種種勝解智力,善現。若以無所得爲方便。 如 情類無量界相。是爲種種界智力。世傳。 云何 力。善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有 果相。是爲業異熟智力。世傳。云何種種界智 熟智力。善現。若以無所得爲方便。如實了知 處非應相。是爲處非處智力,世傳。云何業異 者以無所得爲方便。 如實了知諸有情類無量無數宿住事 如實了 知因果等 受種種因 世 法

障道法。設有沙門若婆羅門若天魔楚或餘 師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正異無上。一 門若天魔梵。或餘世間皆無有能如法轉者。 得安隱住無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於 道。我於彼難正見無由。以於彼難見無由故。 世間。依法立難及令憶念。言習此法不能障 能如法轉者。是爲漏盡無畏。世尊。云何障法 立難及令憶念。言有如是漏米永盡。我於彼 有沙門者婆羅門若天魔梵或餘世間。 若以無所得爲方便。自稱我已永盡諸偏。 設 是爲正等覺無畏。世尊。云何漏盡無畏。善現 **焚輪。其輪清淨正其無上。一切沙門岩婆羅** 稱我處大仙尊位。 以於彼難見無由故。得安隱住無怖無畏。自 爲方便。自稱我是正等覺者。設有沙門若婆 間。皆無有能如法轉者。是爲障法無畏。 無上。 一切沙門若婆羅門若天魔梵或餘世 大衆中正師子吼轉妙梵輪。 無畏。善現。若以無所得爲方便。爲諸弟子說 沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間。 無怖無畏。自稱我處大仙尊位。 於大衆中正 難正見無由。以於彼難見無由故。得安隱住 羅門君天魔梵。 無畏。盡苦道無畏。爾時具轟善現白佛言。 念。言於是法非正等覺。 拿。云何正等覺無畏。佛言善現. 何等爲四。謂正等覺無畏、爛盡無畏 爲諸弟子說盡苦道。 云何盡苦道無畏。善現若以無所得爲方 或餘世間依法立難及令憶 於大衆中正師子吼轉妙 我於彼難正見無由 設有沙門若婆羅門 其輪清淨正異 若以無所得 世 世

乘相 整苦道無畏。警現當知。是為菩薩廉訶薩大 機構得正異無上。 一切沙門若婆羅門若 其輪清淨正異無上。 一切沙門若婆羅門若 其輪清淨正異無上。 一切沙門若婆羅門若 建大仙尊位。於大衆中正師子吼轉妙梵輪。 進芳道無畏。警現當知。是為菩薩廉訶薩大

業智爲前導。 解。何等爲四。謂義無礙解。 摩訶薩大乘相者。謂十八佛不共法。何等十 相智。善現。如是等法。者以無所得爲方便。當 大喜大捨。五眼六神通。一切智道相智 次善現"菩薩摩訶薩大乘相者。謂大慈大悲 得爲方便。 解、辯無礙解。善現。如是四無礙解。若以無所 復水善現。 爲菩薩摩訶薩大乘相 無著無礙。於未來世所起智見無著無礙。於 退 **志欲無退。精進無退。念無退。慧無退。解脫無** 無忘失念。無不定心。無種種®想。無不擇捨。 八。謂我如來應正等覺。從初證得阿縣多羅 知是為菩薩摩訶薩大乘相。復次善現 丽 三藐三菩提夜。乃至最後所作已辦入無餘 不夹 在 「轉。一切語業智爲前導。隨智而轉。」 大涅槃夜。於其中間常無誤失。無卒暴音。 一解脫智見無退。一切身業智爲前導。隨智 ,世所起智見無著無礙。善現、如是十八 法 當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。 **脊薩摩訶薩大乘相者。 謂四無礙** 無不皆以無所得爲方便。 隨智而轉。於過去世所起智見 。法無礙解。詞無礙 當知是 菩薩 切意 一切 復

現

由句

不等空性。盡能證持於衆言音。咸得善巧。

者菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門印

閉已受持讀誦通利爲他解說。不貪名

於諸言者所詮所表皆無墨礙。於一切法若菩薩摩訶薩於如是入諸字門。得善巧

利印

此

因緣

得二十種殊勝功

何等

得願了。善現,入此家字等名入諸字門。

諸相故。善現、譬如處空是一切物所歸趣

諸学門亦復如是、

諸法空義皆入此門

字門。悟 **佉字門。悟一** 起不可得故。入濕縛字門。悟一切法安隱性 切法處所不可得故。入閣字門。悟一切法生 悟 悟 門 入迦字門。悟一切法作者不可得故。入●娑字 瑟吒字門。 不動故。入也字門。悟一切法如實不生故。 切法言音道断故。入頻字門。悟 沙字門。悟 等無分別故。入婆字門。悟一切法雕繫轉故。 現故、入柁字門。悟 何字門。悟一切法出世間故。 愛支因緣永不 人娜字門。悟一切法遠雕名相無得失故。入 法勝義教故。入者字門。悟一切法無死生故。 字門。悟一切法離塵垢故。入跛字門。悟 方便。入《竅字門。悟 訶薩修行般若波羅蜜多時。 羅尼門。世尊。云何入諸字門。善現。若菩薩摩 性。言說理趣不等性,入諸字門,是爲文字陀 文字陀羅尼門。佛言善現。字平等性。語平等 ◎陀羅尼門。爾時具壽善現白佛言。世傳云何 復次善現。 不可得故。入達字門。悟一切法界性不可得 入茶字門。悟一切法雕熱矯穢o<

得清淨故。入 故。入捨字門。悟一切法寂靜性不可得故。入 悟一切法時平等性不可得故。入唐字門。 切法行取性不可得故。入他字門。悟 切法我及我所性不可得故。入伽字門。 切 切法 悟一切法制伏任持相不可得故。 一切法無量礙故。入縛字門。 菩薩摩訶薩大乘相者。謂諸 法任 切法如虛空性不可得故。入屋 . 窮盡性不可得故。 入藤鎮字 持處非處令不動轉性不可 一切法調伏寂靜與如平 一切法本不生故。入洛 以無所得而爲 一切法真如 悟 文字 ぇ 切

/字門。悟一切法可破壞性不可得故。入綽字 得故。 門。悟一切法欲樂覆性不可得故。入城廢字 是能悟入法空邊際。 門。悟一切法聚集足跡不可得故。入吒字門。 字門。悟一切法衰老性相不可得故。入酌字 字門。悟一切法聚稱蘊性不可得故。入逸娑 字門。悟一切法逼滿果報不可得故。 **髂喧諍無往無來行住坐臥不可得故。** 故。入呵字門 故。入辣他字門。悟一 法積集性。不可得故。入拏字門。悟一切 切法厚平等性不可得故。入搋字門,悟 不可顯示。不可執取。不可書持。不可觀察:離 不可得。何以故。善現,如是字義。不可宜說。 一切法究竟處所不可得故。善現。如是字門。 悟一切法可呼召性不可得故。入蹉字門。 悟一切法可憶念性不可得故。人噎轉字 一切法勇健性不可得故。入健字門。 切法相關迫性不可得故。入學字門。 入若字門。 悟一 悟 切法因性不可得故。入薄 除如是字表諸法空更 切法執著義性不可 切 法 所了 知 性 入寒 不可 入灯 法離 悟 切 迦

●想三相樂學 ●乾蓮尼門. Dhāraṇīmukha. ●以下四十三姓字. A, Ra, Pa, Ca, Na, La, Da, Be, Da, Sa, Va, Ta, Ya. Stha(?), Ka, Sa, Ma, Ga, Tha, Ja, Śva, Dha, Śa, Kha, Kṣa, Sta(?), Jūn, Ta(?), Ha, Bha, Cha, Sma, Hva, Tsa, Gha, Ta, Na, Pha(?), Ska, Ysa(?), Śca, Ta(?),8 (? Tha). ●(我)+得像 ●交三號®②

修治一切有情平等心業。

一切有情不可得

意樂事不可得故。二者以無所得而爲方便。

者以無所得而爲方便。修治淨勝意樂業。勝 **喜地時。應善修治十種勝業。何等爲十。** 摩訶舊修治地業。善現。菩薩摩訶薩住初極

> 恒諦語業。一切語性不可得故。善現。菩薩摩 法不可得故。十者以無所得而爲方便。修治 以無所得而爲方便。修治破憍慢業。諸與盛 修治開闡法數業。所分別法不可得故。九者 相隨好不可得故。八者以無所得而爲方便。 者以無所得而爲方便。修治愛樂佛身業。諸 便。修治常樂出家業。所案捨家不可得故。七 諸所求法不可得故。六者以無所得而爲方 相故。五者以無所得而爲方便。修治求法業。 而爲方便。修治親近善友業。善友惡友無二 者受者及所施物不可得故。 故。三者以無所得而爲方便。修治布施業。 四者以無所得 施

巧。得根勝劣智善巧他心智善巧。得概星曆

巧。得天耳智善巧。

宿住隨念智善巧。神

巧界善巧。

等

·無疑惑。得達順語。不生惠愛。得無高下平 :增上覺。得殊勝慧。得無礙辯。得總持門。

得於有情言音善巧得蘊善巧處善

得緣起善巧因善巧緣善巧法善

部得强

億念

得勝慚愧。得堅固力得法旨

趣

書の神

波羅蜜多時從一地越一地。世算。何謂菩薩 而不見彼地。善現。是爲菩薩摩訶薩修行六 訶薩於所從趣地。不恃不思惟。雕修治地業 來無從無趣。由彼諸法無變壞故。是菩薩摩 所從來亦無所趣。何以故。以一切法無去無 菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時, 發趣大乘。爾時具壽善現白佛言。世尊。云何 多時。從一地趣一地、當知是爲菩薩摩訶薩 佛告善現。汝問云何。當知菩薩摩訶薩發趣 大乘者。善現、若菩薩摩訶薩修行六波羅蜜 地、佛言善現。若菩薩摩訶薩知一切法無 從 一地趣

善現 爲嚴淨土植諸善根。雖用迴向而不自擧。四 住第三番光地時 應常安住如是五法。復次 者爲化有情。雖不厭倦無邊生死而不自高。 佛想。八者勘求修習波羅蜜多。善現。菩薩摩 悲。七者於諸師長以敬信心。 諸承供養如事 者清淨禁戒、二者知恩報恩。三者住安忍力、 五者雖住惭愧而無所著。善現 無染心常行法施。雖廣開化而不自高。三者 多聞甞無厭足。於所聞法不著文字。二者以 三發光地時。應住五法。何等爲五。一者動求 修習速令圓滿。復次善現。菩薩摩訶薩住第 訶薩住第二雕垢地時。 四者受勝歡喜。五者不捨有情。六者恒起大 應於八法思惟修習速令圓滿。何等爲八。一 業。復次善現。菩薩摩訶薩住第二離垢地時。 訶薩住初極喜地時。 菩薩摩訶薩住第四焰戀地時。 應住十 應善修治如是十種勝 應於如是八法思惟 。菩薩摩訶薩

訶薩大乘相

方便。所得文字陀羅尼門。當知是爲菩薩摩

訶薩修行般者波羅蜜多時,

以無所得而爲

現。是爲得二十種殊勝功德。善現。若菩薩摩 處非處智善巧。得往來等威儀路善巧。 **境智善巧。死生智善巧。得漏盡智善巧。得說**

善

地時。應住如是十法常行不捨 **諸欲樂深生厭離。七者常樂發起寂滅俱心。** 杜多功德。五者於諸學處未會棄捨。六者於 大般若波羅蜜多經卷第五十三 有無所顧機。善現。菩薩摩訶薩住第四焰慧 八者拾諸所有。九者心不滯沒。十者於諸所 **抢離。二者少欲。三者喜足。四者常不捨離** 法常行不拾。 何等為十。一者住阿練若常不

大般若波羅蜜多經卷第三 五 十四

*三藏法師玄奘素

認譯

遠離貪瞋癡。善現、菩薩摩訶薩住第五極難 應遠離十法。何等爲十。一者應遠離居家。一 滿靜處波羅蜜多。 **圆浦淨戒波羅蜜多。三者應圓滿安忍波羅** 等爲六。一者應圓滿布施波羅蜜多。二者應 薩摩訶薩住第六現前地時。應閩滿六法。 勝地時。 應常遠離如是十法。 復次善現。 八者應遠雕頭倒。九者應遠離猶豫。十者應 遠離衆會丞諍。五者應遠難自讃毀他。六者 者應遠離茲獨尼。三者應遠離家慳。四者應 復次善現。菩薩摩訶薩住第五極難勝 蜜多。四者應圓滿精進波羅蜜多。五者應圓 應遠離十不善業道。七者應遠離增上慢傲。 初 分辯大乘品第十五之四 六者應固滿般若波羅蜜 地時 何

\$

復應遠離六法。

何等爲六。一

一者應遠離

聲聞心。 二者應遠離獨覺心。 三者應遠離熱

텰

=

者應圓滿說一切法一相理趣。 於此中無所執著。九者應圓滿無生忍智。十 中無所執著。八者應閩滿通達真實理趣。 執著。七者應圓滿一切有情平等見。及於此 六者應圓滿一切法平等見。 及於此中無所 六者應圓滿調伏心性。 者應圓滿遠雕諸見。 五者應圓滿悲愍有情。及於有情無所執著。 十。一者應圓滿通達空。二者應圓滿體無相 遠雕違背空性。 被見執。十九者應遠離怖畏**空法。二十者應** 惱心。 三者應圓滿知無願。 住著三界執。十三者應遠離一切法執。十四 **遊雕處執。九者應遠雕界執。十者應遠雕諦** 四者應遠離相●想。五者應遠雕因等見執。六 見者執。二者應遠離斷執。三者應遠離常執。 訶薩住第七遠行地時。應遠雕二十法。何等 十七者應遠離依價見執。十八者應遠離依 者廳遠離於一切法如理不如理執。 者應遠離名色執。七者應遠離禮執。八者應 六法。及應遠離如是六法。復次善現、菩薩廉 菩薩摩訶薩住第六現前地時。 物無憂悔心。六者於來求者終不矯誑。善現 應遠離依佛見執。十六者應遠離依法見執。 十五者應圓滿奢摩他民鉢舍那地 十一者應遠離緣起執。 十二者應遠離 四者見乞者來心不厭感。五者捨所有 一者應遠雕我執有情執乃至知者執 "十二者應圓滿遠離諸想。十三 復應圓滿二十法。 十四者應閬滿遠離煩 四者應圓滿三輪清淨。 十七者應肌滿寂靜 十一者應圓 應圓滿如是 十五者 何等二 及

者應圓滿 具足。十一者應圍滿莊嚴菩提樹具足。十二 應圓滿出生具足。 阿薩住第十法雲地時。應圓滿如是十二 足。九者應圓滿生身具足。十者應圓滿出家 七者應圓滿種姓具足。 滿無礙辯說智。四者應圓滿入胎具足。五 洛莫呼洛伽人非人等異類音智。 **圓滿十二法。何等十二。一者應圓滿攝受無** 復次善現、菩薩摩訶薩住第十法雲地時。應 滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺 邊處所大願。隨有所願皆令圓滿。二者應圓 摩訶薩住第九善慧地時。應圓滿如是四法。 情善根應熟故入諸有自現化生。善現。菩薩 根勝劣智。二者應閩滿殿淨佛土。三者應圓 諸佛世尊。於如來身如實觀察。 滿如幻等特數入諸定, 圓滿四法。 復次善現。菩薩摩訶薩住第九善慧地時。應 摩訶薩住第八不動地時。應圓滿如是四法。 而自戰淨種種佛土。 戲醬神通。三者應圓滿見謠佛土、如其所見 應圓滿悟入一切有情心行。 第八不動地時。應圓滿四法 圓滿如是二十法。 復次善現 住第七億行地時。應遠離如是二十法。及應 佛土於佛教會自現其身。善現 瀟無所愛染。二十者應圓瀟隨心所欲。 ÷ 性 十八者應圓滿無礙智性。 一切功德成辦具足。善現 何等爲四。一者應圓滿知諸有情 六者應圓滿家族具足。 四者應圓滿供養承事 八者應圓滿眷屬具 四者應圓滿隨諸有 二者應圓滿遊 "何等爲四。一者 ,菩薩摩訶薩住 善現 菩薩摩訶薩 十九岩應圓 三者應圓 苦薩摩 菩薩 往諸 者

身業。 菩薩摩訶薩於佛在世及涅槃後。 意,是爲菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業。世 出家無能爲礙。 切生處恒厭居家牢獄喧雜。 護修治常樂出家業。善現、若菩薩摩訶薩 [善現。若菩薩摩訶薩以應一切智智心 云何菩薩摩訶薩修治開闡法教業。善現 **隣摩訶薩修治求法業。世傳。云何菩薩摩訶** 如來無上正法。不墮聲聞獨覺等地。是爲菩 善友業。世傳。云何菩薩摩訶薩修治求法業。 實 承奉無懈惓心。是爲菩薩廉訶薩修治親近 便親近恭敬供養。尊重讃歎諮受正法,晝夜 見諸善友勸化有情。令其修智一切智智。即 訶薩修治親近善友業。善現,者菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩修治布施業。世尊。 云何菩薩摩 **薦於一切有情。無所分別而行布施。** 菩薩摩訶薩修治布施業。 善現。 若菩薩摩訶 摩訶薩修治一切有情平等心業 世尊。云何 智智心。引發慈悲喜捨四種無量 是爲菩薩 情平等心業。善現。若菩薩摩訶薩以應一 意樂業,世尊。云何菩薩摩訶薩修治 修會集一切善根。是爲菩薩雕訶薩修治淨勝 世 與諸如來應言無異。爾時具壽善現白佛言 蓄 家業。世算。 善現。 拿。 云何菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業,佛 現 乃至證得無上菩提。 。當知已圓滿第十法雲地菩薩摩 善現 若菩薩摩訶薩以應一切智智心 若菩薩摩訶薩暫一 云何菩薩摩訶薩修治愛樂佛 是爲菩薩摩訶薩修治常樂 終不捨於念佛作 常欣佛法清淨 爲諸有情 観見佛形 訶薩 一切有 勤求

考刺若懸。

若解若續。

受如是等無量苦

摩訶薩爲欲成素

切有情。

植諸善根殿淨

卑族。是爲菩薩摩訶薩修治破憍慢業。世尊。 薩摩訶薩稱知而說言行相符。 何菩薩摩訶薩修治破憍慢業。善現。若菩薩 是爲菩薩摩訶薩修治開闡法教業。 說。緣起。譬喻。本事。本生。方废。希法。論義。 清白梵行。所謂契經。應頌。 記別。 云何菩薩摩訶薩修治恒歸語業。善現、若菩 廉訶薩常懷識敬伏憍慢心。 法 敎 初中後善文義巧妙。 由此不生下姓 是爲菩薩廉 題 炖 世尊。云 圚 自 補 事

開

瞓

世奪。 有情 恩惠而當不斷。是爲菩薩摩訶薩知恩報恩。 菩提法。 是爲菩薩摩訶薩隋爭禁戒。 **脊薩摩訶薩不起聲聞獨覺作意及餘破戒障** 世傳。云何菩薩摩訶薩清淨禁戒。 $i \nu$ 為饒益一0一有情,假使各如無量無數兢伽 現。若菩薩摩訶薩行菩薩行時。作如是念。我 拔濟有情心恒不捨。是爲菩薩摩訶薩不捨 菩薩摩訶薩不拾有情、善現。 若菩薩摩訶薩 喜。是爲菩薩廉訶薩受勝歡喜。 訶薩所化有情旣得成熟。 無恚害心。是爲菩薩摩訶薩住安忍力,世尊。 訶薩行菩薩行時。於得小恩尙不忘報。況大 云何菩薩摩訶薩知恩報恩。善現。若菩薩摩 訶薩修治恒諦語業 云何菩薩摩訶薩受勝歡喜。善現、若菩薩摩 薩摩訶薩設諸有情來見侵毀。 劫。處大地獄受諸劇苦。或燒或煮或斫或 世尊。云何菩薩摩訶薩恆起大悲。 云何菩薩摩訶薩住安忍力。 身心適悅受勝歌 世尊。云何 養現。 而於彼所 善現。若 世 老 養

薩摩訶薩慎起大悲。世尊。 摩訶薩於諸波羅蜜多。專心求學遠離餘事。 薩摩訶薩勒求修習波羅蜜多。善現。若菩薩 師長都無所顧。 現。若菩薩摩訶薩爲求無上正等菩提,恭順 以敬信心諮承供養如事佛想。世尊。云何菩 於諸師長以敬信心豁承供養如事佛想。 是爲菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多 切有情界盡。而大悲心會無厭倦。 ●乃至●令彼乘於佛乘而般涅槃。 是為菩薩廉訶薩於諸師長 云何菩薩摩訶薩 。是為菩 如 丧 是

世 算。 世奪。 **橫以無染心常行法施。雖廣開化而不自高。** 求餘事。雖多化導而不自恃。是爲菩薩摩訶 聞*常無厭足,於所聞法不著文字,世母。云 於其中不著文字。 宜說正法。尚不自爲。持此善根迴向菩提況 化而不自高。善現。若菩薩摩訶薩爲諸有情 何菩薩摩訶薩以無染心常行法施。雖廣閉 諸佛世奪所說正法,我皆聽習讀誦受持。而 薩簽勸精進作是念言。 若此佛土若十方界, 足。於所聞法不著文字,善現。若菩薩摩訶 雖不厭倦無邊生死 不自學。世傳。 薩摩訶薩為嚴淨土植諸善根。 清淨自他心●生。雖爲是事而不自高。是爲誇 猛精進修諸善根。爲欲莊嚴諸佛淨國。及爲 雖用迴向而不自舉。善現。若菩薩摩訶薩勇 云何菩薩摩訶薩爲殿淨土植諸善根。 云何菩薩摩訶薩動求多聞 《常無厭 云何菩薩嚴訶薩爲化有情。 是爲菩薩摩訶薩勤求多 而 ||不自高。 養現 雖用迴向而 。若菩薩

> 戡 所著 亦無所著。 聞獨覺作意具慚愧故。 若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提。 化有情難不厭倦無邊生死而不自高。世尊。 佛 云何菩薩康訶薩雖住慚愧而無所著。善現 4 而無厭倦亦不自高。是爲菩薩摩訶薩爲 乃至未滿 是爲菩薩摩訶薩雖住惭愧而無 切 智智。 終不暫起。而於其中 雖受無邊生 於諸聲 死動

●生二土会 ●等二心会

世傳。 不取相。 9 拾。世傳。云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深生 薩摩訶薩於所舉戒堅守不移。 苦薩摩訶薩於諸學處未曾棄捨。善現,若善 善現。若菩薩摩訶薩專爲證得一切智智故 薩摩訶薩少欲。世尊。云何菩薩摩訶薩賽足。 **自爲求大菩提 沉欲世間利譽等事,是爲菩** 菩薩摩訶薩少欲。善現。若菩薩摩訶薩尚不 菩薩摩訶薩住阿練若常不捨雌。世尊。云 諸聲聞獨覺等地故。常不拾阿練若處。是爲 善現。若菩薩摩訶薩、爲求無上正等菩提。超 世尊。云何菩薩摩訶薩住阿練若常不捨雕 爲菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心。 菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德,世尊。 現。若菩薩摩訶薩常於深法起諸祭忍。是爲 於餘事而無所著。是爲菩薩摩訶薩喜足、世 現 云何菩薩摩訶薩常不捨雕杜多功德。善 善現。 是為菩薩摩訶薩於諸欲樂 若菩薩摩訶薩達一切法骨無起作 云何菩薩摩訶薩常能發起寂滅 是爲菩薩摩訶薩於諸學處宋曾樂 者菩薩摩訶薩於妙欲樂不起 而於其中能 深生脈 世奪。 俱 云何 離 ŵ 是 欲 굸 厭

0—云切● ®事二階團 ●乃至二爲後**⑦● ◎**令二今團 ◎常二年團※

訶薩於一切物無所思惟。 於諸所有無所顧戀 摩訶薩於諸所有無所顧戀。善現。若菩薩摩 是為菩薩摩訶薩心不滯沒。世事。云何菩薩 諸所有。世尊。云何菩薩摩訶薩心不滯沒。 薩於內外法曾無所取。 何菩薩摩訶薩捨諸 岩菩薩摩訶薩於諸識住未9常起心。 所有。 是爲菩薩摩訶薩拾 審現。若菩薩摩訶 是爲菩薩摩訶薩

我應長夜利益安樂一切有情。@今此有情自 如 菩薩摩訶薩常應遠離諸茲芻尼。 者菩薩摩訶薩志性好遊諸佛國土。 世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離居家。 應遠離家慳。善現。若菩薩摩訶薩作是思惟。 訶薩應遠離茲芻尼。世傳。云何菩薩滕訶薩 尊。云何菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼。善現。若 現作沙門。是爲菩薩摩訶薩應遠離居家。世 處常樂出家。剃髮去鬚執持應器。被三法服 爾指頃。亦復於彼不起異心。是爲菩薩摩 不與共居 隨所生 養理。

世尊。 毀他 應遠離聲聞心。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠 現。若菩薩摩訶薩。作如是念。諸聲聞心非證 諸聲聞及獨覺地。又住此六波羅蜜多。佛及 善現、若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多。超 薩摩訶薩概猶豫事都不可得。 薩摩訶薩應遠離增上慢傲。善現。若菩薩摩 離獨覺心。善現。若菩薩摩訶薩作如是念。諸 無上大菩提道。故應遠離。是爲菩薩摩訶薩 可說。是爲菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多。 去。二者未來。三者現在。四者無爲。五者不 二乘能度五種所知海岸。何等爲五。一者過 世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿六波耀蜜多。 貪瞋癡事。 是為菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡 遠離貪瞋癡。善現。若菩薩摩訶薩都不見有 訶薦。應遠雕猶豫。世傳,云何菩薩摩訶藤應 **專。云何菩薩摩訶薩應遠離猶豫。善現,若菩** 不可得。 遠離顯倒。善現。若菩薩雕訶薩觀頗倒事都 應遠離增上慢傲。世尊。云何菩薩摩訶薩應 訶薩不見有法可起慢傲。 **薩摩訶薩應遠離十不善業道。世尊。云何菩 善趣二乘聖道。況大菩提故應遠離。**是爲菩 現 尊。云何菩薩摩訶薩。應遠雕十不善業道. 。若菩薩摩訶薩作是思惟。此十惡法尙礙 是爲菩薩摩訶薩應遠離自讃毀他。 云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心。善 是爲菩薩摩訶薩應遠離顚倒。 是爲菩薩摩訶薩 是爲菩薩摩 世 義 世

世尊。 善現。 世章。 見者執。 我 足爲菩薩摩訶薩於來求者終不矫誑 有施來求者隨欲不空。如何今時而矯誑彼。訶薩初發無上菩提心時。作是誓言。凡我所 非阿耨多羅三藐三菩提道。 應捨。是爲菩薩摩訶薩拾所有物無憂悔心 憂悔心於體無上正等菩提。定爲障礙故 憂悔心。善現。 **者定應遠離。是爲菩薩摩訶薩見乞者來** 是念。此厭感心於大菩提非能證道。故我 乞者來心不厭感。善現。者菩薩摩訶薩作 證 薩摩訶薩作如是念。術畏生死熱惱之心 菩薩摩訶薩觀一切法無常性故。 尊。云何菩薩摩訶薩應遠離常執。 無斷義故。是爲菩薩摩訶薩應遠離斷執 執。善現。若菩薩摩訶薩觀一切法果竟不生 菩薩摩訶薩應遠離我執有情執乃至知者執 乃至知者執見者執。善現。若菩薩摩訶薩觀 不厭感。世尊。云何菩薩摩訶薩捨所有物無 養應遠離熱惱心。世尊。云何菩薩摩訶薩見 無上正等覺道。 有情乃至知者見者。畢竟不可得故。是爲 若菩薩慶訶薩作如是念。此矯誑心定 云何菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑 云何菩薩摩訶薩應遠離我執有情執 世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離斷 **者菩薩摩訶薩作如是念**。 、故應遠離。是爲菩薩摩 何以故。菩薩康 是爲菩薩 善現。 此 若 4 世 ŵ 如

摩訶薩應遠離常執。世傳。云何菩薩摩訶薩 不可得故。是爲菩薩摩訶薩應遠離相想。 應遠離相想。善現、若菩薩摩訶薩觀雜染性 云何菩薩摩訶薩應遠雕因等見執 善 現 世

闡

薩摩訶薩作是思惟。

者處衆會其中或有聲

慘嫉。是爲菩薩摩訶薩應遠離家悭。世尊。云

1福力。咸得如是勝施主家。故我於中不應

ш

何菩薩摩訶薩,應遠離衆會忿蹈、善現。若菩

菩薩廉訶薩應遠離自讃毀他。善現。若菩薩

言薩摩訶薩應遠雕衆會忍諍。世尊。云何

河薩於內外法都無所見。

故應遠離自

讃

何

離之、是爲菩薩摩訶薩應遠離獨覺心。世尊。

菩薩摩訶薩應遠離熱惱心。善現。

若菩

奪

獨覺心定不能得一切智智。

放我今者應滾

尚違善趣況大菩提。是故定應遠離忿諱。是

提心。是故定應遠離衆會。復作是念語念證

獨是。或說彼乘相應法要。令我退失大菩

者能使有情發起瞋害,造作種種惡不善業。

訶薩知依佛見

執

不得見佛故。是爲菩薩廉

得 理執

遠離於一切法如理不如理執。世尊,云何善

無有如理不如理性。是爲菩薩摩訶薩應

、善現。若菩薩摩訶薩觀諸法性都不可

薩摩訶薩應遠離依佛見執。

一番現。

若菩薩魔

應遠雅緣退執。善現。若菩薩摩訶薩觀諸緣 摩訶薩應遠離締執。此尊。云何菩薩摩訶薩 **菩薩摩訶薩觀諸諦性都不可得。** 都不可得。是爲菩薩摩訶薩應遠離界執,世 雕界執。善現。若菩薩摩訶薩觀十八界等性 薩應遠離處執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠 薩廉訶薩應遠雕因等見執。世尊。 若菩薩摩訶薩都不見有諸見性故。 起性不可得放。是爲菩薩摩訶薩應遠難緣 **鉢。云何菩薩摩訶薩應遠難諦執。** 何菩薩摩訶薩應遠離處執。善現、若菩薩摩 雕名色熱。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠雕題 觀名色性都不可得。 摩訶薩應遠雕名色執。善現。若菩薩摩訶薩 訶薩觀十二處性都不可得。 是爲菩薩摩訶薩應遠雕蘊執。世尊。云 善现。 若菩薩摩訶薩觀五蘊性都不可 是為菩薩摩訶薩應滾 是爲菩薩摩訶 是爲菩薩 云何菩薩 善現。 是為菩 T, 現

得。

雕依法見執。世尊,云何菩薩摩訶薩應遠離 相無爲不可見故。是爲菩薩摩訶薩應遠離 依僧見執。善現。若菩薩摩訶薩知和合衆無 達與法性不可見故。是爲菩薩摩訶薩應遠 訶薩應遠離依法見執 **遠雕途背径性** 空。非空與空有遠背故。是爲菩薩摩訶薩應 **冬性。善現。若菩薩摩訶薩觀一切法自性皆 授容法。世尊。云何菩薩摩訶薩。應遠離違背** 畏事畢竟非有。 有故。是爲菩薩摩訶薩應遠離依戒見執。世 **戒見執。善現。若菩薩摩訶薩知罪福性俱非** 依僧見執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離依 訶薩應遠離依佛見執。 若菩薩摩訶薩觀諸空法皆無自性。所怖 云何菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法。 是為菩薩摩訶薩應遠離怖 · 善現。 若菩薩摩訶薩 世尊。 云何菩薩廉 苍

桐 思惟一切相。是爲菩薩摩訶薩應圓滿證無 訶薩應回滿證無相。善現。者菩薩摩訶薩不 薩摩訶薩應閩滿通達空。世尊。云何菩薩摩 若菩薩摩訶薩達一切法自相皆坐。是爲菩 世尊。云何菩薩摩訶薩應閩滿通達空。善現。 應圓滿三輪清淨。世尊。云何菩薩麼訶薩應 訶薩具足清淨十善業道。是爲菩薩摩訶薩 薩摩訶薩應阻滿三輪清淨。善現。若菩薩摩 爲菩薩摩訶薩應圓滿知無頗。世尊。云何菩 善現。若菩薩摩訶薩於三界法心無所住。是 若菩薩摩訶薩已得大悲及嚴淨土。 滿悲愍有情。 世象。云何菩薩摩訶薩應圓滿知無願 及於有情無所執著。 是為著 善現

界執。善現。若菩薩摩訶薩觀三界性都不可

起執。世年。云何菩薩摩訶薩應遠離住著三

得。是爲菩薩摩訶薩應遠離住著三界執。世

若菩薩摩訶薩觀諸法性皆如虛 垄 都不 奪。云何菩薩糜訶薩應遠雕一切法執。善現。

可

云何菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理不如 是爲菩薩摩訶薩應遠離一切法執。世尊。

是爲菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見。 薩於一切法不坍不滅。及於此中無取無住。 薩摩訶薩應圓滿悲愍有情及於有情無所 切法與實理趣。雖如實通達而無所通達, 於此中無所執著。善現、君菩薩摩訶薩於 於此中無取無住。是爲菩薩摩訶薩應圓 善現。若菩薩歷訶薩於諸有情不增不滅。及 **岡滿一切有情平等見。 及於此中無所執著。** 於此中無所執著。世尊。云何菩薩摩訶薩應 等見。及於此中無所執著。善現若菩薩摩訶 滿無生忍智。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿 及知名色畢竟不生。是爲菩薩摩訶薩應圓 菩薩摩訶薩 忍一切法 通達真實理趣。及於此中無所執著。世尊。 於此中無取無住。是爲菩薩摩訶薩應圓滿 除分別。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離 說一切法一相理趣。世尊。云何菩薩摩訶薩 說一切法一相理趣。 云何菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智。善現一若 云何菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣。 量想。是爲菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想。 諸想。善現。若菩薩摩訶薩遠離一切小大無 切 應圓滿滅除分別 **律。云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見。 善** 一切法行不二相。 若菩薩摩訶薩遠離一切聲聞獨覺等見。 切有情平等見。及於此中無所執著,世 法不起分別。是爲菩薩摩訶薩應圓滿滅 世尊。云何菩薩歷訶薩應阻滿 "善現" 若菩薩摩訶薩於 是爲菩薩摩訶薩應倒滿 、善現。若菩薩摩訶薩於 無生無滅 無所造作。 一切法平 尊 及 及

渖 其身 應圓滿隨心所欲。 世尊。請轉法輸燒益一切。是爲菩薩摩訶薩 現其身 薩應圓滿隨心所欲。 訶 薩摩訶薩於外六處能善棄捨。是爲菩薩摩 何菩薩摩訶薩應閩滿無所愛染。善現、若菩 是爲菩薩摩訶薩應風滯無礙智性。世尊、云 滿寂靜心性。世尊。云何菩薩摩訶薩應图滿 **薩摩訶薩。善攝六根,是爲菩薩摩訶薩應圓** 無礙智性。 何菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性。善現。若菩 性。 是爲菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性。世傳。云 薩摩訶薩應圓滿奢摩他毘鉢含那地。善現。 是爲菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他 毘 鉢 若菩薩摩訶薩 修一切智 菩薩摩訶薩應圓滿遠雕煩惱。世傳。 云何菩 爲菩薩摩訶薩應風滿這樓諸見。世尊。 摩訶薩棄拾 菩薩摩訶薩應圓溝遠雕煩惱。 善現 佛國趣一佛國。 |薩應圓滿無所愛染。世尊。云何菩薩摩訶 善現。若菩薩摩訶薩於三界法不樂不動。 世建。 善現"若菩薩康訶薩修勝納通。 善現。若菩薩摩訶薩修得佛眼。 云何脊薩摩訶薩應圓滿調伏心 一切有漏煩惱習氣相穣。 供養恭敬奪重讃歎諸佛 往諸佛士於佛衆會自現 往諸佛士於佛衆會自 道相智 一切相智 "若菩薩 含 是爲 云何 從 那

摩訶薩應圓滿遊戲諸神通。善現。若菩薩摩應圓滿悟入一切有情心行。世尊。云何菩薩遍知一切有情心心所法。 是爲菩薩摩訶薩情心行。善現。若菩薩摩訶薩以一心智如實世尊。 云何菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有一世尊。 云何菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有

如來身如實觀祭 菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊。 諸有情故。於法義趣如質分別。如是名爲以 法供養承事諸佛。又諦觀祭諸佛法身。是爲 如實觀祭。 執 訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊。 所見而自嚴淨種種佛土。世尊。 云何菩薩摩 世界轉輪王位而自莊嚴。 國土想。又爲成熟諸有情故。現處三千大千 能見十方無邊佛闕。 净種種佛土。善現。若菩薩摩訶薩住 薩摩訶薩應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴 國趣一佛國。亦復不生遊佛國想。是爲菩薩 摩訶薩應圓滿遊戲諸神通。 訶薩遊戲種種自在神通。 是為菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛士如其 義現。 若菩薩摩訶薩。爲欲饒益 亦能示現而曾不生佛 爲見佛故。 亦能棄焓而無所 世情。 於如來身 云何菩 一佛土。 從 於 佛

故 行。 世年。 應圓滿如幻等持數入諸定。 成辦一切事業而心不動。 諸定。善現、若菩薩摩訶薩住此等持、雖能 薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土。善現。若菩薩摩 實了知一切有情諸根勝劣。是爲菩薩摩訶 勝劣智。善現。若菩薩摩訶薩住佛十力。 薩應圓滿知諸有情根勝劣智。世尊。云何菩 訶薩以無所得而爲方便。 嚴淨一切有情心 訶薩應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸 不作加行數數現前 云何菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入 是爲菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土。 云何菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根 是爲菩薩摩訶薩 又修等持極成熟 世尊。云何菩薩 世 如

故入諸有自現化生一、是為菩薩摩訶薩隨諸有情善根應熟有情類殊勝善根隨其所宜。故入諸有而現自現化生。善現。若菩薩摩訶薩爲欲成熟諸

胎具足。 所大願。 利樂。是爲菩薩摩訶薩應圍滿出生具足。 現種種希有勝事。 生具足。善現。 具足種種勝事。 處質恒化生。 滿人胎具足。善現。若菩薩摩訶薩雌一切生 無礙辯說智 諸有情能無盡說。 薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路 無礙解。善知有情言音差別。 異類音智。善現。若菩薩摩訶薩修習殊勝 **您。云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智。** 茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音智。 **縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等** 世會。 者菩薩摩訶薩或生利帝利大族姓家。 云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達 受無邊處所大願隨有所願皆令圓滿。 所願皆得閩滿。 爲嚴淨諸佛國土。或爲成熟諸有情類。 糜訶薩已具修六波羅蜜9多。 云何菩薩摩訶薩應圓滿家族具足。善現。 若菩薩摩訶薩修智殊勝辯無礙解。 云何菩薩摩訶薩應圓溝攝受無邊處 世尊。 隨有所願持合圓滿。 而爲。益有情現入胎藏。 世會。 若菩薩摩訶薩於出胎 是爲菩薩摩訶薩應圓滿入 是爲菩薩摩訶薩應圓滿攝 云何菩薩摩訶薩應圓滿出 是爲菩薩廖訶薩應圓滿 **令諮有情見者數喜獲大** 云何菩薩摩訶薩應圓 是爲菩薩摩訶 極圓滿故。 善現。若菩薩 世 世 中

大般若波羅蜜多經卷第五十四 **藤摩訶薩應圓滿一切功德具足** 滿一切功德具足。善現。若菩薩摩訶薩滿足

成熟有情能淨佛士。是爲哲

嚴菩提樹 具足" 沙等諸佛世界。

世尊。云何菩薩摩訶薩滕圓 是爲菩薩摩訶薩應圓滿莊 覆三千大千佛土。光明照耀周遍十方。 兢伽 枝葉花果皆以上妙七寶所成。其樹高廣邁 是妙菩提樹。吠琉璃實以爲其莖。異金爲根。

婆羅門大族姓家。 是為菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足。 **薩純以無量無數菩薩。而爲眷屬非諸雜類。** 薩摩訶薩應圓滿種姓具足。世尊。 云何菩薩 薩摩訶薩應圓滯種姓具足。善現。若菩薩摩 云何菩薩摩訶薩應圓滿生身具足。養現、若 摩訶薩應圓滿眷屬具足。善現,若菩薩摩訶 **菩薩摩訶薩應圓滿家族具足。世尊,** 訶薩常預過去諸大菩薩種姓中生。 所東父母無可譏 城 是為 世年。 、云何簪 世尊。

大般若波羅蜜多經卷第五 干玩

*三藏法師玄奘牽 韶譯

佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 五根五力七等覺支八樂道支。已圓滿空無 藤已圓滿六波羅蜜多。 已圓滿四靜慮四無 訶薦。與諸如來應言無異。善現。是菩薩摩訶 初分辯大乘品第十五之五 捨十八佛不共法一切智道相 智一切 相 智。 相無顧解脫門。已圓滿五眼六神通。已圓滿 量四無色定。已圓滿四念住四正斷四神足 智一切佛法。已圓滿故。超過淨觀地。種性 **喜大拾十八佛不共法一切智道相智一切相** 神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 色定三十七菩提分法三解脫門, 薩方便善巧行六波羅蜜多。 薩摩訶薩趣如來地。佛言。善現。 是菩薩摩訶 具壽善現白佛言。世尊。云何第十法雲地菩 **雾地菩薩摩訶薦。與諸如來應言無異。爾時** 氣相積便住佛地。是故當知。已圓滿第十法 已圓滿一切佛法故。若復永斷一切煩惱習 覺地。及菩薩干地。永斷煩惱習氣相續。 便成 地。第八地。具見地。薄地。雕欲地。已辦地:獨 慶訶薩趣如來地`善現`當知是爲菩薩摩訶 如來應正等覺、善現。如是第十法雲地菩薩 薩發趣大乘 云何當知已圓滿第十法雲地菩薩摩 修靜膨無量無 學五眼六

應圓滿出家具足。善現。若菩薩摩訶薩於出 薩應圓滿生身具足。世尊。云何菩薩摩訶薩 種變動。有情遇者無不蒙益。是爲菩薩摩訶

往詣道場剃除鰲髮服三法衣受持贖器。

無量無數天龍藥叉人非人等之所翼

爲菩薩摩訶薩應圓滿出家具足。世尊。云何 引導無量無數有情。令乘三乘而趣圓寂。是

善現。

若菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願力。咸得如 菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足。 菩薩摩訶薩於初生時。其身具足一切相好。

放大光明遍照無邊諸佛世界。

亦令彼界六

次善現。 汝問如是大乘從何處出至何處

智中住。 今至故。善現。 其有欲令無相之法有出有至 謂無相。無相之法無出無至。何以故。善現。 如是二法非相應。非不相應。非有色非無色。 非有見非無見。非有對非無對。歲同一相所 故無出無至。所以者何。若大乘若一切智智 思議界虛空界斯界離界減界無性界無相界 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不 有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令法 何以故。善現。與如與如自性空故。善現。其 不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。 者。則爲欲令異如有出有至。所以者何。其如 無相之法非已出巳至。非常出當至. 自性空故。善現。其有欲令無相之法有出有 以故。善現、法界法界自性空。乃至實際實際 能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何 實際有出有至。所以者何。法界乃至實際。不 無作界無為界安隱界寂靜界法定法住本無 至者。則爲欲令色有出有至。 欲令無相之法有出有至者。 現。受想行識受想行識自性空故。善現。其有 中出。亦不能至一切智智中住。 有出有至。所以者何。受想行識不能從三界 無相之法有出有至者。 何以故。善現。色色自性空故。善現,其有欲令 不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。 亦不能至一切智智中住。何以故、善現、眼處 有出有至。所以者何。眼處不能從三界中出。 者 善現 ·由爲一切智智而出三界故。然無二 如是大乘從三界中出 則爲欲令受想行識 則爲欲令眼處 所以者何。 何以故。華 歪 。非今出 纫

Ξ

大穀岩波羅醬 多藝德第五十五

以故。善現。眼界眼界自性空故。善現。其有 能從三界中出。 則爲欲命眼界有出有至。所以者何。眼界不 **空故。善现,其有欲令無相之法有出有至者** 從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以 相之法有出有至者。 善現。色處色處自性茶故、養現。其有欲令無 界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。 故。義現、聲香味觸法處聲香味觸法處自性 處有出有至。所以者何。聲香味觸法處不能 **令色處有出有至。所以者何。色處不能從三** Щ 現,其有欲令無相之法有出有至者。 則爲欲 £ 耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空故 出有至者。 處自 亦不能至一切智智中住。何以故。善 所以者何。 耳鼻舌身意處不能從三界中 性空故。善現。其有欲令無相之法有 則爲欲令耳鼻舌身意處有出有 亦不能至一切智智中住。何 則爲欲令聲香味觸法 現 赉 者 何

切智智中住。何以故。善現。身界身界自性 以者何。身界不能從三界中出。亦不能至 至者。 法有出有至者。 則爲欲令身界有出有至。 所 所生諸受自性空故。善現。其有欲令無相之 界自性空乃至舌觸爲緣所生諸受舌觸爲緣 能至一切智智中住。 緣所生諸受有出有至。所以者何。味界乃至 白性空故。善現。其有欲令無相之法有出有 能至一切智智中住。何以故。善現。舌界舌界 出有至。 則爲欲令觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 舌觸爲絲所生諸受不能從三界中出。 有至,所以者何。舌界不能從三界中出。亦不 無相之法有出有至者。 則爲欲令舌界有出 觸爲緣所生諸受自性空故。善規。其有欲令 出。亦不能至一切智智中住。何以故。善現。 界鼻界自性空故。善現。其有欲令無相之法 ·擊界聲界自性空乃至耳觸爲緣所生 諸 香界香界自性学乃至尋觸為緣所生諸受鼻 界乃至鼻觸爲緣所生諸受不能 從 三 界 中 鼻觸爲緣所生諸受有出有至,所以者何。香 有出有至者。 亦不能至一切智智中住。何以故。善現。鼻 令無相之法有出有至者。 則爲欲令爲界有 耳觸爲緣所生諸受自性空故。善現。其有欲 三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。 則爲欲令味界否識界及舌觸舌觸爲 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不能從 所以者何。 與界不能從三界中出。 則爲欲令香界與識界及鼻觸 何以故。善現。 味界味 亦不 퍛. 滅道壅諦。不能從三界中出

爲欲令集滅道藝諦有出有至。所以者何。 故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則 智中住。何以故。善現、苦聖諦苦塾諦自性 苦樂器。不能從三界中出,亦不能至 自性宏故。善現,其有欲令無相之法有出有 中住。何以故,善現。法界法界自性空乃至意 諸受不能從三界中出。 至者。則爲欲令苦聖諦有出有至。所以者 何以故。善現。水火風空識界水火風空識界 不能從三界中出 **命無相之法有出有至者**。 以故。善現地界地界自性字故、善現。其有欲 能從三界中出。亦不能至一切智智中住。 則爲欲令地界有出有至。所以者何。地界不 故。善現。其有欲令無相之法,有出有至者。 出有至。所以者何。法界乃至意觸爲緣所生 令法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受有 中住。何以故。善現。意界意界自性空故。善 觸爲緣所生諸受意觸爲緣所生諸受自性空 現。其有欲令無相之法有出有至者。 則爲欲 意界不能從三界中出。 亦不能至一切智智 有至者。則爲欲令意界有出有至。所以者何。 受自性学故。善現、其有欲令無相之法有出 切智智中住。何以故。 **空乃至身觸爲緣所生諸受身觸爲緣所生諸** 緣所生諸受。不能從三界中出。亦不能至 諸受有出有至。所以者何。 亦不能至一切智智中住 **善現。觸界觸界自性** 亦不能至一切智智 則爲欲令水火風 觸界乃至身觸爲 一切智 何

善現。耳界耳界自性空故。善現。其有欲令無

及耳觸耳觸爲緣所生諸受有出有至。

所以

亦不能至

IJ)

相之法有出有至者。

則爲欲令聲界耳識界

緣所生諸受 眼觸為緣所生諸受 自性 垄故 何以故。善現。色界色界自性空乃至眼觸爲

不能從三界中出,亦不能至一切智智中住。 至。所以者何。色界乃至眼觸爲緣所生諸受 眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸 受 有 出 有

欲令無相之法有出有至者。

則爲欲令色界

欲令耳界有出有至。所以者何。耳界不能從 善現。 其有欲令無相之法有出有至者。 則爲

三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。

氢:

無性自性容。

有出有至。所以者何。

共相答。一切法空。不可以三、無性空、

則爲欲令無明有出有至。所以者 其有欲令無相之法有 一切智 性容乃室無性自性空。 至 乃 至無性 一切智智中住。 白性 空 。何以故。善現。外空外空自 不能從三界中出。 無性自性空自性空 亦 不能

智中住。

何以故,善現。

善現 其有欲令無相之法有出有至者。

何

無明不能從三界中出

亦不能至

出 平

流角性 有至者

~故。

善現

中 住

何以

枚 秀

現

。集滅道聖滿集

滅 道

死愁啖苦憂惱老死愁歎 苦憂 惱自性

三界中四出。

亦不能至一切智智中住。

則爲欲令內空有出有至。所以者何。內空不 窑。無際客。散筌。無疑異筌,本性卷,自相筌。 外容容定大空、勝義容、有爲空、無爲空、畢竟 **企無相之法有出有至者。則爲欲令外筌內** 能從三界中出,亦不能至一切智智中住。何 夢境夢境自性空乃至變化事變化事自性空 所以者何。夢境乃至變化事。不能從三界中 善現"其有欲令無相之法有出有至者。則爲 ❷嚮光影空花陽烙蕁香城變化 事有出有至。 **命無相之法有出有至者。則爲欲令夢境像** 故、善現。幻事幻事自性空故。善現。其有欲 欲令幻事有出有至。所以者何, 幻事不能從 智智中住。何以故。善現。行行自性空乃至老 鼓苦憂惱。不能從三界中出,亦不能至一切 苦憂惱有出有至。所以者何。行乃至老死愁 欲合行識名色六處觸变愛取有生老死愁歎 故。善現、內容內容自性容故。善現,其有欲 亦不能至一切智智中住。何以故。善現 善現。其有欲令無相之法有出有至者。 無明無明自住姿故 一室故。 自性 何以 則爲 法有出 有至。所以者何。四念住不能從三界中出,亦 養現。 住四念住自性姿故。善現。其有欲命無相之 不能至一切智智中住。何以故、善現、 相之法有出有至者。則爲欲令四念住有出 無量四無色定自性姿故。善現。其有欲令無 現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲 安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性空故。 界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善 智中住。何以故。善現,四無量四無色定。 四 無色定。不能從三界中出。亦不能至一切智 量四無色定有出有至。所以者何。四無量四 故。善現。四靜慮四靜慮自性空故。善現。其有 令四靜應有出有至,所以者何。四靜應。 不能 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 不能從三 欲令無相之法有出有至者。 從三界中出。亦不能至一切智智中住。 現。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒 靜慮般若波羅蜜多有出有至。所以者何。淨 之法。有出有至者。則爲欲令淨戒安忍精進 施波維蜜多自性空故。善現。其有欲令無相 切智智中住。何以故。善現。布施波羅蜜多布 施波羅蜜多。不能從三界中出。亦不能至一 欲令布施波羅蜜多有出有至。所以者何。 其有欲令無相之法有出有至者。 有至者 則爲欲令四正斷四神足五 則爲欲令四無 四念 何以 則爲 布

故

出

善現。 界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。 神通有出有至。所以者何。六神通。不能從三 出。亦不能至一切智智中住。何以故。 亦不能至一切智智中住。何以故。 出有至,所以者何。佛十力不能從三界中 現,六神通六神通自性空故。善現,其有欲令 有欲介無相之法有出有至者。 何以故、善現。五眼五眼自性空故、善現、其 性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至 出有至,所以者何,無相無願解脫門。不能從 出有至者。則爲欲令空解脫門有出有至。所 無所 礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一 之法有出有至者。 十力佛十力自性空故。善現,其有欲令無 無相之法有出有至者。 不能從三界中出。 者。則爲欲令五眼有出有至。所以者何。五眼 有出有至者。 者何。四正斷乃至八聲道支。不能從 智道相智一切相智有出有至。所以者何。 三界中出。亦不能至一切智智中住。何以 解脫門自性空故。善現 至一切智智中住。何以故。善現。空解脫門空 道支自性空故。善現、其有欲令無相之法有 四正斷四正斷自性空。 根五力七等覺支八點道支有出 **乃段乃至** 無相無臟解脫門無相無顯解脫門自 則爲欲令無相無願解脫門有 切相智。不能從三界中出 亦不能至一切智智中住 則爲欲令四無所畏四 則爲欲令佛十力有 。其有欲令無相之法 乃至八聖道支八聖 則爲欲令六 有 **善現。佛** 至 『亦不能 善現 二界中 切 亦 四

=

界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善 出有至。所以者何。一來者頻來生乃至三载 自利生。阿羅漢獨覺三親三佛陀後有生。有 欲令一來者頻來生。不遵者欲界生, 摩訶薩 善現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲 中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善 出有至者。 智自性空故。 不能 欲令一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢 善現、其有欲令無相之法有出有至者。則爲 現預流向預流果。預流向預流果自性空故。 出有至。所以者何。預流向預流果不能從三 法有出有至者。則爲欲令預流向預流果有 藐三佛陀自性空故。善現。 其有欲令無相之 現。預流者惡趣生。預流者惡趣生自性空故。 至 有至。所以者何,一來向一來果乃至如來。不 向阿羅漢果。獨覺向獨覺果。菩薩如來有出 施設言說不能從三界中出。 想施設言說有出有至。所以 性空。乃至如來如來自性空故。善現。其有欲 以故。善現,一來向一來果。一來向一來果自 能從三界中出, 亦不能至一切智智中住。何 三佛陀後有生,不能從三界中出,亦不能至 來者頻來生自性空。 切智智中住何以故。善現一來者頻來生。 。所以者何。 四無所畏自性空。 無相之法有出有至者。 至一切智智中住。何以故。善現。四 則爲欲令預流者惡趣生有出有 預流者惡趣生,不能從三界 其有欲令無相之法有 乃至一切相智一切 乃至三藐三佛陀三 則爲欲令名字假 者何。名字假想 不能至 無 栯 所 切 故

緣故。如是大乘從三界中出,至一切智智中 減無染無淨、無相無爲自性空故、善現。 由此 善現,無生無滅無染無淨、無相無爲。無生無 住 三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。 無滅。無染無淨,無相無爲有出有至。所以者 欲令無相之法有出有至者。 說名字假想施設言說自性空故。 智智中住" 何。無生無滅。無染無淨。無相無爲。不能從 以無二故無出無至。 何以故。 善現。名字假想施設言 無相之法無動轉 則爲欲令無生 善現。其有

然此大乘住無所住。善現,如真如性非住 復次善現。汝問如是大乘爲何所住者。善現。 性空故。善現。如法界法性不虛妄性不變異 如性無住無不住。何以故。善現。其如性真如 不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以異 無所住。何以故。諸法住處不可得故。 如是大乘都無所住。所以者何。以一切法皆 所以者何。以色性無住無不住。何以故。善 如色性。非住非不住。大乘亦爾非住非不住。 性法界性空乃至實際性實際性空故。 乘亦爾非住非不住。所以者何。以法界性乃 **辩界,法定法住本無實際性,非住非不住。大 城界無性界無相界無作界無爲界安隱界寂** 性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界 受想行識性無住無不住。 非不住。大乘亦爾非住非不住、所以者何。以 至實際性無住無不住。何以故。善現。 色性色性空故。善現。如受想行識性非住 何以故。善現、受想 善現。 善現。 法界 非

善現。 耳鼻舌身意處性無住無不住。何以故。善現 非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何,以 眼處性空故。善現,如耳鼻舌身意處性非住 以限處性無住無不住。何以故。善現、眼處性 住無不住。何以故。善現。眼界性眼界性空故。 法處性空故。善現,如眼界性非住非不住。大 住。所以者何。以聲香味觸法處性無住無不 故。善現色處性色處性空故。善現、如聲香味 不住。所以者何。以色處性無住無不住。何以 現、如色處性非住非不住、大乘亦爾非住非 耳鼻舌身意處性耳鼻舌身意處性空故。 住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。 性空乃至眼觸爲緣所生諸受性眼觸爲緣所 所以者何。 諸受性非住非不住,大乘亦爾非住非不住。 乘亦解非住非不住。所以者何。以眼界性無 住。何以故。善現。聲香味觸法處性聲香味觸 行識性受想行識性空故。 受性無住無不住。何以故。善現,色界性色界 界性空乃至耳觸爲緣所生諸受性耳觸爲緣 諸受性無住無不住。何以故、善現。聲界性聲 住 生諸受性非住非不住。 無住無不住,何以故。善現,耳界性耳界性空 大乘亦爾非住非不住。所以者何,以耳界性 生諸受性空故。善現。如耳界性非住非不住, 周法處性非住非不住。 大乘亦爾非住非 善現。如聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 所以者何。以聲界性乃至耳觸爲緣所生 如色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 以色界性乃至眼觸爲緣所生諸 **大乘亦爾非住非不** 、善現 如眼處性非 善現

身觸爲緣所生諸受性無住無不住。何以故。

觸界性觸界性空乃至身觸爲緣所生

亦阐非住非不住。所以者何。以觸界性乃至 觸身觸爲緣所生諸受性非住非不住。大乘 界性身界性空故。善現,如觸界身識界及身

非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者

何。以身界性無住無不住。何以故。善現。身

界性味界性空乃至舌觸爲緣所生 諸受性。 緣所生諸受性無住無不住。何以故。善現。味 住非不住。所以者何。以味界性乃至舌觸爲 爲緣所生諸受性非住非不住。大乘亦聞非 界性空故。善現。如味界舌識界及舌觸舌觸

舌觸爲緣所生諸受性空故。善現。如身界性

現。意界性意界性空故。善現。如法界意識界 所以者何。以意界性無住無不住。何以故 意界性非住非不住。 大乘亦爾非住非不住 諸受性身觸爲緣所生諸受性空故。善現。如

及意觸意觸爲緣所生諸受 性

一非住非

不

住

空華陽焰尊香城變化事性非住非不住 幻事性幻事性空故。善現。如夢境像響光影 以者何。以幻事性無住無不住何以故。善現 事性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住,所

*

所以者何,以無明性無住無不住。何以故。善 集滅道塞諦性集滅道粵諦性空故。善現。 以集滅道鷝諦性無住無不住。何以故。善現 非不住。大乘亦爾,非住非不住。所以者何。 苦粵諦性空故。善現。如集滅道粵諦性非住 專諦性無住無不住。何以故。 善現。苦聖諦性 住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以苦 **空識界性空故。 善現,如苦歌諦性非住非不** 不住。何以故。善現。水火風空識界性水火風 不住。所以者何。以水火風空識界性無住無 風空識界性非住非不住。大乘亦爾。非住非 故。善現:地界性地界性空故。善現。如水火 現。如地界性非住非不住,大乘亦爾,非住非 所生諸受性意觸爲緣所生諸受性空故。 以故。善現。法界性法界性空。乃至意觸爲緣 乃至意觸爲緣所生諸受性無住無不住。 憂惱性老死愁敷苦憂惱性空故。善現。如幻 何以故。善現。行性行性空。乃至老死愁歎苦 行性乃至老死愁歎苦憂惱性 無住 無不 住。 不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何,以 處觸受愛取有生老死愁獸苦憂惱性非住非 現。無明性無明性空故,善現。如行識名色六 無明性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住, 不住。所以者何。以地界性無住無不住。何以 大 乘亦爾非住非不住 所以者何 以法界性 如

非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以

爲緣所生諸受性空故。善現。如舌界性非住 性香界性空乃至鼻觸為緣所生諸受性鼻觸

生諸受性。無住無不住。何以故。善現。香界

所以者何以香界性乃至鼻觸爲緣所

舌界性無住無不住。何以故。善現。舌界性舌

不住

空故。

'善現'如香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣

性無住無不住。何以故。善現

鼻界性鼻界性

大乘亦爾非住非不住。所以者何。以鼻界

所生諸受性空故。善現

如

鼻界性非

住

非

亦

所生諸受性非住非不住。

大乘亦爾非住非

乘亦爾。 乘亦爾。非住非不住。所以者何。以外空性乃 性姿。自性经,無性自性空性非住非不住。大 爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性 以故、善現。內空性內空性空故。善現。如外 非不住。所以者何。以內空性無住無不住。 善現。如內空性非住非不住。大乘亦爾。非住 性夢境性空。乃至變化事性變化事性空故。 至變化事性無住無不住。何以故、善現。夢境 自性空性空故 外空性外空性空。 至無性自性空性無住無不住。何以故。善現。 空。自相空。共相空。一切法空,不可得空,無 空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無 非住非不住,所以者何,以夢境性乃 乃至無性自性空性無性

空故。善現。如四靜慮性非住非不住。大乘亦 蜜多性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性 忍精進靜慮般者 波羅蜜多性 無住無 不住。 大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以淨戒安 忍精進靜虛般若 波羅蜜多性 非住非不 住。 多性無住無不住。何以故,善現,布施波羅密 亦爾。非住非不住。所以者何。以布施波羅蜜 **善現如布施波羅蜜多性非住非不住。** 大乘亦聞,非住非不住。所以者何。以四無量 故,善現,如四無量四無色定性非住非不住, 無不住。何以故。善現。四靜慮性四靜慮性空 何以故。善現。淨戒安忍精進靜慮般若波羅 多性布施波羅蜜多性空故。善現。如淨戒安 四無色定性無住無不住。何以故,善現。四無 爾。非住非不住。所以者何。以四靜感性無住

==0

最

粪

乃 奎 切切 相 智

非不住,所以者何。以四念住性無住無不住! 四無色定性四無量四無色定性空故 如四念住性非住非不住,大乘亦简。非住 大乘亦爾。非住非不住。 性

所以者何。 支性非住非不住。 如空解脫門性非住非不住。大乘亦聞,非住 **李。乃至八聖道支性八聖道支性空故。善現,** 住無不住。何以故。善現,四正斷性四正斷性 如四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 何以故,善現,四念住性四念住性姿故,善現 以四正斷性乃至八點道支性無

大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以無相無 被 住。何以故。善現。空解脫門性空解脫門性空 非不住,所以者何,以空解脱門性無住無不 願解脫門性無住無不住。何以故。善現。無相 '善現'如無相無願解脫門性,非住非不住。

現 故。善現。五眼性五眼性空故。善現。如六神 無顯解脫門性無相無顯解脫門性空故。 不住。所以者何。以五眼性無住無不住。何以 如五眼性非住非不住。大乘亦稱,非住非

現。六神通性六神通性空故。善現,如佛十力 以者何。以六神通性無住無不住。何以故。善 通性非住非不住。大乘亦爾,非住非不住。所 性非住非不住。大乘亦聞,非住非不住。所以

> 故。善現,如預流向預流果性非住非不住。大 **藐三佛陀後有生性三藐三佛陀後有生性空** 來者頻來生性一來者頻來生性空。 佛陀後有生性無住無不住。 所以者何。以一來者頻來生性乃至三藐三 生。性非住非不住,大乘亦谓。非住非不住。 靡訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛陀後在 **空故。善現。如一來者頻來生不還者欲界生** 故。善現。預流者惡趣生性預流者惡趣生性 者何。以預流者惡趣生性無住無不住。何以 性非住非不住。大乘亦用。非住非不住。所以 四 一切相智性空故。善現、如預流者思趣生 無所畏性四無所畏性空。 何以故。善現。 乃至三

流果性無住無不住。何以故。善現。預流向預 乘亦爾。非住非不住。所以者何。以預流向預

大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以一來向 果。獨覺向獨覺果。菩薩如來性非住非不住。 向一來果。不還向不證果。阿羅漢向阿羅漢 流果性預流向預流果性空故。善現,如一來 來果性乃至如來性無住無不住。何以故。

性名字假想施設言說性空故。善現,如無生 住無不住。何以故。善現。名字假想施設言說 施設言說性非住非不住。大乘亦爾、非住非 乃至如來性如來性空故。善現。如名字假想 善現一來向一來果性 一來向一來果 性 空。 不住所以者何。 以名字假想施設言說性無

佛十力性佛十力性空故。善現

如四無所畏

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

智道相智一切相智@非住非不住。大乘

往非不住。所以者何。

以四無所畏性 何以故。

乘亦聞。

非住非不住。

無滅無染無淨無相無爲性非住非不住。

÷ 爾非 切

切

相

智

性無住無不住

善現

滧 無決

無淨無相無爲性無住

無不住。

何

者何以佛十力性無住無不住,何以故。善現。

住. 故 由此緣故。 無生無滅無染無净無相無爲性空故。 **養現**。 無 如是大乘雖都無所住而住無所 4 無滅無染無淨無相無爲性。 善現

所以者何。以無生無 以 竟淨故。 所以者何。畢竟淨故。善現當知。眼處無所 如是法界。法性。不虛妄性,不變異性。平等 所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者 所以者何。畢竟淨故。 能乘者。由此爲此。所出所至,及出至時。 者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是受想 淨故、善現當知。色無所有不可得故。乘大乘 可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟 寂静界。 法定、 法住。本無。實際。 無所有不 界。無性界。無相界。無作界。無爲界。安隱界 性。離生性,不思議界。虛空界,斷界。離界, 故。乘大乘者亦不可得所以者何。畢竟淨故 何。畢竟淨故。善現當知、真如無所有不可得 者。起者。使起者、受者。使受者。知者。見者。無 発者。士夫。補特伽羅。意生:儒童。作者。 便作 知。我無所有不可得故。乘大乘者亦不可得 可言有乘乘者由爲出至及出至時。 是一切皆無所有都不可得。何以故。善現 都無乘是大乘出者。所以者何。君所乘乘,若 復次善現。 赦 不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。 行識無所有不可得故。 切法皆無所有都不可得。畢竟淨故。如何 乘大乘者 如是耳鼻舌身意處無所有不可 汝問誰復乘是大乘而出者 亦不可得、 如是有情命者。生者。 肵 乘大乘者亦不可得 以 者何 畢竟伊 滅 U 如

₹

以者何。

果竟淨故

受。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。 如是法界意識界及意觸意觸為 緣 所 生 故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟拜故。 何。畢竟淨故。善現當知。意界無所有不可得

諸 所

所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。 竟淨故。善現當知。身界無所有不可得故。乘

不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢

如是

舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 亦不可得。所以者何。畢竟淨故。 善現當知。舌界無所有不可得故。乘大乘者

。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。

枚

所以者何"畢竟淨故"如是聲香味 乘大乘者 大般若波羅蜜多經卷第五十五

大般若波羅蜜多經卷第五 十六

分辯大乘品第十五之六 藏法師玄奘泰 認譯

何

所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者 得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。眼界無

畢竟淨故。如是色界眼識界及眼觸眼觸

觸法處。

,無所有不可得故。乘大乘者亦不可

亦不可得

善現

當

知

色處無所有不可得故。

得故。 **咨。有爲字。無爲字。畢竟字,無際字。散卒。無** 所以者何。畢竟淨故。善現當知。內空無所有 化 故 者何。畢竟淨故。善現當知。幻事無所有不可 名色六 處觸受愛取 有生老死 愁歎苦憂惱。 不可得空。無性空。自性空。無性自性空。無所 變異空。本性空。自相空。 共相空。一切法空。 竟得故。如是外空。內外空。 空空。大空,勝義 不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢 無所有不可得故'乘大乘者亦不可得。所以 者亦不可得。所以者何畢竟淨故。如是行識 故。善現當知。無明無所有不可得故。乘大乘 得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨 何。畢竟帶故。如是集滅道聲諦。無所有不可 所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者 得,所以者何。畢竟淨故。善現當知。苦聖諦無 **空識界。無所有不可得故。乘大乘者亦不可** 善現當知。地界無所有不可得故。 亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是水火風 這事。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。 不可得故。乘大乘者亦不可得,所以者何。 如是夢境像響光影空花陽焰等香城變 。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨 乘大乘者

如是味界

無所有

故 畢竟淨故。善現當知。佛十力無所有不可得 者何。畢竟淨故。如是一來者類來生不澄者 枚 可得。所以者何。畢竟淨故。如是六神通無所 如是無相無顧解脫門。無所有不可得故。乘 當知,四念住無所有不可得故。乘大乘者亦 故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。 畢竟淨故。善現當知。四靜慮無所有不可得 有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者, 欲界生摩訶薩自利生阿羅漢獨覺三歌三佛 無所有不可得故。 者何。畢竟淨故。善現當知。預流者惡趣生。 無所有不可得故。 大拾十八佛不共法一切智道相智一切相智 有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何 當知。五眼無所有不可得故。乘大乘者亦不 大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現 故。乘大乘者亦不可得、所以者何。畢竟淨故。 竟淨故。善現當知。 空解脱門無所有不可得 不可得故'乘大乘者亦不可得。所以者何。墨 神足五根五力七等覺支八聖道支。 不可得。所以者何。畢竟淨故。如是四正斷四 大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現 如是四無量四無色定無所有不可得故, 是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故: 善現當知。 竟淨故 乘大乘者亦不可得。所以者何。 如是四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 布施波羅蜜多無所有不可 "乘大乘者亦不可得。所以 "乘大乘者亦不可得。 無所有 畢竟淨 無所 得 何

可得。所以者何。畢竟淨故。如是香界鼻識界

及鼻觸鼻觸爲綠所生諸受。

無所有不可得

當知。鼻界無所有不可得故。乘大乘者亦不 大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現

侧耳侧爲緣所生諸受。無所有不可得故。 乘 所以者何。畢竟淨故。如是聲界耳識界及耳

耳界無所有不可得故。

乘大乘者亦不可得。

亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知: 爲緣所生諸受。無所有不可得故、乘大乘者

Ξ

無所有不可得故。乘大乘者亦不

現當知 म 竟淨故。善現當知。往來無所有不可得故。乘 所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者 大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。 果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。獨覺 可得。所以者何。畢竟淨故。如是一來向一來 向 大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現 不可得故。乘大乘者亦不可得,所以者何。畢 知。名字假想施設言說、無所有不可得故。乘 乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當 向獨覺果。菩薩如來。無所有不可得故。乘大 ·得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。預流 預流果。無所有不可得故。乘大乘者亦不 後有生 畢竟符故。 無生無滅無染無淨無相無爲。 善現當知。 前中後際無所有 善

現可得。畢竟淨故、善現、真如性不可得故。說 善現當知。成熟有情無所有不可得故。乘大 現。眼處性不可得故。說眼處不可得。乃至意 已可得。非當可得。非現可得、畢竟淨故。善 得故。說識不可得。何以故。色性乃至識性。非 色性不可得故。說色不可得。乃至識性不可 真如不可得。乃至實際性不可得故。說實際 故。我性乃至見者性,非已可得,非當可得。非 耶。佛言。善現。我性不可得故。說我不可得。 白佛言,世事。何法不可得故。說我等不可得 乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當 故。乘大乘者亦不可得所以者何。畢竟淨故。 爲緣所生諸受性。非已可得。非當可得。非現 已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善 處不可得。何以故。 說色處不可得。乃至法處性不可得故。說法 現可得。畢竟淨故。善現。色處性不可得故。 處性不可得故。說意處不可得。 可得。非當可得。 不可得。何以故。真如性乃至實際性。非已 乃至見者性不可得故。說見者不可得。何以 不可得。所以者何。畢竟淨故。爾時具壽善現 知。嚴淨佛土無所有不可得故。乘大乘者亦 可得。畢竟爭故。善現。耳界性不可得故 所生諸受不可得。何以故,眼界性乃至眼觸 觸爲緣所生諸受性不可得故。 處性乃至意處性。非已可得。 眼界性不可得故。說眼界不可得,乃至眼 乃至耳觸爲緣所生諸受性不可 ,非現可得。畢竟淨故。善現。 色處性乃至法處性。 非當可得。 說眼觸爲緣 何以故。眼 非 非

當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。身界性 明性不可得故。說無明不可得 故 性 可得。非現可得。畢竟淨故。善現。地界性 乃至意觸爲緣所生諸受性。非已可得。非當 得。乃至意觸爲緣所生諸受性不可得故。說 竟淨故。善現。意界性不可得故。說意界不可 諸受性。非已可得。非當可得,非現可得,是 說舌觸爲緣所生諸受不可得。何以故。舌界 可得。乃至舌觸爲緣所生諸受性不可得故。 畢竟淨故。善現。舌界性不可得故。說舌界不 所生諸受性。非已可得。非當可得 諸受不可得。 緣所生諸受性不可得故。 界性不可得故。說鼻界不可得。乃至鼻觸爲 故。說識界不可得。何以故。地界性乃至識界 可得故。說地界不可得。乃至識界性不可得 意觸爲緣所生踏受不可得,何以故。意界性 不可得。何以故。身界性乃至身觸爲緣所生 生諸受性不可得故。說身觸爲緣所生諸受 性乃至舌觸爲緣所生諸受性。非已可得。非 得 不可得故。說身界不可得,乃至身觸爲緣所 耳界性乃至耳觸爲緣所生諸受性。 改。 非當可 。非當可得。非現可得。畢竟淨故。 何以故。苦惡쭮性乃至道聖諦性。非已可 乃至道骅歸性不可得故。說道聖歸不可 善現。苦聖諦性不可得故。說苦聖諦不可 非已可得。非當可得。非現可得、畢竟淨 說 耳觸爲緣所生諸受不可得 何以故。鼻界性乃至鼻觸爲緣 非現可得。 畢竟淨故。善現 **說鼻觸爲緣所生** 乃至老死愁 非現可得 善現。鼻 何以故

垢地.

乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是離

。發光地。焰慧地。極難勝地,現前地。遠

善現當知。 浮觀地無所有不可得放。 乘大乘

。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。 ;地。不動地。善慧地、法雲地。無所有不可得

者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是○種

菩

薩地。

如來地。

無所有不可得

不可得。

具見地

"薄地"雕欲地。已辨

何

故

得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨

。善現當知。極喜地無所有不可得故。乘大

所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者 可得。所以者何,畢竟淨故,善現當知。無生無

、畢竟淨故。善現當知。增減無所有不可

當知。行住無所有不可得故。乘大乘者亦不

非現可得。畢竟淨故 性乃至無性自性空性。非已可得。非當可得。 可得故。說無性自性空不可得,何以故,內空 得故。說內空不可得。乃至無性自性空性不 可得。非現可得。畢竟群故。善現。內空性不可 以故。幻事性乃至變化事性。非已可得。非當 至變化事性不可得故。 故。善現。幻事性不可得故。說幻事不可得。乃 **敷苦憂惱性** "非巳可得。非當可得。非現可得。畢竟淨 何以故。無明性乃至老死愁歎苦憂 不可 得故。 。 說變化事不可得 何 說老死愁歎苦憂惱

無顧解脫門性不可得故。 脱門性不可得故。說空解脫門不可得。 非當可得。非現可得,畢竟淨故。善現。空解 以故。四念住性乃至八聲道支性,非已可得。 壓道支性不可得故。 說八壓道支不可得。何 念住性不可得故。說四念住不可得。乃至八 得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。四 何以故。四静慮性乃至四無色定性。非已可 静慮性不可得故。說四靜慮不可得。乃至四 波羅蜜多性乃至般若波羅蜜多性。 得故。說般若波羅蜜多不可得。何以故。布施 羅蜜多不可得。乃至般若波羅蜜多性不可 善現。布施波羅蜜多性不可得故。 設布施波 無色定 •性不可得故。 說四無色定不可得。 "善現"五眼性不可得故。說五眼不可得。六 非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨 。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。四 說無願解脫門不 非已可 . 乃至 可得。何以故。往來性。非已可得。非當可得。 中後際性。非已可得。非當可得。 性不可得故。說初中後際不可得。何以故。初 生無滅無染無淨無相無爲性。 非已可得。非 說行住不可得。何以故。行住性,非已可得。非 非現可得。畢竟伊故。善現。行住性不可得故。 學竟淨故。善現。往來性不可得故。說往來不 當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。初中後際 無減無染無淨無相無爲不可得。何以故。無 減。無染無淨。無相無爲性不可得故。說無生

當可得。非現可得。畢竟淨故、善現。無生無 性不可得故。說名字假想施設言說不可得。 現可得。畢竟靜故。善現,名字假想施設言說 得故。說預流向預流果不可得,乃至如來性 神通性 何以故。名字假想施設言說性。非已可得,非 沈果性乃至如來性。非已可得。 非當可得。非 可得。畢竟淨故。善現。預流向預流果性不可 三佛陀後有生性。非已可得。非當可得,非現 不可得。何以故。預洗者惡趣生性乃至三载 後有生性不可得故。說三藐三佛陀後有生 說預洗者惡趣生不可得。 畢竟淨故。善現。預流者惡趣生性不可得故。 說一切相智不可得。 不可得故、說如來不可得。何以故。預流向預 佛十力不可得。乃至一切相智性不可得故。 可得。畢竟淨故。善現。佛十力性不可得故,說 五眼性六神通性。非已可得。非當可得。非理 切相智性。非已可得。非當可得。非現可得 不可得故。說六神通不可得 何以故。佛十力性乃至 乃至三藐三佛陀 何以故。

性不可得故。 說布施乃至般若波羅蜜多不 已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善 施淨戒安忍精進靜應般若波羅蜜多性。 乃至般若波羅蜜多不可得。何以故。此中布 進靜慮般若波羅蜜多性不可得故。 可得。乃至無性自性空中布施淨戒安忍精 **空中布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多** 非當可得。非現可得,畢竟淨故。復次善現。內 佛土不可得。何以故。嚴淨佛土性。非已可得, 竟淨故。善現。嚴淨佛土性不可得故。 說嚴淨 熟有情性。非已可得。非當可得。非現可得。畢 性不可得故。說成熟有情不可得。何以故。成 當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。成熟有情 以故。淨觀地性乃至如來地性。 現。淨觀地性不可得故。說淨觀地不可得,乃 非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善 地不可得。何以故。極喜地性乃至法靈地性。 地不可得。乃至法雲地性不可得故。說法宴 畢竟淨故。 故 善現。增減性不可得故。說增減不可得,何以 非已可得。 不可得故。 得故。說四靜慮四無量四無色定不可得。乃 至如來地性不可得故。說如來地不可得,何 至無性自性空中四靜慮四無量四無色定性 不可得故。 。增減性。非已可得。非當可得。非現可得。 可 內空中四靜慮四無量四無色定性不可 得 非現可得。畢竟帶故。 '善現'極喜地性不可得故。 說極喜 非當可得。非現可得。畢竟淨故。 說死生不可得。何以故。 說四靜慮四無量四無色定不可 善現 '非已可得'非 死生性。 說布施 死生性

非現可得。

₹

地

可得 善現 喜大捨十八佛不共法一切智道相智 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 相智不可得。 非已可得。非常可得。非現可得。畢竟淨故。善 自性空中五眼六神通性不可得故。 內空中空無相無顧解脫門性不可得故。 住乃至八聖道支不可得。 不共法一切智道相智 大悲大喜大抢十八佛不共法一切智道相智 **六胂通不可得。** 神足五根五力七等覺支八樂道支性。 道支不可得。何以故。此中四念住四正斷四 中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 力七等覺支八點道支性不可得故。 非已可得。非當可得。非現可得,畢竟淨故。 一切相智性不可得故。 不可得故。說五眼六神通不可得。乃至無性 相無顧解脫門性。非已可得。非當可得。非現 無相無願解脫門不可得。何以故。此中空無 **室中空無相無廢解脫門性不可得故。 经無相無願解脫門不可得。** 八驷道支*性不可得故。 說四念住乃至八聲 中佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 說佛十力乃至一切相智不可得。 何以故。此中四靜處四無量四無色定性 內空中佛十力四無所長四無礙解大慈 。畢竟淨故。善現。內空中五眼六神通性 、非當可得。非現可得。畢竟淨故: 內空中四念住四正斷四神足五根五 乃至無性自性窓中佛十力四 何以故。此中五眼六神通性。 一切相智 性 說佛十力乃至一切 乃至無性自性姿 乃至無性自性 不可得 。何以故 説四念 說五眼 · 賽現 非已 切相 說

海地。 如來地不可得。 **菩薩地。如來地性不可得故。說淨觀地乃至** 地性不可得故。 慧地。 法罢地性不可得故。 說極喜地乃至法 愁地。極難勝地。現前地。 遠行地。不動地。 现。内空中净概地。 種 0 姓地。第八地。 具見地。 已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善 前地。遠行地,不動地。善慧地,法雲地性。非 离地,雕垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現 極喜地乃至法雲地不可得。何以故。此中極 行地,不動地。善慧地,法雲地性不可得故。說 垢地。發光地。焰뽪地。極難勝地。現前地:遠 雲地不可得,乃室無性自性空中極喜地。 故。善現、內空中極喜地。離垢地。發光地。焰 性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨 羅漢向阿羅漢果。獨覺而獨覺果。菩薩如來 向預流果。一來向一來果。不還向不選果。阿 果乃至菩薩如來不可得。何以故。此中預流 覺果。菩薩如來性不可得故。 說預流向預流 自性空中預流向預流果。一來向一來果。不 向預流果乃至菩薩如來不可得。 **覺向獨覺果。菩薩如來性。不可得故。說預流** 淨故。善現,內空中預流向預流果。一來向 智性。 八地。具見地。 遼向不選果。阿羅漢向阿羅漢果。獨覺向獨 來果。不還向不選果。阿羅漢向阿羅漢果。獨 非已可得。 離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來 薄地、雕欲地。已辦地。獨覺地 何以故。 設淨觀地乃至如來地不可 非當可以 此中符號地。 得 非現可 乃至無性 裑 種*姓 畢 善 離 竟

> 不可得。 方便。乘於大乘出三界生死至一切智智 畢竟淨故無乘大乘而出至者然以無所得爲 伊佛士性。非已可得。非當可得。非現可得。**舉** 內空中嚴豫佛土性不可得故。 金安樂一切有情。窮未來際常無關盡**《** 波羅蜜多時。雖觀一切法皆無所有不可得 竟淨故。如是善現。諸菩薩摩訶薩修行般若 可得故。說嚴淨佛土不可得。何以故。此中嚴 可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。 有情不可得。何以故。此中成熟有情性,非已 性自性空中成熟有情性不可得故。 情性不可得故。說成熟有情不可得。乃至無 得,非現可得。畢竟淨故。善現。內空中成熟有 獨覺地。菩薩地,如來地性。非已可得。 第八 初分讃大乘品第十六之一 地 乃至無性自性空中嚴淨佛土性 且 見地。 海地。 離欲地 說嚴淨佛土 e 說成熟 。非當可 辦 地

義現 量無邊有情。又如虛空無來無去無住可見。 當知即是內室,外空。內外空。空空。大空。勝 進靜慮般若波羅蜜多。復次善現。如是大乘。 是。如汝所說。菩薩大乘具如是等無邊功德 後中際皆不可得。大乘亦爾。前後中際皆不 大乘亦爾。無來無去無住可見,又如虛空前 超勝一切世間天人阿素洛等最貧最妙。 可得三世平等。故名大乘。佛告善現。如是如 無量無邊有情、大乘亦聞。普能含受無數無 是大乘與虛空等。譬如虛空普能含受無數 爾時具齊善現白佛言。世傳。言大乘大乘 如是大乘。當知即是布施淨戒安忍精 如

道支。復次養現,如是大乘。當知即是三三摩 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 三慶地門。復次善現、如是大乘。當知即是四 等。復次善現。如是大乘、當知即是健行三塵 現"如是等無量無邊殊勝功德。當知皆是菩 地乃至十八佛不非法。復次善現。如是大乘。 無變異姿。本性公。自相空。共相空、 當知卽是文字陀羅尼等一切陀羅尼門。 乃至無染著如虛空三靡地等無量百千 。無爲空。果竟空。無際空。 自性空。無性自性空 一切法 敝 李 整 等以色非真如。 颇倒。是假設。 大乘非母非妙。 大乘是尊是妙。 非論非質。無常無恒。 不超

地

答。不可得空、無性空。

有爲 空

諦是實。有常有恒。無**變無易**。有實性者。則 現。若色是真如。 非虛妄。非顚倒。 非假說,是 是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善 界非異如。是虛妄。是與倒。是假設。非諦非 世間天人阿素洛等。善現、若色無色界是真 復次善現。汝言大乘超勝一切世間天人阿 質。無常無恒。有變有易,都無實性故,此大乘 妙。不超一切世間天人阿素洛等。 以色無色 如 類倒,是假設。 間天人阿素洛等。以欲界非真如。是虛妄、是 有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世 以者何。善現。若欲界是其如。 素洛等最質量妙者。如是如是。如汝所說。所 倒。非假設,是諦是實。有常有恒, 。都無質性故。此大乘是尊是妙、超勝一切 恒。無變無易。有質性者,則此大乘非尊非 。非虛妄。非願倒,非假設。 非諦非質。無常無恒。 是諦是貨。有常 非虛妄。非顯 無變無易。 有變有

等。善現。若受想行識是真如。非虛妄:非顚倒。 等 是虛妄。是類倒。是假設。非認非質。 世間天人阿素洛等。善現。若眼處是真如。非 易。都無實性故。此大乘是食是妙。超勝一切 性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天 非假設。是諦是實。有常有恒。無變無易。有實 諦非質。無常無恒。有變有易。都無實性故 變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙不超 間天人阿素洛等。善現。若色處是異如。非虛 都無質性故。此大乘是尊是妙。 倒。是假設。非諸非實。無常無恒。 大乘非貨非妙。 諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此 舌身意處是真如。非虛妄非顚倒。非假設,是 超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若耳鼻 恒。有變有易。都無質性故。此大乘是尊是妙。 超一切世間天人阿素洛等。以眼處非真如。 無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。不 虛妄。非類倒。非假設。是諦是實。有常有恒。 人阿案洛等。以受想行識非其如。是虛妄。是 虛妄。 是顚倒。是假設。 非쫆非實。無常無 妄。非顧倒。非假設。是諦是實。 有常有恒。無 有變有易。都無實性故。此大乘是奪是妙。超 切世間天人阿素洛等。 以耳鼻舌身意處非真如。是虛妄。是頭 不超一切世間天人阿素洛 超勝一切世間天人阿紫洛 是虛妄。是頗倒。是假設。 安。是顚倒。是假設。 非一切世間天人阿素洛 以色處非真如。是 超勝一切世 有變有易 無常無 有變有 此 恆

藤摩訶薩大乘

有易。 易有質性者。則此大乘非尊非妙。不超一切 類 質性故。此大乘是算是妙。 是假設。非諦非實、無常無恒。有變有易。都無 等。以聲否味觸法處非異如。是虛妄。是顚倒。 是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則 肼 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受是真如。 是類倒。是假設。非쯞非實。無常無慎。有變 世間天人阿索洛等。以眼界非真如。是虛妄。 人阿素洛等。善現。若服界是真如。非確妄。非 觸法處是與如非虛妄。非顚倒。非假設。是諦 是妙。 無恒。 如,是虛妄,是顚倒,是假設。非歸非實,無常 不超一切世間天人阿素洛等。 恒 非虛妄、非顕倒。非假設、是諦是實、 切世間天人阿素洛等。善現若耳界是真如 有易。都無貨性故。此大乘是算是妙。超勝 是顛倒。是假設。非쭮非實。無常無恒。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受非異如。是虛妄。 超一切世間天人阿素洛等。以色界眼識界 變無易,有質性者。則此大乘非尊非妙。 妄。非顛倒。非假設。是諦是貨。有常有宜。無 大乘非母非妙。 若聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受是 切此間天人阿索洛等。善現、若色界眼識 倒。非假設。 "無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。 切世間 有變有易,都無實性故。 超勝一切世間天人阿素洛等。 都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝 天人阿素洛等。善 是諦是實。有常有恆。無變無 不超一切世間天人阿素洛 超勝一切世間天 現 此大乘是算 以耳界非真 若 有常有 麂 有變 非雌 旮 此 不

是奪是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善 現 是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善 是虛妄。是顚倒,是假設,非歸非質。無常無 常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊 實、無常無恒、有變有易。都無實性故。此大乘 舌界非真如。是虛妄。是顚倒,是假設。非諦非 非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以 實。有常有恒。無變無易,有實性者。則此大乘 如。是魔妄。是願倒,是假設。非諦非實。無常 有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非 受是真如非虛妄。非顛倒。非假設。是諦是質。 非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以 寅。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘 妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若鼻 饵 非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以聲界 **眞如。非虛妄。非顧倒。非假設。 是諦是實。** 現 界是真如。非虛妄。非顯倒。非假設。是諦是 妙 無 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非具 **尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。** 實。無常無頃,有變有易。都無實性故。此大乘 鼻界非真如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非 界是真如。非虛妄。非順倒。非假設。是諦是 受是真如 恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是 。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若舌 有變有易。都無實性故。此大乘是尊是 若香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 者味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 非虚妄。非顚倒 觸耳觸為緣 所生諸受 非真如。 非假設。 ,是諦是 以 有

善現。 非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘 洛等。善現。若法界意識界及意觸意觸爲緣 **諦非質。無常無煩** 常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是拿 實有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘 諸受是真如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是 界是真如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是 諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。 所生諸受是其如,非虛妄。非顚倒。非假設。是 此大乘是算是妙。 以意界非真如。是虛妄、是顯倒。是假設。非 乘非算非妙。 是實。有常有恒。無髮無易。有實性者。則此大 是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若 如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。 非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以 身界非真如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非 妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現, 非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以 意界是真如。非虛妄。非顚倒。非假設。 是諦 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非與 乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。 實。無常無饵。有變有易。都無實性故。此大 無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是奪是 如。是虛妄。是顚倒,是假設。非諦非實。無常 **垛界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非真** 實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘 若觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 不超一切世間天人阿素洛等。 有變有易。 超勝一切世間天人阿素 都無實性故。 者身 無 則

非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以水火 常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非實 等。善現。若地界是異如。非虛妄、非顯倒。非 非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此 諸受非與如。是虛妄。是順倒。是假設。非諦 洛等。 有 如。非虚妄。非顧倒。 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是真 有易。都無實性故。此大乘是尊是妙。 是顕倒。是假設。非認非質。無常無恒。有變 間天人阿素洛等。以無明非真如。 倒。非假設。是辭是實。有常有恒。無變無易。 素洛等。善現。若無明是眞如。非虛妄。非顚 故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿 非諦非質。無常無恒。有變有易。都無實性 風空識界非真如。是虛妄,是顚倒。是假設, 如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實。 天人阿素洛等。善現。若水火風空識界是與 是假設。非諦非質。無常無恒。有變有易。都 阿素洛等。以地界非真如。是虛妄。是顚倒。 假設。是諦是貨。有常有饵。無變無易。有實性 妙。 有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世 無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間 者 大乘是算是妙。 此大乘非尊非妙。 切世間天人阿素洛等。 恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非 。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人 不超一 以法界意識界及意觸意觸爲緣所生 切世間天人阿素洛等。 超勝一切世間天人阿素洛 不超一切世間天人阿素 非假設。是諦是實。有常 善現 以行識名 若行識名

大般若波羅蜜多經卷第五十六妙。超勝一切世間天人阿素洛等妙。超勝一切世間天人阿素洛等無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是尊是無度。是塵妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非真

大般若波羅蜜多經卷第五十七

分讚大乘品第十六之二 *三巖法師玄奘奉 詔譯

等。善現。若內空實有性者。則此大乘非尊非 阿素洛等。以法界乃至實際非實有性故。此 者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人 安隱界 寂靜界法 定法住本 無實際實 有性 性不變異性平等性離生性不思議界虛空界 間天人阿素洛等。善現。若法界法性不虛妄 非質有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世 大乘是尊是妙。 斯界雕界滅界無性界無相界無作界無爲界 **李。散空。無變異空。**本性空。自相空。共相空。 大姿。勝義空。有爲空,無爲空。畢竟空。無際 天人阿素洛等。善現、若外空。內外空。空空 實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間 妙。不超一切世間天人阿素洛等。以內空非 自性恣實有性者。 妙。不超一切世間天人阿素洛等。以真如 | 夾蕃現。若眞如筤有性者。 則此大乘非尊 切法空。不可得空。無性空。自性空。無性 超勝一切世間天人阿索洛 則此大乘非尊非妙。

等。善現。 是妙。 切世間天人阿素洛等。以布施波羅蜜多非 自性空非實有性故。此大乘是尊是妙。 間天人阿素洛等。善現。若四念住實有性者。 非質有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世 切世問天人阿素洛等。以四無量四無色定 色定實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一 切世間天人阿素洛等。善現、若四無量四無 尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以四 忍精進靜慮般若波羅蜜多非實有性故。 般若波羅蜜多實有性者。 天人阿素洛等。善現。若淨戒安忍精進靜慮 實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間 蜜多質有性者。則此大乘非尊非妙。不超 素洛等。以四念住非實有性故。此大乘是尊 則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿 静處非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝 大乘是尊是妙。 妙 性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天 世間天人阿素洛等。善現。若空解脫門實有 支非實有性故 此大乘是尊是妙。超勝一切 支實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切 世間天人阿素洛等。 以四正斷乃至八聖道 若四正斷四胂足五根五力七等覺支八聖道 切世間天人阿素洛等。善現。 若布施波羅 切世間 《阿素洛等。 以空解脱門非實有性故。 。不超一切世間天人阿素洛等。以淨戒安 超勝一切世間天人阿素洛等。 若四靜慮實有性者。 天人阿素洛等。 超勝一切世間天人阿素洛 以外空。乃至 則此大乘非尊非 則此大乘非 善現。 。超勝 無性 此 此

善現 性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人 佛十力質有性者。則此大乘非尊非妙。不超 妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。 此大乘此尊非妙。 有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天 不超一切世間天人阿素洛等。 **尊是妙。** 以無相無願解脫門非實有性故。 乘非尊非妙。 乘是尊是妙。 性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人 超勝一切世間天人阿素洛等,養現 至一切相智非實有性故。此大乘是尊是妙。 超一切世間天人阿素洛等。以四無所長乃 大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智 阿素洛等。善現。者四無所長四無礙解大惑 洛等。以六神通非實有性故。此大乘是尊是 人阿素洛等。善現。岩六神通賞有性者。 性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天 覺法。菩薩摩訶薩法。三藐三佛陀法。 法。預流法。一來法。不還法。阿羅漢法。 阿素洛等。善現。若淨觀地。種性地。 切世間天人阿案洛等。以菩薩十地非實有 十地賞有性者。則此大乘非尊非妙。不超 人阿素洛等。以淨觀地。種性地。 切相智實有性者。則此大乘非尊非妙。不 切世間天人阿素洛等。 若五眼實有性者。則此大乘非尊非妙。 若無相無願解脫門實有性者。 超勝一切世間天人阿素洛等。 不超一 超 勝 不超一切世間天人阿素 切世間天人阿素洛等 切世 [間天人阿索洛等 以佛士力非實有 以五眼非實 此大乘是 第八地 。則此大 。第八地 . 若菩薩 實有

是妙。 非實有性故。此大乘是算是妙。超勝 間天人阿素洛等。 實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世 人阿素洛等。壽現。若菩薩摩訶薩金剛喻智 有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天 發心乃至得坐妙菩提座中間所起諸心非實 切世間天人阿素洛等。 以菩薩摩訶薩從初 諸心實有性者。則此大乘非尊非妙。不超 洛等實有性者。則此大乘非尊非妙。不超 **净觀地補特伽羅非質有性故。此大乘是尊** 非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以 間天人阿素洛等。善現、若菩薩摩訶薩金剛 切世間天人阿素洛等。 天人阿素洛等。善現。若一切世間天人阿素 實有性故。此大乘是拿是妙。超勝一切世間 **算是妙。** 乃至三藐三佛陀法。非實有性故。此大乘是 喻智所斷煩惱習氣相癥。實有性者。 則此能 素洛等非實有性故。 大乘非母非妙。 **覺菩薩摩訶薩三茲三佛陀。實有性者。則此 若種性地補特伽羅預流一來不還阿羅漢獨** 一切世間天人阿素洛等。善理。若菩薩摩訶 切智智。 金剛喻智。 若淨觀地補特伽羅實有性者。則此大乘 從初發心乃至得坐妙菩提座中間所起 以種性地補特伽羅乃至三藐三佛陀非 超勝一切世間天人阿素洛等。 超勝一切世間天人阿素洛等。 以金剛喻智所斷煩惱習氣相續 不能達彼都無自性斷已證得 不超一切世間天人阿素洛 以菩薩摩訶薩金剛喻智 此大乘是拿是妙超勝 以一切世間天人阿 一切世 善現

非實有性故。 者。則 善現。 伽沙等諸佛世界。 普照十方各過兢伽沙等諸佛世界。善現。若 諸佛世界。 正等覺所演光明實有性者。則諸如來應正等 實有性故。諸如來應正等覺威光妙德。超勝 不超一切世間天人阿素洛等。 身。實有性者。則諸如來應正等覺威光妙德。 來應正等覺三十二大士相八十隨好所莊嚴 無自性斷已證得一切智智。 睹如來應正等覺所具六十美妙支音實有性 實有性故。諸如來應正等覺所演光明。悉能 正等覺三十二大士相八十隨好所莊嚴身非 亦非一切世間沙門婆羅門天魔梵等所不能 覺所具六十美妙支音。 皆能逼告十方無量 六十美妙支音非實有性故。諸如來應正等 不能逼告十方無量無數百千俱胝那庾多兢 切世間沙門婆羅門天魔梵等所不能轉。 故。諸如來應正等覺所轉法輪最極清淨。 無數百千俱 胝那庾多兢 伽沙等諸 佛世界。 **是**所演光明。 **質有性者。則諸如來應正等覺所轉法輪。** 切世間天人阿素洛等。善現。若諸如來應 令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界已般今 則諸如來應正等覺所具六十美妙支音。 以諸如來應正等覺所轉法輸非實有性 若諸如來應正等覺轉妙法輸所被有情 《諸如來應正等覺所轉法輪非極清淨。 若諸如來應正等覺所轉法輪實有性 以諸如來應正等覺所演光明非 不能普照十方各過兢伽沙等 此能斷金剛喻智能了達彼都 以諸如來應正等覺所具 善現。 以諸如來應 若諸如

空等。 可得。大乘亦爾。非有東南西北四維上下方 虛姿等者。如是如是。如汝所說。所以者何。善 洛等最傳最妙。復次善現。汝言如是大乘與 量因緣故。 槃界已般今般當般涅槃。 善現。由如是等無 轉法輪。 所被有情非實有性故。 般當般涅槃。 進非退。大乘亦爾。非增非減非進非退。 黄赤白黑紫縹等顯色可得。 赤白黑紫縹等顯色可得。大乘亦爾。非有靑 說大乘與虛空等。善現。又如虛空非有靑黃 分可得。故說大乘與虛空等。善現。 與虛字等。善現。又如虛空非生非滅非住非 清淨。大乘亦爾。非雜染非清淨。 說大乘與虛空等。善現。又如虛空非雜染非 大乘與虛空等。善現。又如虛空非增非減非 在。大乘亦爾。非過去非未來非現在。 亦爾,非有長短方圓高下邪正形色可得。 非無能。故說大乘與虛空等,善現。 有記非無記。大乘亦爾。非善非非善非有記 乘與虛空等。善現,又如虛空非善非非善非 異。大乘亦爾。非生非滅非住非異。故說大 **空非見非聞非覺非知。大乘亦爾。** 覺非知。 一字非所知非所達。大乘亦爾。 譬如虚空非有東南西北四維上下方分 善現。又如膛空非過去非未來非現 悉能令彼諸有情類於無餘依妙涅 說大乘超勝一切世間天人阿素 故說大乘與戲字等。 以諸如來應正等覺轉妙法輪 諸如來應正等覺所 故說大乘與遼 非所知非所 善現。又 故說大乘 非見非聞 又如虚 **双如戲** 故說

虛空非有色非無色。

非有見非無見非有對

、地可得。故說大乘與虛空等。善現。

叉如

色界非墮無色界。大乘亦爾。非墮欲界非墮 乘亦爾。非異熟非有異熟法。故說大乘與虛 色界非墮無色界。故說大乘與虛空等。善現。 乘與虛空等。善現。又如虛空非有療法非職 法。大乘亦爾。非有膜法非離膜法, 大乘亦爾。非有貪法非雕貪法。故說大乘與 八地具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地菩薩 空等。善現。又如虛空非有淨觀地種性地第 乃至非有第十地發心可得。 地發心可得。大乘亦爾。非有初地發心可得 又如虛空非有初地發心可得乃至非有第十 乘與虛空等。善現。又如虛空非隨欲界非值 療法大乘亦爾。非有療法非雌療法。 非永斯非作證非修習。 **短非永斷非作證非修習。大乘亦爾。** 來地可得。故說大乘與虛空等。善現。又如 如來地可得。大乘亦爾。非有淨觀地乃至 善現。又如嚴空非異熟非有異熟法。 故說大乘與虛空等。 善現。又如虛字非有貪法非難貪法。 善現。又如虛空非有瞋法非難瞋 善現。 故說大乘與虛空 故說大乘與應 又如虛字非 故說大 。故說大 非遍 非 相應非不相應。故說大乘與虛空等。善現。又 非無色。非有見非無見。 非有相非無相。非有顯非無願。故說大乘與 净非不淨。大乘亦爾。非常非無常。 如虛空非常非無常非樂非苦非我非無我非 現 靜。非遠離非不遠雕。故說大乘與虛空等。善 遠離非不遠離,大乘亦爾。 非寂靜非不寂 虛空等。善現,又如虛空非寂静非不寂靜非 **筌等。善現。又如虛筌非空非不空非有相非** 苦。非我非無我。非淨非不淨。故說大乘與虛 故說大乘與虛空等 說大乘與虛空等。善現。由如是等無量因緣。 說非不可說。大乘亦聞。非可說非不可說。故 得。故說大乘與虛空等。善現。又如虛空非可 非可得非不可得。大乘亦蘭。非可得非不可 趙處界。故說天乘與趙空等,善現,又如趙空 處界非離濫處界。大乘亦爾,非瘟處界。非離 晴"故說大乘與虛空等。善現。又如虛字非蘊 無相非有顯非無願。大乘亦爾。非空非不空。 無對非相應非不相應 又如虛空非明非暗。大乘亦爾

' 非明非

虚空等。

李等。

達

非有對非無對 大乘亦爾。

非

。非有色

非樂非

量無邊有情。大乘亦爾。普能含受無數無量 復次善現。汝言。譬如雕姿普能含受無數無 何 無邊有情者。如是如是。如汝所說。 所以者 如是義故。 有情。何以故。善現、若有情、若虛空。 善現。有情無所有故。 如是一切皆無所有不可得故。復次善現 虚空無所有故。 當知大乘亦無所有。由 說大乘普能含受無數無量無邊 當知虛空亦無所 若大

果乃至菩薩如來可得。故說大乘與肅空等。

又如虛空非有聲聞地獨覺地正等覺 、大乘亦爾。非有聲聞地獨覺地正等

地

菩薩如來可得。

大乘亦爾。非有預流向預流

向

如

地

虚空非有預流向預流果一來向一來果不還

不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果

有情無數無量無邊故。 大乘無數無量無邊。 受無數無量無邊有情。何以故。善現。 所有故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故 所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。 可得故。復次善現。有情無所有故。 當知虛 情無數無量無邊。若虚空無數無量無邊。若 無數無量無邊。由如是義故。說大乘普能含 當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘 無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無 故 無邊。者一切法。如是一切皆無所有不可得 若有情。若虚空。若大乘。若無數。若無量。若 普能含受無數無量無邊有情,何以故。善現 如是一切皆無所有不 當知虛 空亦 無數 若有

復次善現。我無所有故。當知有情亦無所 有。儒童無所有故。當知作者亦無所有。作者 無所有。 當知養者亦無所有。養者無所有故。當知士 所有故。常知生者亦無所有。生者無所有故: 有情無所有故。當知命者亦無所有。命者無 所有故。當知起者亦無所有。起者無所有故 無所有故。當知使作者亦無所有。使作者無 亦無所有。補特伽羅無所有故。當知意生亦 當知使起者亦無所有。使起者無所有故。當 夫亦無所有。 士夫無所有故。當知補特伽羅 者亦無所有。使受者無所有故。當知知者 知受者亦無所有。受者無所有故。當知使受 意生無所有故。 當知儒童亦無所

所有。 安隱界無所有故。當知寂靜界亦無所有。寂 界無所有故。當知虛空界亦無所有。虛空界 復次善現。我乃至見者無所有故。當知其如 静界無所有故。當知法定亦無所有。 亦無所有。無性界無所有故。當知無相界亦 減界亦無所有。滅界無所有故。當知無性界 故。當知離界亦無所有。離界無所有故 當知 無所有故。當知不思議界亦無所有。 性無所有故。當知職生性亦無所有。雕生性 異性無所有故。當知平等性亦無所有。平等 性無所有故。當知不變異性亦無所有。不變 亦無所有。眞如無所有故。當知法界亦無所 無所有。無相界無所有故。當知無作界亦無 無所有故。當知斷界亦無所有。斷界無所有 無所有故。當知不虛妄性亦無所有。不虛妄 無為界無所有故當知安隱界亦無所有。 法界無所有故。當知法性亦無所有。法性 無作界無所有故。當知無爲界亦無所 。當知法住亦無所有。法住無所有故 。法定無 不思議

所有不可得故 當知本無亦無所有。當知鑑空亦無 所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。之 無數無量無邊有情。何以故善現若我乃至 無數無量無邊有情。何以故善現若我乃至 無數無量無邊有情。何以故善現若我乃至 無數無量無邊有情。何以故善現若我乃至 無數無量無邊有情。何以故善現若我乃至 是者。若真如乃至實際:若虛空。若大乘。若無 見者。若真如乃至實際:若虛空。若大乘。若無 見者。若其如乃至實際:若虛空。若大乘。若無 更,若無量:若無邊。若一切法,如是一切皆無 數。者無量:若無邊。若一切法,如是一切皆無 數。者無量:若無邊。若一切法,如是一切皆無

所有。 無所有。 有。 復次善現。我乃至見者無所有故。當知色亦 量。若無邊、 色受想行識。者虛空、若大乘、若無數。若無 無邊有情。何以故。善現。君我乃至見者。若 量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無 當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無 所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。 有。嚴無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無 知行亦無所有。行無所有故。當知識亦無所 無所有故。當知想亦無所有。想無所有故。當 不可得故 由如是義故。說大乘普能含受無數無量 無邊無所有故。當知一切法亦無所 色無所有故。當知受亦無所有。受 若一切法。 如是一切皆無所有

處無所有故。當知舌處亦無所有。舌處無所有。耳處無所有故。 當知鼻處亦無所有。鼻亦無所有。 眼處無所有故。當知耳處亦無所復次善現。我乃至見者無所有故。當知眼處

所有。 所有不可得故 者。若色聲香味觸法處。若虛空。若大乘。若無 **趙空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若** 現 數無量無邊有情。何以故。善現。者我乃至見 亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無 無邊亦無所有。無邊無所有故。 故、當知無量亦無所有。無量無所有故。當知 無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有 有。虚空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘 無所有。 觸處亦無所有。觸處無所有故。當知法處亦 故。當知味處亦無所有,味處無所有故。當知 無所有故。當知香處亦無所有。香處無所有 有。色處無所有故。當知聲處亦無所有。聲處 切法。如是一切皆無所有不可得故。復次善 乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。 故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大 所有故。 無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無 當知意處亦無所有。意處無所有故。 數,若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無 故 我乃至見者無所有故、當知色處亦無所 若我乃至見者。 若眼耳鼻舌身意處。若 大乘無所有故。 當知身處亦無所有。 當知無邊亦無所有。 法處無所有故。 當知無數亦無所有。 當知虛空亦無所 身處無所有: 無邊無所有 當知一切 當知虛

有。色界無所有故。當知眼識界亦無所有。眼亦無所有。眼界無所有故。當知色界亦無所有故。當知色界亦無所

鼻界無所有故。

當知香界亦無所

氼善現。我乃至見者無所有故。當知爲界亦

切法。如是一切皆無所有不可得故。復

受。若虚空。若大乘。若無數。

岩無量 岩無邊

我乃至見者。若耳界乃至耳觸爲緣所生諸 館含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若 故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。

當

一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普

有、大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數

亦無所有。虛全無所有故。當知大乘亦無所

無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有

有。耳觸爲緣所生諸受無所有故。當知避空

無所有故。

耳識界無所有故。當知耳觸亦無所有。耳觸 所有。聲界無所有故。當知耳識界亦無所有。 界亦無所有。耳界無所有故。當知聲界亦無 故。復次善現。我乃至見者無所有故。當知耳 無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得

當知耳觸爲緣所生諸受亦無所

普能含受。無數無量無邊有情。何以故。 當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘

善

生諸受。若虛空。若大乘。若無數。若無量。若 現。若我乃至見者。若眼界乃至眼觸爲緣所 有故。當知無邊亦無所有。

無邊無所有故。

數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所

有。大乘無所有故。

當知無數亦無所有。無

亦無所有。虛迄無所有故。當知大乘亦無所

眼觸爲緣所生諸受無所有故。當知虛字

無所有故。 識界無所

當知眼觸爲緣所生諸受亦無所

有故。

當知眼觸亦無所有。

腿觸

所有故。 所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。 鼻觸爲緣所生諸受無所有故。 識界無所有故。當知鼻鯛亦無所有。鼻鯛無 爲緣所生諸受無所有故。當知覷쏲亦無所 有。舌界無所有故。當知味界亦無所有。味界 現。我乃至見者無所有故。當知舌界亦無所 切法。如是一切皆無所有不可得故。復次善 **蘆空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一** 至見者。若鼻界。乃至鼻觸爲緣所生諸受。若 受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃 切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含 當知無邊亦無所有。無邊無所有故,當知一 無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。 有 若大乘。若無數。 若無量。 若無邊。 若一切法。 數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見 亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無 無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法 故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知 無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有 有。趙空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘 故。當知否觸爲緣所生諸受亦無所有。舌觸 無所有故。當知舌觸亦無所有。舌觸無所有 無所有故。當知舌識界亦無所有,舌識界 大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無 復夾善現。我乃至見者無所有故。當知身界 如是一切皆無所有不可得故 者。若舌界乃至舌觸爲緣所生諸受。若虛空, 。香界無所有故。當知鼻識界亦無所有。鼻 當知鼻觸爲緣所生睹受亦無所有。 當知虛空亦

故 數無所有故。當知無量亦無所有。 有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無 身觸爲綠所生諸受無所有故。 所有故。當知身觸爲緣所生諸受亦無所有。 識界無所有故。當知身觸亦無所有。身觸無 有。爛界無所有故。當知身識界亦無所有。 故。善現。若我乃至見者。若身界乃至身觸爲 所有故。當知無邊亦無所有。 無所有 意觸無所有故。 所有。意識界無所有故。當知意觸亦無所有。 亦無所有。法界無所有故。當知意識界亦無 可得故。復次善現。我乃至見者無所有故。當 量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不 緣所生諸受。者虛空。若大乘。 大乘 普能含 受無 數無量 無邊有情。 亦無所有。 現 當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘 所有故。當知無邊亦無所有,無邊無所有故。 無所有。意觸爲緣所生諸受無所有故。當 知意界亦無所有。意界無所有故。當知法界 普能含受無數無量無邊有情。 無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無 無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所 若無邊。若一切法。 生諸受。者虚空。者大乘若無數。若無量 "若我乃至見者 若意界。 當知一切法亦無所有。 戲空無所有故。 身界無所有故。當 當知意觸爲緣所生諸受亦 如是一切皆無所有不可 當知大乘亦無所 由如是義故。說 知觸界亦無 乃至意觸爲緣 若無數。 當知虛空亦 無邊無所有 何以故。 岩無 何以 身 知

切法。如是一切皆無所有不可得故 嚴空。若大乘。若無數。若無量,若無邊。若 **善現。若我乃至見者。若地水火風空觀界。若** 大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。 故。當知一切法亦無所有。由如是義故。 所有。大乘無所有故、當知無數亦無所有。 無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無 當知識界亦無所有。識界無所有故。當知虛 有故。當知容界亦無所有。空界無所有故 界無所有故。當知風界亦無所有。風界無所 有。水界無所有故。當知火界亦無所有。火 亦無所有。地界無所有故,當知水界亦無所 復夾善現。 當知無邊亦無所有。無邊無所有 我乃至見者無所有故。當知地界 說

者無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切 明。乃至老死愁歎苦憂惱。若虛空。若大乘。 皆無所有不可得故 邊有情"何以放。善現。者我乃至見者。 若無 所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所有。 量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無 當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無 由如是義故。 有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。 惱無所有故。當知覷空亦無所有。 虛空無所 老死愁歎苦憂惱亦無所有。老死愁歎苦憂 所有故。當知生亦無所有。生無所有故。當知 無所有。取無所有故。當知有亦無所有。有無 故,當知愛亦無所有。愛無所有故。當知取亦 有。觸無所有故。當知受亦無所有。受無所有 處亦無所有。六處無所有故。當知鯛亦無所 當知名色亦無所有。名色無所有故。當知六 行無所有故。當知識亦無所有。證無所有故。 亦無所有。無明無所有故。當知行亦無所有。 復次善現。我乃至見者無所有故。 有不可得故 說大乘普能含受無數無量無 當知無即

大般若波羅蜜多經卷第五十七

大般若波羅蜜多經卷第五十八

無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。

。由如是義故。說大乘普能含受無數

無邊無所有故。當知一切法亦

若苦集滅道聖諦。若虛空。若大乘。若無數。若

若一切法。如是一切皆無所

當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無

有故。常知無數亦無所有。無數無所有故:

所有。道樂諦無所有故。當知虛空亦無所有。

雕字無所有故。

當知大乘亦無所有。大乘無

亦無所有。集聖諦無所有故。當知滅聲諦亦

縮亦無所有。苦聖歸無所有故。當知集聖諦

無所有。減壅諦無所有故。當知道整諦亦無

復次善現。我乃至見者無所有故。當知苦聖

初分讃大乘品第十六之三 藏法師玄奘奏

認譯

有。無性自性空無所有故。當知虛空亦無所 自性空無所有故。當知無性自性空亦無所 皆無所有不可得故 若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一 無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法 故。當知無量亦無所有。無量無所有故。 當知 有。趙空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘 有。無性空無所有故。當知自性空亦無所有。 有。不可得空無所有故。當知無性空亦無所 共相空無所有故。當知一切法空亦無所有 有。自相空無所有故。當知共相空亦無所有。 所有。本性空無所有故。當知自相空亦無所 所有。無變異空無所有故。當知本性空亦無 散無量無邊有情。何以故。善現。 若我乃至見 亦無所有,由如是義故。說大乘普能含受無 無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有 無所有。散空無所有故。當知無變異空亦無 空亦無所有。無際空無所有故。當知散空亦 竟空亦無所有。畢竟空無所有故。當知無際 知有爲空亦無所有。有爲空無所有故。當知 所有故。當知大空亦無所有。大空無所有故。 一切法经無所有故。當知不可得经亦無所 無爲空亦無所有。無爲空無所有故。當知墨 當知勝義空亦無所有。勝義空無所有故。當 外空無所有故。當知空空亦無所有。空空無 有。外空無所有故。當知內外空亦無所有。內 亦無所有。 復次善現。 。若內空乃至無性自性空。若慮空。若大乘 內空無所有故。當知外空亦無所 我乃至見者無所有故。 **曾知**内空

見者。

若四靜虛四無量四無色定。若虛空

受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃

亦無所有。由如是義故。說大乘普能含

法

如是一切皆無所有不可得故 若大乘。若無數。若無量。若無邊 若 切 法

復水善現

我乃至見者無所有故。

。當知布施

波羅蜜多亦無所有。

布施波羅蜜多無所有

故。當知淨戒波羅蜜多亦無所有。淨戒波羅

若布施淨戒安 忍精進 靜慮般者 波羅蜜多。 無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者 邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦 當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無 所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。 無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。般 蜜多亦無所有。精進波羅蜜多無所有故。當 無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數 蜜多無所有故。當知安忍波羅蜜多亦無所 當知大乘亦無所有。大乘無 所有不可得故 數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無 四念住乃至八聖道支。若虚空。若大乘。若無 無邊有情。何以故。善現。者我乃至見者。若 有。 聖道支無所有故。當知虛空亦無所有。虛空 覺支無所有故。當知八聖道支亦無所有。八 住亦無所有。四念住無所有故,當知四正斷 復次善現、我乃至見者無所有故。當知四 無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所 無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦 故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知 無所有故。當知大乘亦無所有,大乘無所有 力無所有故,當知七等覺支亦無所有。 有。五根無所有故。當知五力亦無所有。 無所有。四神足無所有故。當知五根亦無所 亦無所有。四正斷無所有故。當知四神足亦 由如是義故。說大乘普能含受無數無量 心等 五 念

虚空無所有故。

若波羅蜜多無所有故。當知雕空亦無所有。

知裕慮波羅蜜多亦無所有。

靜慮波羅蜜多

有

。安忍波羅蜜多無所有故。當知精進波羅

是義故。 無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦 故。常知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知 復次善現。我乃至見者無所有故。當知空解 無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如 無所有、無量無所有故。當知無邊亦無所有。 無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有 故。當知無顧解脫門亦無所有。無顯解脫門 無相解脫門亦無所有。無相解脫門無所有 脱門亦無所有。 空解脫門無所有故,當知 設大乘普能含受無數無量無邊有

所有故。

「知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一

。當知無量亦無所有。無量無所有故。

大乘無所有故、當知無數亦無所有。無數無 無所有:虛空無所有故。當知大乘亦無所有。 亦無所有。四無量無所有故。當知四無色定 慮亦無所有。四靜虛無所有故。當知四無量 復次善現。我乃至見者無所有故。當知四

亦無所有。四無色定無所有故。當知慮空亦

若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。

老

一切法。如是一切皆無所有不可得故

得故 若無邊,若一切法。如是一切皆無所有不可 願解脫門、若處空。若大乘、若無數。若無量 愲 "何以故。 善現 者我乃至見者。若空無相無

有不可得故 當知無量亦無所有。無量無所有故,當知無 所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。 盛空無所有故。當知大乘亦無所有,大乘無 所有。六神通無所有故。當知虛空亦無所有。 亦無所有。 復次善現。 岩無量 若無邊。若一切法。如是一切皆無所 者五眼。若六神通、者虚空。 者大乘。若無數。 無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。 無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數 邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法 五眼無所有故。當知六神通亦無 我乃至見者無所有故。當知五

無所有故 切 相智無所有故。當知一切相智亦無所有。 佛不共法無所有故。當知一切智亦無所有。 所有故。當知十八佛不共法亦無所有。十八 所有。大悲無所有故。當知大喜亦無所有。 慈亦無所有。大慈無所有故。當知大悲亦無 礙解亦無所有。 力亦無所有。佛十力無所有故。當知四無所 復次善現。我乃至見者無所有故。當知佛 大喜無所有故。當知大捨亦無所有。大捨無 畏亦無所有。四無所畏無所有故。當知四無 切智無所有故。當知道相智亦無所有。道 相智無所有故。當知虛空亦無所有。 當知大乘亦無所有。 四無礙解無所有故常知大 大乘無所 慮

無所有。 有故 乘、若無數。若無量。若無邊。 者 無量無邊有情。何以故。善現。 邊亦無所有。 當知無量亦無所有。無量無所有故。 切皆無所有不可得故 。若佛十力乃至一切相智。 當知無數亦無所有。 由如是義放。說大乘普能含受無數 無邊無所有故 若一切法。如是 當知一 無數無所有 若虛字。 若我乃至見 一切法亦 。當知無 若大 枚

有故。 所有。 慧地無所有故。當知法雲地亦無所有。 法雲 不動地無所有故。當知善慧地亦無所有。善 有 所有。現前地無所有故。當知遠行地亦無所 所有。極難勝地無所有故。當知現前地亦無 無所有。發光地無所有故。當知焰點地亦無 **弥無所有** 地亦無所有。極喜地無所有故。 復次善現 無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所 遠行地無所有故。當知不動地亦無所有。 烙慧地無所有故。當勿極難勝地亦無 當知大乘亦無所有。 離垢地無所有故 當知發光地亦 我乃至見者無所有故。常知極喜 大乘無所有故 當知離垢地 故

極喜地乃至法雲地。若虛空。若大乘。若無 有不可得故 "若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無

無邊有情。何以故。善現 若我乃至見者。若

由如是義故。說大乘音能含受無數無量

無邊無所有故、當知一切法亦無所

次善現 我乃至見者無所有故。當知辞觀

獨覺向無所有故

當知獨覺果亦無所

無所有。 地無所有故。當知已辦地亦無所有。已辦地 灣地無所有故。當知雕欲地亦無所有。雕欲 無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得 如來地,若虛空。若大乘。若無數。若無量。若 何以故。善現、若我乃至見者。若淨觀地乃至 邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如是 有 大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦 故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知 有故。當知如來地亦無所有。如來地無所有 所有故。當知菩薩地亦無所有。菩薩地無所 無所有故。當知獨覺地亦無所有。獨覺地無 所有,具見地無所有故。當知薄地亦無所有。 無所有。第八地無所有故。當知具見地亦無 亦無所有。種性地無所有故。當知第八地亦 地 義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情 亦無所 無量無所有故。當知無邊亦無所有 無數無所有改。 有 淨 觀地無所有故。 當知無量亦無所 常知種 性 無 地

有 復次善現。我乃至見者無所有故。當知預流 阿羅漢向無所有故。當知阿羅漢果亦無所 有。不還向無所有故、當知不還果亦無所有、 所有。一來果無所有故、當知不還向亦無所 無所有。一來向無所有故。當知一來果亦無 亦無所有、預流渠無所有故。當知一來向亦 向亦無所有。預流向無所有故。當知預流果 不還果無所有故。當知阿羅漢向亦無所有 阿羅漢果無所有故。 當知獨覺向亦無所

所有。

有

量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無 **當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無**

> 得故 三佛陀法。若虚空。若大乘、若無數。 若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可 故。善現。者我乃至見者。若預流向乃至三藐 說大乘普能含受無數無量無邊有情。 無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。 大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦 故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知 所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故。 無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無 三佛陀法亦無所有。 無所有。菩薩摩訶薩法無所有故。 有 獨覺果無所有故。當知菩薩 三藐三佛陀法無所有 摩 。當知三 訶 。岩無量。 薩法 鞔

有 羅無所有故。 有、阿羅漢向補特伽羅無所有故。當知阿羅 伽羅亦無所有。一來向補特伽羅無所有故 所有故。當知預流果補特伽羅亦無所有。 復次善現。我乃至見者無所有故。當知預 有 補特伽羅亦無所有。 漢果補特伽羅亦無所有。 無所有故。當知阿羅漢向補特伽羅亦無所 還果補特伽羅亦無所有。 無所有。不還向補特伽羅無所有故。當知不 特伽羅無所有故。 當知一來果補特伽羅亦無所有。 流果補特伽羅無所有故。 向補特伽羅亦無所有。 故 獨覺向補特伽羅無所有故。當知獨覺果 當知菩薩摩訶薩亦無所有。菩薩摩訶 當知獨覺向補特伽羅亦無所 當知不還向補特伽羅亦 獨覺果補特伽羅無所 預流向補特伽羅無 當知一來向補特 阿羅漢果補特伽 不還果補特伽羅 一來果補

法。如是一切皆無所有不可得故 若預流向補特伽羅乃至三藐三佛陀。 無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。 邊亦無所有。無邊無所有故。 當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無 **空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所 藐三佛陀無所有故。當知虛空亦無所有。** 薩無所有故。 當知無數亦無所有。 由如是義故、說大乘普能含受無數 當知三藐三佛陀亦無所有。 **無數無所有故。** 當知一切法亦 若虛 雕 \equiv 有故。 。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。

無所有。

有故。 無所有。 當知 若處空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。 若我乃至見者。若聲聞乘獨覺乘正等覺乘 **潜能含受無數無量無邊有情。何以故。**善現。 數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所 亦無所有。正等覺乘無所有故。當知虛空亦 亦無所有。獨覺乘無所有故。當知正等覺乘 乘亦無所有。聲聞乘無所有故。當知獨覺乘 復夾善現。我乃至見者無所有故。當知聲聞 切法。如是一切皆無所有不可得故 大乘無所有故。 一切法亦無所有。由如是義故。說大乘 當知無邊亦無所有。無邊無所有故。 **趙空無所有故。當知大乘亦無所** 當知無數亦無所有。無

特伽羅亦無所有。 覺乘補特伽羅無所有故。當知正等覺乘補 所有故。當知獨覺乘補特伽羅亦無所有。 乘補特伽羅亦無所有。 復次善現。我乃至見者無所有故。當知聲聞 正等覺乘補特伽羅無所 聲聞乘補特伽羅無 獨

> 所有不可得故。善現。當知如涅槃界普能含 乘正等覺乘補特伽羅。若虛空。若大乘。若無 有,無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊 愲 情 是說、譬如虛空普能含受無數無量無邊有 無數無量無邊有情。善現。由此因緣故作 受無數無量無邊有情。大乘亦爾。 普能含受 數,若無量,若無邊,若一切法,如是一切皆無 以故。善現。若我乃至見者。 若聲聞乘獨覺 故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何 無所有故。當知一切法亦無所有。由如是義 亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所 知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數 大乘亦爾。 普能含受無數無量無邊有

> > 得故

得故。復次善現。眼處無來無去亦復不住。耳 色自相無來無去亦復不住。受想行識自相 復不住。受想行識自性無來無去亦復不住。 如無來無去亦復不住。色自性無來無去亦 住。 亦復不住。 行識無來無去亦復不住。色本性無來無去 無去亦復不住。何以故。以一切法若動若住 是。如汝所說。所以者何。善現。以一切法無來 見。大乘亦爾。無來無去無住可見者。如是如 復次善現。 行識及彼本性與如自性自相若動者住不可 無來無去亦復不住。何以故。善現。以色受想 不可得故。善現。色無來無去亦復不住。受想 。色眞如無來無去亦復不住,受想行融真 汝言。又如虛空無來無去無住可 受想行識本性無來無去亦復不

> 不住。 意處自性無來無去亦復不住。 住。眼處自性無來無去亦復不住。耳鼻舌身 意處及彼本性真如自性自相若動若住不可 無去亦復不住。何以故。善現。以眼耳鼻舌身 來無去亦復不住。 **來無去亦復不住。** 無來無去亦復不住。 **鼻舌身意處無來無去亦復不住。** 耳鼻舌身意處真如無來無去亦復不 耳鼻舌身意處自相無來 眼處真如無來無去亦復 耳鼻舌身意處本性無 眼處自相無 眼處本性

當

故 處自性無來無去亦復不住。 去亦復不住。 復次善現。色處無來無去亦復不住。 處及彼本性異如自性自相者動者住不可得 亦復不住。何以故。善現。以色聲香味觸法 去亦復不住。聲香味觸法處自相無來無去 自性無來無去亦復不住。 聲香味觸法處真如無來無去亦復不住。 無去亦復不住。 觸法處無來無去亦復不住。 色處其如無來無去亦復不住 聲香味爛法處本性無來無 色處自相無來無 色處本性無來 聲香味觸法處 整香 色

住 乃至眼觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復 復不住。眼界本性無來無去亦復不住。色界 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無來無去亦 夜次菩現。 眼界無來無去亦復不住。 色界眼 至眼觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不 不住。眼界異如無來無去亦復不住。色界乃 至眼觸爲緣所生諸受真如無來無去亦復不 眼界自性無來無去亦復不住。

₹

眼 住。何以故。善現。以眼界色界眼識界及眼觸 至 生 1動者住不可得故 | 觸爲緣所生諸受及彼本性異如自性自相 眼觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不 眼界自相無來無去亦復不住。 色界乃

#. 住。 復次善現。耳界無來無去亦復不住。 耳觸爲緣所生諸受及彼本性真如自性自相 住。何以故。善現。以耳界聲界耳識界及耳觸 至耳觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不 至耳觸爲緣所生諸受其如無來無去亦復不 不住。耳界真如無來無去亦復不住。聲界乃 乃至耳觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復 復不住耳界本性無來無去亦復不住。 識界及耳觸耳觸爲緣所生鳍受無來無去亦 諸受眞如無來無去亦復不住。 諸受本性無來無去亦復不住。 所生諸受無來無去亦復不住。鼻界本性無 若動若住不可得故。復次善現。鼻界無來無 至耳觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不 諸受自性無來無去亦復不住。 來無去亦復不住。 來無去亦復不住。 來無去亦復不住。 來無去 亦復不住。 亦復不住。 耳界自性無來無去亦復不住。 耳界自相無來無去亦復不住。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣 香界乃至鼻觸爲緣所生 香界乃至鼻觸爲緣所生 香界乃至鼻觸爲緣所生 香界乃至鼻觸爲緣所生 鼻界自相無 鼻界白性無 鼻界真如無 聲界乃 解界乃 學界耳

> 若動若住不可得故 舌觸爲緣所生諸受及彼本性異如自性自相 住。何以故。善現。以舌界味界舌識界及舌觸 至舌觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不 不住。舌界自相無來無去亦復不住。味界乃 乃至舌觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復 復不住。舌界自性無來無去亦復不住味界 界乃至舌觸爲緣所生諸受真如無來無去亦 亦復不住。舌界真如無來無去亦復不住。味 **味界乃至舌觸爲緣所生諸受本性無來無去** 去亦復不住。舌界本性無來無去亦復不住。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無來無 故,復次善現,舌界無來無去亦復不住。 受及彼本性異如自性自相若動若住不可得 味

住 住。 復次善現。身界無來無去亦復不住。觸界身 者動者住不可得故。復次善現,意界無來無 身觸爲緣所生諸受及彼本性異如自性自相 住。何以故、善現。以身界觸界身識界及身觸 至身觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不 至 至身觸爲緣所生諸受真如無來無去亦復不 不住。身界真如無來無去亦復不住。觸界乃 乃至身觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復 復不住。身界本性無來無去亦復不住,觸界 去亦復不住。 識界及身觸身觸爲緣所生諸受無來無去亦 生諸受無來無去亦復不住。 身觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不 身界自相無來無去亦復不住。 身界自性無來無去亦復不住。 法界意識界及意觸意觸爲緣 意界本性 觸界乃 觸界乃 無

> 故 諸受其如無來無去亦復不住。 諸受本性無來無去亦復不住。 受及彼本性異如自性自相者動者住不可得 以意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諮 諸受自相無來無去亦復不住。何以故。善現。 來無去亦復不住。 諸受自性無來無去亦復不住。 來無去亦復不住。 來無去亦復不住。 來無去亦復不住。 法界乃至意觸爲緣所生 法界乃至意觸爲緣所生 法界乃至意觸爲緣所生 法界乃至意觸爲緣所 意界自相無 意界自性無 意界真如無

故 界及彼本性真如自性自相若動若住不可得 亦復不住。 界自性無來無去亦復不住。水火風空識界 水火風空識界異如無來無去亦復不住。 **空識界無來無去亦復不住。 地界本性無來** 復次善現。地界無來無去亦復不住。水火風 去亦復不住。 自性無來無去亦復不住。 地界自相無來無 去亦復不住。地界真如無來無去亦復不住 無去亦復不住。 何以故。善現。以地水火風空融 水火風空識界自相無來無去 水火風空識界本性無來無

道璐歸無來無去亦復不住。 復次善現。苦聖諦無來無去亦復不住。集減 **舉諦自性無來無去亦復不住。** 去亦復不住。苦塾諦冀如無來無去亦復不 來無去亦復不住。 自性無來無去亦復不住。 集滅道聖諦與如無來無去亦復不住。苦 集滅道語歸本性無來無 苦聖諦自相無來 苦尘諦本性無 集滅道聖誦

以鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 諸受自相無來無去亦復不住。何以故。善現

所

及 彼本性異如 自性自相 考動 若住不可得 復次亦復不住。何以故。善現。以苦集滅道聖諦 得故無去亦復不住。 集滅道聖諦自相無來無去 實際

枚

善現。 動若住不可得故 老死愁歎苦憂惱及彼本性異如自性自相若 住。無明自性無來無去亦復不住,行乃至老 復次善現、無明無來無去亦復不住。 明自相無來無去亦復不住。 死愁歎苦憂惱自性無來無去亦復不住。 乃至老死愁歎苦憂惱眞如無來無去亦復不 亦復不住。無明眞如無來無去亦復不住。行 色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱無來 **歎苦憂惱自相無來無去亦復不住。何以故。** 無去亦復不住。 行乃至老死愁數苦憂惱本性無來無去 以無明行識名色六處觸受愛取有生 無明本性無來無去亦復不 行乃至老死愁 行識名 無

來無去亦復不住。何以故。善●現。眞如乃至無來無去亦復不住。 法界乃至實際自相無無來無去亦復不住。 與如真如無來無去亦復不住。 其如自相無無來無去亦復不住。 其如自性無來無去亦復不住。 其如自性無來無去亦復不住。 其如自性無來無去亦復不住。 其如自性無來無去亦復不住。 其如自如無來無去亦復不住。 法界乃至實際其如無來無去亦復不住。 法界乃至實際自性無來無去亦復不住。 其如真如無來無去亦復不住。 法界乃至實際自性無來無去亦復不住。 其別,無法,以表述。其如自性無來無去亦復不住。 其別,無不無去亦復不住。 其別,其如其來無去亦復不住。 其別,其如其來無去亦復不住。 其別,其如其來無去亦復不住。 其別,其如乃至實際自相無來無去亦復不住。 其別,其如爲不住。 其別,其如爲不住。 其別,其如爲不住。 其別,其如爲不住。 其別,其如爲不住。 其別,其如爲不住。 其如乃至實際自相無來無去亦復不住。 其如乃至實際自相無來無去亦復不住。 其別,其如乃至實際自相無來無去亦復不住。 其別,其如乃至實際自相無來無去亦復不住。 其別,其如乃至實際自相無來無去亦復不住。 其如乃至

實際及彼本性異如自性自相若動若住不可

住 無去亦復不住。 無去亦復不住。 復次善現。 净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性無來 住。布施波羅蜜多自性無來無去亦復不住。 靜慮 般若波羅蜜多 真如 無來 無去亦復不 多異如無來無去亦復不住。淨戒安忍精進 蜜多本性無來無去亦復不住。 去亦復不住。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅 去亦復不住。淨戒安忍精進靜慮般若波羅 蜜多自相無來無去亦復不住。何以故。 善現 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無來 布施波羅蜜多無來無去亦復不 布施波羅蜜多自相無來無 **布施波羅賓多本性無來無 布施波羅蜜**

故 及本性異如自性自相。若動若住不可得及彼本性異如自性自相。若動若住不可得以布施 淨戒安忍精 進靜慮般 若波羅蜜多。

善現。以四靜慮四無量四無色定。及彼本性 四無色定自相無來無去亦復不住。 住。四靜處自相無來無去亦復不住。四無量 去亦復不住。 性無來無去亦復不住。 性無來無去亦復不住。 量四無色定無來無去亦復不住。 復大善現。四靜慮無來無去亦復不住。 與如自性自相。若動若住不可得故 去亦復不住。 四無量四無色定自性無來無去亦復不 四静慮自性無來無去亦復不 四無量四無色定真如無來無 四静慮眞如無來無 四無量四無色定本 四静慮本 何以故。

四正斷乃至八學道支真如無來無去亦復不 復夾善現。四念住無水無去亦復不住。 等覺支八聲道 支及彼本性 真如自性 **善現。以四念住四正斷四神足五根五力七** 八聲道支肖相無來無去亦復不住。 念住自相無來無去亦復不住。 住。 不住。四正斷乃至八聖道支本性無來無去 **若動若住不可得故** 亦復不住。 斷四神足五根五力七等覺支八點道支無來 無去亦復不住。四念住本性無來無去亦復 三至八聖道支自性無來無去亦復不住。 四念住肖性無來無去亦復不住。四正 四念住真如無來無去亦復不住 四正斷乃至 何以故。 四 四 正

大般若波羅蜜多經卷第五十八

●現十(以)會

般若波羅蜜多經卷第五十九

*三藏法師玄奘奉 認譯

故 及彼本性真如自性自相。若動若住不可得不住。何以故。善現。以空無相無願解脫門 不住。無相無顧解脫門自相無來無去亦復 去亦復不住. 無來無去亦復不住。 無來無去亦復不住。 相無願解脫門無來無去亦復不住。 復次善現 本性無來無去亦復不住。 本性無來無去亦復不住。 初分讚大乘品第十六之四 無相無願解脫門自性無來無 **答解脫門自性無來無** 無相無顧解脫門真如 **空解脫門眞如** 無相無顧解脫 **空解脱**

復不住。 通及彼本性真如自性自相。 無去亦復不住。何以故。 自相無來無去亦復不住。 不住。六神通自性無來無去亦復不住。五眼 來無去亦復不住。 眼 無來無去亦復不住。 復次善現。五眼無來無去亦復不住。六神通 真如無來無去亦復不住。 ·六神通本性無來無去亦復不住。 五 五眼自性無來無去亦復 五眼本性無來無去亦 善現。以五眼六神 六神通自相無來 **六神通真如無** 若動者住不可

所提四無礙解大 慈大悲大喜大捨十八佛不 復次善現。 佛十力無來無去亦復不住。四 無

住不可得故 故。善現。以佛十力四無所畏四無礙解大慈 至一切相智自相無來無去亦復不住。何以 佛十力自性無來無去亦復不住。 大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道相智 十力自相無來無去亦復不住。四無所畏乃 乃至一切相智自性無來無去亦復不住, 畏乃至一切相智異如 無來無去 亦復 不住。 住。佛十力真如無來無去亦復不住。四無所 所 不住。佛十力本性無來無去亦復不住。四無 共 切相智及彼本性真如自性自相。若動君 畏 乃至一切相智本性 無來 無去 亦復不 法 切智道相智 切相智無來無去亦復 四無所畏 佛

陀自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以 去亦復不住。 **真如無米無去亦復不住。** 住。菩薩眞如無來無去亦復不住。菩提佛陀 亦復不住。菩提佛陀本性無來無去亦復不 陀無來無去亦復不住。 菩薩本性無來無去 復次善現。菩薩無來無去亦復不住。菩提佛 動岩住不可得故 菩薩菩提佛陀及彼本性真如自性自相 不住。菩薩自相無來無去亦復不住。菩提佛 菩提佛陀自性無來無去亦復 菩薩自性無來無 若

不住。無爲本性無來無去亦復不住。有爲具 爲自性無來無去亦復不住。 亦復不住。有爲自性無來無去亦復不住,無 如無來無去亦復不住。無爲眞如無來無去 來無去亦復不住。 復次善現。有爲無來無去亦復不住。無爲無 有爲本性無來無去亦復 有爲自相無來

七八九十別異之相。是故大乘三世平等 何。善現。過去世過去世空。未來世未來世 得。大乘亦解。前後中際皆不可得 復次善現。 佳 **大乘無來無去無住可見譬如虛空** 自性自相。若動若住不可得故。善現。 無去亦復不住。 何以故。善現。以有爲無爲及彼本性其如 無爲自相無來無去亦復不 故說

俱不可得。 相俱不可得。我無我相俱不可得。淨不淨相 可得。有漏無漏相俱不可得。有罪無罪相 乃至善非善相俱不可得。有記無記相俱 貪不貪相俱不可得。順不瞋相俱不可得。 現 空。大乘性大乘性空。普薩摩訶薩。菩薩摩 現在世現在世空。三世平等性三世平等性 等故名大乘者"如是如是"如汝所說"所以者 自性不可得故。善現。 相俱不可得。 色界出色界相俱不可得。 相俱不可得。雜染清淨相俱不可得。生死涅 不癡相俱不可得。慢不慢相俱不可得,如是 來色未來色空。現在色現在色空。過去受想 遠離相俱不可得。 槃相俱不可得。常無常相俱不可得。 不可得。有染雕染相俱不可得。世間出世間 受想行識空。 行識過去受想行識空。 未來受想行識未來 如是大乘中。平等不平等相俱不可得。 寂靜不寂靜相俱不可得。遠離不 汝言。又如虛空前後中際皆不可 `何以故。善現。 以大乘中諸法 現在受想行識現在受想行識 欲界出欲界相俱不可得。 過去色過去色容。未 無色界出無色界 。樂及苦 俱

以故。 去未來現在耳鼻舌身意處可得 中過去未來現在耳鼻舌身意處不可得。 現在眼處即是空。空性亦空。空中空尚不可 可得。善現。 **空中有過去眼處可得。善現。空中未來眼處** 况空中有現在耳鼻舌身意處可得。善現。空 處即是答。空性亦空。空中空尚不可得。何 可得。何况空中有過去未來現在 眼處可得。 過去未來現在眼處不可得。何以故。過去未 得。何況空中有現在眼處可得。 善現。 空中 **空" 空中空尚不可得" 何況空中有未來眼處** 不可得。何以故,未來眼處即是空,空性亦 舌身意處不可得。何以故。現在耳鼻舌身意 來耳鼻舌身意處可得。善現。空中現在耳鼻 不可得,何以故。未來耳鼻舌身意處卽是空, 身意處可得。善現、空中未來耳鼻舌身意處 **空中空尚不可得。何況空中有過去耳鼻舌** 故 善現。 空中過去耳鼻舌身意處不可得。 何以 來現在眼處即是空。空性亦空。空中空尚不 咸即是空"空性亦空。空中空尚不可得。 過去耳鼻舌身意處即是空。空性亦空。 過去未來現在耳鼻舌身意處即是空。 **空中現在眼處不可得。** 何以故。 何况 何

中過去受想行識不可得。何以故。過去受想 何況空中有過去未來現在色可得。善現,空

何況空中有過去受想行識可得。善現。空中

現在色卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。

過去未來現在色不可得。何以故。過去未來 可得。何況空中有現在色可得。善現。空中 中未來色不可得。何以故。未來色即是空。 不可得。何况空中有過去色可得。善現。 故。過去色卽是空。空性亦空。空中空尚

枩

來色可得。善現。空中現在色不可得。何以 空。所以者何。善我。

空中過去色不可得。

何

現。空中過去眼處不可得。何以故。過去眼 身意處現在耳鼻舌身意處姿。所以者何。善 眼處空。現在眼處現在眼處空。過去耳鼻舌 善現。過去眼處過去眼處空。 未來眼處未來 身意處未來耳鼻舌身意處空。 身意處過去耳鼻舌身意處空。 現在耳鼻舌 未來耳鼻舌 色處空。現在色處現在色處空。過去聲香味 善現。過去色處過去色處空,未來色處未來 觸法處過去聲香味觸法處空。 觸法處現在聲香味觸法處空 觸法處未來聲香味觸法處空。 空中過去色處不可得。何以故。過去色處

尙不可得。

何况空中有過去未來現在受想

行職可得

來現在受想行識卽是空,空性亦空,空中空 未來現在受想行識不可得。何以故。過去未 何況

在受想行識不可得。何以故。現在受想行識 況空中有未來受想行識可得。善現。空中現 **瀜即是空。空性亦空,空中空尚不可得。何** 未來受想行識不可得。何以故。未來受想行

空中有現在受想行職可得。善現。空中過去

以故。過去未來現在聲香味觸法處即是· 故 可得。善規。空中現在色處不可得。何以故。 中過去未來現在聲香味觸法處不可得。 可得。何況空中有過去未來現在色處可得。 得。何況空中有現在色處可得。善現。 空中 現在色處即是空、空性亦空、空中空尚不可 **去未來現在聲香味觸法處可得** 況空中有現在聲香味觸法處可得。善現, 處即是空,空性亦空。空中空尚不可得。 味觸法處不可得。何以故。 現在聲音味觸法 來聲香味觸法處可得。善現。空中現在聲香 不可得。何以故。未來聲香味觸法處即是字 觸法處可得。善現,全中未來聲香味觸法處 **空中空尚不可得**。 善現。空中過去聲香味燭法處不可得。何以 來現在色處即是空。 空性亦空, 空中空尚不 過去未來現在色處不可得,何以故。過去未 不可得。何以故。未來色處即是空。 **空中有過去色處可得**。 gp 是空 過去聲香味觸法處即是字。空性亦空 **空性亦空**。 何況空中有過去聲香味 **空中空尚不可得**。 善現. 空中未來色處 **空性**亦 何况 垐

至眼觸爲緣所生諸受空。 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 乃至眼觸爲緣所生諸受空。 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 眼界空。現在眼界現在眼界空。過去色界眼 善現。過去眼界過去眼界空。 未來眼界未來 现在色界眼識界 未來色界眼識 未來色界乃 過去色界

所以者何。善 現在聲香味 未來聲香味

善現。 中空尚不可得。 得。 中過去眼界不可得。何以故。過去眼界即是 空中過去色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 眼界即是空。 況空中有現在眼界可得。善現。空中過去未 眼界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何 有 眼觸爲緣所生諸受空。所以者何。善現。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 不可得。 可得。何況空中有過去色界乃至眼觸爲緣 緣所生諸受卽是姿。 宏性亦宏。 宏中空尚不 諸受不可得。何以故。過去色界乃至眼觸爲 何況空中。有過去未來現在眼界可得。善現 來現在眼界不可得。何以故。過去未來現在 未來色界乃至眼觸爲緣所 生諸 受即是 空。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得。何以故。 所生諸受可得。善現。空中未來色界眼識界 色界限識界及眼觸眼觸爲緣所生諸憂不可 **空中現在色界眼識界。及眼觸眼觸爲緣所** 來色界乃至眼觸爲緣所生諸受可得。 絲所生諸受可得。善現。空中過去未來現在 爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙 生諸受不可得。何以故。現在色界乃至眼觸 過去眼界可得。善現。空中未來眼界不可 何以故。未來眼界即是空。空性亦空。空 **筌性亦筌。 筌中筌尚不可得。何況筌中 空中現在眼界不可得。** 何況空中有現在色界乃至眼觸爲 **空性亦空。空中空尚不可得。** 何況空中有未來眼界可得 現在色界乃至 何以故。 善現 現在

可得。 得 緣所生諸受卽是空。 空性亦空。 空中空尚不 **觸爲緣所生諸受可得** 何以故。 何況空中有過去未來現在色界乃至 過去 未來現在色界乃至眼觸爲

善現。 可得。 緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尚不 諸受不可得。何以故。過去聲界乃至耳觸爲 界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況 得。何以故。未來耳界卽是空。空性亦空。空 李 中過去耳界不可得。何以故。過去耳界即是 耳觸爲緣所生諸受空。所以者何。善現。空 耳界空。現在耳界現在耳界空。過去聲界耳 **空中過去聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生** 中空尚不可得。何況空中有未來耳界可得。 有過去耳界可得。善現。空中未來耳界不可 及耳觸耳觸爲絲所生諸受。現在聲界乃至 界及耳側耳觸爲緣所生諸受。未來聲界回耳 乃至耳觸爲緣所生諸受空。未來聲界耳識 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。過去聲界 耳界卽是筌' 空性亦空。 空中空尚不可得。 來現在耳界不可得。何以故。過去未來現在 **垄中有現在耳界可得。善現。 空中過去未** 何況空中有過去未來現在耳界可得。 **燗耳燗爲緣所生諸受空。 現在聲®乃至識界** 過去耳界過去耳界空。未來耳界未來 何況空中有過去聲界乃至耳觸爲緣 善現。

> 可得。 不可得。 空性亦空 耳觸爲緣所生諸受可得 緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尚不 得 緣所生諸受可得。善現。空中過去未來現在 爲緣所生諸受即是空、空性亦空。空中空尚 諸受不可得。何以故。現在聲界。 **这中現在聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生** 來聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得。善現: 未來聲界 乃至耳觸為 緣所生諸受 及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可 何以故。過去未來現在於界乃至耳觸爲 何況空中有過去未來現在聲界乃至 何況空中有現在聲界乃至耳觸爲 乃至耳觸 (即是答: 何以

空中空尚不可得。 得。 有過去鼻界可得。善現、空中未來鼻界不可 中過去鼻界不可得。何以故。過去鼻界即是 善現。過去鼻界過去鼻界空。未來鼻界未來 得 鼻觸爲緣所生諸受空,所以者何。善現。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 至鼻觸爲緣所生諸受空。 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 乃至鼻觸爲緣所生諸受空。未來香界鼻聽 鼻界空。 現在鼻界現在鼻界空。過去香界鼻 識界及鼻觸鼻觸爲絲所生諸受。 善現。空中現在鼻界不可得。 何以故。未來異界卽是空。 何況空中有未來異界可 現在香界鼻識界 現在香界乃至 未來香界乃 何以故。 過去香界 **空性亦空** 何況空中

=

可 得。 諸受不可得。何以故。過去香界乃至鼻觸爲 何況空中有過去未來現在鼻界可得。 在鼻界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。 未來現在鼻界不可得。何以故。過去未來現 何況空中有現在鼻界可得。善現。空中過去 在鼻界即是空。空性亦空。空中空尚不可 所生諸受可得。善現。空中未來香界鼻識界 緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尚不 **空中過去香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生** 豁受不可得。何以故。現在香界乃至鼻觸爲 來香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得。善現。 未來香 界乃至鼻 觸爲緣所 生諸受卽是空。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得。何以故: 空中現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 何況空中有過去香界乃至鼻觸爲緣 善現 得

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。未來味界乃一界及舌觸舌細乃至舌觸爲緣所生諸受空。未來味界舌識 受可得。善現識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。過去味界 何況空中有理舌界空。現在舌界現在舌界空。過去味界舌 諸受卽是空。善現。過去舌界過去舌界空。未來舌界未來 可得。何以故

何況空中有現在味界乃至舌觸爲緣所生諸

空性亦空。

空中空尚不可得。

受可得。善現,空中過去未來現在味界否識

界及舌觸舌觸為緣所生諸受不可得。

何以

過去舌界可得。善現。空中未來舌界不可得。 中過去舌界不可得。何以故。過去舌界即是 中有現在舌界可得。善現。空中過去未來現 是空。空性亦空,空中空尚不可得。何况空 尚不可得。何況签中有未來舌界可得。善現。 何以故。未來舌界即是空。空性亦空。空中空 **空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有** 舌觸爲緣所生諸受空。所以者何。 善現, 及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 至舌觸爲緣所生諸受空。 界乃至舌觸爲緣所生諸受卽是空。 過去味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受 空中有過去未來現在舌界可得。 善現。 空中 即是筌。垄性亦筌。 空中室尚不可得。 何況 在舌界不可得。何以故。過去未來現在舌界 室中現在舌界不可得。何以故。 現在舌界即 可得。何以故。現在味界乃至舌觸爲緣所生 在味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不 乃至舌觸爲緣所生諸受可得。善現、空中現 否觸爲緣所生諸受不可得。何以故。 未來味 受可得。善現。坐中未來味界舌識界及舌觸 何況空中有過去味界乃至舌觸爲緣所生諸 生諸受即是空。空性亦空。空中空尚不可得。 不可得,何以故、過去味界乃至舌觸爲緣所 ' 室中空尙不可得' 何況空中有未來味界 現在味界舌識界 現在味界乃至 **空性亦** 坌

緣所生諸受可得何況空中有過去未來現在味界乃至舌觸爲諸受卽是空。 空性亦空。空中空尚不可得,諸受卽是之。 空性亦以。 過去未來現在味界乃至舌觸爲緣所生

身界空。現在身界現在身界空。過去觸界身 善現。過去身界過去身界空。 未來身界未來 中空尚不可得。何況空中有未來身界可得。 身觸爲緣所生諸受空。所以者何。善現。 界及身觸身觸爲緣所生諸受。 得。何以故、未來身界即是空。空性亦空、 有過去身界可得。善現。空中未來身界不可 中過去身界不可得。何以故。過去身界即是 及身觸身觸爲緣所生諸受。現在觸界乃至 至身觸爲緣所生諸受空。現在觸界身識界 乃至身觸爲緣所生諸受空。 未來觸界身識 識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 可得。 在身界即是空。空性亦空。空中空尚不可得 何況空中有現在身界可得。善現、空中過去 身界卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。 善現。空中現在身界不可得。 何以故。 現在 緣所生諸受卽是姿。 空性亦空。 空中空尚不 諸受不可得。何以故。過去觸界乃至身觸爲 **空中過去觸界身識界及身觸身觸爲辮所生** 何況空中有過去未來現在身界可得。 未來現在身界不可得。何以故。過去未來現 所生諸受可得。善現。空中未來觸界身識界 及身觸身觸爲緣所生諸受不可得。 何況空中有過去觸界乃至身觸爲緣 未來觸界乃 過去觸界 李 中

可得。

界鼻識界 及鼻觸鼻觸 為緣所生 諸受 不可

生諸受可得。善現。安中過去未來現在香

何況空中有現在香界乃至鼻觸爲緣

緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尚不得。何以故。過去未來現在香界乃至鼻觸爲

何況空中有過去未來現在香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受可得

===

可得。 可得。 諸受不可得。何以故。現在觸界乃至身觸爲 **空中現在觸界身識界及身觸身觸爲緣所生** 未來觸界乃 至身觸為緣 所生諸受卽 是空。 身觸爲緣所生諸受可得 得。何以故。過去未來現在觸界乃至身觸爲 界身識界及 身觸 身觸 為緣 所生諸受不可 所生諸受可得。善現、空中過去未來現在觸 緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尚不 來觸界乃至身觸爲緣所生諸受可得。 何況空中有過去未來現在觸界乃至 何況空中有現在觸界乃至身觸爲緣 善現。

過去 意界可得。善現。 空中 未來意界不可 及意觸意觸爲緣所生諸受。 乃至意觸爲緣所生諸受空。未來法界意識 意界空。現在意界現在意界空。過去法界意 善現。過去 意界過去意界空。 未來意界未來 何況空中有現在意界可得。善現。空中過去 意界即是空。 空性亦空。 空中空尚不可得。 中空尚不可得。何況空中有未來意界可得。 得。何以故。未來意界即是空。空性亦空。空 **卒。空性亦卒。空中空尚不可得。何况空中有** 中過去意界不可得。何以故。過去意界即是 意觸爲絲所生諸受容。所以者何。善現。 至意觸爲緣所生諸受空。 現在法界意識界 界及意觸意觸爲緣所生諸受。 未來法界乃 識界及意觸意觸爲緣所生諧受。 現在法界乃至 過去法界 圶

養現。 以故。 得。何况空中有過去未來現在意界可得。善 在意界卽是空。 空性亦空。 空中 空尚 不可 緣所生諸受不可得。何以故。現在法界乃至 有未來法界乃至 意觸為緣 所生諸 受可得。 是姿。空性亦空。空中空尚不可得,何况空中 識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得。 爲緣所生諸受可得。善現。空中未來法界意 所生諸受不可得。何以故。過去法界乃至意 尙不可得。 觸爲緣所生諸受即是空。 空性亦空。 空中空 未來現在意界不可得。何以故。 **经中過去法界意識界及意觸意觸為緣 空中現在法界意識界及意觸意觸爲** 未來法界乃至意觸爲緣所生諸受即 何況空中有過去法界乃至意觸 過去未來現 何

乃至意觸爲緣所生諸受可得 尚不可得。 何況空中有過去未來現在法界 意觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中 觸爲緣所生諸受即是空。 空性亦字。 空中空 不可得。何以故。過去未來現在法界乃至意 現在法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 觸爲緣所生諸受可得。善現,空中過去未來 空尙不可得。 何況空中有現在法界乃至意

空識界 風空識界。現在水火風空識界空。所以者何。 空識界。過去水火風空識界空。未來水火風 地界空。現在地界現在地界空。過去水火風 善現"過去地界過去地界空。未來地界未來 地界即是空。 未來水火風空識界空。現在水火 **空性亦空。空中空尚不可得**

不可得。何以故。過去未來現在水火風空觀 況空中有未來水火風空職界可得。善現 界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。 風空識界不可得。何以故。未來水火風空識 去水火風空識界可得。善現。空中未來水火 中空尚不可得。何況空中有現在地界可得 得。何以故。 現在地界即是空。空性亦空。空 來地界不可得。 何況空中有過去地界可得。 界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。 水火風空識界即是空、空性亦空。空中空尚 中現在水火風空識界不可得。何以故。現在 不可得。何以故。過去水火風空識界即是空 在地界可得。善現。空中過去水火風空識界 故。過去未來現在地界卽是空。空性亦字 善現。 空中過去未來現在地界不可得。 何以 未來地界可得。 善現。 空中現在地界不可 色六處獨受愛取有生老死愁歎苦憂惱 去行乃至老死愁歎苦憂惱空。 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 無明空。現在無明現在無明空。過去行識名 善現。過去無明過去無明空。未來無明未來 **空中有過去未來現在水火風空識界可得** 不可得。 行乃至老死愁歎苦憂惱空。 何況空中有現在水火風空識界可 何以故。 未來地界即是空 蕃 未來行識名 何況空中有 現 現在行識名 冬中 埊 何

明可得。善現。空中現在無明不可得。 明不可得。何以故。未來無明卽是空。 況空中有過去無明可得。善現。空中未來無 現。空中過去無叨不可得。 在行乃至老死愁敷苦憂惱空。所以者何。 色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱。 亦冬。空中空尚不可得。何况空中有未來無 明印是字。 何以故。 過去無 空性 何以 善 現

得 得。何況空中e有行乃至老死愁歎苦憂惱可 苦憂惱卽是空。 空性亦空。 **空中 空尚 不可**

大般若波羅蜜多經卷第五十九

若波羅蜜多經卷第六十

分讃大乘品第十六之五 *三藏法師玄奘奉 詔譯

過去未來現在無明不可得。何以故。過去未 可得。何況空中有現在無明可得。善現。空中

故

。現在無明即是姿。空性亦空。空中空尚不

來現在無明卽是空。空性亦空。空中空尚不

何況空中有過去未來現在無期可得。 空中過去行識名色六處觸受愛取有

多空。 可得。 羅蜜多不可得。何以故:未來布施波羅蜜多 布施波羅蜜多可得。善現。空中未來布施波 性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去 得。何以故。過去布施波羅蜜多即是空。空 在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空。 多空。未來布施波羅蜜多、未來布施波羅密 善現。過去布施波羅蜜多。過去布施波羅蜜 施被羅蜜多卽是空。空性亦空。空中空尚不 現在布施波羅蜜多不可得。何以故。現在布 **空中有未來布施波羅霍多可得。 善現。 空中** 以者何。善現。空中過去布施波羅籔多不可 多空。現在布施波羅蜜多。現在布施波羅蜜 現在淨戒安忍精進靜處般岩波羅蜜多。現 未來淨戒安 忍精進 静慮般者 波羅蜜多空。 未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 何況空中有現在布施波羅蜜多可得 過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅奮 何況 所

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可

死愁敷苦憂惱可得。善現。空中未來行識名

空中現在行識名色六處觸受愛取有生老死 有未來行乃至老死愁敷苦憂惱可得。 是客。客性亦空。空中空尚不可得。何况空中 得。何以故。未來行乃至老死愁數苦憂惱卽

善現

不可得。何況空中有現在行乃至老死愁數苦 死愁數苦憂惱即是空。空性亦空。空中空尚 愁歎苦憂惱不可得。何以故。現在行乃至老

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可 憂惱可得。善現,空中過去未來現在行識名

何以故。過去未來現在行乃至老死愁歎

中空尙不可得。

何況空中有過去行乃至老

乃至老死愁歎苦憂惱即是空。空性亦空。空 生老死愁歎苦憂惱不可得。何以故。過去行

可得。 何以故、 善現。 在淨戒安忍 精進靜 虛般 若波 羅蜜多可得 中空尚不可得。何況空中有現在淨戒安忍 波羅蜜多不可得。何以故。現在淨戒安忍精 得。善現。空中現在淨戒安忍精進靜虛般若 般若波羅奮多可得。善現。空中未來淨戒安 空中過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 多不可得。何以故。過去未來現在淨戒安忍 進靜慮般若波羅蜜多即是空。空性亦空。空 有未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可 忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得。何以故。 若波羅霍多即是空。 空性亦空 空中空尚不 有過去未來現在有施沒羅蜜多可得。善現 無量四無色定空 四無色定空。 色定空。未來四無量四無色定未來四無量 **总未來四靜處空。** 善現。過去四靜處過去四靜處空。 **空中空尚不可得**。 精進靜慮般若波羅蜜多即是姿。空性亦空: 去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅查 精進靜慮般若波羅蜜多可得。善現。空中過 未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅奮多即是 不可得。何以故。過去淨戒安忍精進靜慮般 過去四無量四無色定過去四無量四無 過去未來現在布施波羅蜜多不可 何況空中有過去淨戒安忍精進靜慮 過去未來現在布施波羅霍多即 現在四無量四無色定現在四 所以者何。善現。空中過去 現在四靜慮現在四靜慮 何況空中有過去未來現 未來四靜 何況空中 何况空中

日有十(過去未來現在)六字目

可得。 在四無量四無色定可得 **空中空尚不可得。** 來現在四無量四無色定即是空。空性亦空。 在四無量四無色定不可得。何以故。過去未 亦空。空中空尚不可得。何況空中有現在四 何以故。現在四無量四無色定卽是筌。空性 得。善現。空中現在四無量四無色定不可得。 量四無色定即是答。玄性亦容。空中空尚不 四無量四無色定不可得。何以故。未來四無 **去四無量四無色定可得。** 可得 何以故。過去四無量四無色定即是空 慮可得。善現。空中過去四無量四無色定不 尙不可得。 過去未來現在四靜慮不可得。何以故。過去 得。何況空中有現在四靜慮可得。善現。空中 在四靜慮即是空。空性亦空。空中空尚不可 中空尚不可得。何況空中有未來四靜慮可 未來現在四靜慮即是空。空性亦空。 空中空 得。善現。空中現在四靜慮不可得。何以故。現 得。何以故。未來四靜慮卽是空。空性亦空,文 去四靜處可得。善現。空中未來四靜慮不可 **空性亦空**。 靜慮不可得。 何況空中有未來四無量四無色定可 何況空中有過去未來現在四靜 何以故。過去四靜慮即是空 何況空中有過去未來現 善現。 空中未來

八聖道支。過去四正斷乃至八聖道支空。未卒。過去四正斷四神足五根五力七等覺支住未來四念住空。 現在四念住現在四念住養現。過去四念住過去四念住空。未來四念

可得。善現, 生中過去未來現在四

正斷四神

何況空中有未來無相無願解脫門可得。

足五根五力七等覺支八聖道支不可得

中有未來四正斷乃至八聖道支可得。 即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 四正斷乃至八聖道支可得。善現。空中未來 性亦姿。空中空尚不可得。何況空中有過去 八點道支卽是空。空性亦空、空中空尚不可 不可得。何以故。未來四正斷乃至八聖道支 以故。過去四正斷乃至八聖道支即是空。 足五根五力七等覺支八聖道支不可得。 在四念住可得。善現。空中過去四正斷四神 即是答。空性亦空。空中空尚不可得。何况空 支未來四正斷乃至八聖道支空。現在四正 八聲道支不可得。何以故。現在四正斷乃至 筌中筌尙不可得。何況筌中有過去未來現 故。過去未來現在四念住卽是空。空性亦空。 尙不可得。何況空中有現在四念住可得。 善 以故。現在四念住即是空。空性亦空。空中空 念住可得。善現。空中現在四念住不可得。何 亦姿。空中空尚不可得。何況空中有未來四 住不可得。何以故。未來四念住即是空。空性 中有過去四念住可得。善現。空中未來四念 中過去四念住不可得。何以故。過去四念住 四正斷乃至八聖道支空,所以者何。善現。空 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支現在 來四正斷四 何況空中 有現在四正斷乃至八聖道支 꺠 足五 根五力七等覺支八聖道 、善現 嫯 何

> 支可得 空中有過去 未來現在 四正斷 乃至 八聖道即是空。空性亦空。 空中空尙不可得。何況以故。 過去未來現在四正斷乃至八聖道支

善現。 善現。 空中過去未來現在空解脫門不可得, **尙不可得。何況空中有過去空解脫門可得。** 門現在空解脫門空。 在姿 解脫門 卽是姿。 空性亦空。 空中空尚 脫門未來無相無臟解脫門空。 過去無相無願解脫門空。 無願解脫門卽是姿。空性亦姿,空中空尚不 無相無願解脫門不可得。何以故。過去無相 未來現在 空解脫門 可得。善現, 空中過 何以故。過去未來現在空解脫門卽是空。空 不可得。 何況空中 有現 在空 解脫 門可得。 不可得。何況空中有未來空解脫門可得。善 未來空解脫門即是空。空性亦空。宗中空尚 過去突解脫門即是空。 何。善現。空中過去空解脫門不可得。何以故 顯解脫門現在無相無顯解脫門空、 來空解脫門未來空解脫門空。 何以故。未來無相無顧解脫門卽是空 **空中未來空解脫門**不可得。 何況空中有過去無相無顧解脫門可 空中未來無相 無願 解脫門不可 過去無相無願解脫 未來無相無願解 現在無相無 現在突解脫 何以故。 空中空 所以者 現 菛

中咨尚不可得。何況空中有過去未來現在現在無相無顧解脫門不可得。何以故。過去未來無相無顧解脫門不可得。何以故。過去未來無願解脫門可得。善現。空中過去未來現在無相無願解脫門可得。一個以內,與一個,與一個,

無相無願解脫門可得

善現 不可得。 不可得。 過去未來現在 五眼 不可得。 現在五眼卽是姿。 空性亦空。 空中空尚不可 可得。善現。 中有過去五眼可得。善現。 空中 未來 五眼 **空中過去五眼不可得。何以故。過去五眼卽** 現在六神通現在六神通空。所以者何。善現。 過去六神通答。 過去六神通卽是空。空性亦空。 筌: 室中空尚不可得。何況窓中有未來五眼 不可得。何以故。 五眼空。現在五眼現在五眼空。過去六神通 未來現在五眼即是筌。空性亦姿。空中空尚 來六神通即是空。 善現。 何況空中有現在五眼可得。善現。空中 **空中未來六神通不可得。 空性亦**空。 過去五眼過去五眼空。未來五眼未來 何况空中有過去六神通可得 何況空中有過去未來現在五眼可 空中過去六神通不可得。何以故。 室中現在五眼不可得。 何以故 未來六神通未來六神通筌。 未來五眼即是空。空性亦 **空中空尙不可得。何況空 空性亦空**。 何以故。 筌中 空尚 何以故。 **空中** 字尚 過去 未 不

可得。何況空中有湯去未來現在六神通可明得。何況空中有過去來現在六神通可得。何以故。過去未來就在一种通即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有現在六神通不可得。何以故。現在六神通不可得。何況空中有未來六神通可得。 善現。

大拾十八佛不共法一切智道相 力未來佛十力空。 善現。過去佛十力過去佛十力空。未來佛十 切智道相智一切相智、 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一 無所畏乃至一切相智筌,現在四無所畏四 佛不共法一切智道相智一切相智。 智。過去四無所畏乃至一切相智空。未來四 尚不可得。何況空中有未來佛十力可得。善 以故,未來佛十力卽是空。空性亦空。空中空 十力可得。善現。空中未來佛十力不可得。何 力不可得。何以故。過去佛十力即是空。空性 無所畏四無礙解大慈 大悲 大喜 大捨 十八 況空中有現在佛十力可得。善現。空中過去 現。空中現在佛十力不可得。何以故,現在佛 未來現在佛十力不可得。 切相智空。所以者何。善現。空中過去佛十 過去四無所長四無礙解大慈大悲大喜 現在佛十力現在佛十力 現在四無所畏乃至 何以故。過去未來 智一切相 未來四

> 可得。 可得。何況筌中有過去四無所畏乃至 至一切相智即是空。空性亦空 大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道相智 不可得。 乃至一切相智可得。善現。空中現在四無所 中空尙不可得。 解大慈大悲 大喜 大捨 十八佛 不共法一切 得。善現, 签中過去四無所畏四無礙解大慈 現在佛十力即是答。 現在四無所畏乃至一切相智卽是空。 法一切智道相智一切相智不可得。何以故。 **長四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不**非 無所畏乃至一切相智即是空。空性亦空。空 智道相智一切相智不可得。何以故。未來四 相智可得。善現。空中未來四無所畏四無礙 一切相智不可得。何以故。過去四無所畏乃 大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智 未來現在四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 無所畏乃至一切相智可得。善現。空中過去 亦姿。空中空尚不可得。何況空中有現在四 至 不可得。何以故。過去未來現在四無所長乃 畏乃至 一切相智可得 一切 何況空中有過去未來現在佛十力可 相智 即是空。 何況空中有過去未來現在四無所 何況空中有未來四無所畏 **空性亦**字。 **空**性亦空。 空中空尚不 空中空尚 **空中空尚 空**性

來聲聞獨覺菩薩如來。未來聲聞獨覺菩薩覺生產如來。過去聲聞獨覺菩薩如來。。 現在異生現在異生空。過去聲聞獨覺菩薩如來空。未異生空。現在異生過去異生空。未來異生未來

在聲聞獨覺菩薩如來可得。 **空中空尚不可得。** 聞獨覺菩薩如來不可得。何以故。過去未來 中空尚不可得。 在聲聞獨覺菩薩如來即是空、空性亦空。 現在聲聞獨覺菩薩如來不可得。何以故。 有未來聲聞獨覺菩薩如來可得。善現,空中 得。 得。善現,空中未來聲聞獨覺菩薩如來不可 得。 現在聲聞獨覺菩薩如來卽是空。 菩薩如來可得。善現。空中過去未來現在聲 異生不可得。何以故。過去未來現在異生卽 現在 異生 不可得。何以故。現在異生即是 覺菩薩如來不可得。何以故。過去聲聞獨覺 知者見者不可得故。善現。空中過去聲聞獨 有過去未來現在異生可得。 是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中 有現在異生可得。善現。空中過去未來現在 筌。 筌性亦筌。 筌中筌尚不可得,何況筌中 可得。何況空中有未來異生可得。善現。空中 生可得。審現。 異生不可得。何以故。 獨覺菩薩如來空。 亦筌。筌中筌尚不可得。何況筌中有過去異 如 "未來 異生即是空"空性亦空。空中空尚不 來之 **空性亦空。空中空尚不可得。** 何以故。未來 聲聞 獨覺菩薩如來即是 何況空中有過去聲聞獨覺菩薩如來可 現在聲聞獨覺菩薩如來。現在聲聞 **经中未來異生不可得。何以** 何況空中有現在聲聞獨覺 所以者何、善現"空中過去 何况空中有過去未來現 過去異生即是空。空性 以我有情乃至 以我有情乃至 **空性亦空** 何況空中 現

受想行識可得。何况平等中有過去未來現在在受想行識不可得。何况平等中色亦不可得。何况本等中。善現。前際色不可得。何以故。平等中平等中有過去未來現在色可得。善現。平等中平等性尚不可得。何况本等中有過去未來現在色可得。善現。不可得。所以者何。善現。不可得。何况本等中必過去未來現在色皆不可得。所以故。平等中過去未來現在色皆不可得。所以故。平等中過去未來現在色皆不可得。所以故。平等中有過,可以不可得。所以故。平等中有過去,不可得。所以本有過不可得。可况不等中有過去未來現在學想行識不可得。可以不等中人,其不可得。

善現。 等中色處亦不可得。所以者何` 善現、 平等 可得。 等中平等性尙不可得。何況平等中有過去 中過去未來現在色處皆不可得。何以故。平 後際色處不可得。中際色處不可得。三世平 鼻舌身意處可得。 善現。前際色處不可得 尙不可得。 何况平等中有過去未來現在耳 所以者何。善現。平等中過去未來現在耳鼻 可得。三世平等中耳鼻舌身意處亦不可得。 鼻舌身意處不可得。中際耳鼻舌身意處不 眼處皆不可得。何以故。平等中平等性尚不 未來現在色處可得。善現。 舌身意處皆不可得。何以故。平等中平等性 得。善現,前際耳鼻舌身意處不可得。 後際耳 得。所以者何。善現。平等中過去未來現在 中際眼處不可得。三世平等中眼處亦不可 何況平等中有過去未來現在眼處可 前際眼處不可得。 後際眼處不可得。 前際聲香味觸法

> 有過去未來現在聲香味觸法處可得 關法處亦不可得。所以者何。善現。平等中 獨法處亦不可得。所以者何。善現。平等中 學香味觸法處不可得。 三世平等中聲香味 處不可得。 三世平等中聲香味 處不可得。 三世平等中聲香味

爲緣所 諸受不可得。 現 得 皆不可得。何以故。平等中平等性倘不可得 際耳界不可得。三世平等中耳界亦不可得。 跟識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受可得。 生諸受皆不可得。何以故。平等中平等性尚 何況平等中有過去未來現在耳界可得。 所以者何。善現。平等中過去未來現在耳界 諸受亦不可得。所以者何。 可得。善現。前際色界眼識界及眼觸眼觸爲 眼界皆不可得。何以故。 不可得。何況平等中有過去未來現在色界 去未來現在色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 從平等中色界眼識界及眼觸眼觸為緣所 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得。 觸眼觸爲緣所生諸受不可得。 緣所生諸受不可得。後際色界眼識界及眼 不可得。何況平等中有過去未來現在眼界 中際眼界不可得。三世平等中眼界亦不可 **養現。前際眼界不可得。** ' 前際耳界不可得。後際耳界不可得。 前際聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 所以者何。 生諸受 不可得。 後際聲界耳識界及耳觸耳觸 善現。平等中過去未來現在 中際聲界耳識界 平等中平等性尚 後際眼界不可得 善現。平等中過 中際色界眼 中 =

爲緣所生 諸受可得。善現。 前際 身界不可 中有過去未來現在味界舌識界及舌觸舌觸 識界及舌觸 舌觸為 緣所生諸受皆 不可得。 以者何,善現。平等中過去未來現在味界舌 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不可得。所 爲緣所生諸受不可得。三世平等中味界否 諸受不可得。 身識界及身觸身觸為緣所生諸受不可得。 有過去未來現在身界可得。善現。前際觸界 得。後際身界不可得。中際身界不可得。三 何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等 爲緣所生諸受不可得。三世平等中觸界身 故。 平等中 平等性 尙不可得。 何況平等中 平等中過去未來現在身界皆不可得。 世平等中身界亦不可得。 識 界及 身觸 身觸 爲緣 所生 諸受亦 不可 受不可得。中際觸 界身 識界 及身 觸身觸 後際 觸界身識界及 身觸 身觸 為緣所生諸 中 際味界舌識界及舌觸舌觸 所以者何。 善現 何以

界不可得。三世平等中鼻界亦不可得。所以

前際鼻界不可得。

後際鼻界不可得。中際鼻

識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受可得。

善現

可得,

何況平等中有過去未來現在學界耳

受皆不可得。

何以故。

本等 中平等 性尚不

亦不可得。

所以者何"

善現。平等中過去未

來現在聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸

不可得。

前際香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受

後際香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣

可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何

者何、善現。平等中過去未來現在鼻界皆不

况平等中有過去未來現在鼻界可得。

善現,

鼻觸爲緣所生諸受不可得,三世平等中香

所生諸受不可得。中際香界鼻識界及鼻觸

得。所以者何。善現。平等中過去未來現在 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不可

香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受皆不

可得。何以故。平等中平等性尚不可得。

何

得

所以者何。善現。平等中過去未來現在

不可得。後際舌界不可得, 中際 舌界 不可 **烟鼻觸爲緣所生誘受可得。善現。前際舌界** 況平等中有過去未來現在香界鼻識界及鼻

三世平等中舌界亦不可得。

所以者何(

何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等

平等中過去未來現在舌界皆不可得。

、舌識界及 舌觸 舌觸 為緣所生 諸受不可 有過去未來現在舌界可得。善現。前際味

後際味界舌識界及舌鯛舌鯛為緣所生

及耳

觸耳觸爲緣所生諸受不可得。

世平

等中聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受

况不等中有過去未來現在觸界身識界及身 可得,何以故。平等中平等性尚不可得, 善現。 平等中過去未來現在意界皆不可得。 得。三世平等中意界亦不可得。 不可得。後際意界不可得。中際意界不可 **燗界身識界及身觸身觸爲緣**所生諸受皆不 中有過去未來現在意界可得。 何以故。 平等中平等 性尙不可得, •何平等 **觸身觸爲緣所生諸受可得。善現。前際意界** 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不可 善現 所以者何。 前際 何

得。 意識界及 意觸意觸 為緣所生 諸受亦 不可 觸爲緣所生諸受不可得。 生諸受不可得。 况平等中有過去未來現在法界意識界及意 可得。何以故。平等中平等性尚不可得。 得。所以者何。 不可得。 善現。平等中過去未來現在地界皆不可得。 得。三世平等中地界亦不可得。所以者何。 不可得。後際地界不可得。 中際 地界 不可 觸意觸爲緣所生諸受可得。善現。前際地界 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受皆不 等中水火風空識界亦不可得。所以者何。善 中有過去未來現在地界可得。善現。前際水 何以故。平等中平等性尙不可得。 可得。中際水火風 宏識界 不可得,三世平 火風空識界不可得。後際水火風空識界不 可得 何况平等中有過去未來現在水火風空識界 後際法界 平等中過去 未 豕現在水火風空識界皆 何以故。平等中平等性尚不可得。 意識界 善現。平等中過去未來現在 中際法界意識界及意觸意 及意觸 三世平等中法界 蒠 匍 何況平等 爲緣 所

善現。 可得。 得。所以者何。善現。平等中過去未來現在 中際無明不可得。三世平等中無明亦不可 得。著現。前際行識名色六處觸受愛取有生 無明皆不可得。何以故。平等中平等性尚不 愁歎苦憂惱不可得。 老死愁歎苦憂惱不可得。 何況平等中有過去未來現在無明可 前際無明不可得。 中際行乃至老死愁歎 後際無明不可得 後際行乃至老死

8

死愁歎苦憂惱可得。何況平等中有過去未來現在行乃至老得。何況平等中有過去未來現在行乃至老時不可得。何以故。平等中 平等性 尚不可以不明,所以者何。善現、平等數苦憂惱亦不可得。所以者何。善現、平等數苦憂惱不可得。三世平等中行乃至老死愁

皆不可得 多亦不可得。所以者何。 **净 政安 忍精 進 靜 慮 般 若 波 羅 雀 多 不 可** 安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得。中際 **布施波羅蜜多可得。善現。前際淨戒安忍精** 尙不可得。 波羅蜜多皆不可得。何以故。平等中平等性 所以者何。善現。平等中過去未來現在布施 波羅蜜多不可得。中際布施波羅蜜多不可 善現。前際布施波羅蜜多不可得。後際布施 未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 精進靜慮般若波羅蜜多可得 一世平等中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 o靜慮般若波羅蜜多不可得。 後際淨戒 三世不等中布施波羅蜜多 亦不 可 得 何況平等中有過去未來現在淨戒安忍 何以故。 平等 中平等性尚 不可 何況 平等 中有 過去 未來現在 善現。平等中過去 得

不可得。後際四無量 四無色定不可得。中在四靜處可得。善現。前際四無量四無色定等性尚不可得。 何況平等中有過去未來現來現在四靜慮皆不可得。 何以故。平等中必赤不可得。 所以者何。 善現。平等中過去未來現在四靜慮者不可得。 前際四靜慮不可得。 後際四靜慮不可

可 得。 現。 神足五根 五力 七等 覺支八聖道支不可得。 等中平等性尙不可得。 四念住亦不可得。所以者何。善現。 况平等中有過去未來現在四無量四無色定 可得。何以故。平等中平等性尚不可得。 平等中過去未來現在四無量四無色定皆不 後際四正斷乃至八聖道支不可得。 過去未來現在四念住皆不可得。何以故。平 住不可得。中際四念住不可得。三世平等中 可得。善現。前際四念住不可得。 際四無量四無色定不可 乃至八聖道支可得 道支持不可得。 正斷乃至八聖道支亦不可得。所以者何。善 正斷乃至八聖道支不可得。 未來現在四念住可得。善現。前際四正斷四 無量四無色定亦不可得。 平等中過去未來現在四正斷乃至八聖 何況平等中有過去未來現在四正斷 何以故。平等中平等性尚不 何況平等中有過去 得 所以者何。 三世平等中四 三世平等中 後際四念 。平等中 中際四 善現 何 应

等中過去未來現在空解脫門皆不可得。何中空解脫門亦不可得。所以者何。 善現。平門不可得。中際空解脫門不可得。三世平等 善現。 有過去未來現在空解脫門可得。善現。前際 以 脱門不可得。 無相無臟解脫門不可得。 三世平等中無相無顧解脫門亦不可得。 《者何。 故。平等中平等性尚不可得。何況平等中 前際空解脫門不可得。 善現。 中際無相無顧解脫門不可得。 平等中過去 未來現在 後際無相無顧解 後際空解脫 無相 所

> 無願 際六神通不可得。 等中有過去未來現在五眼可得, **善現。平等中過去未來現在五眼皆不可得。** 等性尙不可得。 可得。所以者何。 際六神通不可得。 何以故。平等中平等性尚不可得。 得。三世平等中五眼亦不可得。 不可得。 在無相無顧解脫門可得。 六神通可得 性尚不可得。 在六神 通皆 不可得。何以故。 解脱門 皆 後際五眼不可得。中際五眼不可 何況平等中有過去未來現在 「不可得。 何況平等中有過去未來現 善現"平等中過去未來現 三世平等中六神通亦不 後際六神通不可得 何以故。 善現 平等中平等 善現。 所以者何。 前際五眼 平 何況平 筝 中平 中

皆不可得。 等中過去未來現在四無所畏乃至一切相智 至 智道相智一切相智不可得。 破解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 一 平等性尙不可得。 善現。前際佛十力不可得。後際佛十力不可 乃至 乃至一切相智不可得。 現在佛十力可得。 未來現在佛十力皆不可得。何以故。平等中 力亦不可得。 得。 中際佛 十力不可得。 切相智不可得。三世平等中四無所長乃 一切相智亦不可得。所以者何。 何況平等中有過去未來現在四無所畏 切相智可得 何以故。平等中 平等性 所以者何。 、善現。前際四無所畏四 何况平等中有過去未來 中際四無所畏乃至 善現。 平等中過 三世平等 中佛十 後際四無所 善現。 平 一尙不可

大般若波羅蜜多經卷第六十

●三概法師玄奘奉 貂譯

聞獨覺菩薩如來不可得。 現。前際聲聞獨覺菩薩如來不可得。後際聲 可得。以我有情乃至知者見者不可得故。善 不可得。 異生皆不可得。何以故。 平等 中平等 性 善現 中際異生不可得。三世平等中異生亦不可 所以者何。 前際異生不可得 **分撒大乘品第十六之六** 何況平等中有過去未來現在異生 善現。 平等中過去未來現在 中際聲聞獨覺菩 後際異生不可得

善現。 白佛言。 能證得一切智智。利樂有情。爾時具壽善現 三世平等大乘相。 取著故速得圓滿。 佳 大乘相中。超勝一切世間天人阿素洛等。 |此三世平等相中。精勤修學一切智智。無 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 拿 善击善哉。 善現。 是名 菩薩 摩訶薩 若菩薩摩訶薩安住如是 如來應正等覺。 速

Ξ

大穀岩被羅霍多經卷第六十一

故

如來可得。

以我有情乃至知者見者不可得

得。何以故。平等 中平等 性尙不可得。

何

去 未來 現在 聲聞 獨覺 菩薩 如來 皆 不可

麓如來不可得。 三世平等中聲聞獨覺菩薩

《來亦不可得。 所以者何。 善現。 平等中過

如

况平等中有過去 未來現在 聲聞 獨覺 菩薩

所依。 智智。 妙 乘最奪最妙。過去諸菩薩摩訶薩於此中學。 修學。速體無上正等菩提。是故大乘最貧最 **去未來現在諸菩薩摩訶薩皆依大乘。精勤** 世界一切菩薩廉訶薩於此中學。今得一切 學。當得一切智智。現在十方無量無數無邊 巳得一切智智。 說 正說 佛告善現。如是如是。 是故大 乘最尊 最妙。一切智智與勝 菩薩 摩訶薩大乘。 未來諸菩薩摩訶薩於此中 如汝所說。 世尊。 如是大 過

門 足五根五力七等覺支八聖道支。若空解脫 慮四無量四無色定。若四念住四正斷四神 多。辭慮波羅蜜多,般若波羅蜜多,若四靜 淨戒沒羅蜜多,安忍波羅蜜多。 精進波羅蜜 波羅蜜多耶。佛言善現。 何等一切善法。菩提分法。若聲聞法。若獨 若波羅蜜多,時具賽賽現復白佛言。世章: 蜜多 今何故 乃說大乘。 具壽善現即 白佛言。 現爲諸菩薩摩訶薩宜說般若波羅蜜多。 爾時滿慈子白佛言。世尊。如來先令尊者養 先法。 若菩薩法, 若諸佛法。皆悉攝入般者 若菩薩法。若諸佛法。如是一切無不攝入般 尊。我向所說大乘。將無達越般若波羅蜜多 一切善法。菩提分法。若聲聞法,若獨覺法 佛告善現。汝向所說大乘。於般若波羅 無相解脫門。無顧解脫門、若五眼六神 者佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲 初分隨順品第十七 悉皆隨順無所違越。 何以故 若布施波羅蜜多。 善現 世 而

攝入般若波羅蜜多 獨覺法。若菩薩法。若諸佛法。如是一切皆悉 如是等一切善法。菩提分法。若聲聞法。 大喜大拾十八佛不共法。 切相智。者無忘失法。恒住拾性。 若 切智道相 善現 若 諸

性。 界。 諸如來若佛所覺所說法律。若內空若外空。 道相智 一切相智。 若無 忘失法。 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法, 者六神通。 若佛十力。 若四無所長四無礙解 支。岩空解脫門若無相無願解脫門。 四正斷 四神足 五根五力七等 覺支 八聖道 若八勝處九 次第定 十遍處。若四念住。 若四靜慮。 無漏法。若有爲無爲法。若世間出世間 有生 老死 愁敷苦憂惱。若欲界, 道聖諦。若無明若行識名色六處觸受愛取 若地界若水火風空識界。 界 法界意識界及 意觸 意觸為緣所生諸受 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 香味觸法處。若眼界色界眼識界及眼觸眼 精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次善現。若大乘。若般若波羅蜜多。若靜慮 行識。若眼處若耳鼻舌身意處。若色處若聲 **燗耳觸爲緣所生諸受。** 觸爲緣所生諸受。 岩耳界聲界耳識界及耳 若一切陀羅尼門。若一切三麼地門。 若善法非善法。 若有配無配法。 若有漏 若四無量四無色定。若八解脫。 若鼻界香界鼻識界 若苦聖諦若集滅 岩舌界味界舌 **岩色岩受想 岩色無色** 若身界層 。若五眼

0(憲)十三國*

Ξ

威同 越。所以者何。善現。大乘不異般若波羅蜜多。 說大乘於般若波羅蜜多。 涅槃。如是等一切法。皆非相應非不相應。非 滅界平等性離生性法定法住無性界無相界 虚妄性不變異性不思議界虚空界斷界離界 自性空。無性自性空。若真如若法界法性不 相答。共相空。一切法空。不可得空。無性空 畢竟姿。無際空。散空。無變異空。本性空。自 內外生。空空。大空。勝義空。有爲空。 無爲空。 般若波羅蜜多不異大乘。何以故。若大乘若 有色非無色。非有見非無見。非有對。非無對 無作界無爲界安隱界寂靜界本無實際究竟 處九次第定十遍處。 **共性無二無二分故**。 八解脫不異大乘。何以故。若大乘若八解脫, 共性無二無二分故。善現。大乘不異八解脫 異大乘。何以故。者大乘。若四無量四無色定。 不異四無量四無色定。 乘若四静慮。其性無二無二分故。善現。大乘 不異四靜慮。四靜慮不異大乘。何以故。若大 施波羅蜜多。其性無二無二分故。善現。大乘 乘。何以故。 静慮精進安 忍淨戒 布施波 羅蜜多 不異大 乘不異靜慮精進安忍淨戒 布施 波羅 蜜多。 般若波羅蜜多。其性無二無二分故。善現。大 乘不異四念住。四念住不異大乘。何以故。若 **火第定十遍處。其性無二無二分故。善現。大** 處不異大乘。 一相。所謂無相。善現。由此因緣。汝向所 若大乘若靜處精進安忍淨戒布 何以故。 八勝處九次第定十遍 善現。大乘不異 四無量四無色定不 若大乘若八勝處九 悉皆隨順無所違 八八勝 大乘。何以故。若大乘若蘊界處等空不空法 界處等空不空法。蘊界處等空不空法不異 性。其性無二無二分故。善現。大乘不異蘊 拾性不異大乘。何以故。 無二分故。善現。大乘不異恆住擒性。恆住 乘 其性無二無二分 o故。

門。其性無二無二分故。善現。大乘不異無 現 異大乘。何以故。若大乘若五眼。其性無二 相無顧解脫門。無相無顯解脫門不異大乘。 解脱門。不異大乘。何以故。若大乘若空解脫 以故。若大乘若四正斷乃至八學道文。其性 學道支。四正斷乃至八雲道支不異大乘。何 乘不異四正斷四神足五根五力七等覺支八 所長乃至一切相智。其性無二無二分故。善 法一切智道相智一切相智。 四無所畏乃至 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 其性無二無二分放。善現。大乘不異四無所 無二無二分故。善現。大乘不異佛十力。佛 不異大乘。何以故。若大乘者六神通。其性 無二分故。善現。大乘不異六神通。六神通 二無二分故。 善現。 大乘不異五眼。 五眼不 何以故。若大乘若無相無顧解脫門。其性無 無二無二分故。善現。大乘不異空解脫門。空 大乘者四念住。其性無二無二分故。善現。大 十力不異大乘。 切相智不異大乘。何以故。若大乘若四無 大乘不異 無忘 失法。無忘失法不異大 何以故。若大乘若佛十力。

> 法無別異故 者說般若波羅蜜多則爲已說大乘。 所達越。若說大乘則爲已說般若波羅蜜多。 向所說大乘於般若波羅蜜多。 悉皆随 如是二 順無

當知菩薩摩訶薩亦無邊。 諮受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。 無邊。 緣所生 諸受無邊故當知 菩薩 摩訶薩 亦無 知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。色處無邊故當 藤亦無邊。此尊。意界 無邊故當知 菩薩摩 舌界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。 眼觸眼觸爲緣所生 諸受 無邊 故當知 菩薩 故當知菩薩摩訶薩亦無邊。 故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。眼界無邊 知菩薩摩訶薩亦無邊。 薩摩訶薩亦無邊。 薩摩訶薩亦無邊。世傳。眼處無邊故當知菩 薩摩訶薩亦無邊。 菩薩廉訶薩不可得。世尊。 色無邊故當知菩 爾時具壽善現。白佛言。世尊。前際菩薩摩 訶薩亦無邊。 觸身觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶 知菩 薩摩訶薩 亦無邊。 舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無邊及當 摩訶薩亦無邊。 摩訶薩亦無邊。世尊。耳界無邊故當知菩薩 訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。 世尊。 鼻界無邊 故當知 菩薩廉訶薩亦 初分無所得品第十八之一 香界 鼻識界及 鼻觸 鼻觸 為緣所生 法界意識界及意觸意觸爲緣 聲界耳識界及耳觸耳觸爲 耳鼻舌身意處無邊故當 受想行識無邊故當知菩 聲香味觸法處無邊 自 觸界身識界及身 色界眼識界及 身界無邊故 世拿 中際

善現。

由此囚緣。

汝

何以故。若大乘若無忘失法。其性無二

若大乘 若恒

住捨

邊故當知

菩薩摩訶薩 亦無邊。

邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。 當知菩薩摩訶薩亦無邊、世母。

無邊。 世傳。 亦無邊。 無邊。大乘無邊故。 界無作界無爲界安隱界寂靜界本無實際究 界滅界平等性離生性法定法住無性界無相 邊 邊 竟涅槃無邊故。 當知 菩薩 不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離 無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。 法界法性 無邊故常知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。與如 室。不可得空。無性空。自性空。 無性自性室 無變異空。本性空。自相從。共相空,一切法 空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。 散空。 亦 切 無邊。外空。內外空。 陀羅尼門 聲聞乘無邊故。 獨覺乘無邊故。 切三摩地門無邊故常知菩薩摩訶薩 。世母。內空無邊故當知菩薩摩訶薩 無 邊故常知 當知菩薩摩 訶薩 亦無 當知菩薩摩 訶薩 亦 當知 菩薩 摩訶薩亦 **空空。大学。 勝義** 菩薩 摩訶 薩亦 無邊 摩訶薩亦 100

世尊。

波羅蜜多無邊故 當知菩薩摩 訶 薩亦無邊。

薩摩訶薩亦無邊。

郑戒安忍精進靜虛般若

無邊

老死愁歎苦憂惱無邊故當知菩薩摩訶薩亦

世尊。 布施波羅蜜多 無邊 故當知菩

訶薩亦無邊。 藤亦無邊

行識名色六處觸受愛取有生

批奪

無明無邊 故當知 菩薩摩

邊

四無量 四無色定 無邊故 當知 菩薩摩

四靜處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無

藤摩訶薩亦無邊。

八勝處九次第定十逼處

訶薩亦無邊。

世算。八解脫無邊

故當知菩

邊

世华

集滅道聖諦無邊故常知菩薩摩訶

苦樂諦無邊故當知 菩薩 摩訶薩

批

生諸 솰

地界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

水火風容識界無邊故常知菩薩摩訶薩亦無

世尊。 摩訶薩無所有不可得。世尊。即眼處菩薩摩 有不可得。 **薩無所有不可得。** 蒸無所有不可得。世尊。 即色 處菩薩 摩訶 無所有不可得。離耳鼻舌 身意處 菩薩摩訶 所有不可得。 訶薩無所有不可得。離眼處菩薩摩訶薩無 薩摩訶薩無所有不可得。 菩薩摩訶薩無所有不可得。 所有不可得。 無所有不可得。 即色菩薩摩訶薩無所有不可得。雕色 **即聲香味觸法處菩薩摩訶薩無** 即耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩 雕聲香味觸法處菩薩摩訶薩 世尊。 雕色處菩薩摩訶薩無所 即服界 離受想行識菩薩 即受想行識若 菩薩 摩訶薩

六神通無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。

佛十力無邊故。當知菩薩摩訶薩 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大抢

一亦無

十八佛不共法一切智道相智一切相智無邊

無忘失法

恒住捨性

願解脫門無邊故當知菩 薩摩 訶薩亦 無邊

五眼無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。

ŋ

門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。

無相無 突解脱

故當知 菩薩摩訶薩

亦無邊。

世貨。

斷四神足五根五力七等覺支八樂道支無邊

念住無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。

四正

無邊故當知菩薩 廉訶 薩亦無邊、世尊。四

不可得。 不可得。 無所有 離觸界身識 界及身 觸身觸 為緣所生 諸受 爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有 不 可 得。 無所有不可得。 摩訶薩無所有不可得。 摩訶薩 無所有 不可得。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受菩薩 緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得 訶薩無所有不可得。 慶詞薩 無所有 不可得。世尊。即舌界菩薩摩 界鼻識界及鼻觸鼻觸 爲 緣所生 諸受 菩薩 所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。 有不可得。 薩無所有不可得。 耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受菩薩摩訶 無所有不可得。 薩無所有不可得。世傳。即耳界菩薩摩訶薩 **眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受菩薩摩訶** 意觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有 菩薩摩訶薩無所有不可得。 菩薩摩 訶薩 無所有不可得。世尊 **所有不可得。** 薩無所有不可得。 生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。 生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。 訶薩無所有不可得。 雕法界意識界及意觸意觸為緣所生諸 不可得。 即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 即色界眼識界及眼觸眼 即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 即味界舌識界及舌觸舌觸爲 即觸界身識界及身觸身觸 離耳界菩薩摩訶薩無所有 離眼界菩薩摩訶薩無所 世尊。即鼻界菩薩摩訶 離鼻界菩薩摩訶薩無所 即法界意識界及意觸 離舌界菩薩摩訶薩無 離身界菩薩廉訶薩 世年。 雕意界菩薩魔 即身界菩薩 觸爲緣所 離聲界 即意界 離香 不可

世算。

ĝ۵

Ø, 受苔藓 不可得。 界菩薩 摩訶薩 界菩薩摩訶薩無所有不可得。 不可得。 取有生老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有 薩無所有不可得。 薩摩訶薩無所有不可得。 菩薩摩訶薩無所有不可得。 菩薩摩訶薩無所有不可得。 聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得。 **菩薩摩訶薩無所有不可得。** 摩訶薩無所有不可得。 菩薩摩訶薩無所有不可得。 離八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得。 **無色定菩薩摩訶薩無所有不可得**。 **遊菩薩摩訶薩無所有不可得。** 四靜虛菩薩摩訶薩無所有不可得。 蜜多 菩薩摩訶薩 無所有不可得。 有不可得。 忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所 蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得。 多菩薩摩訶薩無所有不可得。 訶薩無所有 不可得。 訶薩無所有 量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得。 即八解脫 菩薩 摩訶薩 無所有 九次 第定十遍處 菩薩摩訶薩 無所有 摩訶薩 無所有不可得 離行乃至老死愁歎苦憂惱菩薩摩 離八勝處九次第定十遍處菩薩麼 離爭戒安忍精進靜慮般若波羅 不可得。 無所有不可得。 即行識名色六處觸受愛 世尊。 世尊。 即布施 波羅蜜 離無明菩薩摩訶 即水火風空識界 世年。即無明菩 即四念住菩薩 雕集滅道聖諦 即集滅道聖諦 離水火風空識 世尊。 即四無量四 離布施波羅 雕地界菩薩 即淨戒安 雅苦楽諦 世尊。 不可得。 刊得。 世 雅四 無 離四靜 即苦 即八 **g**p 地

摩訶薩無所

有不可得

離四念住

菩薩摩訶

得 可得。 不可得。 可 得。 得 世會。 得。 相智菩薩摩訶薩無所有不可得。 所有不可得。世尊。即佛 十力菩薩 糜訶薩 薩無所有不可得。 訶薩 無所 有不可得。 菩薩摩訶薩無所有不可得。 菩薩 摩訶薩 無所有不可得,世傳。 摩訶薩無所有不可得。 **薩無所有不可得。** 訶薩無所有不可得。 無所有不可得。世尊。 力七等覺支八聖道支菩薩摩訶薩無所有不 薩 奪。 離恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得。 畏乃至 一切相智 菩薩 摩訶薩 無所有不可 大喜大拾十八佛不共法一切智道相智一切 有不可得。 無所有不可得。 離佛十力菩薩摩訶薩無所 所有不可得。 有不可得。 有不可 無所 世拿。 即道相智 菩薩摩訶薩無所 有不 卽 即恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得。 離無忘失 法菩薩摩 訶薩 無所有 不可 離道相智菩薩摩訶薩無所有不可得。 離四正斷乃至八聖道支菩薩摩訶薩 有不可得。 一切陀羅 尼門菩薩廉訶薩無所有不 即無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可 **9** 得 一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有 即四無所畏四無礙解大慈大悲 世尊, 切三摩地門菩薩摩訶薩無所 離內空菩薩摩訶薩無所有 切三摩地門菩薩摩訶薩無 雕六神通菩薩摩訶薩無 即無相無願解脫門菩薩 <u>ep</u> 即內筌 菩薩 摩訶薩無 雕空解脫門菩薩摩訶 四正斷四神足 即六神通 菩薩 摩訶 卽空 解脫門 菩薩摩 離無相無願解脫門 離五眼菩薩摩 雕四無所 即五眼 五 极 世 拞

可得。 不可得。 薩無所有不可得。 性空 自相经 共相空一切法空 不可得空 薩無所有不可得。 性法定法住 無性界 無相界 不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生 有不可得。 薩無所有不可得。 性空自性空無性自性空菩薩摩訶薩無所有 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 於一切法以一切種一切處一 薩摩訶薩無所有不可得。 薩無所有不可得。 所有不可得。 薩摩訶薩無所有不可得。 乘菩薩廉訶薩無所有不可得。 聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得。 竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得世尊。 安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃菩薩摩訶 可 不生 諸法亦爾。 菩薩摩訶薩但有假名。如說我等畢竟不生。 波羅蜜多數 誠教授語 菩薩摩 訶 訶薩都無所見竟不可得。 伽羅 菩薩摩訶薩 無所有不可得。 無所有不可得。 訶薩無所有不可得, 得 世尊。 即聲聞補特伽 羅菩薩 摩訶薩 即外答。 **若畢竟不生則不名色等**。 離外空乃至無性自性空菩薩摩訶 都無自性。 即法界法性不虛妄性不變異性 雕大乘菩薩摩訶薩無所有不 內外空 空空 大空勝義 離聲開補特伽羅菩薩摩訶 世尊。 即真如 菩薩 摩訶 離真如菩薩摩訶薩無所 即獨覺大乘補特伽羅菩 雕法界法性乃至實際究 即大乘菩薩摩訶薩無 世尊。色等諸法畢竟 雌獨覺乘菩薩摩 雕獨覺大乘補特 云何令我以般若 一切時求菩薩廉 無作界 無為界 即獨覺乘菩 世章。 世算。 空有 卽

竟 能 訶薩能行般若波羅蜜多 恐不怖不沈不沒亦不憂悔。 亦 不生諸 以畢竟不生般若波羅 無菩薩 摩訶薩 能行 無上正等菩提。 **岩菩薩摩訶薩聞** 菩薩廉訶薩。 作是說。 世尊。 蜜多 當知是菩薩摩 其心 不驚不 雕畢竟不生 教誡教授畢 世

悔 作是說其心不驚不恐不怖不沈不沒亦不憂 生般若波羅蜜多教誠教授諸菩薩摩 生則不名色等。 生 **教誡教授諸菩薩摩訶薩。** 所見竟不可得。 薩摩訶薩無所有不可得。 放菩薩摩訶薩亦無邊。 無上正等菩提。 何緣故說雕畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行 說色等諸法畢竟不生。 訶薩但有假名。 **薩無所有不可得。** 際菩薩摩訶薩不可得。 訶薩不可得。 時舍利子問善現言。 何緣故說前際菩薩廳 切種 何緣故 說諸法 當知 是菩薩廉 訶薩 能行 般若波羅蜜 一切處一切時求善薩摩訶薩。 後際 菩薩 摩訶薩不可得。 云何令我以般若波羅蜜多 何緣故說若菩薩摩訶薩聞 何緣故說如說我等畢竟不 何緣放說我豈能以畢竟不 何緣故說我於一切法以一可得。離色等菩薩摩訶 亦爾都無自性。何緣故 何緣故說若畢竟不 何緣故說即色等菩 何緣故說色等無邊 何緣故說菩薩廉 訶 **都無** 4

可得 若有情遠離。若有情無自性。若前際菩薩摩 有異。 含利子。 若有情 無所有。 有空遠雕無自性中。 際菩薩摩訶薩不可得。 緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。 訶薩。岩後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶 後際菩薩摩訶薩有異。 無自性有異。 非前際 菩薩 摩訶薩有異。 非有情 空有異。 非有情 遠離有異。 皆不可得故。 廣訶薩不可得。 訶薩不可得。 訶薩不可得。 靡訶薩不可 如是一切法無二無二分。 含利子。由此 稳 含利子。 非有情 無所有有異。 有情無自性故前後中際菩薩 有情遠離故前後中際菩薩廉 何以故。 有情空故前後中際菩薩麼 前後中際菩薩摩訶薩 非中際菩薩摩訶薩 中際菩薩摩訶薩不 含利子。有情無所 若有 情经。 。非有情 非 後

得

不可得。 舍利子。 薩不可得。 薩不可得。 摩訶薩不可得。 受想行識無所有空遠離無自性中。 **摩訶蘧不可得。** 訶薩不可得。 際菩薩 廉訶薩皆 不可得故。 含利子。 非色 摩訶薩不可得。 受想行識無所有有異。非色受想行識空有 **原菩薩摩訶薩不可得。** 非色受想 行識 遠離有異。 非色受想行 受想行識無所有故前後中際菩薩 色無所有故前後中際菩薩摩訶薩 受想行識遠離故前後中際菩薩 受想行識姿故前後中際菩薩廉 色遠離故前後中際菩薩摩訶 色姿故前後中際菩薩摩訶 受想行識無自性故前後中 色無自性故前後中際菩薩 何以故。 含利子。色 前後中

> **薩有異。** 薩摩 訶薩 不可得。 是一切法 無二 無二分。 含利子。 由此緣故 後際菩薩摩訶薩。若中 色受想 行識空。 非後際菩薩摩訶薩有吳。 識無自性 我作是說。前際菩薩廉訶薩不可得。後際菩 受想行識無自性。 舍利子。若色受想行識無所有。 有異。 非前 岩色受想行識 遠雕。 者前際 菩薩 摩訶薩。 中際 菩薩 摩訶薩不可 際書 際菩薩摩訶薩。 非中際菩薩摩訶 薩摩 訶薩 有 異 如君 若 色

含利子。 遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 有異。 薩不可得。何以故。 舍利子。 眼耳鼻舌身意 鼻舌身意處 無自性故 前後 中際菩薩 摩訶 無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 後中際菩薩摩訶薩不可得。 菩薩摩訶薩不可得。 際菩薩摩訶薩不可得。 薩不可得。 摩訶薩皆不可得故。含利子。非眼耳鼻舌身 處無所有空遠離無自性中。 後中際菩薩摩訶薩不可得。 薩摩訶薩有異。 意處無所有有異。 處無所有。若眼耳鼻舌身意處字。若眼耳鼻 舌身意處無自性有異。 舌身意處遠離。 非眼耳鼻舌身意處遠離有異非。眼耳鼻 非後際 菩薩 雕訶薩有異。 眼處無所有故前後中際菩薩摩訶 耳鼻舌身意處無所有故前後中 含利子。若眼 若眼耳鼻舌身意處無自性。 非眼耳鼻舌身意處空有 耳鼻舌身意處容故前 非前際菩薩摩訶薩 **眼處空故前後中際** 前後中際菩薩 眼處遠離故前 耳鼻舌身意處 曾 非中際著 : 舌身意 眼處 I

大般若波羅蜜多提卷第六十二

不可得。 利子。 色處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。聲 前 薩摩 訶薩 不可得。含利子。 色處無 所有故 **薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩** 此緣故我作是說。 色聲香味觸法處無自性。 摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。含利 處遠離有異。 色 後中際 菩薩 摩訶薩不可得。何以故。 含利 摩訶薩不可得。 訶薩不可得。 香味觸法處空故前後中際菩薩摩訶薩不可 處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 含利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶 中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。 若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩 際菩薩摩訶薩不可得。 觸法處空。若色 聲香 味觸法處遠離。若 聲香味觸法處空有異。非色聲香味觸法 後中際菩薩摩訶薩不可得。聲香味觸法 非前際 菩薩 摩訶薩有異。非後際菩薩 若色聲香 味觸法處 無所有。 **若後際菩薩摩訶薩。** 前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。 如是 一切法 無二 無二分。 含利子。 由 色聲香味觸法處無所有空遠雕無自性 色處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可 聲香味觸法處遠離故前後中際菩薩麼 非色聲香味觸法 處無所 有有異。 非色聲香味觸法處無自性有 色處無自性故前後中際菩薩 **聲香味觸法處無**自性故前 眼界 無所有故 前後中際 前際菩薩摩訶薩不可得。 若中際 菩薩 麼訶 中際菩薩摩訶薩 岩前際菩薩摩訶 若色聲香 非含 右

眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離有異。 界乃至眼觸爲緣所生諸受無所有有異 惟故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無自 界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 所生諸受空故 前後中際 菩薩摩 訶薩 不可 菩薩摩訶薩不可得。 眼界乃至眼觸爲緣所生諸受卒。 若眼界乃 若眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無所有。 **非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶** 眼界乃至眼觸爲緣所生 諸受無 自性 有異。 限界 乃至 眼觸為 緣所生 諸受宏有異。 際菩薩 摩訶薩 皆不可得故。舍利子。 所生諸受無所有空遠離無自性中。 含利子。跟界色界眼識界及眼觸眼觸為緣 遠離故 前後中際 菩薩摩 訶薩 不可得。 訶蘧不可得。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 雕訶薩不可得。 觸爲緣所生諸受 無所有故 緣故我作是說。 觸爲緣所生諸受無自性。 **薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。** 不可得 後際菩薩摩訶薩不可得。 至眼觸爲緣所生諸受遠離。若眼界乃至眼 若後際菩薩摩訶薩。 眼界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可 如是一切法無二無二分。含利子。由此 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 **眼界空故前後中際菩薩摩** 前際 菩薩 摩訶 薩不可得。 色界眼識界及眼 若中際 菩薩 摩訶 中際菩薩摩訶薩 若前際菩薩摩訶 前後 中際 何以故 舍利子。 前後中 非眼 菩薩 觸眼 眠 若 非

大般若波羅蜜多經卷第六十

大般岩波羅蜜多經卷第六十二

初分無所得品第十八之二 *三藏法師玄奘塞 詔譯

含利子。 觸為 緣所生 諸受無所有故 前後中際 菩薩 有異 界耳識 界及 耳觸 耳觸 為緣所生諸受無自 無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 所生諸受空故 前後中際 菩薩 摩訶薩 訶薩不可得。 摩訶薩不可得。 薩 摩訶薩 不可得。 弊界 耳識界 及耳觸 耳 界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離有異。 界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有有異。 所生諸受無所有空遠離無自性中。 含利子。 性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 前際菩薩摩訶薩有異。 界乃至耳觸爲緣所生諸受無自性有異。 耳界乃至耳觸爲緣所生諸受空有異。 際菩薩 摩訶薩 皆不可得故。 |界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 耳界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可 非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若 耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 耳界無所有不可得故前後中際書 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 耳界空故前後中際菩薩摩 非後際菩薩摩訶薩 。含利子。 何以故。 前後中 耳界 不可 殅

界乃 界乃至鼻觸爲緣所生諸受無所有若鼻界乃 乃至鼻觸爲緣所生諸受無自性有異。 乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離有異。 界乃至鼻觸爲縣所生諸受空有異。 菩薩摩訶 薩皆 不可得故。含利子。非異界 諸受無所有空 遠雕 無自 性中。前後 中際 界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 薩不可得。 可得。 乃至鼻觸爲緣所生諸受無所有有異。 後中際 菩薩 摩訶薩不可得。何以故。 界及鼻觸 鼻觸為 緣所生 諸受 無自性故前 故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 前後中際菩薩摩訶薩不可得。 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離故 諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 不可得。 爲緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶 薩廉訶薩不可得。 故我作是說。 際菩薩摩訶薩不可得。 如是一切法 若後際菩薩廉 訶薩。 爲緣所生諸受無自性。 H 觸爲緣所生諸受遠離。 非中際菩薩摩訶薩有異。 鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲綠所生 至耳觸爲緣所生諸受空。 舍利子。鼻界無所有故。前後中際普 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 **鼻界空故前後中際菩薩摩訶薩** 無二無二分。含利子。 前際菩薩摩訶薩不可得。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸 非後際菩薩康訶薩有 岩中際 菩薩 **者前際菩薩摩訶薩** 中際菩薩摩訶薩不 岩耳界乃至耳觸 含利子。 鼻界無自性 若耳界乃至 香界鼻職 **心 摩訶薩** 非鼻界 非鼻界 由此緣 非前 非鼻 含利 桑

一切法無二無二分際菩薩摩訶薩。如是際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。若後為緣所生諸受遠離。若前際菩薩摩訶薩。若後為緣所生諸受遠離。若鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離。若鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受空。若鼻界乃至魚觸

中。 得。 可得。 遠離有異。 後際菩薩廉訶薩有異。 無自性有異。 受空有異。 無所有有異。 利子。非舌界乃至舌觸@舌觸爲緣所生諸受 諸受無自性故 前後 中際 菩薩 摩訶薩不可 中際菩薩摩訶薩不可得。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無所有故前後 所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可 訶薩不可得。 訶薩不可得。 舌觸為 綠所生 諸受空故 前後中際 菩薩摩 蘧不可得。後際 菩薩 摩訶薩不可得。中際 **獨舌觸爲緣所生諸受無所有空遠離無自性** 際菩薩摩訶薩不可得。 故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 菩薩 摩訶薩 不可得。含利子。 舌界無所有 舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶 前後中際 菩薩摩訶薩 皆不可得故。舍 何以故。舍利子。舌界味界舌融界及舌 舌界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不 含利子。 味界 舌識界 及舌爛 舌觸 為緣所 生 非舌界乃至舌觸爲緣所生諸受 非舌界乃至舌觸爲絲所生諸受 非前際 菩薩 摩訶薩有異。 非舌界乃至舌觸爲絲所生諸 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣** 舌界遠離故前後中際菩薩摩 若舌界乃至 舌觸 為緣所生 **味界舌識界及舌觸** 非中際菩薩摩訶藤 舌界空故前後中 、味界舌識 非

舍利子。 性有異。 有異。 利子。 可得。 受空。 有異。 得。 前際菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩有異。 有有異。 中。前後中際 菩薩 廉訶薩皆不可得故。 觸身觸爲綠所生諸受無所有空遠雕無自性 豬受無自性故 前後中際 菩薩 摩訶薩 不可 不可得。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 所生諸受 遠離故 前後中際 菩薩 摩訶薩不 訶薩不可得。 訶薩不可得。 觸身觸爲緣所生諸受空故前後中際菩薩廉 中際菩薩摩訶薩不可得。 後中際菩薩摩訶薩不可得。 識界及身觸身觸為緣所生諸受無所有故前 有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 訶薩不可得。後際 菩薩 摩訶薩不可得。 舍利子。由此緣故我作是說。前際 菩薩 中際菩薩摩訶薩。 若舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無自性。 諸受無所 際菩薩廉訶薩不可得。 何以故。舍利子。身界觸界身識界及身 身界無自性故前後中際菩薩摩訶薩 若舌界乃至舌觸爲緣所生諸受波 非身界乃至身觸爲緣所生諸受無所 非身界乃至身觸爲緣所生諸受無自 非身界乃至身觸爲緣所生諸受遠離 非前際 菩薩 摩訶薩有異。 有 若身界乃至身觸爲緣所生諸受無 非身界乃至身觸爲綠所生諸受空 觸界身識界及身觸身觸爲緣 身界遠離故前後中際菩薩廉 若 舌界乃至舌觸爲緣所生諸 非中際菩薩摩訶薩有異。 如是一切法無二無二分。 岩後際 菩薩 摩訶薩。 含利子。 身界無所 觸界身識界及身 身界空故前後 非後際 觸界身

利子。 所有。 可得。 界及意觸意觸爲緣所生諸受無所有故前 界乃至身觸爲緣所生諸受無自性。 不可得。 中際菩薩摩訶薩不可得。 後中際菩薩摩訶薩不可得。意界空故前後 故前後中際菩薩摩訶薩不可得。法界意識 菩薩摩訶薩 不可得。舍利子。 意界 無所有 薩不可得。後際 菩薩 摩訶薩不可得。中際 **菩薩摩訶薩。** 若身界乃至身觸爲緣所生語受遠離。 摩訶薩不可得。 摩訶薩不可得。 觸意 觸爲緣 所生諸受 空故前後 中際菩薩 有異。 中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。 觸意觸爲緣所生諸受無所有空遠雕無自性 諸受無自性故 前後中際 菩薩 摩訶薩 緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不 菩薩 摩訶薩有異。 「有異。非前際菩薩摩訶薩有異。 何以故。舍利子。意界法界意識界及意 含利子。 非意界乃至意觸爲緣所生諸受遠雕有 非意界乃至意觸爲緣所生諸受無所有 非意界 乃至意觸 為緣所生 諸受 無自 由此緣故我作是說。前際菩薩 意界無自性故前後中際菩薩摩訶薩 若身界乃至身觸 爲緣所 生 諸受空。 非意界乃至意觸爲緣所生語受空有 法界意識界及意觸意觸爲緣所生 如是一切法無二無二分。含 若後際 菩薩 摩訶薩。 若意界 乃至意 觸為緣所生諸 法界意識界及意觸意觸為 意界遠離故前後中際菩薩 非中際 菩薩 摩訶薩 宥 法界意識界及意 。若中際 若前際 非後際 廉訶 若身 一不可

訶薩不可得 等薩摩訶薩。若意界乃至意觸為緣所生諸受遠離。若 等薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利 等薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利 等薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。舍利 等薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際 以上,一切法無二無二分。舍利 受無所有。若意界乃至意觸為緣所生諸受遠離。若 受無所有。若意界乃至意觸為緣所生諸受

薩不可得。水火風空識界無所有故前後中 菩薩摩訶薩不可得。 水火風空識界空故前 **舍利子。地界無所有故前後中際菩薩摩訶** 界無所有空遠離無自性中。 無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得, 遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 後中際菩薩摩訶薩不可得。 後中際菩薩摩訶薩不可得。 際菩薩摩訶薩不可得。 薩不可得。何以故。舍利子。地水火風空識 火風空識界 無自性故 前後 中際 菩薩摩訶 摩訶薩。 無自性。 地水火風空識界遠離。 際菩薩 摩訶薩 有異、含利子。 若地水火風 訶薩有異。 非後際 菩薩 摩訶薩有異。 非中 水火風空識界無自性有異。 有異。 非地水火風 空識界 遠離有異。 **空識界無所有有異。** 摩訶薩 皆不可得故。舍利子。 非 地水火風 若中際 菩薩 摩訶薩。 岩前際 菩薩 廉訶薩。 若後際菩薩 **若地 水火風 空識界空。若** 非地水火風空識界空 地界空故前後中際 若地水火風空識界 水火風空識界 地界遠離故前 非前際菩薩座 前後中際菩薩 如是一切 地界 非地 水 法

□薩摩 際菩薩摩訶薩不可得。集滅道歌諦空故前と中際 舎利 阿薩不可得。集滅道歌諦無所有故前後中常語前 可得。中際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。

有異。 **歸無所有空遠離無自性中。** 得。 警諦無自性故 前後中際 菩薩 摩訶薩 遠離故 前後 中際 菩薩 摩訶薩 不可得。 前後中際菩薩厥訶薩不可得。 非苦集滅道聖誦遠離有異。 非苦集滅道 摩訶薩 皆不可 得故。 訶薩不可得。何以故。舍利子。苦集滅道聖 後中際菩薩摩訶薩不可得。 可得 薩 若苦集滅道歌諦無自性。 後際菩薩摩訶薩有異。 諦無自性有異。非前際菩薩摩訶薩有異。非 **鄒諦無所有有異。非苦集滅道專諦空有異。** 緣故我作是說。前際菩薩廉訶薩不可得。 若苦集滅道聖歸空。若苦集滅道聖諦遠離 際菩薩摩訶薩不可得。 如是一切法無二無二分。含利子。 若後際 菩薩 摩訶薩。 集滅道聖歸無自性故前後中際菩薩摩 含利子。 苦事滯無所有故前後中際菩薩摩 集滅道聖諦無所有故前後中 若 苦集 滅道學 諦無所有。 合利子。非苦集滅道 非中際菩薩摩訶薩 苦聖締容紋前後中 集滅道鷝諦空故前 中際菩薩摩訶薩不 若中際菩薩摩訶 若前際菩薩摩訶 苦學諦遠離故 前後中際菩薩 集滅道聖諦 · 不可 害

薩不可得。行識名色六處觸受愛取有生老||含利子。無明無所有故前後中際菩薩摩訶||

=

訶薩不可得。舍利子。

有故前後中

由此緣故我作是說。

後際 菩薩

靡訶薩不可得。

摩訶薩。

若後際 菩薩 摩訶薩。

岩前際

乃至老死愁歎苦憂惱無自性。

無所有。

若無明 乃至

遠離有異。 憂惱容有異、

自性有異。

際菩薩摩訶薩有異。

得。

苦憂惱 遠雕故

不可得。

不可得。

前 後

離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 **慮四無量四無色定容有異。非四靜慮四無 静慮四無量四無色定無所有有異。** 際菩薩 摩訶薩 皆不可得故。 四無色定無所有空遠離無自性中。 薩不可得。 無量四無色定無自性故前後中際菩薩摩訶 無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 際菩薩摩訶薩不可得。 菩薩摩訶薩不可得。 薩不可得。 **麓**不可得。 量四無色定無所有故。 有故。 前後 中際菩薩摩 菩薩摩訶薩 薩摩訶薩, 薩摩訶薩。若後際菩薩廉訶薩。 定答。 若四靜愿 四無量四 無色定遠離。 四無色定無所有。 薩摩訶 薩有異。 有異。 非後際 菩薩摩訶薩有異。 非中際 無色定 無自 性有異。 **量四無色定遠離有異,非四靜慮四無量四** 子。 四靜虚四無量四無色定無自性。 不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩 摩訶薩不可得 由此緣故我作是說。 何以故。 如是 一切法 四無量四無色定容故前後中際 四辭慮空故前後中際菩薩摩訶 不可得。 含利子。 若四静處 四無量 若四靜虚四無量四無色 含利子。四烯處四無量 四靜慮遠離故前後中 含利子。 非 前際 菩薩 摩訶薩 四無量四無色定遠 前後中際菩薩摩訶 無二無二分。 含利 訶薩不可得。 前際 若薩 摩訶薩 含利子。 74 靜 若中際 者前際菩 非四解 四靜慮 虚 前後中 非四 깯 Щ 蕃 老 菩

舍利子。 八解脫無所有故前後中際菩薩摩 訶薩不可得。 八勝處九次第定十 逼處無所

中際

非八解脫八勝處九次第定十遍處空有異。非 八解脫八勝處九次第定十遍處無所有有異 後中際 菩薩摩訶薩 皆不可得故。舍利子。非 **夾第定十遍處無所有筌遠雕無自性中。** 薩不可得。何以故。舍利子。 八解脫八勝處九 **大第定十遍處無自性故前後中際菩薩摩訶** 後中際菩薩摩訶薩不可得。 故前後中際菩薩摩訶薩不可得。八勝處九 **空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。八勝處九 次**第定十遍處空故前後中際菩薩廳訶薩不 前後中際菩薩摩訶薩不可得。 八解脫遠離故前後中際菩薩摩訶薩 八勝處九次第定十遍處遠離故前 八解脫無自性 八解脫 前

舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶 八解脫八勝處九次第定十遍處無自性。 若八解脫八勝處九次第定十遍處遠離。 非八解脫八勝處九次第定十遍處無自性有 八解脫八勝處九次節定十遍處遠離有異。 摩訶薩有異。 非中際 菩薩 摩訶薩有異。 不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩 際苔薩摩訶薩。 際菩薩摩訶薩。 非前際菩薩摩 訶薩有異。 非後際 菩薩 岩八解脱八勝處九次第定十遍處空: 若八解脫八勝處九次第定十逼處無 如是一切法無二無二分 若後際 菩薩 摩訶薩 若 若 若 含 異。

覺支八樂道支無所有故前後中際菩薩廉訶訶薩不可得。四正斷四神足五根五力七等含利子。四念住無所有故前後中際菩薩廉

薩摩訶薩不可得

強廉訶薩。 不可得。 薩摩訶薩不可得 不可得。 薩摩訶薩。 若四念住乃至八罄道支無自性。 **專道支空。** 住乃至八點道支無所有。 非中際 菩薩 摩訶薩有異。 **背薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。** 四念住乃至八聖道支無自性有異。 遠雕無自性中。 得 可得。 無所有有異。 非四念住乃至八聖道支空有 可得故。 含利子。 非四念住 乃至 八點道支 足五根五力 七等覺 支八聖道 支無所有 空 可得。何以故。含利子。四念住四正斷四神 八雲道支無自性故前後中際菩薩摩訶薩不 聖道支遠雕故 前後中際 积 支八聖道支空故前後中際菩薩摩訶薩不可 **酸不可得** 不可得。 由此緣故我作是說。 前際 菩薩 摩訶薩 非四念住乃至 八學道 支遠離有異。非 四念住無自性故前後中際菩薩摩訶薩 四念住遠離故前後中際菩薩摩訶薩不 四正斷四种足五根五力七等覺支八 後際 菩薩 摩訶薩不可得。中際菩 四正衡四神足五根五力七等覺支 如是一切法 無二 無二分。 舍利 若後際 菩薩 摩訶藤、 者四念住 乃至 八聖道 支遠離 四正斯四神足五根五力七等覺 四念住经故前後中際菩薩摩訶 前後中際菩薩摩訶薩皆不 菩薩 摩訶薩 不可 若四念住乃至八 舍利子。 若四念 若中際善 岩前際菩 非前際

前後中際菩薩摩訶薩不可得。空解脫門空慶訶薩不可得。無相無顧解脫門無所有故會利子。空解脫門無所有故前後中際菩薩

詞薩不可得。 訶薩不可得。 薩不可得。 是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩 菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩有異。 含利子。 若空 無相 無願解 訶薩不可得。 摩訶薩不可得。 切法無二無二分。含利子。 脫門無自性。 **空無相無顧解脫門遠雕。** 脱門無所有。 有異。 非後際菩 薩摩訶 薩有異。 非中際菩 顧解脫門無自性有異。 非前際菩薩摩訶薩 **空無相無願解脫門遠離有異,** 有有異。非空無相無顧 解脫門 空有異。非 得故。 舍利子。 非空無相 無顧解脫門 無所 離無 自性中。 **含利子。** 訶薩不可得。中際菩薩摩訶薩不可得 故。舍利子。空無相無臟解脫門無所有空遠 自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 解脫門空故前後中 際菩薩摩 際菩薩廉訶薩不可得。 **摩訶薩不可得。** 故前後中際菩薩摩訶薩不可得 無相無顯解脫門遠離故前後中際菩薩 五眼無所有故前後中際菩薩摩訶 六神通無所有故前後中際菩薩 若空 無相 無顧解脫門空。 若中際 菩薩 摩訶薩。 若前際 菩薩 摩訶薩。 前後中際菩薩摩訶薩皆不可 五眼遠離故前後中際菩薩廉 **六神通空故前後中際菩薩摩** 六神通遠離故前後中際菩薩 五眼空故前後中際菩薩摩 無相無腳解脫門無 若空無相無願解 由此 緣故 我作 訶薩 不可得 非空無相無 如是一 若後際 若

切智道相智一切

相智遠離

設前後

河條不可

佛十力無自性

法

無自性故前後中際菩薩摩訶薩

此緣故 前後中 非中際 **菩薩摩訶薩不可得。** 若佛十力乃至一切相智無自性。 菩薩摩訶薩有異。 佛十力乃至一切和智無自性有異。 **智無所有有異。** 有空遠雕無自性中。 八佛不 共法一切智 切智道相智 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 切相智公。 力乃至一切相智無所有。 有異。非佛十力乃至一切相智遠離有異。 薩摩訶薩。 際菩薩摩訶薩不可 菩薩 摩訶薩有異。 若後際 浩薩 摩訶薩。 一切相 智無自 性故前後 何以故。 得 四 無 肵 1|1 湛 畏 ĮΨ

限六神通無所有有異。非五眼六神通空有

非五限六神通遠離有異。非五限六神

非前際菩薩摩訶薩有異。

非中際菩薩摩訶

際菩薩摩訶薩,皆不可得故。 舍利子。 眼六神通無所有學遠離無自性中。

通無自性有異。

後際菩薩摩訶薩有異。

Ŧī. 莲

限六神通空。

若五眼 六神通 遠離。

岩五

若前際 菩薩 摩訶薩。

六神通無自性。

有異。

含利子。

若五眼六神通無所有。

若

R

薩摩訶薩不可得。

六裥 通無自性故前後中

'n

薩

不可

得

五服

無自

性故前後中

際

井

際菩薩摩訶薩不可得。

何以故。

Ŧī.

前後中

非五

含利子。 相智無所有故前後 中際 菩薩 摩訶薩 不可 河薩不可 雕故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 得 大喜大拾十八佛不共法一切智道相智一切 世四無礙解大慈 大忠 大喜 大捨 十八佛不 十八佛不共法一切 智 直相智一切 相智 经 前後中際菩薩摩訶薩不可得。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 佛十力容放前後中際菩薩摩訶薩不可 佛士 四無所長四無礙解大慈大悲 力 無所 有 故前後中際菩薩摩 佛十力遠 四無所

皆不可得故。舍利子。非佛十力 乃至 一切相 力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 子。由此緣故我作是說、 訶薩不可得 μſ 薩摩訶薩。 得。後際菩薩摩訶薩不可 如是一切法 若佛十力 乃至 一切 相智遠離。 非佛十力乃至一切相智空 非後際菩薩摩訶薩有異。 道相智一切相智無所 前後中際菩薩摩訶薩 前際菩薩摩訶薩 無二無二分。含利 **岩佛十力乃至一** 舍利子。若佛十 得。中際菩薩摩 舍利子。佛十 若中際菩 若前際菩 非前際 非 際 不

是一切法無二無二分。

含利子。

Ιij

際菩薩摩訶薩。

若中際 菩薩

陸河薩

如 若

菩薩摩訶薩不可得。

作是説。前際

菩薩 摩訶薩不可得。

後際

中際菩薩摩訶薩不可

糜訶薩不可得。 中際菩薩摩訶薩不可得。 際菩薩摩訶薩不可得。 舍利子。 無忘失法無所有故前後中際菩薩 **遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可** 故前後中際菩薩摩訶薩不可得 後中際菩薩摩訶薩不可得。 恒住捨性無所有故前 無忘失法空故前後推無所有故前後中 恒住捨性空故前 無志失法遠離 TI 穏 4 不可 無 拾性

> 非中際菩薩摩訶薩有異。含利子。若無忘失 菩薩摩訶薩有異。 非無忘失法恒住捨性無自性有異。 性空有異。 恒住捨性無所有有異。 薩摩訶薩皆不可得故。 捨性無所有空遠離無自性中。 **薩不可得**。 得 菩薩摩訶薩不可得。 我作是說。 분 後際菩薩摩訶薩。 法恒住拾性無自性。若前際菩薩摩訶薩。 法恒住捨性無所有。 得 一切法無二無二分。 若無忘失法 饵 恒 住 捨 何以故。 非無忘失法恒住捨性遠離有異 前際 菩薩 摩訶薩不可得。 性 無自性 非後際菩薩摩訶薩有異 若中際 菩薩 摩訶薩 住捨性遠離。 含利子。 校前 **岩無忘失法恒住捨** 中際菩薩摩訶薩不可 含利子。非無忘失法 非無忘失法恒住捨 含利子。 後中 無忘失法恒 際菩 前後中際菩 若無忘失 山此緣故 非前際 薩摩 若 如 佳 訶

大般若波羅蜜多經卷第六十二

大般若法 波羅蜜多經卷第六十三

無所得品第十八之三 藏法師玄奘泰 認譯

分

含利子。 切三 尼門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得 故前後中際菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩不可得。 摩地門空故前後中際菩薩摩訶薩不可 一切陀羅尼門無所有故前 一切三摩地門無所有 不可 得 一切陀羅 後中際

可得 放我作是說。 如是一切法 無二 無二分。 舍利子。 切三摩 地門 無自性。 門一切三摩地門遠雕。 陀羅尼門一切三摩地門室。 切陀羅尼門一切三摩地門無所有。 際菩薩摩訶薩不可得。 若後際菩薩摩訶薩。 際菩薩摩訶薩有異。 羅尼門一切 三摩 地門 無自 性有異。 羅尼門一切三摩地門遠離有異。 陀羅尼門一切三摩地門空有異。 薩 摩訶薩皆 不可得故。 含利子。 非一切陀 羅尼門一切三摩地門無所有有異。 地門無所有空遠雕無自性中。 得。何以故。含利子。一切陀羅尼門 得 性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 訶薩不可得。 際菩薩摩訶薩不可得。 地門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可 非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若一 切陀羅尼門遠離故前後中際菩薩摩 前際 菩薩 摩訶薩不可得。後 一切三摩地門遠離故前後中 岩中際 菩薩 摩 訶 非後際菩薩摩訶薩有 岩前際菩薩 摩 訶薩。 中際菩薩摩訶薩不 **若一切陀羅尼門一** 一切陀羅尼門無自 若一切陀羅尼 前後中際菩 非一切陀 一切三座 由此緣 若一切 非一切 一切三 一切陀 非前 薩

無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 內室。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。 有爲空。無爲空。 畢竟空。 無際空,散空。 產不可得。外空。內外空。 空。 大空。 勝義 產利子, 內空無所有故前後中際菩薩摩訶

際菩薩摩訶薩不可得 訶薩不可得。後際 菩薩 摩訶薩不可得。中 舍利子。 由此緣故 我作 是說。 前際菩薩摩 遠離,若內空乃至無性自性必無自性。 若內筌乃至無性自性筌無所有。若內筌乃 **非前際菩薩廉訶薩有異。非後際菩薩摩訶 空空有異。** 訶薩皆不可得故。含利子。非內空乃至無性 不可得。 際菩薩摩訶薩。 如是一切法 無二 無二分。 際菩薩摩訶薩。 至無性自性姿空。 若內空乃至無性自性容 薩有異。 自性空無所有有異。非內空乃至無性自性 無所有空遠雕無自性中。 前後中際菩薩摩 自性空無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可 後中際菩薩摩訶薩不可得。 外空乃至無性 中際菩薩摩訶薩不可得。 不可得。 乃至無性自性空空故前後中際菩薩摩訶薩 **空空故前後中際菩薩摩訶薩不可得** 何以故。舍利子。內空乃至無性自性空 非內容乃至無性 自性空無 自性 有異。 非中際菩薩廉訶薩有異。含利子。 內空遠離故前後中際菩薩摩訶薩 外空乃至無性自性空遠離故前後 非內空乃至無性自性空遠離有 若後際 菩薩 摩訶薩。 內空無自性故前 若中 若前 外空

菩薩摩訶薩不可得。 異如空故前後中際菩鰈界 寂靜界本 無實際 無所有故 前後中際法定法住無性界 無相界 無作界 無爲界 安思議界覷空界斷界離界滅界平等性離生性塵不可得。 让界法性不虛妄性不變異性不會利子。 異如無所有故前後中際菩薩摩訶

際菩薩摩訶薩不可得。 二無二分。舍利子。由此緣故我作是說。前 雌有異。非與如法界乃至本無實際無自性 皆不可得故。 薩不可得。 性乃至本無實際遠離故前後中際菩薩摩訶 可得。中際菩薩摩訶薩不可得 無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩 本無實際遠離。若異如法界乃至本無實際 如法界乃至本無實際咨。 子。若真如法界乃至本無實際無所有。 摩訶薩有異。非中際 菩薩 摩訶薩有異。舍利 **有異非前際菩薩摩訶薩有異。** 實際空有異。 有空遠雕無自性中。 故。舍利子。 自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 **空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。** 薩摩訶薩不可得。 訶薩。 若中際 菩薩 摩訶藤。 無貨際無所有有異。 訶薩不可得。 **異如無自性故前後中際菩薩廳** 真如法界乃至 法界法性 乃至 本無 實際 無 非真如法界乃至本無實際遠 含利子。非異如法界乃至本 法界法性乃至本無實際 非真如法界乃至本無 前後中際菩薩摩訶薩 後際菩薩摩訶薩不 岩典如 法界乃至 本 無實際無所 如是一切法 非後際菩薩 其如遠 若異 何以

聞乘無所有 空遠雕 無白 性中。前後 中際際菩薩摩訶薩不可得。聲聞乘無自性故前後中摩訶薩不可得。聲聞乘無自性故前後中摩訶薩不可得。聲聞乘經直性故前後中際菩薩阿薩不可得。聲聞乘空故。前後 中際 菩薩阿薩不可得。聲聞乘經所有故前後中際菩薩摩

作是說。 苔薩 蓎 得 聞乘無所有。 乘遠離有異。 乘無所有有異。 者聲聞乘無自性。若前際菩薩摩訶薩。 際菩薩摩訶薩有異, 際菩薩摩訶薩。 切法無二無二分。舍利子。 摩訶薩 不可得。 非中際菩薩摩訶薩有異。含利子。 摩 河薩 前際菩薩 摩訶薩 不可得。後際菩 2.皆不可 非聲聞 乘無 自性有異。 若聲聞乘空。 若聲聞乘遠離 岩中 際菩薩 摩訶薩。 非聲聞 乘空 有異。 中際菩薩 得 非後際菩薩摩訶薩有 故 含利子。 由此 摩訶薩 不可 総故我 非 非 如是 非前 若後 若聲 聲聞 聲 聞

所有。 **含利子。** 乘無自性。 有有異。非獨覺乘空有異。非獨覺乘遠離有 摩訶薩皆不可得故。舍利子。非獨覺乘無所 乘無所有空遠離無自性中。 菩薩摩訶薩不可得。 摩訶薩不可得。 薩摩訶薩。 際菩薩 摩訶薩 有異。 含利子。 訶薩有異。非後際菩薩廉訶薩有異。 訶薩不可得。 訶薦不可得。 訶薩不可得。 設 法無二無二分。 舍利子。 由此緣 故我作 是 非獨覺乘無自性有異。非前際菩薩摩 前際菩薩摩訶薩 不可得。後際 菩薩摩 若獨覺乘空。若獨覺乘遠雕。 若中際 菩薩 摩訶薩。 若前際 菩薩 摩訶薩。 · 覺乘無所有故前後中際菩薩庫 獨覺乘遠離故前後中際菩薩 獨覺乘空故前後中際菩薩摩 際菩薩摩訶薩不可得 獨覺乘無自性故前後中緊 何以故。 前後中際菩薩 含利子。獨覺 **岩獨覺乘無** 如是一切 若後際菩 。若獨覺 非中

不可得。 不可得。 是一切法 無二 無二分。 舍利子。 性有異。 非前際 菩薩 摩訶薩有異。 非後際 薩不可得。 含 菩薩摩訶薩不可得。 我作是說。 若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如 含利子。 若大乘無所有。 菩薩廉訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。 乘咨有異。 非大乘 遠雕 有異。 非大乘無自 可得故。含利子。非大乘無所有有異。非大 遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不 薩不可得。何以故。舍利子。大乘無所有空 利子。 若大乘無自性。 大乘遠離故前後中際菩薩摩訶舊 大乘無自惟故前後中際菩薩摩訶 大 前際菩薩摩訶薩不可得。後際 乘無所有故前後中際菩薩摩訶 大乘空故前後中際菩薩摩訶薩 中際菩薩摩訶薩不可 若前際菩薩摩訶薩。 若大乘空。若大乘 由此緣故

邊者。 含利子。 色如虛空:受想行識如虛空。 爾時具壽善現復答含利子言,如尊者所 性空故。 受想行識 性空故。 空中前際 不可 得。 說爲虛空。 色受 想行 識亦如是,前際不可 際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。 所以者何。 舍利子。 如虚恣前 際不可得 何緣故說色等無邊故當知菩薩廉訶薩亦無 是說。色無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。受 不可得。故說爲空。 想行識無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊 後際不可得。中際不可得。 後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱 含利子。由此緣故我作 何以故。色 궃 後

不可得。 利子。 際不可得。 彼 中邊不可得 故。 設爲虛空。 色聲香味觸 **空前際不可得後際不可得中際不可得。 味觸法處如虛空。 所以者何。 含利子。如虛** 藤亦無邊。 緣故我作是說. 以中邊俱 不可得 故說爲空。舍利子。由此 前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦 眼處性空故。 耳鼻舌身 意處性 空故。 所以者何。 不可得。 眼界如虛空。 **處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊,** 爲空。含利子。 得。中際不可得。亦以中邊 法處性空故。 法處亦如是。 摩訶薩亦無逊。含利子,色處如虛空。聲香 說爲虛쏲。 眼耳 鼻舌身意處 亦如是,前 際不可得中際不可得。 所生諸受如嚴空。所以者何。 邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。 色界乃至眼觸爲縁所生諸受性空故。 觸爲緣所生諸受亦如是。前際不可得。 彼中邊不可得故。 **空前際不可得後際不可得中際不可得。** 前際不可得 眼處如虛空。 後際不可得。中際不可得。何以故 中際不可得。 含利子。 何以故。色處性容故。聲香味圖 耳鼻舌身意處無邊故當知菩薩 前際不可得。後際不可得。 **空中 前際 不可得。後際不可** 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 後際不可得。 由此緣故我作是說。色慮無 眼處無邊故當知菩薩摩訶 說爲虛字。 如雌空前際 不可得 耳鼻舌身意處如雌 何以故。眼界性空故 以彼中邊不可得故。 中際不可得。亦 俱不可得 故說 眼界 乃至 舍利子。如虛 **桦香味觸法** 、含利子。 ф U 後

可得。 邊故。 以中邊俱 不可得故 說爲空。 含利子。 由此 前 前 界如虚空。 薩亦無邊。 以中邊 俱不可得 故說爲空。 含利子。 由此 前際不可得。 爲緣所生諸受亦如是、前際不可得。後際不 中邊不可得故。 說爲虛空。 耳界 乃至 耳觸 前際不可得後際不可得中際不可得。以彼 生諸受如虛空。所以者何、含利子。如虛空 界如虛字。 薩亦無邊。 緣故我作是說。 薩亦無邊。 緣故我作是說。鼻界無邊故當知菩薩摩訶 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空故。 不可得。中際不可得。何以故。鼻界性空故。 爲緣所生 諸受亦 如是。前際不可得。 中邊不可得故。說爲虛空,與界乃至 生諸受如虛空。所以者何。 邊故當知 菩薩 摩訶薩亦無邊、含利子。鼻 緣故我作是說。耳界無邊故當知菩薩摩訶 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空故。 邊故 鸞知 菩薩摩訶薩亦無邊。 舍利子。 耳 中邊 如虚空。 際不可得。後際不可得。中際不可得。亦 際不可得後際不可得中際不可得。 中際不可得。何以故。耳界性空故。 當知菩薩摩訶薩亦無邊。含利子。舌 俱不可得故 說爲空。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無 色界乃至限觸爲緣所生諸受無 香界乃至鼻觸為緣所生諸受無 味界舌識界及舌觸舌觸爲綠所 後際不可得。中際不可得。亦 眼界無邊故當知菩薩摩訶 舍利子。如虛空 含利子。 **空**中 以彼 後際 鼻觸 H 此

可得。 如雌卒。 緣所生 諸受 亦如是。 中邊不可得故。說爲虛空,身界乃至身觸爲 前際不可得後際不可得中際不可得。 生諸受如虛空。 界如虛字。 以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。 前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦 **赊界乃至舌觸爲緣所生諸受性空故。** 不可得。中際不可得。何以故。舌界性空故。 爲緣所生諸受亦如是。前際不可得。 中邊不可得故。說爲虛空。 前際不可得後際不可得中際不可得。 諸受如虛空。所以者何。 故當知 菩薩摩訶薩 亦無邊。 含利子。 意界 故我作是說。身界無邊故當知菩薩摩訶薩 以中邊俱不可得故說爲空。含利子。由此緣 前際不可得。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空故。 邊故當知 菩薩 摩訶薩亦無邊。 含利子。 身 **橫亦無邊。** 緣故我作是說。舌界無邊故當知菩薩摩訶 生諸受如虛空。 所生 諸受 亦如是。前際不可得。後際不可 邊不可得故。說爲虛空。意界乃至意觸爲驗 際不可得後際不可得中際不可得。 亦無邊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無邊 中際不可得。 法界意識界及意觸意觸爲緣所生 **味界乃至舌觸爲緣所生諮受無** 觸界身識界及身觸身觸爲緣所 後際不可得。中際不可得。亦 所以者何。含利子。如虚空 所以者何. 何以故。意界性空故。 何以故。 身界性 空故。 前際不可得。 含利子。如虚空前 含利子。 舌界乃至 以彼中 後際不 如 **空**中 以彼 由此 空中 後際 舌鳥 虛 法

中邊俱 爲空。 利子 中邊俱不可得故說爲空,舍利子。由此緣故 故 風空識界性空故。空中前際不可得。後際不 盛空。水火風空識界如藏空。 所以者何。 當知 菩薩 摩訶薩亦無邊。 含利子, 地界如 際不可得。 界乃至意觸爲緣所生諸受性空故。 邊故。當知菩薩摩訶薩 亦無邊。 水火 風空 可得,中際不可得。亦以中邊俱不可得故說 得中際不可得。何以故。地界性空故,水火 火風空識界亦如是。前際不可得後際不可 不可得。以後中邊不可得故。說爲歷空。地 我作是說。 意界無邊故當知菩薩摩訶薩亦 苦聖諦性空故。集滅道聖諦性空故。空中前 後際不可得中際不可得。 空。 所以者何。 舍利子。如臘空前際不可得 舍利子。 苦聖諦如虛空。 集滅道 聖諦 **藏界無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊** 訶薩亦無邊 薩亦無邊。集滅道學歸無邊故。當知菩薩摩 故我作是說。苦聖歸無邊故。當知菩薩摩訶 際不可得。 不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。 說爲虛空。苦集滅道聖歸亦如是。前際 含利子。 法界乃至意觸爲緣所生諸受無邊故 如避空前際不可得後際不可得中際 不可得故 說爲空。 後際不可得。 後際不可得。中際不可得。亦以 由此緣故我作是說。地界無 中際不可得。亦以 以彼中邊不可得 含利子。 **空中前** 由此緣 如雌 峹

取有生老死愁歎苦憂惱如虛空。 舍利子。無明如虛空。行識名色六處觸受愛 所以者何。

中際不可得。

邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊

可得。 無明乃至老死愁數苦憂惱亦如是。 際 含利子。 **惱無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊** 菩薩摩訶薩亦無邊。 子。由此緣故我作是說,無明無邊故。當知 無明性空故。行乃至老死愁歎苦憂惱性空 **以不可得。 空中前際不可得。** 亦以中邊俱 不可得故 說爲空。 舍利 後際不可得。 如虛空前際不可得後際不可得中 以彼中邊不可得故。說爲虛空。 中際不可得。 行乃至老死愁歎苦憂 後際不可得。中際不 何以故。 前際不

舍利子。布施波羅蜜多如虛空。淨戒安忍精 是。前際不可得,後際不可得。中際不可得。 施淨戒 安忍精進 靜慮 般若波羅蜜多 亦如 是說。布施波羅蜜多無邊故、當知菩薩摩 俱不可得故說爲空。含利子。由此緣故我作 可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊 進靜慮般若波羅蜜多性空故。 何以故。布施波羅蜜多性空故。淨戒安忍精 不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。布 訶薩亦無邊。淨戒安忍精進靜慮般若波羅 蜜多無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊 如虛空前際不可得後際不可得中際 **空中前際不**

得後際不可得中際不可得。 舍利子。四静處如虛空。四無量四無色定如 得故。說爲虛空。四靜慮四無量四無色定亦 所以者何。 前際不可得。 四靜處性空故。 舍利子。如虚空前際不可 後際不可得。中際不可 以彼中邊不可 四無量四無色

中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。 定性空故。 定無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊 故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。四無量四無色 含利子。由此緣故 我作 是說。四靜慮無邊 **经中前際不可得**。 後際不可 得

中邊不可得故。說爲虛空。八解脫八勝處九 際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼 逼處如虛空。 所以者何。 含利子。如朣答前 舍利子。八解脫如虛空。八勝處九次第定十 八勝處九次第定十遍處性空故。空中前際 可得。中際不可得。何以故。八解脫性空故。 水第定十遍處亦如是。前際不可得。後際不 作是說。八解脫無邊故當知菩薩摩訶薩亦 邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我 不可得。後際不可得,中際不可得。亦以中 菩薩摩訶薩亦無邊 無邊,八勝處九次第定十逼處無邊故。當知

舍利子。四念住如麆空、四正斷 四神足 可得。後際不可得中際不可得。何以故。四 李 得中際不可得,以彼中邊不可得故。說為虛 何。舍利子。如戲空前際 不可得 後際不可 根五力七等覺支八聖道支如虛空。 空中 前際 不可得。後際不可得。中際不可 念住性空故。四正断乃至八辈道支性容故。 由此緣故我作是說,四念住無邊故。當知菩 薩摩訶薩亦無邊。四正衞乃至八聖道支無 四念住乃至 八辈道 支亦如是。 亦以中邊俱不可得故說爲空。 含利子。 、前際不 所以者 五

性空故。 門無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊 故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。無相無願解脫 利子。由此緣故 我作是說、 空解脫門無邊 是。前際不可得。後際不可得中際不可得。 可得故。說爲虛空。空無相無願解脫門亦如 如雌之。 何以故。空解脫門性空故。無相無願解脫門 可得後際不可得中際不可得。 際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。含 舍利子。 空解脫門如膽空。 **空中前寮不可得。** 所以者何。 舍利子。如此空前 無相無願解脫門 後際不可得。中 以彼中邊不

得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛 會利子。五眼如塵空。 六神通如虛空。所以 冬。 五眼六神通亦如是。 前際不可得。 者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可 爲空。舍利子。由此爲故我作是說。五限無 可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說 六神通性宏故。 空中 前際 不可得。後際不 不可得。中際不可得。何以故。五眼性空故。 逸故當知菩薩摩訶薩亦無邊。 六神通無邊 後際

道相智一切 相智如 虛空。 所以者何。 舍利子。佛十力如虛空。四無所畏四無礙解 故常知菩薩摩訶薩亦無邊 子 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 可得。以彼中邊不可得故。說爲虛空。佛十 力乃至一切相智亦如是。前際不可得。後際 故。四無所畏乃至一切相智性空故。空中前 如虛空前際不可得後際不可得中際不 中際不可得。何以故。佛十力性空 切智

知菩薩摩訶薩亦無邊故常知菩薩摩訶薩亦無邊。四無所長乃至一切相智無邊故當中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以

李 以故 故 由此緣故我作是說。 经中 前際 不可得。後際不可得。中際不可 前際不可得。後際不可得。中際不可得。 **菩薩摩訶薩亦無邊** 菩薩摩訶薩亦無邊。 後際不可得中際不可得。 舍利子。無忘失法 如慮空。 一所以者何。舍利子。如慮密前際不可得 亦以中邊俱不可得故說爲空。 **說爲虛字。無忘失法恒住捨性亦如是,** 無忘失法性空故。 無忘失法無邊故當知 恒住捨性無邊故當知 恒住捨性性空故。 以彼中邊不可得 恒住 捨性如虛 含利子。 何

可得。 俱不可得故說爲空。含利子。由此緣故我作 得 三摩 地門亦 如是。前際不可得。 不可得故。說爲虛空。一切陀羅尼門一切 門如虛空。所以者何。 不可得後際不可得中際不可得。 舍利子。「切陀羅尼門如虛空。一切三摩地 中際不可得。何以故 一切陀羅尼門性 後際不可得。中際不可得。亦以中邊 一切三摩 地門 性空故。 空中前際不 切陀羅尼門無邊故當知菩薩摩訶 一切三摩地門無邊故當知菩薩 舍利子、如虚空前際 後際不可 以彼中邊

薩摩訶薩亦無邊 無邊。外空乃至無性自性交無邊故當知菩 我作是說。內空無邊故當知菩薩摩訶薩亦 中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故 前際不可得。後際不可得。中際不可得。 性空故。外室乃至無性自性空性空故。空中 何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得 無性空。自性空、無性自性空如虛空。所以者 **姿。 自相空。 共相空。** 圶 得,後際不可得。中際不可得。何以故。內空 空。內室乃至無性自性空亦如是、前際不可 中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛 、畢竟空 無際空. 散空. 一切法学。不可得学 無邊異空。 亦以 本性

筌,所以者何。 舍利子。 如虛空前際不可得含利子。 聲聞乘如虛空。 獨覺 乘大 乘如虛

內外容。空空。大空。勝義空。有爲空。

無爲

訶薩亦無邊。

含利子。內径如虛字。外字。

以故。 **菩薩摩訶薩亦無邊 隣摩訶薩亦無邊。** 前際不可得。 故 由此緣故我作是說。 後際不可得中際不可得。 亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子 說爲虛空。聲聞乘獨覺乘大乘亦如是。 聲聞乘性空故。獨覺乘大乘性空故 後際不可得。中際不可得。 獨覺乘大乘無邊故當知 聲開乘無邊故當知菩 以彼中邊不可 何

薩無所有不可得 性空中受想行識無所有不可得故。 摩訶薩無所有不可得。 即色菩薩摩訶薩無所有不可得。 所有不可得。 受想行識受想行識性空。何以故。受想行識 色非色性空。何以故。非色性空中非色無所 得。離色等菩薩摩訶薩無所有不可得者。 訶薩無所有不可得。 想行識無所有不可得故。 行職性空。何以故。非受想行職性空中非受 訶薩亦無所有不可得。 有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 何緣故說。即色等菩薩摩訶薩無所有不可 爾時具轟善現復答舍利子言。如尊者所云 不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非 利子。色色性空,何以故。色性空中色無所有 舍利子。 由此緣故我作是說 雕受想行識害薩摩訶 非受想行識非受想 即受想行識菩薩摩 **菩薩摩訶薩亦無** 雅色菩薩

所有不可得。非限處非限處性空。 何以故。中眼處無所有不可得故。 菩薩摩訶薩亦無舍利子。眼處眼處性空,何以故。 眼處性空

大般若波羅蜜多經卷第六十三

薩摩訶薩無所有不可得

調薩無所有不可得。

阿薩無所有不可得。

即聲香味觸法處菩薩

雕聲香味觸法處菩

菩薩摩訶薩無所有不可得。

離色處菩薩摩

不可得。含利子。由此緣故我作是說。即色處

大般若波羅蜜多經卷第六 +-加

分無所得品第十八之四 *三藏法師玄奘奉 **認譯**

薩摩訶薩亦無所有不可得。

非耳鼻舌身意

初

性空中耳鼻舌身意處無所有不可得故 耳鼻舌身意處性空。何以故。耳鼻舌身意處 薩摩訶薩亦無所有不可得。

耳鼻舌身意處

非眼處性空中非眼處無所有不可得故。

丰

不可得。 薩摩訶薩無所有不可得。 眼觸眼觸爲緣所生諸受菩薩摩訶燕無所有 **眼界菩薩摩訶薩無所有不可得。離眼界菩** 有不可得。含利子。由此緣故我作是說。即 諸受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所 無所有不可得故。 耳界耳界性空。何以故。 耳界性空中。 耳界 生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。 生諸受性筌中。非色界乃至眼觸爲緣所生 諸受性空。何以故。非色界乃至眼觸爲緣所 爲緣所生諸受。 無所有不可得。 所生諸受無所有不可得故。 菩薩摩訶薩亦 爲緣所生諸受性空中。色界乃至眼觸爲緣 綠所生諸受性空。何以故。 色界 乃至 眼觸 眼觸眼觸爲緣所生諸受。 色界乃至眼觸爲 薩摩訶薩亦無所有不可得。 色界眼識界及 非眼界性空中非眼界無所有不可得故。 所有不可得。非眼界非眼界性空。 中眼界無所有不可得故。 含 得。非耳界非耳界性空。 利子。眼界眼界性卒。 非耳界 無所有 不可得故。 菩薩摩 **雌色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所** 非色界乃至眼觸爲緣所生 非色界眼識界及眼觸眼觸 菩薩摩訶薩亦無所有不 何以故。眼界性空 即色界眼識界及 **菩薩摩訶薩亦無** 何以故。 。含利子。 何以故。 非耳界 粪

故。

非聲香味觸法處性空中非聲香味觸法

聲香味觸法處非聲香味觸法處性空。

何以

不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非 聲香味觸法處性空中聲香味觸法處無所有 聲香味鯛法處聲香味鯛法處性空。

何以故。

有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。

處性空。何以故。非色處性空中非色處無所

菩薩摩訶薩亦無所有不可得。

非色處非色

何以故。色處性空中色處無所有不可得故。 薦無所有不可得。 含利子。色處色處性空。 無所有不可得。離耳鼻舌身意處菩薩摩訶

所有不可得。

即耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩

離眼處菩薩摩訶薩無

訶薩無所有不可得。

利子。由此緣故 我作 是說。 卽眼處菩薩廉 可得故。 菩薩摩訶薩亦 無所有 不可得。 舌身意處性空中非耳鼻舌身意處無所有不 處非耳鼻 舌身 意處性空。何以故。非耳鼻

處無所有不可得故。

菩薩廉訶薩亦無所有

性 空 界鼻界性空。何以故。鼻界性空中鼻界無 可得。 性字。 所生諸受。 有不可得。 諸受無所有不可得故。 生諸受 性空中。香界 乃至鼻 觸為 緣所生 諸受性空。 **觸爲緣所生諸受。** 薩亦無所有不可得。 **空中 非鼻 界無所 有不 可得故。** 得。非真界非鼻界性空。何以故。 所有不可得故。 諸受菩薩摩訶薩無所有不可得,舍利子。鼻 **觸耳觸爲絲所生諸受菩薩摩訶薩無所有不** 界菩薩摩訶薩無所有不可得。 不可得。含利子。由此緣故我作是說。 受無所有不可得故。 **器受性空中。** 所生諸受。 有不可得。 諸受無所有不可得故。 所生諸受性空中。 生諸受性空。 耳觸爲緣所生諸受。 摩訶薩無所有不可得。 訶薩亦無所有不可 何以故。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸 雕雕界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 何以故。 非聲界 乃至 耳觸爲緣所生 何以故。香界乃至 鼻觸 爲緣所 非香界乃至鼻觸爲緣所生諸學 非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 非香界魚識界及鼻觸鼻觸爲緣 非聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 非聲界乃至耳觸爲緣所生諸 何以故。 菩薩摩訶薩亦無所有不可 香界乃至鼻觸爲緣所生 聲界乃至耳觸爲緣所生 得 菩薩摩訶薩亦無所有 香界鼻識界及鼻觸鼻 聲界乃至耳觸爲緣所 聲界 乃至 耳觸爲緣 **菩薩摩訶薩亦無所** 即聲界耳識界及耳 **摩界耳 菩薩摩訶薩亦無所** 雌耳界菩薩 **** 就界及耳** 菩薩摩訶 非鼻界性 郎耳

可得。 無所有不可得故。 諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。舍利子。 舌 鼻觸為綠所生諸受 菩薩 摩訶薩 無所有 不 訶薩無所有不可得。即香界鼻識界及鼻觸 **脊薩摩訶薩無所有不可得。** 受性空中。 何以故。 諸 受。 薩亦無所有不可得。 味界舌識界及舌觸舌 **空**中。 所有不可得故。 菩薩摩訶薩亦無所有不可 界舌界性空。何以故。舌界性空中。舌界無 含利子。 可 諸受性空中。 諸受性空。何以故。味界乃至舌觸爲緣所生 觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生 無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不 離味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受菩 為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有 不 可 得。 無所有不可得 摩訶薩無所有不可得。 不可得故。 **空中非味界乃至舌觸爲緣所生諸受無所有** 界性空。 舊摩訶薩 無所有 不可得。舍利子。身界身 '得'。舍利子。由此緣故我作是說。即鼻界 得 非舌界非舌界性空。何以故。非舌界性 非味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空。 離香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 非舌界無所有不可得故。菩薩摩訶 非味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 何以故。 由此緣故 我作 是說。 非味界乃至舌觸爲緣所生諸受性 非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 菩薩 摩訶 薩亦 無所有 不可得。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受 即味界舌識界及舌觸舌觸 菩薩摩訶薩亦無所有不 身界性空中。身界無所有 離舌界菩薩摩訶薩 離鼻界菩薩摩 即舌界菩薩

非身界 非身界 性空。何以故。 爲緣所生諸受。 中。非身界 無所有 不可得故。菩薩摩訶薩 不可得故。 亦無所有不可得。 变 得。 所有不可得故。 受性空。何以故。觸界乃至身觸爲緣所生諸 **性空**中。 空中。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受無所 何以故。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受性 受性空中。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無 可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非 性空,何以故。意界性空中。意界無所有不 緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。 所有不可得,即觸界身識界及身觸身觸爲 訶薩無所有不可得。離身界菩薩摩訶薩無 含利子。由此緣故我作是說。即身界菩薩康 有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 非意界無所有不可得故。 菩薩摩訶薩亦無 意界非意界性空。何以故。非意界性空中。 摩訶薩 無所有 不可得。含利子。意界意界 有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 소 所生諸受。 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受菩薩 非法界 意識界及意觸 意觸為緣 所有不可得。 非觸界乃至身觸爲 緣所生 諸受性空。 何以故。法界乃至意觸爲緣所生諸受 非觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 法界乃至意觸爲緣所生諸受無所 菩薩 法界乃至意觸爲緣所生諸受性 法界意識界及意觸意觸為緣 菩薩摩訶薩亦無所有不可 觸界乃至身觸爲緣所生諸 摩訶薩 亦無所 觸界身識界及身觸身觸 非身界性空 有不可得。 所生諸受 雕

故。非法界乃至意觸爲緣所生諸受性空中。 非法界乃至意觸爲緣所生諸受性 得故。 菩薩 摩訶薩 亦無所有不可得。 非法界乃至意觸爲緣所生諸受無所有不可 所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。 薩無所有不可得。離意界菩薩摩訶薩無所 子。由此絲故我作是說。 訶薩無所有不可得 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受菩薩摩 有不可得。卽法界意識界及意觸意觸爲緣 可得 界水火風 空識界性空。何以故。水火風空 **菩薩摩訶薩亦無所有不可得。水火風空識** 中。地界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦 舍利子。地界地界性空。何以故。地界性 風空識 界非 水火風 空識界 性空。 故 **誠界性空中。** 故。非地界性空中。非地界無所有不可得故, 無所有 不可得。 非地界 非地界性空。 何以 非水火風空識界性空中。 摩訶薩無所有不可得。 菩薩摩訶薩無所有不可得。 無所有不可得故。 訶薩無所有不可得。 菩薩摩訶薩亦 無所有 不可得。 非水火 含利子。由此緣故我作是說。卽地界 水火風空識界無所有不可得 菩薩摩訶薩亦無所有不 即水火風空識界菩薩 即意界 菩薩 摩訶 離水火風空識界菩 非水火風空識界 離地界菩薩摩 室 何以故。 離法 含利 何以

訶薩亦無所有不可得。非苦樂諦非苦樂諦 || 露性空中。苦樂諦無所有不可得故。菩薩摩|| 含利子。苦樂諦苦樂滿性空。何以故。苦樂|

薩摩訶薩無所有不可

菩薩摩訶薩無所有不可得。 有 不可得 故。 菩薩 摩訶薩 亦無所有 不可 非集滅道聖歸性空中。 非集滅道 聖歸無所 非集滅道聖諦非集滅道聖諦性空。 有不可得故。 摩訶蓬無所有不可得。 | 訶薩無所有不可得。 得 所有不可得故。 空 集滅道聖諦性空中。 集滅道 聖諦 含利子。由此緣故我作是說。即苦聖諦 何以 集滅道 聖諦集滅道 聖諦性空。 故 **菩薩摩訶薩亦無所有不可得。** 非苦聖諦性空中。 菩薩摩訶薩亦無所有不 雕集減道聖諦菩薩 即集滅道聖譎菩薩 離苦寒添菩薩 非苦理 何以故。 無所 αlí 得

得。 所有不可得故。 生老死愁獸苦憂惱。 苦憂惱無所有不可得故。 色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱行乃 **薩摩訶薩無所有不可得。** 憂惱性空中, 憂惱性姿。何以故。 所有不可得。 老死愁歎苦憂惱性空中。 至老死 憨馱苦憂 惱性空。 含利子。 無所有不可得。 ·訶薩無所有不可得 菩薩摩訶薩亦 無所有 不可得。 非無明性空中。 非無明 無所有 不可得 無明無所有不可得故。 無明無明性答。 非行識名色六處觸受愛取有 由此緣故我作是說。即無明菩 **非行乃至老死愁敷苦憂惱無** 非無明 非無明性答。何以 菩薩摩訶薩亦無所有不可 非行乃至 老死 愁歎苦 非行乃至老死愁歎苦 何以故。無明性空 菩薩摩訶薩亦無 行乃至老死愁数 何以故。 雕無明菩薩摩訶 菩薩。康訶薩 亦 行乃至 行識名

老死 愁歎苦憂惱 菩薩 摩訶薩 無所有不可 有不可得。離行識名色六處觸受愛取有生 取有 生老死 愁歎苦憂惱 菩薩摩訶薩 無所 薩無所有不可得。 即行識名色六處觸受愛

含利子。 作是說 性空 蘧無所有不可得。 含利子。 四静慮 四静 慮 羅 蜜多。菩薩 摩訶薩 無所有 不可得。 雕浮 有不可得。 薩亦無所有 不可得。 含利子,由此緣故 波羅蜜多無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦 波羅蜜多性空中。 多性空。何以故。淨戒 安忍 精進靜慮般若 **藤亦無所有不可得。** 性空。何以故。非布施波羅蜜多性空中。非 戒安忍 精進靜慮般者 波羅蜜多 菩薩 摩訶 所有不可得。 般若波羅蜜多無所有不可得故。菩薩摩訶 岩波羅蜜多性空中。 非淨戒安忍精進靜慮 多性空。何以故、非淨戒安忍 精進 静慮般 波羅蜜多非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 無所有不可得。 若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 **布施波羅蜜多無所有不可得故。菩薩摩訶** 不可得。 多無所有不可得故。菩薩廉訶薩亦無所有 何以故。亦施 波羅蜜多性空中。布施 波羅蜜 何以故。四靜慮性空中。四靜慮 **布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空**。 非有施波羅蜜多非布施波羅蜜多 即布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所 雌布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無 即淨戒安忍精進靜慮般若波 非淨戒安忍精進靜慮般若 **净戒安忍精進靜虛般若 净戒安忍精進靜慮般** 我

> 可得故。 不可得 得 摩訶薩亦無所有不可得。 即四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可 得。 雌四靜成 菩薩摩 訶薩 無所有 不可得。 作是說。 即四靜慮 菩薩廉訶薩無所有不可 薩亦 無所有 不可得。舍利子。由此緣故我 無量四無色定無所有不可得故。 菩薩摩訶 何以故、非四無量 四無色 定性空中。 四無量四無色定。非四無量四無色定性空 無色定性空中。 四無量 四無色 定性空。 **总性空中。非四静虚無所有不可得故。 菩薩** 有 四静慮非 四静慮性空。 不可得故。 **継四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有** 菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得。 菩薩摩訶薩亦無所有不可 四無量四無色定無所有不 何以故。 四無量四無色定 何以故。 四無量四 非四静

可得。 無所有不可得故。 脱性空。何以故。非八解脱性空中,非八解脱 **鄭訶薩亦無所有不可得。** 含利子。八解脱八解脱性空。 定十遍處無所有不可得故。 九次第定十遍處性空中。 定十遍處性空中。 第定十遍處性空。 無所有不可得故。 脱性空中。 八解股 無所有 不可得故。 次第定十遍 處性空。何以故。 非八騰處九次第定十遍處非八勝處 八勝處九次第定十遍處八勝處九次 菩**薩摩訶薩亦無**所有不 何以故。 八勝處 九次 第 **菩薩摩訶薩亦無所有不** 八勝處九次第定十遍處 非八勝處九次第 非八解脫非八解 菩薩摩訶薩亦 何以故"八解

可得 五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八 住性空中。 無所 薩摩訶薩亦無所有不可得。 非四念住 非四念住 性空,何以故。 有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 性姿,何以故。四念住性空中。四念住無所 薩 無所有 不可得。含利子。四念住四念住 勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不 離八解脫菩薩廉訶薩無所有不可得。 卽八解脫 菩薩 摩訶薩無所有不可得。 有 離八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶 不可得。 非四念住 無所有 不可得故。 菩 何以故。 四正斯 乃至 八雲道 含利子。 由此緣故 我作是 四正断四神足 非四念 卽八

作是說。 可得故。 薩無所有不可得 支蔣薩摩訶薩無所有不可得。 **鄱四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道** 神足五根五力七等覺支八聖道支菩薩摩訶 乃至八聖道支無所有不可得故。 支 四正断四 神足 五根 五力 七等覺支八聖道 **支性空中。 聖道支性空**。 四正斷乃至八聖道支性空中。 亦無所有不可得。 離四念住 菩薩 摩訶薩 無所有 不可得 非四正斷乃至八聖道支性卒。何以故。 菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得。 即四念住菩薩摩訶薩無所有不可 四正斷乃至八聖道支無所有不 含利子。 由此緣故我 難四正斷四 善薩摩訶 非四正斷 非

空解脫門性空中。 菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得。 非空解

> 可得。 不可得。 空 有不可得。 我作是說。 無所有不可得 訶薩亦 無所有 不可得。 非無相無願解脫門非 無相 無願 門性空中。 非空 解脫門 無所有不可得故 無相無願解脫門無所有不可得故。菩薩摩 有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 無顧解脫門性筌中。無相無顧解脫門無所 脫門 無相 無顧解脫門性空。 菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 脫門 非签解脫門 性姿。 何以故。非無相無願解脫門性空中。非 即無相無顧解脫門菩薩摩訶薩無所 離空解脫門菩薩摩訶薩無所有不 離無相無顧解脫門菩薩摩訶薩 即垄解脫門菩薩摩訶薩無所有 含利子。 何以 何以故。無相 故 無相無願解 由此緣故 解脱門性 非空解脱

可得。即六神通菩薩摩訶薩無所有不可得 所有不可得。離五眼菩薩摩訶薩無所有不 故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 故 故 由此緣故我作是說。卽五眼菩薩摩訶薩無 非六神通性空中。非六神通無所有不可得 不可得。非六神通非六神通性空。 通無所有不可得故。 六神通性空。何以故。 中。 五眼無所有不可得故。 菩薩 摩訶薩 無所有不可得。 非五眼 非五眼 性空。 舍利子。 五眼五眼性空。 何以故。 五眼性 六神通菩薩摩訶薩無所有不可得 非五眼性空中。 非五眼 無所有 不可得 菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得。 六神通 菩薩摩訶薩亦無所有 六神通性空中。 六神 何以故。 舍利子。 何以 亦 李

> 薩摩訶薩無所有不可得 所有不可得。 作是說。 乃至一 不可得。 即四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十 無所畏乃至一切相智性空中。 四無所 畏乃至一切相 智性空 何以故 非 力性容。 含利子。 八佛不共法一切智一切相智菩薩摩訶薩無 薩亦 無所有 不可得。 含利子。 乃至一切相智無所有不可得故。 大喜大捨十八佛不共法!切智一切相智。非 有不可得。 相智無所有不可得故。 畏乃至 一切 相智性空。何以故。四無所畏 大拾十八佛不共法一切智一切相智四無所 力無所有不可得故。 摩訶薩亦無所有不可得。 力性空中。 離佛十力 菩薩 摩訶 薩無所 有不可 切相智性空中。 何以故。非佛十力性空中,非佛十 即佛十力菩薩摩訶薩無所有不可 佛十力佛十力性空。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 佛十力無所有不可得故。 非四無所畏四無礙解大慈大悲 雕四無所畏乃至一切相智菩 **菩薩摩訶薩亦無所有 菩薩摩訶薩亦無所** 四無所畏乃至一 非佛十力非佛十 何以故。 由此緣故我 非四無所畏 **菩薩摩訶** 껄 纫

相智菩薩廉訶薩無所有不可得。 智無所有不可得故。 不可得。含利子。由此緣故我作是說。卽 智性空。何以故。非道相智性空中。非道相 摩訶薩亦無所有不可得。 智性空中。 含利子。道相智道相智性空。何以故。 道相智 無所有 不可得故。 菩薩摩訶薩亦無所有 非道相智非道相 雕道相智

可得故。 所有不可得。 無所有不可得。 薩無所有不可得。 以故 由此緣故我作是說。 住捨性性空中。 故 恒住捨性非恒 住捨性 無所有不可得。恒住捨性恒住拾性性空。何 無忘失法無所有不可得故, 失法性空。何以故。非無忘失法性空中。 訶薩亦無所有不可得。 空中。 無忘失法 無所有 不可得故。 菩薩摩 菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 恒住捨性性空中。恒住捨性無所有不 無忘失法 摩訶薩 菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得。 無所有不可得。 離恒住捨性菩薩摩訶薩無所 性姿。何以故。無忘失法性 非恒住捨性無所有不可得 即恒住捨性菩薩摩訶薩無 雕無忘失法菩薩摩訶薩 即無忘失法菩薩摩訶 性空。何以故。 非無忘失法非無忘 菩薩摩訶薩亦 含利子。 含利子。 非恒 非

門性空。 含利子。 薩摩訶薩亦無所有不可得。 **空中。一切三摩地門 無所有 不可得故。** 菩 非一切陀羅尼門無所有不可得故。 菩薩摩 有不可得。 訶薩亦無所有不可得。 尼門無所有不可得故。 何以故。一切 陀羅尼門 性空中。一切陀羅 『非一切 三摩地門 性空。何以故。 靡地門性空,何以故。 摩地門性恣中。 何以故。非一切陀羅尼門性空中。 一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空 非一切陀羅尼門非一切陀羅尼 一切三摩地門無所有 一切三摩地門一切 **菩薩摩訶薩亦無所** 一切 三摩地門 非一切三摩地 非一切

> 離一切三摩地門 菩薩 摩訶薩 無所有 不可 切三摩地門 菩薩 摩訶薩 無所 有 不 可 得。 不可得 羅尼門 菩薩 摩訶薩 無所有 不可得。 尼門菩薩摩訶薩無所有不可得。 舍利子。由此緣故 我作是說。 談 菩薩摩訶薩 亦無所 éр 有 離一切陀 一切陀羅 不 帥 可 得

> > 被

故

中

內空。 菩薩摩訶 蓬無所 有不可得。 離內空 不可得。 **空乃至無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可** 性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得。 菩薩摩訶薩無所有不可得。 有不可得。含利子。由此緣故我作是說。即 性空無所有不可得故。 至無性自性姿性姿中。 乃至 無性 自性卒性空。 **经無所有不可得故。** 至無性自性空性容中。 突乃至 無性 自性空性空。何以故。外空乃 室不可得 空無 性室 自性空無性 自性室外 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際**容 **薩摩訶薩亦無所有不可得。外空內外空空** 非內容性空中。非內空無所有不可得故。菩 所有不可得。 中,內空無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無 含利子。 非外空 乃至 無性自性空。 內室內室性空。何以故。內室性空 非內空非內空性空。何以故。 菩薩摩訶薩亦無所有 外容乃至無性自性 **菩薩摩訶薩亦無所** 非外容乃至無性自 何以故。非外空乃 即外室乃至無 非外空 離外

含利子。 其如其如性空。 何以故。異如性空

不可得。 乘性空。 含利子。 可得。 摩訶薩亦無所有不可得。 乘性空中。 故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 界法性乃至實際究竟涅槃性空。何以故。 界離界滅界 平等性 離生 性法 定法住無性 乘無所有不可得故。 際究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得 摩訶薩無所有不可得。 所有不可得。 由此緣故我作是說, 法界法性乃至實際究竟涅槃無所有不可得 非法界法性乃至實際究竟涅槃性空中, 得。 非法界 法性乃至 實際究竟涅槃。 非法 有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可 槃性空中。 法界法性乃至實際究竟涅槃無 槃性筌,何以故。法界法性乃至實際究竟涅 實際究竟涅槃。 界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界本無 性不虛妄性 不變 異性 不思議界 虛空界斷 無所有不可得。 獨覺乘大乘性空中。獨覺 乘大 乘無所 菩薩 摩訶薩 亦無所有不可得。 非真如性空中。 非真如 無所有 真如 即法界法性乃至實際究竟涅槃菩薩 聲聞乘聲聞乘性空。 獨覺乘大乘獨覺乘大乘性空何以 無所有 聲聞乘 無所有 不可得故。菩薩 雕真如菩薩摩訶薩無所有不 法界法性乃至實際究竟是 非真如 非真如 性空 非聲聞乘性空中, 非聲聞 不可得故。 菩薩摩訶薩亦無所有 印真如菩薩摩訶薩無 離法界法性乃至實 非聲聞乘非聲聞 **脊護廉訶** 何以故。 含利子 不可得 佐

訶薩無所有不可得。 離獨覺乘大乘菩薩廉訶薩無所有不可得。 離獨覺乘大乘菩薩廉訶薩無所有不可得。 離聲聞乘菩薩廉薩廉訶薩無所有不可得。 離聲聞乘菩薩廉薩廉阿薩無所有不可得。 離聲聞乘菩薩廉薩廉阿薩無所有不可得。 離獨覺乘大乘無所有不可得。 離獨覺乘大乘共臨所

乘補特伽羅性空中。獨覺大乘補特伽羅無所有不可得故。菩薩摩那補特伽羅無所有不可得故。菩薩摩那麼亦無所有不可得故。菩薩摩那麼所有不可得。非聲聞補特伽羅性空中。聲聞補特伽羅性空中。聲聞補特伽羅性空中。聲聞補特伽羅性空中。聲聞補特伽羅性空中。聲聞補特伽羅性空中。聲聞補特伽羅性空中。聲聞補特伽羅性空中。聲聞補特伽羅性空中。聲聞補特伽羅性空中。聲聞補特伽羅性空中。

爾時具審善現復答含利子言。如拿者所云。

空故。 故 摩訶薩 亦無所有 不可得。何以故。自性空 是諸法。以一切種一切處一切時, 色受 想行無 所有不可得。 得。誠性空故。識於識無所有不可得。識於 無所有不可得。 有不可得。色受想於行 無所有 不可得。行性 有不可得。色受於想無所有不可得。想性空 **空故。 受於 受無所 有不可得。 受於色無所** 無所有不可得。色於受無所有不可得。受性 何絲故說。 菩薩摩訶薩者。 一切時 想於想 無所有 不可得。想於色受無所 云何令我以般若波羅蜜多數誠教授諸 行於行無所有 不可得,行於色受想 求菩薩 糜訶薩 都無所 見竟不可 我於 色受想行於識無所有不可 含利子, 色性空故。色於色 切法 以 含利子。 切切 穫 求菩薩 我於如 纫 颹

得。 眼耳鼻處於舌處無所有不可得。 舌處性空 於眼處無所有不可得。 性垄故。 耳處於耳處 無所有 不可得。 耳處 不可得。眼處於耳處無所有不可得。耳處 舍利子, 眼處性空故。 眼處於 眼處 無所有 無所有 不可得。身處性 空故。身處於身處 耳鼻處無所有不可得。眼耳鼻舌處於身處 有不可得。 鼻處於眼 耳 有不可得。 鼻處性空故。 鼻處於 鼻處 無所 不可得。眼耳鼻舌身處於意處無所有不可 無所有不可得。 舌處於舌 處無所有不可得。舌處 於眼 意處性空故。 身處於眼耳鼻舌處無所有 意處於意處 無所有 眼耳處於鼻處無所 處無所有不可得 不可

故。自性空故切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以利子。 我於 如是 諸法。 以一切種一切處一得。 意處於眼耳鼻舌身處無所有不可得。含

可得。 含利子。色處性空故。 色處於 色處 可得。 慶阿薩亦 無所有 不可得。何以故。 是諸法,以一切種一切處一切時, 聲香味觸處無所有不可得。含利子。我於如 **空故、法處於法處無所有不可得。** 聲香味觸處於法處無所有不可得。 可得。觸處於色聲香味處無所有不可得。色 所有不可得。 於味處無所有不可得。 處於味處無所有不可得。味處性空故。味處 可得。香處性空故。香處於 香處 無所有不 處無所有不可得。 空故。聲處於聲處無所有不可得。聲處於色 不可得,色處於擊處無所有不可得。 。香處於色聲處無所有不可得。色聲香 觸處性空故。 觸處於 觸處 無所有不 色聲香味處於觸處無所有不 色聲處於香處無所有不 味**處於色聲香處無** 法處於色 水苔莲 自性经 法處性 弊處性 無所

大般若波羅蜜多輕卷第六十四 故

大般若波羅蜜多經卷第六十五

三藏法師玄奘奉 詔譯

分無所得品第十八之五

舍利子。眼界性空故。眼界於眼界無所有不

耳觸於耳觸爲緣所生諸受無所有不可

耳觸為緣所生 諸受性 空故。 耳觸爲緣

生諸受 於耳觸為 緣所生 諸受無所有不

耳觸爲緣所生諸受於耳

界

界

耳

耳識界無所有不可得。

耳界聲界耳識界及

耳觸於耳界聲界:。 耳觸性空故耳

藏界於耳觸無所有不可得。耳界於耳界聲界無所有不可得。

觸於耳觸無所有不可得。

故,耳識界 於耳識界無所有不可得。

耳界解界耳

耳識

有不可得、聲界於耳界無所有不可得。耳界所有不可得。聲界性空故。擊界於聲界無所

學界於耳識界無所有不可得。 耳識界 性空

耳界於耳界無所有不可得。

耳界於聲界無

何以故。自性空故。含利子。耳界性空故。

處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。

得。 舍利子,我於如是諸法。以一切種一切受於 眼界色界 眼識界 及眼觸 無所有不可

所生器受無所有不可得。

眼觸爲緣所生諸

受性空故。

眼觸爲緣所生諸受於眼觸爲緣

所生諸受無所有不可得。

眼觸爲緣所生諸

不可得。 於 味界 無所有不可得。 性空故。 舌界於舌界 無所有 不可得。 種一切處一切時。 有不可得。含利子。我於如是諸法。以 所生諸受性空故。 鼻觸為緣所生諸受於鼻 界無所有不可得。鼻界香界鼻識界於鼻觸 於味界無所有不可得。 所 生諸 受於鼻 界香界鼻 識界及鼻觸無所 所有不可得。鼻界香界鼻識界及鼻觸於鼻 界無所有 不可得。 鼻識界 性空故。 鼻識界 界於鼻界無所有不可得。 識界及 有不可得。 舌識界於舌界味界無所有不可 不可得。何以故。自性空故。含利子, 觸爲緣所生諸受無所有不可得。 鼻觸爲緣 觸爲緣所生諸受無所有不可得。 鼻觸爲緣 無所有不可得。 於鼻臟界無所有不可得。 香界性空故。香界於香界無所有不可得。 所有不可得。 鼻界於香界無 所 有不 可 **筌故。含利子。鼻界性垄故。鼻界於鼻界無** 薩摩訶薩 亦無所有 不可得。 如是諸法 舌鯛於舌界味界舌識界無所有不可得: 舌觸性姿故。 舌觸於舌觸 無所有 不 可 無所 有不可得。 舌識界性姿故。 舌識界於 舌識界 無所 舌界味界舌識界於舌爛無所有不可得 耴 舌界 味界於 舌識界 無所有 不可 觸無 IJ 鼻觸於鼻界香界鼻識界無 一切種一切處一切時 鼻觸性空故。 鼻觸於 鼻觸 所有不可得。 求菩薩摩訶薩亦無所有 味界性空故。 味界於舌界無所有 鼻識界於鼻界香 鼻界香界於鼻識 何以故。 含利子 自性 味界 舌界 舌界 求菩 一切 得 得 香

故

色界於色界 無所有 不可得。

可

得

眼界於色界無所有不可得!

色界性

界無所有不可得。

有不可得。

股識界性空故。 假識界 於眼藏

眼界色界於眼識界無所

可得。 不可得。 不可得。

眼界色界眼識界及眼觸於眼觸為緣

有不可得。

眼觸於眼界色界眼識界無所有不眼觸性空故。 眼觸於眼 觸無所 有

眼界色界眼識界於眼觸無所有

眼識界於眼界色界無所

界無所有不可得。

界於身識界無所有不可得。身識界於身界 性空故。含利子,身界性空故。身界於身界 菩薩摩訶薩亦 無所有 不可得。何以故。 界否識界及舌觸無所有不可得。 可得 觸界性空故。 無所有不可得。身界於觸界無所有不可得 我於如是諸法,以一切種一切處一切時,求 不可得。含利子。我於如是諸法。以一切觸 所生諸受於身界觸界身識界及身觸無所有 所生諸受性空故。 身爛爲緣所生諸受於身 無所有不可得身界觸界身識界及身觸於身 **觸無**所有不可得。 觸無所有 不可得。身觸性 空故。身觸於身 觸界無所有不可得。身界觸界身識界於身 識界 無所有 不可得。身識界性空故。身識 爛界於身界無所有不可得。 所有不可得。 **舌觸為緣所生諸受於舌觸爲緣所生諸受無** 無所有不可得。 界味界舌識界及舌觸於舌觸爲絲所生諸受 意識界性空故。 法界無所有不可得, 法界無所有 不可得。 法界性 空故。 空故。 意界於意界 無所有 不可得。 **燗爲緣所生諸受無所有不可得,** 燗爲維所生諸受無所有不可得。 一切處一切時。 何以故。 意界法界於 意識界 無所有不 可得 觸界於觸界 無所有 不 可得 **舌觸爲緣所生諸受於舌界味** 自性空故。含利于。 舌觸爲緣所生諸受性空故 意識界於意識界無所有不 求菩薩摩訶薩亦無所有不 身觸於身界觸界身識界 法界於意界無所有不 身界佩界於身 身觸爲緣 身觸爲緣 '舍利子。 法界於

意觸爲緣所生諸受於意觸爲緣所生諸受無 界無所有不可得。 自性空故。舍利子,地界性空故。地界於地 我於如是諸法。以一切種一切處一 切時, 界意識界及意觸無所有不可得。 所有不可得。 所有不可得。 法界意識界及意觸於意觸爲緣所生諸受無 觸性空故。 何以故。 不可得。 求著薩摩訶薩亦 無所有 不可得, 觸於意界法界意識界無所有不可得。 意界法界意識界於意觸無所有不可 所有不可得。 界於地水火界無所有不可得。 風界性空故。風界於風界無所有不可得。風 處 不可得。識界於地水火風空界無所有不可 於空界無所有不可得。空界性空故。空界於 不可得。 地水火界 於風界 無所有不 可 得 **火界無所有不可得。火界於地水界無所有** 夾界無所有 不可得。 火界性 空故。 火界於 一切時。 水界於地界 無所有 不可得。 水界性空故。 含利子。 意識界於意界 法界無所有 識界性空故。 自 意觸於意觸 無所有 不可得。 求菩薩摩訶薩亦無所有不可得 性 我於如是諸法。以一切種一切 意觸爲緣所生諸受於意界法 意觸為 綠所生 諸受 性空故 地水火風空界於識界無所有 **空**故。 水界於水界 無所有 不可 地界於水界無所有不可 **这界於地水火風界無** 含利子。 識界於 識界無所 有 苦聖 地水火風界 何以: 地水界於 含利子。 不 一諦性姿 可 故 得 故 得。 切

可得。 苦粵諦無所有不可得。 集聖諦於集聖諦無所有不可得。 諦於集事諦無所有不可得。 有不可得。道聖諦性空故。道聖諦於道聖 **減聖諦無所有不可得。 減事歸於苦集聖諦** 無所 有不可得。 行識名色六處觸受於愛無所有不可得 無明行識名色六處觸無所有不可得 無所有不可得。觸性空故。觸於觸無所有不 色無所有不可得。 於六處無所有 不可得。 六處於無明行識名 於六處無所有不可得。六處性空故。六處 於無明行識無所有不可得。 性空故。 名色於 名色 無所有不可得。 可得。無明行識於名色無所有不可得。名色 於行無所有不可得。行於無明無所有不可 可得。無明於 行無所有不可得。行性空故。行 舍利子。無明性空故。 有 不可得。何以 故。 自性 容故 所有不可得。 含利子我 於如是諸法。以一 諦無所有不可得。 無所有不可得。 種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所 苦雪諦於 受性空故。受於受無所有不可得。受於 無明行識名色六處觸於受無所有不可 觸於無明行識名色六處無所有不可 苦事諦無所有 苦集減塞諦於道聖諦無所 減聖辭性 空故。減聖歸於 道聖諦於苦集滅聖諦無 無明行識名色六處於觸 無明於無明無所有不 苦集聖諦於滅聖諦 集罄諦性空故。 無明行識名色 不可 集聖諦於 得。 名色 苦樂 無明 変

性空故。 性空故。 得。 得 識名色六處觸受愛於取無所有不可得。 行識名色六處觸受無所有不可得。 生無所有不可得。含利子。我於如是諸法。以 於老死愁數苦憂惱無所有不可得。 可得。生於無明行識名色六處觸受愛取有 所有 不可得。生性空故。生於生無所有不 於無明行識名色六處觸受愛取無所有不可 行識名色六處 觸受愛 取於有 無所 有不可 行融名色六處觸受愛無所有不可得 所有 不可得。何以故。 **酞苦憂惱於無明行識名色六處觸受愛取有** 一切種 一切處一切時。 老死愁歎 苦憂惱性空故。老死愁歎苦憂惱 取有生於老死愁歎 苦憂 惱無 所有不可得 無所有不可得。 無明行識名色六處觸受愛 有性姿故" 有於 有無所 有不可得。 無明行識名色六處觸受愛取有於生無 取於取 無所有不可得。 愛於 愛無所有不可得。 自性空故 求菩薩摩訶薩亦無 取於無明 爱 老死愁 於無 無明 行

安忍波羅蜜多性空故。 波羅蜜多於 安忍波羅蜜多無所有不 可得 於有應波羅蜜多無所有不可得。 **净戒波羅蜜多性空故。 净戒波羅蜜多於淨 戒波羅蜜多無所有不可得。** 波羅蜜多 於淨戒波羅蜜多 無所有 不可得。 含利子。 布施 波羅蜜多性 空故。 忍 蜜多於布施波羅蜜多無所有不可得 波羅蜜多 無所有 不可得。 安忍波羅蜜多於安 淨戒波羅蜜多 安观 布 布施波羅 波羅蜜 施淨戒 布施

多無所有不可得。 般若 波羅蜜 多性 空故。 **淨戒安忍精進靜虚波羅蜜多於般若波羅蜜** 進波羅蜜多於布施淨戒安忍波羅蜜多無所 施净戒安忍波羅蜜多於精進波羅蜜多無所 羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得 靜慮波羅蜜多於靜慮波羅蜜多 布施淨戒安忍精進波羅蜜多於 **静**處波羅蜜多於布施淨戒 静慮波羅蜜 精進波 得 布施 精 布 我於 如是諸法。 有不可得。 於十遍處無所有不可得。 所有不可得。 所有不可得。 九次第定性空故。 有 八勝處性空故。八勝處於八勝 不可得。 八勝處於八解脫無所有 八 (解脱

空散 舍利子。 薩摩訶薩 亦無所有 不可得。

如是 諸法。以「切種一切 處一切時。 盧波羅蜜多 無所有 不可得。含利子。

何以故。

得

般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可

般若波羅蜜多於布施母戒安忍精進辭

我於

求菩 自性

安忍精進波羅蜜多無所有不可得。

無所有不可得。 多性空故。 有不可得。

有不可得。

精進 波羅蜜多 性空故。

布施

淨戏波羅

蜜多無所有不可

静慮波羅蜜多無所有不可得

定無所有不可得。 所有不可得。 可得。四無量性姿故。四無量於 四無量 無 無所有不可得。 一切種一切處一切時。 無所有不可得。 四無色定性空故。 四种處四無量於四無色定無所有不可 四靜虛 四無量於四靜慮無所有不可 性空故。 四静慮於四無量無所有 含利子。 四無色定於四靜慮四無 四無色定 四靜慮 求菩薩摩訶薩亦 我於如是諸法 於四無色 於四靜處 不

含利子。八解脫性空故。 無所有不可得 自性空 解脫於八解脫無

等覺支無所有不可得。

七等覺支於四念住

不可得。七等覺 支性空故。七等覺 支於七

自性空故。含利子。四念住性空故。四念住 於四念住無所有不可得。 求菩薩摩訶薩 亦無所 有不可得。何 以 八勝處九次 第定 無所有 不可得。含利子。 逼處無所有不可得。十遍處性空故。十遍處 八解脫八勝處於北次第定無所有不可得。 八解脫八勝處九次第定於十 九次第定於八解脫八勝處無 以一切 種 一切處 一切時。 九次第定於九次第定無 四正斷於四念住無所 於八勝處無所有不可 四念住於四正斷 十遍處於八解脫 **|**不可得。 處無所 故 故

四正斷四神足五根五力於七等覺支無所有 根無所有 不可得。 有不可得。四念住 四正斷 於四神足。無所 四正斷四神足五根無所有不可得。 足五根於五力無所有不可得。 神足 無所有 不可得。 根無所有不可得。 有不可得。 正断無所有不可得。 無所有不可得。四正斷性空故。四正斷於四 五力於五力無所有不可得。 無所有不可得。 足無所有不可得。 四神足 性姿故。四神足 四念住四正斷四神足於五 五根性 空故。五根於五 五根於四念住四正斷四 四神足於四念住四正斷 四念住四正斷。 五力於四念住 五力性空故 四念住 2. 於四神 四神

> 聖道 摩訶薩亦 無所有 不可得。 是諸法。 樂道 支於四念 住四正斷 四神足 五根五力 四 七等覺支 無所有 不可得。 八聰道 支於八聖道 支無所 有不可 得。 念住四正 Œ 2 支無所 1 四 以一切種 斷四神足五根五力七等覺支於八 神 足 有 不可得。 五根五力無所有不可 一切處一切時。 八聖道支 性 含利子。 何以故 求菩薩 我於如 自性空 徘 **本**故

性空故 我於 得。 不可得。 諸法。以一切種 一切處一切時。 含利子。 神通性空故。六神通於六神通無所有不可 解脫門 無所有 不可得。含利子。 脱門無所有不可得。 無相解脫門於無願 解脫門 無所 有不可得。 無相解脫門於空解脫門無所有不可得。 脱門無所有不可得。無相 求菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得。何以故。自 含利子。 訶薩亦無所有不可得。 無臟解脫門性空故。 無相解脫門 於無相解脫門 六神通於 五眼無所有不可得。 如是諸法。 五眼於 六神通無所有 不可得。六 五眼性空故。 以一切種一 無願解脫門於無願解 無願解脫門於空無相 五眼於 五眼 何以故。 解 空解脱⁶門於空 無所有 不可得。 脱門性容故。 切 自性空故。 求 菩薩摩 處一切時 我於如是 含利子。 無所有 李

含利子。 無所有不可得。 佛十力性空故。 佛十力於四無所畏無所有 十力於佛十力

是諸法。 大喜大捨於十八佛不共法無所有 不可得。佛十力四無所畏四無礙解大英 八佛 悲大喜於大拾無所有不可得。 可得。 摩訶薩亦 法於佛十力四 無所 長四無礙解 大慈 大悲 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜無所有不 大捨於大捨無所有不可得。 不可得。佛十力四無所畏四無礙解大慈大 大喜大捨 無所有 不可得。 十八佛不共法性空故。十八佛不共法於十 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲無所有 解大慈大悲於大喜無所有不可得。 **慈無**所有不可得。 不可得。大悲性空故。大悲於大悲無所有不 長四無礙解於大慈無所有不可得。 十力四無所畏無所有不可得佛十力四無所 於四無礙解無所有不可得。 十力四無所畏四無礙解大慈於大悲無所有 十力四無所畏四無礙解無所有不可得。 無所有不可得。四無礙解 可得 有不可得。佛十力四無所畏於四無礙解 要無所有不可得。四無所 畏於 不共法 無所有 不可得。十八佛 不共 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲 大悲於佛十力四無所畏四無礙解大 。四無所 畏性空故。四無所 無所有 一切種 不可得。 佛十力四無所畏四無礙 切處 性空故 四無礙解 含利子。 何以故。 一切時。 大捨於佛十力 四無礙解於佛 大捨性空故。 佛 畏於四 大喜性 我於如 大慈性 计力無 自性 求菩薩 可 得 佛 無

可得。 含利子。無忘失法性空故。無忘失法於無忘 無所有不可得。 亦無所有不可得。何以故。自性空故 法,以一切種一切處一切時,求菩薩摩訶薩 忘失法無所有不可得。含利子。我於如是諸 於恒住捨性無所有不可得。 恒住捨性於無無所有不可得。恒住捨性性空故。恒住捨性 失法無所有不可得。 無所有不可得。何以故。自性空故 智無所有不可得。含利子。 智無所有不可得。 所有不可得。 含利子。 一切種一切處一切時。 一切相 智性空故。 一切智道相智於一切相智無所有不可 道相智性空故。 切智 道相智於一切智無所有不可 性 一切智於道相智無所有不 一切相容於一切智道相 **空故** 無忘失法於慎住捨性 道相智於 道相智 一切相智 於一切相 求菩薩摩訶薩亦 我於如是諸法。 切 智於 一切 無 智

性空故。 我於 舍利子。一切 陀羅尼門 性姿故。一 無所有不可得。 求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自 切三摩地門無所有不可得。 陀羅尼門於一切三摩地門無所有 不 可 得。 尼門於一切陀羅尼門無所有不可得。 切三摩地門性空故。 **空性空故**。 切陀羅尼 門 無 所有 不可得。 如是諸 。含利子。 法。 內室於外空無所有不可得。 空於 外空無所有 內空性空故。 以一切種一切處一切時。 切三摩地門於一 內容於內空 切三廉地門 不可 含利子。 一切陀羅 切切 得

故

可得。 外空無所有 無所有不可得。 有不可得。 可得。有爲空性空故。有爲空於有爲空無所 得。勝義空性空故。勝義空於勝義空無所有 有不可得。大空於內空乃至空空無所有不 有不可得。 大空性 空故。 大空於 大空無所 空無所有 不可得。 外空無所有不可得。 散空無所有不可得。 於散空無所有不可得 至畢竟空無所有不可得。 於無際空無所有不可得。 際空無所有不可得。 爲空無所有不可得。 竟空無所有不可得。 無所有不可得。 無所有不可得。 有不可得。無爲空性空故。無爲空於無爲空 有不可得。 不可得。滕義空於內空乃至大空無所有不 可得。內筌乃至大空於勝義空無所有不可 無所有不可得。內空乃至空空於大空無所 外姿於內空無所有不可得。 無所有 內空乃至勝義空於有爲空無所有不 不可得。 內空乃至有爲空於無爲空無所 有爲空於內空乃至勝義空無所 不可得。內外 畢竟空性空故。畢竟空於畢 無爲空於內空乃至有爲空 內空乃至無爲空於畢竟空 無變異空性空故。無變異 **空空性 空故。空空於空** 內徑乃至散空於無變異 無際空性空故。無際空 內空外空內外空於空 畢竟姿於內容乃至無 內空乃至畢竟空於 散经於內容乃至無際 散空性空故。散空於 內室乃至無際空 無際空於內空乃 空性空故 內外空於內容 內签外空於內

Ξ

有不可得。

與如乃至斷界於離界無 断界於真如乃至虛空

離界無

断界性 空故。

斯界於

虚容界於真如乃至不

於虛

其如乃至虚容界於

所

有不可得。

稱。 得 得

有不可得。

無變異空於

U

一切

種

切

處一切 何以故。

時。

求菩薩摩訶薩亦

自性空故。含利子。

得 进

法界於真如無所

不虚妄性 真如法界

所有不可得。 有不可得。

得。 得。 得 可得。 不可得。 安隱界於安隱界無所有不可得 於無爲界無所有不可得。 界無所有 不可得。 界無所有不可得。 界無所有不可得。 有不可得。 得。 性界性空故。無性界於無性界無所有不可 得 有不可得。 得 得 得 **真如乃至無爲界無所有不可得** 於 奎 有不可得。 有不可得: 不可得。 有不可得。 等性性空故。 **奥如乃至法住於無性界無所有不可得。** 異如乃至滅界於平等性無所有不可得。 |無作界無所有不可得。 安隱界 無所有 不可得。 無相界性恣故。 平等 性於 真如 乃至滅界 無所有 不可 無性界於 真如 乃至 法住 無所有 不可 法住性垄故, 法住於法住 無所有 不可 滅界於異如 法住於其如乃至 法定 無所有 不可得 其如乃至無性界於無相界無所有不可 **其如乃至**平等性於離生性無所有不可 真如乃至 法定性空故。 法定於 法定 無所有 法定於真如乃至平等性無所有不 無作界性空故。 其如乃至無相界於無作界無所 無相界於真如乃至無性界無所 離生性於真如乃至平等性無所 異如乃 至離生性於 法定無所有 **平等性於平等性無所有不可** 乃至離界 法定 於法住 無所有 不可 無爲界性空故。 真如乃至無作界於無爲 無作界於真如乃至無相 無相界於 無相界 無所 **真如乃至無爲界** 無爲界於真如乃 無所 無作界 於 無作 安隱界性空故 有 安隱界於 其如乃至 無爲界 不可 **李**

不變異性於真如乃

其如乃至不變

不可

들

故。 性空故。 本無於本無 無所有 不可得。 安隱界於寂靜界無所有不可得。 不可得。 不可得。 雕垢地法於發光地法無所有不可得。 離垢地法於極喜地法無所有不可得。 於離垢地法無所有不可得。 地 自性空故。 求菩薩摩訶薩 亦無 所有 不可得。 7 **涅槃於眞如乃至實際無所有不可得。** 究竟涅槃於究竟涅槃無所有不可得。 究竟涅槃無所有不可得。究竟 涅槃 性空故。 乃至本無無所有不可得。異如乃至實際於 故。實際於實際無所有不可得,實際於真如 至本無 於實際 無所 有不可得。實際 性空 於眞如乃至寂靜界無所有不可得。 如乃至寂靜界於本無無所有不可得。 **静界於真如乃至安隱界無所有不可得** 地法性空故。 難勝地 所有不可得。 螢光焰慧地法於 極難 勝地法 無所有 喜離垢發光地法無所有不可得。 於焰慧地法無所有不可得。 法於極喜地法無所有不可得。 。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。 離垢地法 於雕 垢地 法無所有 不可得。 極難勝地法性空故。 極難勝 地法 寂靜界於 寂靜界 無所有不可得 法無所有不可得 極喜雕坊發光地法於焰慧地法無 發光地法於極喜離垢地法無所有 舎利子。極喜地法性空故。 焰慧地法性空故。 發光地法於發光地法無所有 極難勝地法於極 焰慧地法於極 雅垢地法性空 焰慧地法 極喜地法 寂静界性 極喜離垢 異如乃 何以故 含利 究竟 本無 極喜 發光 極喜 於極 不可 前 有

喜雕垢發光焰慧地法無所有不可得。 空故 地法於極 喜雕垢發 光焰慧 極難勝 善慧地法於善慧地法無所有不可得。 懸地法無 所有不可得。善慧地 法性 **圻發光焰慧極難勝現前遠行不動地法於養 維勝現前遠行地法無所有不可得。極喜雕** 不可得。不動地法於極喜離垢發光焰慧極 地法性空故。不動地法於不動地法無所有 遠行地法於不動地法無所有不可得。不動 有不可得。極喜離垢發光焰慧極難勝現前 極喜 雕垢發光 焓慧極難勝 現前地法 無所 法於遠行地法無所有不可得。 遠行地法於 法無所有 不可得 遠行地法性 空故。遠行地 專雕圻發光焰慧極難勝現前地法於遠行地 垢發光焰慧極難騰地法無所有不可得. 雕垢發光焰慧極難勝地法於現前地法無所 如是諸法。 動善慧地法 無所有 不可得。 法於極喜離垢發光烙慧極難勝現前遠行不 **霎地法於法霎地法無所有不可得。** 地法無所有 不可得。 焰瑟極難勝現前遠行不動善慧地法於法雲 行不動地法無所有不可得。 薩摩訶薩 亦無所有 不可得。 地法無所有不可得。 不可得。現前地法 性空故。現前地法於現 以一切種一切處一切時。 法实地 法性空故。法 現前地法於極喜雌 極喜離垢發光 何以故。 含利子。 法雲地 現前遠 **空故** 極喜 善慧 自性 求著 我於 極

含利子。 無所有不可得 極喜地性 空故。 極喜地於離垢地無所有不 極喜地於 極喜地

可得。 所有不可得。 可得, 可得。 可得。現前地於極喜離垢發光焰慧極難勝 現前地性空故。 發光焰懸極難勝地於現前地無所有不可得 離垢發光焰慧地無所有不可得。 所 有不可得。極難勝地 性空故。極難勝地於 焰慧地性空故。 極喜雕垢發光地於 焰慧 地無所有 不可得。 發光地性空故。 性空故。不動地於不動地無所有不可得。 前遠行地於不動地無所有不可得。 所有不可得。極喜離垢發光炤慧極難勝現 性空故。遠行地於遠行地無所有不可得。 地無所有不可得。極喜難垢豪光焰整極難 極難勝地無所有不可得。 勝現前遠行不動地於善慧地無所有不可? 地無所有不可得。 動地於極喜離圻發光焰慧極難勝現前遠 行地於極喜雕垢發光焰慧極難勝現前地 滕現前地於遠行地無所有不可得。 **養慧地性空故。善慧地於善慧地無所有不 腾**現前遠行不動地無所有不可得。 得 極喜雕垢地於發光 地無所 有 不可 離垢地 發光地於極喜離垢地無所有不可得 極喜離垢發光焰慧地於極難勝地無 焰慧地於極喜離垢發光地無所有不 善慧地於 離垢地於極喜地無所有不可 性空故。 現前地於現前地無所有不 焰慧地於焰慧地無所有不 發光地於發光地無所有不 極喜離 極喜雕垢發光焰慧極難 離垢地於 垢•發光焰禁極難 極難勝地於極喜 毈 極善離垢 垢地 不動地 遠行地 木 遠 無

發光焰愁極難勝現前遠行不動善慧地於

大穀岩波羅賓多超卷第六十六

地無所有不可得。舍利子,我於如是諸法。喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧 法雲 大般若波羅蜜多經卷第六十五 無所有不可得。何以故。 IJ 地 **雲地於法霊地無所有不可得。** 一切種 無所有不可得。 地 無所 一切處一切時。 有 不可 含利子 得 自性空故 法雲地: 求菩薩摩訶薩亦 法雲地於極 性 Ź 莜 法

大般若波羅蜜多經卷第六十六

分無所得品第十八之六 *三巖法師玄奘奉

空故。 法於異生地法無所有不可得。 異生種姓第八地法於其見地法無所有不可 第八地法 於異生 種姓地法無所有不 可得。 法於第八地法無所有不可得。 第八地法性 姓地法於種姓地法無所有不可得。 地法無所有 不可得。 法於薄地法無所有不可得。薄地法性答故。 地法無所有不可得。 無所有不可得。具見地法於異生種姓第八 生地法 無所有 不可得。異生地 薄地法於薄地法無所有不可得。 舍利子。 異生地法性空故。 異生地 往種姓第八具見地法無所有不可得。 具見地法性空故。具見地法於具見地法 姓第八具見薄地法於繼欲地法無所有 第八地法於第八地法無所有不可得。 種姓地 法性姿故。 異生種姓第八具見地 異生種姓地 法於e種姓 薄地法於 種姓地 法 於 異 異

不可得。 蘆地法無所有不可得。含利子。 我於如是諸 法於異生種姓第八具見海雕欲已辦獨覺菩 來地法無所有不可得。如來地法性空故。如 姓第八具見薄雕欲已辦獨覺菩薩地法於如 離欲已辦獨覺地法無所有不可得。 辦地法無所有不可得。已辦地法於異生種 不可得。已辦地法 姓第八具見薄雕欲地法於已辦地法無所有 姓第八具見薄地法無所有不可得。 欲地法無所有不可得 不可 法。以一切種 來地法於如來地法無所有不可得。 地法性空故。菩薩地法於菩薩地法無所有 獨覺地法於菩薩地法無所有不可得。 有不可得。 於異生種姓第八具見游雕欲已辦地法無所 地法於獨覺地法無所有不可得。 獨覺地法 法無 所有不可得。 生種姓第八具見薄雌欲已辦地法於獨覺地 姓第八具見薄雕欲地法無所有不可得。 亦無所有不可得。何以故。自性空故 得。 雌欲地 菩薩地法於異生種姓第八具見薄 異生種姓第八具見薄雕欲已辦 一切處一切時。求菩薩摩訶薩 法 性 獨覺地法 性空故。獨覺 性空故。已辦地法 经故。 雕欲地法於異 雌 欲地 如來地 異生種 異 法 苔薩 八生種 八生種 於巴 於難 異

可得。 種姓地性姿故。 種姓地 於種姓地 所有不可得。 無所有不可得, 異生地於種姓地無所有不 舎利子。 異生地性空故。 異生地 於異 八地性空故 異生種姓地於第八地 無所有 不可得。 種姓地於異生地無所有不可 第八地於第八地無所有不 生地 無

可得 不可得。 有不可得。菩薩地於異生稱姓第八具見薄 得 見薄雕欲已辦地於獨覺地無所有不可得 **豫雕欲地無所有不可得。 異生種姓第八具** 得 得 第八具見薄 離欲已 辦獨覺 菩薩地 無所 無所有 不可得。 第八具見薄雕欲已辦獨覺菩薩地於如來 雕欲已辦獨覺地無所有不可得 薄離欲已 辨獨覺地於 已辦地無所有不可得。 獨覺地性姿故。 所有不可得。已辦地於異生種姓第八具見 可得。已辦地 性空故。已辦地於已 辦地無 種姓第八具見薄雕欲地於已辦地無所有不 離欲地 無所有 不可得。離欲地性空故: 有不可得。 可 如來地無所有不可得 生頹姓第八具見薄地無所有不可得。 欲地於離欲地無所有不可得。 無所有不可得。 所有不可得。 所有 不可得。 有不可得" 得 切處 具見 地性 菩薩地性姿故。 異生種姓第八地於具見地無所有 第八地 獨覺地於異生種姓第八具見薄雕欲 含利子。 切時 **具見地於異生種姓第八地無所** 異生種姓第八具見地於薄地 薄地性空故。 薄地於異生種姓第八具見地 **答故。具見地於具見地無所** 於 如來地 性空故。 獨覺地於獨覺地無所有不 異生種姓第八具見薄地於 異生種 求菩薩摩訶薩亦無所有 我於如是諸法。以 菩薩地於菩薩地無所 菩薩地 無所有 不可 異生種姓第八具見 如來地於異生種 姓 薄地於 薄地 地 無所 離欲地於異 如來地 異生種姓 有 切 異生 **不可** 不可 離 地 無 有 姓 於

枚 有不可得。 阿羅漢向法於預流向法乃至不還果法無所 阿羅漢 向法於阿羅 漢向法無所 有不可得 漢向法無所有不可得。 所有不可得。 果法於不還向法無所有不可得。 **流向法預流果法無所有不可得。** 有不可得。 不還果法於預 流向法 乃至 不還向法 故。 不還果法 於不還 果法 無所有 不可得。 不選 果法 無所有 不可得。 不還 果法 性空故。不遠向法於不還向法無所有不可 來向法無所有不可得。 所有不可得。 乃至一來 向法於 一 於一來向法無所有不可得。 所有不可得。 一來向 法性空故。 一來 向法 不可得。 所有不可得。 預流果法性空故。 法性空故。 漢果法無所有不可得。 來果法性空故。 得 不還向法於預流向法乃至一來果法無 阿羅漢果法於阿羅漢果法無所有不可 羅漢果 預流向法於預流果法無所有不可得。 何以故。 預流向法預流果法於一來向法無 預流向法乃至阿羅漢向法於阿 預流向法乃至不還果法於阿羅 預流向法於預流向法無所有不 一來果法於預流向法乃至 預流 向法 乃至 不還 向法於 預流果法於預流向法無所有 自性空故。 於預 一來果法於一來果法無 一來果法無所有 不可得。 預流果法於預流果法無 流向 阿羅漢向法性空故。 預流向法乃至一來 阿羅漢果法性空 **含利子。**預 法乃 一來向法於預 不還向法 至阿羅漢 預流向法 無所 性空 流

不可得。 所有不可得。 一切種一切處一切時。 無所有不可得。 **藐三佛陀法於預流向法乃至菩薩摩訶薩法** 佛陀法於三藐三佛陀法無所有不可得。 有不可得。 乃至菩薩摩訶薩法於 三藐 三佛 法乃至獨覺果法無所有不可得。 法無所有不可得。 薩法性空故。 於菩薩摩訶薩法無所有不可得。 果法性姿故。 覺 向法於 羅漢果法無所有不可得。 向 法無所有不可得。 有不可得。 漢果法於獨覺向法無所 向 法無所 法性空故。 獨覺果法於預流向法乃至獨覺向 有不可 獨覺果法 無所有 不可得。 三藐三佛陀法性空故。 獨覺向法 何以故。 **菩薩摩訶薩法於菩薩摩訶薩** 獨覺果法於獨覺果法無所有 含利子。我於如是諸法。以 獨覺向法於獨覺向法無所 菩薩摩訶薩法於預流向 預流向法乃至獨覺果法 | 於預流 預流向 自性签数 求菩薩摩訶薩亦無 有 預流向法乃至獨 不 向法 法 可 陀法 無所 預流向法 菩薩摩訶 乃 得。 三藐三 乃至 至 獨覺 獨覺 阿羅 Ξ 阿

有不可得。 可得。 可得。 得。 不 無所有不可得。 無所有不可得。 舍利子。 預流向 性空故。 可得 一來向性空故。 預流果 自性空故。 預流向預流果於一 預洗向乃至 一來向於預流向預流果無所有 預流果於預流向無所有不 預流向於預流果無所有不 來向 一來向於一 預流果於 預流果 預流向於 預流向 來向無所有不可 於一來 向無所 來果無所

得。 **空**故。 流向乃至獨覺果於菩薩摩訶薩無所有不可 果於預流向乃至獨覺向無所有不可得 故 覺向於獨覺果無所有不可得。 有不可得。 至菩薩 摩訶薩於 三藐 三佛陀 無所有不可 至阿羅漢果無所有不可得。 獨覺向無所有不可得。獨覺向於預流向乃 無所有不可得。 於 阿羅漢果 無所有 不可得。 還果無所有不可得。 無所有不可得。 阿羅 淡向性 空故。 向乃至不 還果於 阿羅漢向無所有不 可得。 於預流向 乃至 不還向 無所有不可得。預流 還向於不還果 無所有不可得。 不還果性 乃至 故。不還果於不還果無所有不可得。 於不還向無所有不可得。 還向無所有不可得。不還向性空故。 不還向 向無所有不可得。 無所有不可得。 4i 不可 菩薩摩訶薩性空故。 獨覺果於 獨覺果無所有 不可得。 阿羅漢果於預流向乃至阿羅漢向無所 一來果無所有不可得。 阿羅漢 果於 阿羅漢果 無所有 不可 得 預流向乃至阿羅漢果於獨覺向 來果性突故。一 獨覺向性容故。 阿羅漢向於預流向乃至不 來果於預流向乃至 阿羅漢 向於 阿羅漢向 預流向乃至一來果於不 預流向乃至阿羅漢向 菩薩 摩訶薩 於菩 **菩薩摩訶薩於預** 不還向於預流向 來 預洗向乃至獨 預流向乃至不 獨覺果性空 阿羅漢 果性 果 獨覺向於 預流向乃 於 不選果 來 來

得。 流向乃至獨覺果無所有不可得**。** 薩摩訶薩無所有不可得。

時 子。 流向乃至菩薩摩訶薩無所有不可得。 **藐三佛陀無所有不可得。** 故。 自性空故 三藐三佛陀 性垄故。 求菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得。 我於如是 諸法。 以一切種一切處一切 三藐三佛 三藐三佛陀於預 Pi. 含利 何以 於三

性空故。教誡教授於教誡教授無所有不可 於般若波羅蜜多無所有不可得。 於菩薩摩訶薩無所有不可得。 舍利子。 菩薩 摩訶薩性空故。 所有不可得。何以故,自性空故 蜜多於教誡教授無所有不可得。 訶薩無所有不可得。 多無所有不可得。 蜜多性空故。般若波羅蜜多於般若波羅蜜 無所有不可得。 切種一切處一切時。 教誠教授於菩薩摩訶薩般若波羅蜜多 舍利子。 我於如是諸法。以 般若波羅蜜多於菩薩摩 菩薩摩訶薩般若波羅 求菩薩摩訶薩亦無 菩薩 摩訶薩 菩薩摩訶薩 教誡教授 般若波羅

多教誠教授諸菩薩摩訶薩無所見竟不可待。云何令我以般若波羅蜜以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩都は一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩都舍利子。由此緣故我作是說。我於一切法。

法中無名。名中 無一切法。非合非離 但假方三世無所從來無所至去亦無所住。 一切所攝。善現答言。如一切法名唯客所攝。於十問善現言。何緣故說。 菩薩 摩訶薩 名唯客所攝故。 時 含利子子。 菩薩摩訶薩 名唯客所攝故。 時 含利子子。 菩薩摩訶薩 名唯客所攝故。 時 含利子子。 菩薩摩訶薩 名唯客所攝故。 時 含利子子。 如霉者所云。

自性空故。 訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非雕 菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝。 性空中若一切法若名。俱無所有不可得故。 施 俱無所有 不可得故。 舍利子。 作是說。菩薩摩訶薩但有假名 但假施設。 三世無所從來無所至去亦無所住。 設 何以 故 自性空中若 菩薩 摩訶薩若名。 何以故。 以菩薩 摩訶薩 與名俱 ß 切 法與名俱自性空故。 由此 緣故我 於十方 菩薩摩 自

中無色。 所 從來無所 至去亦無所住。 舍利子。 如色名 唯客所攝。 於十方 三世無 非雕但 假施設。何以故。以受想行 識與名 無所有不可得故。 與名俱 自性空故。 故 故 至去亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。 是。唯客所攝。於十方三世 無所 從來無所 俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如 俱自性空故。自性 空中 者受想 行識若名。 受想行識中無名。 名中 無受想 行識。 非合 於十方 三世無所從來無 所至去 亦無所住。 無害臟 摩訶薩。 非合非雕 但假施設。 含利子 以菩薩 摩訶薩奥名 俱自性姿故。 非合非雕但假施設。 由此緣故我作是說。菩薩摩訶 如受想行識名唯客所議。 自性空中 若色若名。 俱 俱無所有不可得 色中無名。 何以故。以色 何以 名中 自性 名

名。名中無眼處。非合非雕但假施設。何以無所 從來 無所至去 亦無所住。 眼處 中無舍利子。如眼處名 唯客所攝。於十方 三世薩但有假名

身意處名唯客所攝。 眼處若名。 俱無所有 不可得故。 故。 設。何以故。以耳鼻舌身 意處與名 俱自性 名中 無耳鼻舌身 意處。非合非 雕但 無所至去亦無所住。耳鼻舌身意處中無名。 故。 故 至去亦無所住。 菩藤 摩訶薩 中無名。 名中 無所有 不可得故。 菩薩 摩訶薩 名 亦復如 空故。 自性空中 若耳鼻舌身 意處若名。 蘧但有假名。 舍利子。 如色處名唯客所攝 空中若菩薩摩訶嶐若名。 俱無所有不可得 無菩薩 摩訶薩。 非合非離 但假施設。 是。唯客所攝。於十方三 世無所 從來無所 性空中 若色處若名。俱無所有 不可得故。 施設。何以故。以色處與名俱自性空故。自 色處中無名。名中無色處。非合非雕但假 於十方三 世無所從來無 所至 去亦無所住 處中無名。 名中 無聲香 味觸法處。 非合非 如聲香味觸法處名唯客所攝。 若名。俱無所有不可得故。 菩薩 廉訶薩 名 名俱自性空故。 雕但假施設。何以故。 以聲香 味觸法 無所從來無所至去亦無所住。 名中無 菩薩 摩訶薩。 來無所至去亦無所住。 亦復如是。唯客所攝。 何以故。 以菩薩 摩訶薩 與名 俱自性 以眼處 與名俱 以菩薩 摩訶薩與名 俱自性空故。 舎利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶 自性空中岩聲香味觸法處 自性 於十方三世無所從來 非合 非雕但 假施設。 於十方三世 無所 從 菩薩摩訶薩中無名。 自性空中者 於十方三世 聲香味觸法 如耳鼻舌 一假施 自性 何以 空故 處與 俱

假施設。 何以故。 自性空中若耳界若名。 訶薦但有假名。 舍利子。 如耳界 名唯 客所 得故。舍利子。由此緣故我作是說,菩薩摩 復如是。 唯客所攝。 色界 眼識界 及眼觸 眼觸 為緣所生諸受若 施設。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲 爲緣所生諸受中無名。名中無色界眼識界 枚 摩訶薩 名中無菩薩 摩訶薩。非合非離但 無所至去亦無所住。 菩薩 摩訶薩 中無名。 緣所生諸受與名俱自性空故。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受。非合非離但假 所至去亦無所住。色界眼識界及眼觸眼觸 諸受名唯客所攝。 但假施設。何以故。 勿無所住。 客所攝 《聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受名 性空中者菩薩摩訶薩若名。 耳界中無名。 於十方三世無所 從來無所至去亦無所 俱無所有不可得故。 菩薩 摩訶薩 名亦 **自性空中若眼界若名。** 眼界中無名。 如色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 於十方三世無所從來無所至去亦無 何以故。 但有假名。 以菩薩摩訶薩奧名俱無所有不可 含利子。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 於十方三世無所從來無所至去 名中無耳界。非合非雕但 以耳界與名俱自性空故 由此緣故我作是說。菩薩 於十方三世無所從來無 含利子。 如眼界 名唯客 於十方三世 無所 從來 以眼界 奥名 俱自性空 名中無眼界。非合非難 俱無所有不可得故 俱無所有。 不可 自性空中若 俱無所有不 一假施設。

中無名。 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若名。 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受與 攝 利子。 可得故。 菩薩摩訶薩 名亦復如是。 名俱自性室故。 緣所生諸受。 生 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受名唯客所 若 鼻界岩名。 俱無所有 不可得故。 以故。以鼻界與名 俱自性 空故。自性空中 中無名。名中無鼻界。非合非難但假施設。何 方三世無所從來無所至去亦無所住。 有假名。 菩薩 摩訶薩若名。 俱無所有 不可得故。 菩薩摩訶薩與名俱自性空故。 薩摩訶薩。非合非離但假施設。 唯客所攝 何以故。 亦無所住。 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若名。 無所有不可得故。 耳觸爲緣所生諸受。 生諸受與名俱自性空故。 生諸受中無名。 非合非離但假施設。 菩薩 糜訶薩中無名。 於十方三世無所從來無所至去亦無所 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生語受 於十方三世無所從來無所至去亦無所 由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但 舍利子。如鼻界名唯客所攝,於十 名中無香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 以舉界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 菩薩 摩訶薩 中無名。 於十方三世無所從來無所至去 非合非雕但假施設、何以故。 自性空中若香界鼻識界及 名中無聲界耳識界及耳觸 菩薩摩訶薩名亦復如是 非合非 雕但 假施設 名中無 何以故。以菩薩摩 自性空中者聲界 俱無所有不 自性空中者 何以故。以 菩薩摩訶 名中無菩 唯 客所 如香界 與界 含 倶

無所 與名俱自性空故。 **合非離但假施設。** 界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受與名俱 **舍利子' 如舌界 名雕 客所攝。** 身觸身觸爲緣所生諸受名唯客所攝。 如身界名唯客所攝。 我作是說。 若名。俱無所有不可得故。舍利子。由此緣故 薩摩訶薩中無名。 名中 無菩薩摩 訶薩。 十方三世無所從來無所至去亦無所住。 故。 菩薩摩訶薩 名亦復 如是唯客所攝 舌觸爲緣所生諸受若名。 自性空故。 自性空中若味界舌識界及舌觸 生諸受,非合非離但假施設。何以故。以味 界舌識界及舌觸 舌觸 為緣所生 諸受 中 十方三世無所從來無所歪去亦無所住。 若名。 俱無所有 不可得故。 如味界 舌識界 以舌界與名俱自性字故。自性空中若舌界 方三世無所從來無所至去亦無所 及舌觸舌觸爲緣所生諸受名唯客所攝。 名中無舌界。非合非離但假施設。何以 無所從來無所至去亦無所住。 此緣故我作 是說。 菩薩 摩訶薩 但有 假名。 訶隨若名。 訶薩與名俱自性空故。 (名俱無所有不可得故。 名中無味界舌識界及舌觸舌觸為緣所 至去 亦無所住。身界中無名。名中無 非合非雕但假施設。 菩薩摩訶薩但有假名。 俱無所有不可得故 自性空中若菩薩摩訶薩 何以故。以 菩薩 摩訶薩 於十方三世無所從來 自性空中若菩薩麼 **俱無所有不可得** 如觸界身識界及 何以故。以身界 舌界中無名。 於十方三世 含利子。 含利子。 故 於 無 味 由

菩薩摩訶薩中無名。

名中無

菩薩 摩

訶

薩

無所從來。

無所至去。亦無所住

菩薩 摩訶薩 名亦復如是。唯客所攝。 爲緣所生諸受。 若名俱 無所有 不可 得 故。 故。自性空中。 若法界意識界及 意觸 意觸 及意觸意觸 為緣所生 諸受 與名 俱自性空 合非離 但假施設。何以故。以法界 意識界

法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。 及意觸意觸爲緣所生諸受中無名。名中無 無所從來無所至去亦無所住。法界意識界

非

觸爲緣所生諸受名唯客所攝。

於十方三世

無所有不可得故。

如法界意識界及意觸意

名俱自性空故。 自性 空中 君意界君名。 俱

非合非雕但假施設。

何以故。以意界與

訶薩。 若名 俱無所有 薩與名俱 自性容故。 非 由 此緣故 我作是說。 合非離 但假施設 自性空中。 何 不可 得故。含利子。 菩薩 摩訶薩 但有假 以故。 以菩薩 若苦 薩摩 摩訶

性空故。

自性空中若觸界身識界及身觸身

名

識界及 身觸 身觸 為緣所生諸受 與名俱自

非合非雕但假施設

何以故。以觸界身

名中無觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸

界及身觸身觸為緣所生諸受中無

名

菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝。

三世無所從來無所至去亦無所住。

名中 無菩薩 摩訶薩。

非合非 菩薩摩 於十方 觸爲緣所生諸受若名。俱無所有不可得故

空故。 無名。 中。 苦樂諦 與名俱 自性突故。自性空中。若苦 所有不可得故。 含利子。 由此 緣故 我作是 界中無名。 名中 無水火 風空識界。 非合非 中無名。名中無地界。非合非離但假施設。 舍利子。 如地 聖諦若名俱無所有不可得故。 無苦聖諦。非合非難但假施設。 無所至去。亦無所住。苦聖諦中無名。名中 諦名。 唯客 所攝。 於十方 三世。 無所從來。 說。菩薩摩訶薩但有假名。 施設。何以故。以菩薩 摩訶薩 與名俱自性 來。無所至去,亦無所住。菩薩摩訶薩中 復如是。唯客所攝。於十方三世。無所 從 **著名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦** 名俱自性空故。 離但假施設。何以故。以水火風 空識界 與 火風空識界名。唯客所攝。 何以故。 以地界 與名俱 自性空故。 自性空 世。無所從來。無所至去。 所從來。無所至去。亦無所住。水火風空識 若地界 若名俱無所有 不可得故。如水 自性空中, 若菩 薩摩 訶薩若名俱無 名中無 菩薩 摩訶薩。 非合非雕但假 界名。唯客所攝。 自性空中若水火風空識界 十方 亦無所住。 含利子。如苦聖 於十方三世。無 如集滅道聖 於十 何以故。以 無所從來 方三 地界

作是說。

菩薩摩訶薩但有假名。

舍利子。如

俱自性空故。 雕但假施設。 訶薩中無名。

自性空中若菩薩摩訶薩若名,

何以故。 以菩薩 摩訶薩 與名

俱無所有 不可得故。舍利子。由此緣故

我

所至去亦無所住。

意界 中無名。

名中 無意

意界名唯客所攝,

於十方三世無所從來無

可得故。 中無名。 何以故。 無所至¹ 自性空中。 名中無集 摩訶薩。 三世。無所從來。無所至去。亦無所住。無明 名。舍利子。如無明名。 無所住。 若行乃至老死愁歎苦憂惱若名俱無所有不 愁歎苦憂 惱與名 俱自性 答故。自性室中 中無名。名中無行乃至老死愁歎苦憂惱。 所至去。亦無所住。行乃至老死愁數苦憂惱 中。若無明若名俱無所有不可得故。如行識 子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假 薩摩訶薩。 訶薩,非合非雕但假施設。何以故。以菩薩 薩摩訶薩著名俱無所有不可得故。 薩摩訶薩與名俱自性容故。自性容中。 合非難但假施設。 名色六處觸 受愛取 有生 老死 愁歎苦憂惱 何以故。以無明 與名俱 自性空故。 摩訶薩與名 俱自性 恣故。 自性空中。 無所住。 菩薩康訶薩中無名。名中無菩薩摩 攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦 不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所 於十方三世。無所從來。無所至去,亦 唯客所攝。於十方三世。無所從來。 失 菩薩 摩訶薩 名亦復如是。 名中無無明。 以集 滅道聖 非合非離但假施設。 滅道理部 若集滅 道聖諦。 若名俱 無所有。 若名俱 無所有 不可得故。 亦 腰河薩中無名。 無所住。 何以故。 以行 乃至 老死 諦與 名俱 自性容故。 非合非離 非合非離但假施設 唯客所攝。於十方 集滅道聖滿中 何以故。以菩 名中無菩薩 但 。自性空 假 施 若菩 無 設

夏

名 由此緣故 我作 是說。菩薩 摩訶薩 但有假由此緣故 我作 是說。菩薩 摩訶薩 但有假

含利子。 方三世。 Ŧ. 三世。 定 世 雌 中。若八解脫若名俱無所有不可得故。如八 何以故。以八解脫與名俱自性空故。自性空 無名。名中無八解脫。非合非難但假施設。 無所從來。 故我作是說。 菩薩 摩訶薩 但有假名。 薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣 與名俱 自性空故。 合非難 但假施設。 薩摩訶薩中無名。 名中無 菩薩 摩訶薩。 蓙 無量四無色定若名俱無所有不可得故。 四無色定與名俱自性姿故。自性空中。若四 量四無色定中無名。 如四無量四無色定名。唯客所攝。於十方三 性空中。若四靜應若名俱無所有不可得故。 慮中無名。名中無四靜慮。 勝處 九次 第定十遍處名。 處九次第定十遍處。 勝處九次節定十遍處中無名。 摩訶薩 名亦復如是。 唯客所攝,於十方 非合非雕但假施設。何以故。以四無量 如八解脫名。唯客所攝。於十方三世。 無所從來。無所至去。亦無所住。四無 何以故。以四靜處與名俱自性空故。自 無所從來。無所至去。 無所從來。無所至去。亦無所住。菩 無所從來。 如四醇慮名。 無所至去。亦無所住。八解脫中 自性空中。 若菩薩 摩訶 何以故。以菩薩 摩訶薩 無所至去。 名中無四無量四無色 唯客所攝。於十方三 非合非離但假施設 非合非雌但假施 唯客所攝。 亦無所住。 亦無所住。 名中無八 於十 含利 四 萻 非

於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所 住 去 薩摩訶薩但有假名。舍利子。 如四念住名。不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩故。自性经中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有 無名。 從來。 何以故。 支若名俱無所有不可得故。 若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 支八 聲道支與名 俱自性 空故。 何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺 根五力七等 覺支八點 道支名。 唯 客 所攝 名俱無所有不可得故。如四正斷四神足五 與名 俱自性 空故。自性空中。若四念住若 唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至 施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空 名亦復如是。唯客所攝。 亦復如是。唯客所攝。 力七等覺支八聖道支。非合非雕但假施設。 道支中無名。 名中無四正斷四神足五根五 邁處若名俱無所有不可得故。 自性空故。自性空中。若八勝處九次第定十 非合非離但假施設。何以故。以四念住 亦無所住。四念住中無名。名中無四念 無所至去。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 名中無菩薩摩訶薩。 非合 非離 但假 無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中 以八勝處九次第定十遍處與名俱 亦無所住。菩薩摩訶薩中無 於十方三世。無所從 於十方三世。無所 菩薩摩訶薩名 菩薩摩訶薩 自性空中。

大般若波羅蜜多經卷第六十六 薩摩訶薩但有假名 由此緣故我作是說。普不可得故。 含利子。 由此緣故我作是說。普

大般若波羅蜜多經卷第六十七

*三歳法師玄奘奉 紹譯

由此緣 含利子。 **薩康訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。** 客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去: 故。 所攝。於十方三世。無所從來。無所至去 薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。 若菩 摩訶薩。非合非縱但假施設。 亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩 有不可得故。 菩薩 摩訶薩名 亦復如是。 唯 自性空中。若無相無顯解脫門若名俱無所 無相無願解脫門。非合非離但假施設。何以 有不可得故" 如無相 無願 解脫門名。 **空故。自性痉中。 若空 解脫門若名 俱無所** 但假施設。何以故。以空解脫門與名俱自性 解脫門中無名。名中無空解脫門。非合非離 亦無所住。無相無願解脫門中無名。名中無 三世。無所從來。無所至去。亦無所住。 以無相無顧解脫門 奥名俱 自 性 空故 初 故我作 是說。 分無所得品第十八之七 如空解脫門名。唯客所攝。 苔薩 摩訶薩 何以故。以菩 一但有假 唯客

故

何以故。

以菩薩摩 訶薩與 名俱自性学

名中無 菩薩摩 訶薩。

非合非雕但假施

自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有

含利子。

如五

眼名。

唯客所攝。於十方三世

中無名。

名中無四無所畏四無礙解大慈大

無礙解大 慈大悲 大喜大捨 十八佛 不共法

無所至去。亦無所住。四無所畏四

八佛不共法名。唯客所攜。於十方三世。無如四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十

性空中。 若佛十力若名俱無所有不可得故設。何以故。 以佛十力與名俱自性空故。 自力中無名。名中無佛十力,非合非離但假施

所從來。

悲大喜 大捨十 八佛不 共法。

非合 非雕但

慈大悲大喜大捨十八佛不共法與名俱

含利子。

如無忘失法名。唯客所攝,於十方

以四無所 畏四無礙

薩摩訶薩。 所攝。於十方三世。 **空故**。 子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假 菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。 菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若 亦無所住。 不可得故。 菩薩 摩訶薩 名亦復如是。 大悲大喜大拾十八佛不共法若名俱無所有 自性空中。若四無所長四無礙解大慈 非合非雕但假施設。 菩薩 摩訶薩中無名。 無所從來。 何以故。以 名中 無菩 無所至去。 含利 唯客

與名俱自性空故。 自性空中。 若 菩薩 廉訶 相智一切相智與名俱自性空故。自性空中。 道相智一切相智中無名'名中無道相智一 自性空中。若一切智者名俱無所有不可得 施設。何以故。 世。無所從來。無所至去。亦無所住。一切 緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名 薦。 若名俱無所有不可得故。 合非雕 但假施設。 菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。 十方三世。 無所從來。 無所至去。亦無所住。 故。菩薩摩訶薩名亦復如是,唯客所攝。於 若道 相智一切相智 若名俱 無所有 不可得 切相智。非合非雌但假施設。何以故。以道 **方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。** 故。如道相智一切相智名。唯客所攝。於十 智中 無名。 名中 無一切智。 非合非離但假 含利子。 如一切智名。 以一切智與名俱自性空故 何以故。 以菩薩 摩訶薩 唯客所攝。於十方三 含利子。由 非 此

名

含利子。

無所從來。無所至去。亦無所住。佛十

如佛十力名。唯客所攝。於十方三

薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。含利子。

慶訶薩奥名 俱自 性空故。訶薩、非合非雕但假施設。

自性空中。

若菩

何以故。以菩薩

由此緣 故我作 是說。

菩薩 摩訶薩 但有假

攝

於十方三世。無所從來。

無所至去。亦

名

無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩

非離但假 施設。何以故。以六通與名 俱自

亦無所住。

六通中無名。名中無六通。非合

客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。五眼若名俱無所有不可得故。如六通名。唯

以五眼與名俱自性空故。自性空中。若

無所從

來。

無所

亦無所

一假施設。 五眼

名中無五眼。

合非離但

何以無

可得故。 菩薩 摩訶薩名 亦復如是。 唯客所性 空故。 自性 空中。 若 六通 若名 俱無 所 有不

名俱自性姿故。 自性空中, 若一切 離但 假施設。何以故。以一切三摩 門中無名。 名中無一切 三摩 地門。 非合非 羅尼門與 名俱自 性空故。 自性空中。 門。非合非雕但假施設。 薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。者菩 摩訶薩,非合非難但假施設。 亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩 客所攝,於十方三世。無所從來。無所至去, 所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是,唯 自性空故。自性空中。若恒住捨性若名俱無 非雕但假施設。何以故。以恒住拾性與名俱 **方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。 空故,自性空中。若無忘失法若名俱無所有** 門若名俱無所有不可得故。 所從來。無所至去。亦無所住。一切三摩地 切三康地門名。唯客所攝。於十方三世。無 切陀羅尼門者名俱無所有不可得故。 十方三世。 無所從來。 無所至去。亦無所住: 舍利子。如一切陀羅尼門。 名唯客所攝。於 由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名。 薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。含利子。 恒住捨性 中無名。 名中無恒 不可得故。如恒住拾性名。唯客所攝,於 但假施設。何以故。以無忘失法與名俱自性 忘失法中無名。名中無無忘失法。 非合非難 切陀羅尼門中無名。名中無一切陀羅尼 世 復如是。 無所從 唯客所攝。於十方三世。無所從 來 無所至 何以故。以一切陀 去 菩薩廉訶薩名 住捨性。非合 亦無所 何以故以菩 三摩地 地門與 佳 +

菩薩廉訶薩但有假名名, 名中無 菩薩廉訶薩。非合非難 但假施故。自性空中。若菩薩廉訶薩。若名俱無所故。自性空中。若菩薩廉訶薩。若名俱無所設。何以故,以菩薩 廉訶薩與名俱 自性空設。然所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中無

故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名 若名俱 無所有 不可得故。 與名俱自性签故。自性签中。者菩薩摩訶薩 合非離但假施設。 性自性空與名俱自性空故。自性空中。若外 非合非雕但假施設。何以故。以外空乃至無 **空名。唯客所攝。** 內空若名俱無所有不可得故。 故 菩薩廉訶薩中無名。名中無菩薩廉訶薩。非 十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。 **吃乃至 無性自性 垫若名俱 無所有 不可得** 空中無名" 無所至去。亦無所住。 外空乃至 無性 切法室 不可得筌 無性筌 自性筌 無性自性 際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 無所從來。 含利子。 菩薩摩訶薩名亦復如是。 唯客所攝。於 以內空與名俱自性空故。自性空中。若 名中無內空。非合非雕但假施設。何以 如內空名。唯客所攝。於十方三世 名中無外空乃至無無性自性空。 無所至去。 於十方三世。 何以故。 以菩薩 摩訶薩 亦無所住。內空中無 含利子。 如外空內外 無所從來。 由此緣 自性

無所從來。無所至去。亦無所住。眞如中無舍利子。如眞如名。唯客所攝。於十方三世。

故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名 岩名俱 無所有 不可得故。含利子。由此緣 菩薩 摩訶薩 中無名。名中無 菩薩 摩訶薩。 方三世。 無所 從來。 無所 至去。 亦無所住。 菩薩 摩訶薩名 亦復如是。 界乃至究竟 涅槃若 名俱無所有不可 得故。 界滅界 平等性 雕生性法 定法 住無性界無 故。 名。 與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩 非合非難但假施設。何以故。以菩薩摩訶薩 究竟涅槃與名俱自性空故。自他空中。若法 非合非 雕但 假施設。何以故。以法界乃至 竟涅槃中無名。名中無法界乃至究竟涅槃。 所從來。無所至去。亦無所住。法界乃至究 際究竟涅槃名。唯客所攝。於十方三世。無 不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界雕 **其如若名俱無所有不可得故** 相界無作界 無爲界 安隱界 寂靜界 本無實 以真如與名俱自性空故。 名中無異如。 非合非雕但假施設。 唯客所攝。 自性空中。若 如法界法性 於十 何 以

性空中。若極喜地者名俱無所有不可得故。 行地不動地善慧地法雲地名。唯客所攝。於 如離垢地發光地熔慧地極難勝地現前地遠 施設。何以故。以極喜地與名俱自性空故。自 地 世。無所從來。無所至去。亦無所住。 含利子。 如極喜地名。 唯客所攝。於十方三 至法雲地 **垢地乃至法雲地中無名** 方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。 中無名。名中無極喜地。 非合非雕但假施設 非合非雌 名中無離垢地 但假 極喜

> 假名 性空中。 子。由此緣故 我作是說。菩薩摩訶 薩但 所攝。 菩薩摩訶薩者名俱無所有不可得故。 菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若 蘧摩訶薩。非合非離但假施設。 亦無所住。 菩薩 摩訶薩 中無名。 有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客 以雕垢地乃至法雲地與名俱自性 於十方 三世,無所 從來。 **岩雕垢地乃至法雲地若名俱無所** 何以故。以。 名中無菩 無所至去 坴 故 含利 賁

方三世。 性空中。 宀 含利子。 子。 菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。 含利 菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。 薩摩訶薩、非合非雕但假施設。 亦無所住。 菩薩 摩訶薩中無名。 名中 無菩 所攝"於十方三世。無所從來。無所至去。 有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客 性空中。若種姓地乃至如來地若名俱無所 以種姓地乃至如來地與名俱自性空故。 乃至如來地。非合非雕但假施設。何以故。 地獨覺地菩薩地如來地名。唯客所攝。於十 如9種姓地第八地 具見地薄地雕欲 設。 種姓地乃至如來地中無名。 名中無種姓地 地中無名。名中無異生地。非合非難但假 何以故。以異生地與名俱自性空故。自 無所從來。無所至去。 **此緣故我作是說。 菩薩摩訶薩,** 若異生地若名俱無所有不可得故 無所 從來。無所 至去。亦無所住 如異生地名。 唯客所攝。於十方三 亦無所住。異 何以故。 但 自 D). 若 郁 生

畢竟都無所有。旣不可得。云何有生。舍利

跟處畢竟都無所有。 旣不可得,云何有

耳鼻舌身意處畢竟都無所有。

既不可

都無所有。旣不可得。云何有生。受想行識

旣不可得。云何有生,含利子。色畢竟

起者。受者使受者,知者見者。畢竟都無所 補特伽羅。 意生儒童。 作者使作者,起者使 得。云何有生。有情命者。生者養者、士夫。 不生者。含利子、我畢竟都無所有。旣不可

旣不可得。云何有生。舍利子。內空畢竟都 取有生老死愁數苦愛惱。畢竟都無所有。 地界畢竟都無所有。旣不可得。 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。畢竟 旣不可得。云何有生。聲香味觸法處畢竟都 **空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 無所有。旣不可得。云何有生。外空內外空 不可得。云何有生。 行識名色 六處觸 受愛 水火風 空識界 畢竟都 無所有。 竟都無所有。旣不可得。云何有生。舍利子。 竟都無所有。旣不可得。云何有生。含利子。 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 身界畢竟都無所有。旣不可得。 竟都無所有。 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受**" 舌界畢竟都無所有。既不可得。 竟都無所有。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 **鼻界畢竟都無所有。** 都無所有。 耳界畢竟都無所有。 旣不可得。 云何有生 都無所有。旣不可得。云何有生。 界畢竟都無所有,旣不可得,云何有生。色 云何有生。含利子。無明畢竟都無所有。旣 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。 意界畢竟都無所有。旣不可得。云何有生。 **譽界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受畢竟** 無所有。旣不可得。云何有生。 云何有生。 既不可得。 畢

性空中。

名中無 菩薩摩 訶薩。 非合非雌

無所至去。亦無所住。

菩薩摩訶薩中無名。

但假 施設。

何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自

如是。

唯客所攝。

於十方三世。

無所從來。

名俱無所有不可得故。

菩薩摩訶薩名亦復

名俱自性姿故。自性空中。若獨覺乘大乘若

非雕但假施設。

何以故。 以獨覺 乘大乘 與

乘大 乘中無名。名中無獨 覺乘大乘。

非合

無所從來。無所至去。亦無所住。

得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩

若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可

訶薩但有假名。爾時具壽善現復答舍利子

如尊者所云。何緣故說。如說我等畢竟

畢竟都無所有。旣不可得。 云何有 法空不可得空無性空自性空無性 **空散空無變異空本性空自相空共** 自 枂 圶 11: 筌 切

假名

如聲聞乘名。

唯客所議

於十方二

施設。何以故。以聲聞乘與名俱自性空故。

乘中無名。 名中無聲 聞乘。 非合非雕 但假 世,無所從來。無所至去。亦無所住。

自性空中。 若聲聞乘若名俱無所有不可得

如獨覺乘大乘名。唯客所鑄。於十方三

有。 生。 不可得。 化拾 所有。旣不可得。 可得。云何有生。含利子。五眼畢竟都無所 畢竟都無所有。 旣不可得。 云何有生。 四正 若波羅蜜多。畢竟都無所有。旣不可得。云 有 力畢竟都無所有。旣不可得,云何有生。 有。旣不可得。云何有生。六神通畢竟都 有生。無相無願解脫門畢竟都無所有。旣不 竟都無所有。旣不可得。云何有生。舍利子。 八解脫 畢竟 都無所有。旣不可得。云何有 **都無所有。旣不可得。** 不可得。云何有生、四無量四無色定。畢竟 何有生。舍利子。四辭處畢竟都無所有。 含利子。 布施波羅蜜多。 畢竟都無所有。 法畢竟都無所有。 旣不可得。 云何有生。 恒 得。云何有生。道相智一切相智畢竟都無所 生。 含利子。 一切智畢竟都無所有,旣不可 不共法。畢竟都無所有。旣不可得,云何有 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 空解脫門 畢竟都 無所有。旣不可得。云何 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 生: 旣不可得。 既不可得。云何有生。舍利子。無忘失 八勝處九次 第定十遍處。 畢竟都 無所 **舎利子。** 性畢竟 都無所有。旣不可得。云何有 云何有生。 琤戒 安忍 精進靜慮 云何有生。舍利子。 四念住 切陀羅尼門畢竟都無所有 云何有生。舍利子。 云何有生。 含利子。 佛 畢 旣 般

極喜地 無所有。 此緣故我作是說。如說我等畢竟不生 地第八地具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地 畢竟都無所有。 遠行地不動地善慧地法雲地。畢竟都無所 旣不可得 旣不可得。云何有生。獨覺 乘大乘 畢竟都 菩薩地如來地。 有。旣不可得。 云何有生。含利子。聲閱乘畢竟都無所有。 無所有。 離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 畢竟都 無所有。旣不可得。 旣不可得。 旣不可得。 云何有生。 畢竟都無所有。 云何有生。 含利子。 異生地 既不可得、云何有生。種姓 云何有生。 云何有生。 切三摩地門 畢竟 含利子。 旣不可得。 含利子。 云何有 由

爾時具壽善現。 眼處都無和合自性。 耳鼻舌身意處都無和 合自性。受想行識都無和合自性。 無和合自性。善現答言。舍利子。色都無和 法自性空故。時舍利子問善現言。 利子。諸法都無和合自性。何以故。和合有 所生諸受 都無 和合自性。 無和合自性。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 味觸法處 都無和合 自性。 含利子。 眼界都 合自性。含利子。色處都無和合自性。聲香 云。何緣故說。諸法亦。爾都無自性者。 無和合自性。 《和合自》 和合自性。 生諸受 都無和 合自性。 生諸受 都無 和合自性。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲綠 **蛛界舌識界及舌觸舌觸爲緣** 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 復答 舍利子言。 如奪者 所 含利子。 舍利子。 耳界都 含利子。 舍利子。 何法都 。鼻界都 舌界都 含

生諸受都無和合自性。舍利子。地界都無和 無和合自性。 所生 諸受都無 和合自性。 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 性。含利子。內空都無和合自性。外空內外 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱都無和合自 利子。無明都無 和合自性。 行識名色 六處 合自性。 水火風 空識界 都無和合自性。 含 和合自性。 所生諸受都無和合自性。含利子。意界都無 際空散 空無變異 空本性空 自相空 共相空 切法空不可得空無性空自性空無性自性 法界意識界及意觸意觸為緣所 觸界身識界及身觸身觸為緣 含利子。 身界都

性 四無色 定都無 和合自性。舍利子。八解脫 切智都無和合自性。 無和合自性。 道支 都無和合 自性。舍利子。 空解脫門都 都無和合自性。八勝處九次第定十遍處都 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多都無和合自 舎利子。布施波羅蜜多都無和合自性。 性 和 十八佛 不共法都 無和合自性。舍利子。一 無和合自性。 無和合自性。 舍利子。 四念 住都 無和合自 合自性。含利子。 **舍利子。四靜盧都無和合自性。四無量** 含利子。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 恒住捨性都無和合自性。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 五眼都無和合自性。六神通都 含利子。 佛十力都 無和 無相無顧解脫門都無和合自 無忘失 法都無 和合自 道相智一切相智都無 含利子。 合自 淨 切

> 性。 含利子。 由此緣故 我作 是說。 諸 性。含利子。 異生地 都無和合自性。 •種姓 遠行地 不動地 善慧地法 雲地 都無和合自 性 爾 乘都無和合自性。獨覺乘大乘都無和合自 菩薩地如來地都無和合自性。含利子。聲聞 地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地 無和合自性 陀羅尼門都 離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 都無自性 無和合自性。 舍利子。極喜地都 無和合 切三 座地門都 法 自

若法 非常無盡性故。 子。眼界非常亦無散失。色界眼識界 散失。聲香味觸法處非常亦無散失。 非常亦亦無散失。舍利子。 利子。 眼處非常 亦無散失。 非常亦無散失。受想行識非常亦無散失。含 復次舍利子。 界非常亦 無散失。 鼻觸爲緣所生諸受非常亦無散失。 子。母界非常亦無散失。香界鼻識界及鼻觸 觸耳觸爲緣所生諸受非常亦無散失 子。耳界非常亦無散失。聲界耳識界 觸眼觸爲緣所生諸受非常亦無散失。 何法非常亦無散失。善現答言。舍利子。色 意界非常亦無散失、法界意識界及意觸意 觸爲緣所生 諸受 非常亦 無散失。 觸爲緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。身 否界非常亦無散失。 味界舌識界及舌觸舌 諸法非常亦無散失。 觸界身 識界 及身 觸身 時含 利子 亦無 散失。 色處 非常 耳鼻舌身 問善 現言。 何以 及耳 及眼 含利 亦無 意處 含利

爲緣所生諸受非常

垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地

失。含利子。極喜地非常亦無散失。離

無散失。

舎利子。苦聖諦非樂亦無散失。集

地界非樂亦無散失。

水火風空識界非樂亦

觸爲緣 所生 諸受非樂 亦無 散失。

含利子。

意界非樂亦無散失。

法界意識界及意觸意

滅道歌諦非樂

亦無散失。

含利子。無明非

尼門非常亦無散失。 一切三摩地門非常亦

住 散

捨性

非常亦無散失。

道相智一切 相智非常亦無

失。含利子。無忘失法非常亦無散失。恒

非常 亦無散失。舍利子。一切陀羅

四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 亦無散失。含利子。佛十力非常亦無散失。

不共法非常 亦無散失。含利子。一切智

身界非樂亦無散失。

觸界身識界及身觸身

觸爲緣所生 諸受 非樂 亦無

觸爲緣所生 諸受 非樂 亦無 散失。

含利子。

無散失。

含利子。 E亦無散:

苦裡誦非常亦無散失。集

地

界非常

失

水火風容識界非常

亦

失 亦無散失。 常亦無散失。 四無色定非常亦無散失。 安忍精進 舍利子。 布施波羅蜜多非常亦無散失。 淨戒 失 垄 含利子。 静愿般若 舍利子。 四靜處非常亦無散失。四無量 八勝處九次第定十遍處非常 波羅蜜多 非常 亦無散 四念住非常亦無散失。 。舍利子。八解脫非

異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變

自性

無性空 自性空 無性自性 空非常亦無散

老死愁歎苦憂惱非常亦無散失。舍利子。內

常亦無散失。

行識名色六處觸受愛取有生

滅道 聖諦非常 亦無散失。舍利子。

、無明非

舍利子。 無散失。

五眼 非常亦無散失。

。六神通

非常

觸爲緣所生 諸受非樂 亦無 散失。

舍利子。

舌界非樂亦無散失。

味界舌識界及舌觸舌

散失

含利子。

無相 無顧解脫門 非常 亦無 散失

四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

非常 亦無散失。 含利子。

空解脫門

1 非常亦

散失。聲香味觸法也處非樂亦無散失。 眼觸爲緣所生諸受非樂亦無散失。 復次含利子。 耳界非樂亦無散失。 舍利子。 眼處非樂 亦無散失。 耳鼻 舌身意 非樂亦無 散失。 受想行 若法非樂 無盡性故。 鼻界非樂亦無散失。 觸爲 緣所生 諸受非樂 亦無 散失。 子。眼界非樂亦無散失。色界眼識界及眼觸 何法非樂亦無散失。 諸法非樂亦無散失。 含利子。 處非樂 亦無散失。 舍利 善現答言。 含利子。色 香界鼻識界及鼻觸鼻 **聲界耳識界及耳觸耳** 時舍 利子 問善 現言。 識非樂 亦無 散失 色處 非樂亦無 含利子。 何以故。 含利子。

> 無散失 不可得空無性空自性空無性自性空非樂亦 無變 異空 本性空 自相空共 相空 勝義空 有爲空 無爲空畢竟空 無際空 散空 內空非樂亦無散失。 老死愁歎 苦憂惱 樂亦無散 失 行 識名色六處觸受愛取有生 非樂 亦無 散失。 外空内外空空空大空 一切法案 含利子。

失 無散失 非樂亦無散失。 四無色 定非樂 含利子。 布施 道支非樂亦無散失。舍利子。空解脫門非 樂 失。含利子。四靜慮非樂亦無散失。四無量 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非樂亦無散 舍利子。 五眼非樂亦無散失。 六神通非樂 亦無散失。無相無顯解脫門非樂亦無散失。 亦無散失。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 波 舍利子。 亦無散失。 八勝處九次第定十遍處非 羅蜜多非樂 四念住非樂 亦無散 **含利子。八解脫** 亦無散 失。 亦

散失。 非樂 亦無散失。含利子。一切智非 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 地法雲地非樂亦無散失。舍利子。異生地 非樂亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門非樂 利子。 無忘 失法非樂 亦無散失, 恒住捨性 舍利子。佛十力非樂 亦無散失。 焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善 利子。極喜地非樂亦無散失。雕垢地發光地 亦無散失。一切三摩地門非樂亦無散失。含 (亦無散) 道相智一切 机智非樂 亦無散失。 失 種姓地第八地具見地薄地離 四無 火樂亦無 所 法

我作是說 乘大乘非樂 亦無 散失。 含利子。 地已辦地獨覺地菩薩地如來地非樂亦無 舍利子。聲聞乘非樂亦無散失。獨覺 都無自性 由此緣故

界非我 滅道 老死愁 薂苦憂 惱非 我亦無 散失。舍利子。 無散失。含利子。苦塞諦非我亦無散失,集 地界非我亦無散失。 意觸爲緣所生諸受非我亦無散失。 意界非 我亦無 散失。 觸爲緣所生 諸受 非我 亦無 散失, 為緣所生 諸受非我 界非我亦無散失。 為緣所生 諸受非我 亦無散失。 界非我亦無散失。 爲緣所生諸受非我亦無散失。 界非我亦無散失。 爲緣所生 諸受非我 亦無散失。 界非我亦無散失。 聲香味觸 法處非我 亦無散失。 我亦無散失。含利子。色處非我亦無散失。 利子。眼處非我亦無散失。耳鼻舌身意處非 非我亦無散失。受想行識非我亦無散失。含 何法非我亦無散失。善現答言。舍利子。色 者法非 我無盡性故。 時舍 利子 問善 復次舍利子。諸法非我亦無散失。 亦無散失。 聖諦非 我亦無散失。舍利子。 亦無 散失。 行識名色六處觸受愛取有生 味界舌識界及舌觸舌觸 香界鼻識界及鼻觸鼻觸 色界眼識界及眼觸眼觸 **摩界耳識界及耳觸耳觸** 亦無散失。 水火風空識界非我亦 獨界身識 界及身 獨身 法界意 識界 及意觸 含利子。 含利子。 含利子。 含利子。 含利子。 含利子。 何以故。 . 無明非 含利子。 現言。 鼻 眼 身 耳 舌 陀羅尼門非我亦無散失。 失。恒住拾性非我亦無散失。含利子。一切

無散失 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空空。 滕義空有爲空無爲空畢竟空無際空散** 不可得空無性空自性空無性自性空非我亦

大般若波羅蜜多經卷第六十七

大般若波羅蜜多經卷第六十八

*三臟法師玄奘奉

認譯

我亦 散失。 非我亦無散失。 非我亦 無散失。含利子。 四念住 非我亦無 脱非我亦無散失。八勝處九次第定十逼處 量四無色定非 我亦 無散失。含利子。八解 安忍精進靜慮 般若 波羅蜜多非 我亦 無散 散失,含利子。五眼非我亦無散失。六神通非 舍利子。布施波羅蜜多非我亦無散失。 淨戒 亦無散失。含利子。 切智非我亦無散失。 十八佛 不共法非我 亦無散失。舍利子。一 含利子。四静處非我 亦無散 失。 四無所畏四無礙解大慈大悲人喜大捨 初 無散失。 含利子。 佛十力非我 亦無散 四正斷四神足五根五力七等覺支八 分無所得品第十八之八 無相無願解脫門非我亦無 無忘失 法 非我亦無散 **道相智一切相智非我** 四無

> 失。含利子。 異生地非我。 亦無散失。種®姓遠行地 不動地 善慧地 法雲地非我 亦無散 聞乘非我亦無散失。 菩薩地 如來地非我 地第八地具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地 散失。舍利子。 都無自性 雕垢地簽光地焰慧地極難勝 由此緣故我作是說。諸法亦 亦無散失。含利子。 獨覺乘大乘非我亦無 地 现前地

子。眼界寂靜亦無散失。 色界眼識界 及眼 散失。聲香味觸法 含利子。 眼處寂 静亦無散失。 耳鼻舌身 意 若法 寂靜 無盡性故。 復夾舍利子。 子。 觸眼觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。 處寂靜 亦無散失。 含利子。 寂靜 亦無散失。 受想行 識寂 静亦無 散失。 何法寂静亦無散失。 子。身界寂静亦無散失。觸界身識界 子。鼻界寂静亦無散失。 觸耳觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。 子。耳界寂静亦無散失。 **觸意觸爲緣**所生諸受寂靜亦無散失。 子。 意界寂靜 亦無散失。 法界意 識界及意 觸身觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。 觸舌觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。 觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。 亦無散失。 舌界寂静亦 無散失。味界舌識界 地界寂 靜亦無散失。 水火風 空識界寂 諸法寂靜亦無散失。 含利子。 處寂靜 亦無散失。 善現答言。 時舍利子 問善 苦聖諦寂 静亦 聲界 耳識界 香界鼻識界 色處寂 静亦無 含利子。 色 何以 現言 含利 含利 及鼻 及耳 及舌 含利 無散 含利

非我

亦無散失。

外空內外空

我亦無散失。

含利子。

極喜地

切三摩地門非 非我亦

Ξ

法空不可得空無性空自性空無性自性空寂 法遠散空無變異空 本性空 自相空 共相空 一切 復次大空勝義空有爲空 無爲空 畢竟空 無際 空 自性子,內空寂靜亦無散失。 外空內外 空空空 利子,有生老死愁歎苦憂惱寂靜亦無散失。 含利 亦無有生老死愁歎苦憂惱寂靜亦無散失。 含利子。無 具見 失。 集滅道聖諦寂靜亦無散失。 含利子。無 具見

静亦無散失

失。含利子。 失。 静亦 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜亦無散 含利子。 布施波羅蜜多 寂靜亦 無散失, 地發光。地烙慧地 極難勝地 現前地遠行地 門寂靜亦無散失。 散失。含利子。無忘失法寂靜亦無散失。 寂静亦無散失。 佛 四 靜 道支 寂靜亦無散失。 寂靜亦無散失。 四 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 亦無散失。舍利子。佛十力寂靜亦無散失。 動地養慧地法雲地寂靜亦無散失。 失。含利子。 . 捨性寂靜亦無散失。 含利子。 一切陀羅尼 不共法寂靜 亦無散失。舍利子。一切智 無色定寂静亦無散失。舍利子。八解脫 含利子。 異生地寂靜亦無散失。 四正斯四神足五根五力七等覺支八聖 無散失。 四靜虛寂靜亦無散失。四無量 五眼寂静亦無散失。六神通寂 舍利子。 四念住寂靜 亦無散 無相無顯解脫門寂靜亦無散 極喜地寂静亦無散失。離垢 八勝處九次第定十温處寂 道相智一切相智寂静亦無 一切三摩地門寂靜亦無 種の姓地第八 含利 淨 地 煄

刊生 有此緣故 我作是說。諸法 亦爾都無利子。由此緣故 我作是說。諸法 亦爾都無亦無散失。獨覺乘 大乘寂靜亦 無散失。含來地寂 靜亦無散失。含利子。聲問乘寂 靜具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如

子。 散失。 無散失。 界遠離亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸爲 散失。 散失。 亦無散失。 所生諸受遠離亦無散失。含利子。具界遠離 離亦無散失。 緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。耳界遠 離亦無散失。含利子。色處遠離亦無散失。 子。眼處遠離亦無散失。耳鼻舌身意處 復次含利子。諸法遠離亦無散失。何以故。若 離亦無散失。 受遠離亦無散失。 受遠離 亦無散失。 諸受遠離亦無散失。舍利子。身界遠離亦無 生諸受遠離亦無散失。舍利子。舌界遠離亦 聲香味觸法 處遠離 亦無散失。含利子。 眼 亦無散失。 受想 行識遠離 亦無散失。 舍利 遠離亦無散失。善現答言。含利子。色遠離 法遠雕無盡性故。時舍利子間善現言。 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 苦學諦遠離亦無散失。集滅道聖 水火風 空識界 遠離亦無散失。 法界意識界及意觸意觸 為緣所生諸 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諮 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生** 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 含利子、 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 含利子。 舍利子。意界 遠離亦無 無明遠離亦無散失。 地界 遠離 一諦遠 何法 含利 亦無

四無色定遠離亦無散失。舍利子,八解脫遠 失 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 亦無散失。含利子。 離亦無散失。八勝處九次第定十遍處遠離 戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多遠離亦無散 地已辦地 散失。含利子。佛十力遠離亦無散失。四 利子。五眼遠離亦無散失。六神通遠離亦無 無散失。無相無願解脫門遠離亦無散失。含 遠離亦 無散失。含利子。 空解脫門 遠離亦 說 乘遠離亦無散失。含利子。 亦無散失。種。姓地第八地具見地薄地雕欲 **慧地極離勝地現前地遠行地不動地善慧地** 子。極喜地遠離亦無散失。離垢地發光地焰 散失。一切三摩地門遠離亦無散失。 亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門遠離亦無 子。無忘失法遠離亦無散失。恒住捨性遠離 散失。道相智一切相智遠離亦無散失。舍利 段四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 法雲地遠離亦無散失。含利子。異生地遠雕 法遠離亦無散失。含利子。一切智遠離亦無 含利子。 **含利子。四靜處遠離亦無散失。四無量** 諸法亦獨都無自性 布施波羅蜜多 遠離 亦無散 獨是地菩薩地如來地遠離亦無散 聲聞乘遠離亦無散失。 四念住遠離亦無散失。 由此緣故我作是 含利 [無所

惱遠離。亦無散失。 舍利子。 內空 遠離亦無

Ξ

空空亦無散失 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空亦 無散失。舍利子。無明空亦無散失。行證名 爲緣所生 諸受空亦 無散失。舍利子。意界 身界空亦無散失。觸界身識界及身觸身觸 無散失。含利子。 無散失。 水火風空 識界空 亦無散失。 含利 所生諸 受空亦 無散失。含利子。 地界空亦 利子。舌界空亦無散失。味界舌識界及舌觸 復次合利子。諸法空亦無散失。何以故。 子。 苦聖歸空 亦無散失。 集滅道聖 舌觸爲 綠所 生諸受 空亦 無散失。 舍利子。 鼻觸鼻 觸爲 緣所生 諸受空 亦無散失。 舍利子。 鼻界空 亦無散失。 界及耳觸耳觸 爲緣所生 諸受空 亦無散失。 散失。含利子,耳界空亦無散失。聲界耳識 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空亦無 會利子。 色處空亦 無散失。 聲香 味觸法處 **经亦無散失。 耳鼻 舌身 意處 经亦無** 散失。 受想行識 经亦無散失。 舍利子。 眼處 切法空不可得空無性空自性空無性自性 無盡性故。 時舍利子問善現言。 內姿姿亦無散失。外姿內 香界鼻藏界 一諦筌亦 散失。 何法 舍 及 若 散失。 諸法無 作是說。 盡性故。時舍利子問善現言。何法無相亦無

安忍精進 含利子。 布施波羅蜜多 空亦 無散失。 淨戒 静虛般若 波羅蜜多空亦 無散失。

> 含利子。 門室 亦無 散失。一切三 摩地門 空亦無散 無散失。含利子。無忘失法空亦無散失。垣一切智空亦無散失。道相智一切相智空亦 乘大乘空亦 無散失。 無散失。舍利子。聲聞乘空亦無散失。獨覺 地雕欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地容亦 地垄亦 無散失。種 姓地第八地 具見地薄 善慧地 法雲地 空亦無散失。 含利子。 異生 住捨性垄 亦無散失。舍利子。一切陀 羅尼 **离大拾十八佛不共法空亦無散失。含利子。** 散失。六神通空亦無散失。舍利子。佛十力空 解脫 門空亦 無散失。含利子。 五眼空亦無 含利子。 空解 脫門空 散失。八勝處九次第定十遍處空亦無散失。 光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地 亦無散失。 五根五 力七等覺 支八聖道支 空亦無散失。 舍利子。四念住空亦無散失。四正斷四神足 色定空 亦無散失。 含利子。 極喜地 空亦無散失。離垢地發 四静康空 四無所長四無礙解大慈大悲大 舍利子。 八解脫 空亦無 亦無散失。 舍利子。 由此緣 故我 亦無散失。無相無願 四無量 四

法處無相亦 無散失。 無相亦無散失。 受想行識無相亦無散失。 含利子。 色處無相亦無散失。聲香味觸 耳鼻舌身意處無相亦無散 含利子。 舍利子。 眼處 眼界無 相

莠現答言。

含利子。 色無相 亦無 散

相亦無散失。

何以故。

若法無相無

諸法亦爾都無自性。

復次含利子。

無散失。 無散失。 無散失。 無散失 舍利子。 布施 波羅蜜多 無相亦無散失。 相签共相签一切法空不可得空無性空自性 諸受無相亦無散失。舍利子。 地界無相 諸受 無相亦無散失。 含利子。 爲容畢竟空無際空散空無變異空本性空自 無相亦無散失。含利子。 內空 無相 亦無散 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 亦無散失。舍利子。無明無相亦無散失。 子。苦罄諦無相亦無散失。集滅道聖諦無相 散失。 水火風空識界 無相亦 無散失 無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所 諸受無相 諸受無相 諸受無相 諸受無相 無色 定無相 亦無散失。含利子。八解脫 亦無散失。 散 舍利子。四都慮無相亦無散失。四無量 外空內外空空空大空勝義空有爲空無 Ш 失 正斷四神足五根五力七等覺支八聖 觸界身識界及身觸身觸爲緣所 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 色界眼 亦無散失。含利子。 亦無散失。舍利子。 亦無散失。 **滕界耳識界及耳觸耳觸爲緣所** 亦無散失。舍利子。 含利子。 四念住 無相亦 無散 八勝處九次第定十遍處無 識界及眼觸眼觸爲緣所 含利子。 身界 無相 舌界 無相 鼻界 無相 意界 無相 耳界 無相 含 生 亦 生

失。 相 無相亦無散失。 四 **戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多無相亦無數** 道 支無相亦 無散失。 含利子。 **空解脫門**

舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無 薩地如來 地無相 亦無散失,舍利子。聲聞乘 第八地具見地鄰地雕欲地已辦地獨覺地苔 遠行地 不動地善 慧地法 雲地無相 亦無散 陀羅尼門無相亦無散失。 亦無散失。含利子。 無忘失法 無相 亦無散 含利子。 異生地無相亦無散失。 種姓地 恒住捨性無相亦無散失。 離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 五眼無相亦無散失。六神通無 無相亦無散失。 獨覺乘大乘無相亦無散失。 道相智一切相智無相 極喜地 佛 **解脫門** 十力 一切三摩地門無 舍利子。 一切 無相 無相亦 無相亦 無散 含利子。一 亦無散 無散 無散失。 散失。 願亦無散失。 亦無散失。 緣所生諸受無顧亦無散失。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣

相亦無散失。

含利子。

失。

失

含利子。

机

亦

無散失。

無

相

無

願

。舍利子。

。鼻界無

願

亦

相亦無散失。

含利子。

十八佛 不共法

切智無相亦無散失。

失

若法 復夾含利子。諸法無顯亦無散失。 自 界無顧亦無散失。 失。聲香味觸法處無顧亦無散失。含利子服 含利子。 眼處無顧 亦無散失。 耳鼻舌 身意 無願 亦無 何法無願亦無散失。善現答言。含利子。色 無願亦無散失。 爲緣所生諸受無顯亦無散失。含利子。耳界 處無顧亦無散失。舍利子。 色處無顧亦無散 性 無願 無盡性故。 時舍利子 問善 現言。 散失。 受想行 識無顧 蘇界耳識界及耳觸耳觸爲 色界眼識界及眼觸眼觸 亦無散失。 何以故。

無相亦無散失。

空無顧亦無散失 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空膨叢空有為空無為空畢竟空 無散失。含利子。內空無願亦無散失。外空內 六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無顯亦 散失。含利子。無明無願亦無散失。行識名色 **聖諦無願亦無散失。集滅道聖諦無願亦無** 失。水火風空識界無願亦無散失。舍利子。苦 受無顧亦無散失。舍利子。地界無顧亦無散 諸受無願亦無散失。舍利子。意界無願亦無 所生諸受無願亦無散失。含利子。舌界無顧 一切法空不可得空無性空自性空無性自性 生諸受無願亦無散失。舍利子。身界無願亦 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 觸界身識界及身觸身觸為緣所生 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所**

道支無顧 亦無散失。舍利子。 空解脫 門無 顧 亦無 散失。含利子。四念住無顧亦無散 安忍 精進靜慮般 岩波羅蜜多 無願亦 無散 願亦無散失。 無願亦無散失。 四 失。含利子。四靜慮無臟亦無散失。四無量 舍利子。布施波羅蜜多無顧亦無散失。淨戒 無色定 無顧亦 無散失。舍利子。八解脫 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 舍利子。 五眼無顧亦無散失。 六神通無 無相無臟解脫門無願亦無散 八勝處九次第定十遍處無

> 都無自性 失 薩地如來地 第八地具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地 失 遠行地 不動地 善慧地法 雲地 無願亦無散 失。 願亦 無散失。 含利子。 陀羅尼門無顧亦無散失。 一切三廉地門無 失。恒住捨性無願亦無散失,舍利子。 切智無願亦無散失。 十八佛不共法 失。 乘無願亦無散失。 亦 無散失。含利子 含利子。異生地無顯亦無散失。種姓 含利子。 離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 無散失。 無顧亦 無散失。舍利子。 由此緣故我作是說。諸法亦謂 含利子。 無願 獨覺乘大乘無顯亦無散 無忘失法無願 亦無散失。含利子。 道相智一 極喜地無願 亦無散 佛 十力無願 切相智無願 (亦無散 亦無敗 聲開 切

善亦 散失。 舍利子。色處善亦無散失。聲香味觸法處善 復夾舍利子。諸法善亦無散失。 子。鼻界善亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻 耳觸耳觸爲緣所生諸受善亦無散失。 失,含利子,耳界善亦無散失。聲界耳識界及 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受善亦無散 亦無散失。舍利子。眼界善亦無散失。色界 善亦無散失。 法善 無盡性故。 觸爲緣所生諸受善亦無散失。舍利子, 無散失。 耳鼻 舌身 意處 善亦無散失 受想行識善亦無散失。含利子。眼處 養現答言。含利子。色善亦 時舍利子 問善現言。 何以故。若 何 法

爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 **空自性空無性自性空善亦無散失** 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 散失。 亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有 失、集滅道聖諦善亦無散失。含利子、無明善 識界善亦無散失。含利子。苦聖諦善亦無散 界意識界及意觸意觸為緣所生譜受善亦無 所生諸受善亦無散失。舍利子。身界善亦無 死愁歎苦憂惱善亦無散失。舍利子。內空善 亦無散失。 受善亦無散失。含利子。意界善亦無散失。法 善亦無散失。 舍利子。地界善亦無散失。水火風空 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸 行識名色六處觸受愛取有生老 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣

智善亦 無散失 悲大喜大拾十八佛不共法善亦無散失。 含 力善亦無散失。 願解脫門 善亦 無散失。 無散失、六神通善亦無散失。舍利子。佛十 足五根五 力七等覺支 八聖道 支善亦 無散 含利子。四念 住善亦 無散失。 失。八勝處九次第定十遍 處善 亦無 散失。 色定善亦無散失。舍利子。八解脫善亦無散 安忍精進靜 慮般若波 羅蜜多善 亦無散失。 舍利子。四靜虛善亦 無散失。四無量 四無 含利子。 布施 波羅蜜多善 亦無散失。 一切智善亦無散失。道相智一切相 四無所畏四無礙解大慈大 **含利子**。 含利子。 無忘失法善 四正衡四神 五眼毒亦 一亦無 淨戒

及身觸身觸 為緣所生 諸受無罪 亦無散失。 失。舍利子,身界無罪亦無散失。觸界身識界 界及舌觸舌 觸爲絲 所生諸 受無罪亦 無散 散失。舍利子。舌界無罪亦無散失。味界舌識 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無罪亦無 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無罪亦 亦無散失。舍利子,耳界無罪亦無散失。聲 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無罪 罪亦無散失。舍利子。 眼界無罪亦無散失。 利子。色處無罪亦無散失。聲香味觸法處無 散失。善現答言。含利子。色無罪亦無散失。 性故。 時舍利子 問善現言。 何法無 罪亦無 法無罪亦 無散失。 是說 地善慧 地法雲地 善亦無散失。含利子。異生 散失。含利子。極喜地善亦無散失。離垢地 散失。恒住捨性善亦無散失。舍利子。 意觸意觸爲緣所生諸受無罪亦無 舍利子。 意界無 罪亦無散失,法界意識界及 無散失。舍利子。 鼻界無罪亦無散失。 香界 受想行識無罪亦無散失。含利子。眼處無罪 大乘善 亦無散失。含利子,由此緣故 散失。 含利子。 聲聞乘善 亦無散失。獨覺乘 離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地善亦無 地善亦無散失。 發光地烙慧地極難勝地現前地遠行地不動 羅尼門善亦無散失。 亦無散失。耳鼻舌身意處無罪亦無散失。含 諸法亦爾都無自性。復次舍利子。諸 種姓地第八地具見地薄地 何以故。 一切三摩地門善亦無 岩法無 罪無盡 散失。 -切 我作 FE

無散失。 罪亦無散失。 集滅道壅締無罪亦無散失。 罪亦無攸失。舍利子。苦聖諦無罪亦無散 利子。 無罪亦 無散失、含利子。 空解脫門 無罪亦 **空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異** 室無罪亦無散失。外室內外空空空大空勝義 老死愁歎苦憂惱無罪亦無散失。含利子。 罪亦無散失。 道相智一切相智無罪亦 無所畏四無礙解大慈大悲大喜人捨十八佛 無散失。舍利子。佛十力無罪亦無散失。四 舍利子。五眼無罪亦無散失,六神通無罪亦 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 亦無散失。含利子。 罪亦無散失。 無色定無罪 亦無散失。舍利子。 失。舍利子。四静處無罪亦無散失。四無量四 安忍精 進靜 虛般 若波羅 蜜多無罪亦無散 舍利子。布施波羅蜜多無罪亦無散失。淨戒 無性空自性空無性自性空無罪亦無散失, 失。舍利子。極喜地無罪亦無散失。離垢, 無罪亦無散失。 性無罪亦 無散失。含利子。一切 陀羅尼門 失。舍利子。無忘失法無罪亦無散失。恒住 不共法無罪 亦無散失。舍利子。一切智 發光地焰慧 地界無罪亦無散失"水火風空識界無 無相無願解脫門無罪亦無散失。 地 八勝處九次第定十遍處無罪 行識名色六處觸受愛取有生 極難勝地現前地遠 一切三摩地門無罪亦無散 四念住無罪亦無散失。 含利子。 無明無 八解脫 行 地不 內 無

子 異 性 無散失。 獨覺 乘大乘無罪 亦無散失。 舍利 地 見 無罪 地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來 生地無罪亦無散失。面種姓地 地善慧地 由此緣故 我作是說。 亦無散失。 含利子。 法雲地無罪亦無散失。 諸法亦爾 都無自 聲聞乘 無罪亦 第八地 具 舍 利 子

失。聲香味觸法處無漏亦無散失。 觸爲 身界無漏亦無散失。 觸界身識界及身觸身 舌界無漏亦無散失。 味界舌識界及舌觸舌 **鼻界無漏亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻** 觸爲 絲所生諸受 無漏亦 無散失。 眼界無漏亦無散失。色界眼識界及眼觸眼 無漏亦無散失。含利子。色處無漏亦無散 含利子。眼處無漏亦無散失。耳鼻舌身意處 地界無漏亦無散失。 意界無漏亦無散失。 觸爲緣所生 諸受無漏 亦 無散失。 觸為緣所生諸受無漏 亦無散失。 觸爲緣所生諸 受無漏 亦無 散失。 耳界無漏亦無散失。 聲界耳識界及耳觸耳 無漏亦無散失。 受想行 識 無 漏亦無散失。 何法無漏亦無散失。善現答言。舍利子。色 若 復次含利子。諸法無漏亦無散失。 無散失。 觸爲緣所生諸 受無 漏 亦無散失。 道聯諦無漏亦無散失。 法無漏 無盡性故。 緣所生諸 受 無 含利子。 苦聖諦無漏亦無散失。集 漏亦無散失。 法界意識界及意觸意 時含利子 水火風空識界無漏亦 含 一利子。 問善現言。 含利子。 含利子。 含利子。 何以故。 含利子。 含利子。 無 舍利子。 舍利子。 明

空無性空 自性空 無性自性空 無漏亦 無散異空本性空自相空共相空一切法空不可得義空有爲空無爲空墨貳空無際空散空無變。 外空內外空空空大空勝之無數等憂惱無漏亦無散失。 外空內外空空空大空勝不死愁歎苦憂惱無漏亦無散失。 合利子。內漏亦無散失。 行識名色六處觸受愛取有生

失。 失。 失 漏亦無散失。 含利子。 漏亦 無散失。含利子。佛十力 無漏亦無散 道支無漏 亦無散失。舍利子。 空解 股門無 漏亦無 散失。舍利子。四念住無漏 亦無散 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無漏亦無散 十八佛不共法無漏亦無散失。 含利子。 一 無漏亦無散失。 四無色 定無漏 亦無散失。 含利子。 八解脫 漏 亦無散失。舍利子。極喜地 無漏亦無散 陀羅尼門無滿亦無散失。一切三摩地門無 亦無散失。 含利子。 無忘失法 無漏 亦無散 切智無漏亦無散失。道相智一切相智無漏 遠行地不 動地 齊慧地 法雭地 第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地 舍利子。四靜慮無漏亦無散失。四無量 含利子。 五眼無滿亦無散失。 六神通無 舍利子。異生地無漏亦無散失。種*姓地 恒住拾性無漏亦無散失。含利子。一切 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 布施 無相無願解脫門無漏亦無散 波羅蜜多 八勝處九次第定十遍處無 無漏亦無散失。 無漏亦無散 爭

> 都無自性 失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾 樂無漏 亦無散失。獨覺乘大乘無漏亦無散 舊地 如來地無漏 亦無散失。舍利子、聲聞

失 復次舍利子。 者法無染無 號性故。 緣所生 諸受無染 亦無散失。含利子。 爲緣所生諸受無染亦無散失,舍利子。舌界 界無染亦無散失。 爲緣所生 諸受無染 亦無散失。 含利子。 鼻 界無染亦無散失。 觸爲緣所生諸受無染亦無散失。舍利子。 耳 眼界無染亦無散失。 處無染亦無散失。舍利子。色處無染亦無散 舍利子。 眼處無染亦 無散失。 耳鼻 舌身意 無染亦 無散失。受想行識 無染亦 無 散失。 **建諦無染亦無散失。** 緣所生諸受無染亦無散失。 無染亦無散失。 緣所生諸受無染亦無散失。 無染亦無散失。 無染亦無散失。味界舌識界及舌觸舌觸爲 何法無染亦無散失。 無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死 失。含利子。苦雲쫆無染亦無散失。集滅道 無染亦無散失。水火風空識界無染亦無 愁歎苦憂惱無染亦無散失。舍利子,內空無 染亦無散失。外空內外空空空大空勝義 聲香味觸法處無染亦無散失。含利子。 諸法無染亦無散失。 法界意識界及意觸意觸為 觸界身識界及身觸身觸為 **聲界耳識界及耳觸耳觸** 香界鼻識界及鼻觸鼻腹 善現答言。 含利子。色 含利子。 色界眼識界及眼觸眼 時舍利 子 含利子。 含利子。 無明無染亦 問善現言 何以 地界

安無性空 自性空 無性 自性空無 染亦無散空無性空 自性空 無性 自性空無 染亦無散空本性 空自相空 共相空一 切法空 不可得有為空無爲空 畢竟空 無際 空散空 無變異

大般若波羅蜜多經卷第六十八

大般若波羅蜜多經卷第六十九

復次舍利子。

諸法清淨亦無散失。

何以故。

散 失。 捨十八佛 不共法 無染 亦無散失。 散失。 切陀羅尼門無染亦無散失。 聖道支無染 亦無散失。舍利子。 空解 脫門 染亦 無散失。 舍利子。 無忘失法 無染亦無 無染亦無散失。 無染亦無散失。 無染 亦無散失。舍利子。四念住無染 亦無 股無染亦無散失。 八勝處九次第定十遍處 量四 無色定 無築亦無散失。 含利子。 散失。含利子。四静慮無染亦無散失,四無 戒安忍 精進靜 慮般若波 羅蜜多 無染亦無 舍利子。 布施波羅蜜多無染亦無散失。 切智無染亦無散失。 恒住捨性無染亦無散失。 含利子。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 四正斷四神足五根五力七等覺支八 五眼無染亦無散失。六神通 含利子。 佛十力 無染亦無 無相無顧解脫門無染亦無 道相智一切相智無 一切三摩地門 含利子。一 含利子。 地界清淨亦無散失。

無染亦無散失。舍利子·極喜地無染亦無散失。舍利子·由此緣故我作是說。諸法亦爾夫。舍利子·祖其見地薄地離欲地已辦地獨覺地地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地地第八地具見地薄地離欲地民難地獨覺地地第八地具見地薄地大。舍利子·極喜地無染亦無散失。舍利子·極喜地無染亦無散失。舍利子·極喜地無染亦無散

觸爲緣所生 諸受清淨 亦無 散失。 意界清淨亦無散失。 身界清淨亦無散失。 觸爲 緣所生諸受淸淨 亦無散 失。 觸爲 緣所生諸受清淨 亦 無散失。 **舌界清淨亦無散失。** 觸爲緣所生 諸受清淨 亦無 散失。 鼻界清淨亦無散失。 觸爲緣所生 諸受 凊凈 亦無散失。 耳界清淨亦無散失。 觸爲緣所生 諧受清淨 亦無 散失。 眼界清淨亦無散失。 失。聲香味觸法處清淨亦無散失。 利子。 眼處清淨 亦無散失。 耳鼻 舌身意處 清淨 亦無散失。含利子。色處清淨 亦無散 帶亦無散失。 受想行識 清淨亦 無散失。 法清淨亦無散失。 善現答言。 含利子。 色清 若法清淨無盡性故。時舍利子問養現言。何 味界舌識界及舌觸舌 香界鼻識界及鼻觸鼻 觸界身識界及身觸身 **聲界耳識界及耳觸耳** 色界眼識界及眼觸眼 法界意識界及意觸意 含利子。 含利子, 含利子。 舍利子。 含利子。 含利子。 舍利子 含

散失。 動地善慧地法霊地清淨亦無散失。舍利子。 地簽光地焰慧地極難勝地現前地遠行地 門清淨亦無散失。 捨性淸 淨亦無散失。舍利子。一切 陀羅尼 無散失。舍利子。佛十力清淨亦無散失。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 失 淨亦無散失。 不共法清淨 亦無散失。含利子。一切 智清 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 舍利子。五眼清淨亦無散失。六神通清淨亦 無散失。 無相無顧 解脫門清淨 亦 無 清淨亦 無散失。舍利子。 空解脫門 清淨亦 亦無散失。 **淨亦無散失。八勝處九次第定十遍處清淨** 四無色定清淨亦無散失。舍利子。 **戏安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨亦無散** 含利子。 布施波羅蜜多 清淨 亦無散失。 舍利子。無忘失法清淨亦無散失,恒 舍利子。四鄰慮清淨亦無散失,四無量 舎利子。極喜地清淨亦無散失。離垢 含利子。四念住清淨亦無散失。 道相智一切相智清淨亦無散 一切三摩地門清淨亦無 八解脫清 散

水火風空識界清淨亦

無散失。 性 子。 地 地 清淨亦 薄地雌欲地 已辦地 生 由此緣故我 作是說。 地 淸 獨覺乘大乘消淨亦 無散失。 無散失。含利子。聲聞乘清淨亦 淨亦無散失。 獨覺地 菩薩地 種"姓 諸法亦爾 都無自 地第八地 含利 如來 具見

地

間亦 無散失。舍利子。 眼界出世間 亦無散 色處出世間亦無散失。聲香味觸法處出世 利子。色出世間亦無散失。受想行識出世間 現言。何法出世間亦無散失。善現答言。舍 故 含利 子。 意界 出世間 亦無散失。 法界意識界及 身觸爲緣所生諸受出世間亦無散失。含利 身界出世間亦無散失。 觸界身識界及身觸 爲緣所生 諸受出世間 亦無散失。 舍利子 出世間亦無散失。 味界舌識界及舌觸舌觸 所生 諸受出世間 亦無散失。含利子。舌界 間亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 諸受出世間 亦無散失。舍利子。 鼻界 出世 無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 出 耳鼻舌身 意處出世間 亦無 散失。 亦無散失。含利子。 復次含利子。 世間亦無散失。 意觸意觸爲緣所生諸受出世間亦 無 散 失。 識界 出世間 .世間 亦無散失,含利子。耳界出世間 亦 若法出世間 無盡性故。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 子 地界出世間亦 亦無散失 諸法 出世間亦 集滅道聖諦出世間 眼處出世間亦無散失。 無散失。 水火 風空 含利子。 時舍利子 問 無散失。 苦寒稀出 含利子 高亦無散 何以

畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 八塵道 無散失。 性自 性空出世間 亦無散失。 含利子。 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 亦無散失。含利子。內空出世間亦無散失。 六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱出世間 失。舍利子。無明出世間亦無散失。 脱門出 静慮般若波羅蜜多出世間亦無散失。 波羅蜜多出世間亦無散失。 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出世間 出世間 亦無散失。含利子。 五眼出世間 亦 世間亦 無散失。 世間亦無散失。 八勝處九次第定十遍處出 色定 出世間 亦無散失。 含利子。 八解脫出 子。四靜慮出世間 亦無散失。四無量 四無 佛十力出世間亦無散失。四無所畏四無礙 無散失。六神通出世間亦無散失。含利子。 門出世間亦無散失。 性出世間 亦無散失。 利子。 無忘失法 出世間 亦無散失。 恒住捨 失。 道相智一切相智 出世間 亦無散失。 含 亦無散失。含利子。一切智 出世間 亦無散 遠行地不動地善慧地法雲地出世間亦無散 亦無散失。舍利子。 失 舍利子。異生地出世間亦無散失。種"姓 離垢地發光地烙慧地極難勝地現前地 **世間亦 無散失,無相 無順解 脫門** 支出世間 亦無散失。含利子。 空解 四正斯四神足五根五力七等覺支 含利子。 四念住出世間 亦 極喜地 出世間 亦無散 舍利子。 一切 陀羅尼 ↑切三摩地門出世間 **淨戒安忍精進** 行識名色 布施 含利

聞乘出世間亦無散失。 答言。含利子。色無爲亦無散失。受想行識 利子 問善現言。 亦爾都無自性。 亦無散失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法 菩薩地如來地出世間亦無散失。 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無爲亦無 色處無爲亦無散失。聲香味觸法處無爲亦 失。耳鼻舌身意處無爲亦無散失。 無爲 亦無散失。 含利子。 眼處無爲 亦無散 無散失。何以故。 界及鼻 觸鼻 觸為 緣所生諸受 無爲亦無散 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無爲亦無散 散失。含利子。耳界無爲亦無散失。聲界耳 無散失。舍利子。眼界無爲亦無散失。色界 界及身觸身觸爲緣所生諸受無爲亦無散失 界及舌觸 舌觸為緣 所生諸受 無為 亦無散 失。含利子。舌界無爲亦無散失。味界舌識 失。含利子。鼻界無爲亦無散失。香界鼻藏 含利子。意界無爲亦無散失。 明無爲亦無散失。行識名色六處觸受愛取 爲亦無散失。 含利子。 芳歌 諦無 爲亦無散 利子。地界無爲亦無散失。水火風空誠界無 意觸意觸爲緣所生諸受無爲亦無散失 子。 有生老死愁歎苦憂惱無爲亦無散失。 第八地 舍利子。身界無爲亦無散失。觸界身識 集滅道壅諦無爲亦無散失。含利子。無 內室無爲 亦無散失。外宏內外空空空 具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地 復次 含利子。 諸法 無為亦 何法無爲 亦無散失。 善現 若法無爲無盡性故。 時舍 獨覺乘大乘出世 法界意識界及 含利子。整 含利子 含利 閬

薩地如來 地無爲 亦無散失。 含利子。 失。雌垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 乘無爲亦無散失。獨覺乘大乘無爲亦無散 第八地具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地菩 遠行地不動 地善 慧地法 雲地無 爲亦無散 爲亦無散失。含利子。 極喜地 無爲 亦無散 陀羅尼門無爲亦無散失。一切三摩地門無 散失 散失。 亦無散失。 含利子。 無忘 失法無 爲亦無散 切智無爲亦無散失。道相智一切相智無爲 散失。四正斸四神足五根五力七等覺支八 處無爲亦無散失。含利子。四念住無爲亦無 捨十八佛 不共法無爲 亦無散失。舍利子。一 無爲 亦無散失。 舍利子。 佛十力 無爲亦無 無爲亦無散失。 脱無為亦 無散失。 量四無色 定無爲亦 無散失。舍利子。八解 安忍 精進靜慮 般若波 羅蜜多 無爲亦無散 含利子。布施波羅蜜多無爲亦無散失。淨戒 舍利子。異生地無爲亦無散失。 種 恒住捨性無爲亦無散失。含利子。一切 含利子。四靜 慮無爲 亦無散失。 含利子。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 由此緣故我作是說。諸法亦獨 五眼無爲亦無散失。六神通 無相無顧解脫門無爲亦無 八勝 處九 次第定 十遍 *姓地 聲明 四無

一切法空 復次舍利無際空散 都無自性

善現言。 何以故。 故 復次舍利子。一切法非常非壞 識界及耳觸耳觸 為緣所生 諸受非常 非壞。 耳界非常非壞。 諸受非常非壞。 性爾故。 爾故。舍利子。眼界非常非壞。 耳鼻 舌身意 處非常非壞。何以故。 利子。眼處非常非壞。 受想行識非常非壤。 **舍利子。色非常非壞。** 聲香味觸法處非常非壞。何以故。本性 舍利子。色處非常非壞。何以故。本性爾 本性解故。舍利子。與界非常非壞 云何一切法非常非壞。 色界眼識界及眼觸眼鯛爲緣所生 何以故。 何以故。本性爾故。含利子。 何以故。本性解故。 何以故。 何以故。 本性解故。聲界耳 時舍利子問 何以故。本 本性爾敦 善現答言 本性解故 本性的

性爾故。水火風空識界非常非壞。何以故。 爾故。含利子。地界非常非壤。 本性傾放。 觸爲緣 所生諸受 非常非壞。 何以故。本性爾故。舍利子。意界非常非壞。 身界非常非壞。何以故。本性爾故。觸界身 諸受非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。 爾故。含利子。舌界非常非壞。 觸爲緣 所生諸受 非常非壞。 何以故。 本性爾故。 法界意識界 及意觸 意 識界及身觸身觸 為緣所生諸 受非常 非壤。 性爾故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 何以故。本性爾故。香界鼻識界及鼻觸鼻 本性爾故。 舍利子。苦樂誦非常非嫩。何以 集滅道聖諦非常非壞 何以故。本性 何以故。本性 何以故。本 何以故。本

> 本性爾故。舍利子。內容非常非壞。何以故。 性爾故 有生老死 愁歎苦憂 惱非常非壞。 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 本性爾故。 以 室自性空無性自性空非常非壞。何以故。本 樉 校 本 本性爾故。 性 一爾故。 外空內外空空空大空勝義密有 含利子。 行識 名色六處 無明非常非壤 獨 受愛取 以 故 何

墩 常非壞、何以故。本性觸故、道相智 非壞。何以故、本性爾故。六神通非常非壞 壊 智非常非壤。 大慈 大悲 大喜大捨 十八佛不共法 壞、何以故。本性爾故。四無所畏四無礙解 何以故。本性爾故。舍利子。佛十力非常非 以故。本性爾故。無相無願解脫門非常非 本性爾故。含利子。空解脫門非常非壞。何 力七等 覺支八聖道 支非常 非 壞。何以故。 性獨故。 何以故。本性爾故。四正斷四神足 五根 故。本性爾故。舍利子。四念住非常非 利子。八解脫非常非壞。 四無色定非常非壞。何以故。本性爾故。 **静慮非常非壞。何以故。本性爾故。四無量** 非常非壞。 八勝處 九次 第定十逼 處非常 非壤。何以 含利子。布施波羅霍多非常非壞。何以故。本 何以故。本性爾故。含利子。五眼非常 何以故。本性爾故。 淨戏安忍精進靜慮般若波羅 何以故。本性鍼故。 何以故。 本性爾故。 舍利子。 一切智非 。何以故。本性解故 含利子。 「非常非 切相 五 壊 四

識作者

不可

得故。

含利子

眼處

~ 本性畢 以色乃

性畢竟不生。

何以

故。非所作故,

所以者何。

性爾故。

無忘失法非常非壞。

何以故。

本性

拾性非常非壞。

何以故

切陀羅尼門非常非壞。

切三摩地門非常非壞。

故 子。 獨覺乘 大乘 非常 非 壤。何以故。本 性 爾 如來地非常非壞。 地具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地菩薩地 常非壤。 現前地遠行地不動地善慧地法雲地非常非 本性解故。 聲聞乘非常非壞。 何以故。本性爾故、舍利子。異生地非 何以故。本性惭故。種@姓地 第八 離垢地發光地焰慧地極難勝地 何以故,本性爾故。舍利 何以故。 本性爾故。

以故。 以故。 以以故。故。 以故 以故。 以故。 何以故 以故。 舎利子言。 **含利子。以要言之。一切善法非常非壞。** 法畢竟不生者。 說。諸法亦爾都無自性。爾時具壽善現復答 本性爾故。 本性爾故。 本性爾故。 本性關政。 本性爾故。 本性爾故。 本性解故。 本性钢故 非所作故。受想 如蜂者 含利子。 舍利子。由此緣故我作是 所云。 切非善法非常非填。 切有記法非常非墩 切無爲法非常非墩。 切有爲法非常非壞 切無漏法非常非壞。 切有漏法非常非壞。 切無記法非常非象 何緣故說 色等諸 行識本 性畢竟不 色本性畢竟不生 何 何 何 何 何 何 何何

作故。 得故。舍利子。 服界 本性畢竟 不生。何以作故。所以者何。以色處乃至法處作者不可 者何。 界乃至鼻觸爲緣所生諸受作者不可得故。 界本性畢竟不生。何以故。 觸爲緣所生諸受作者不可得故。舍利子。鼻 諸受 作者不可 得故。舍利子。耳界本性畢 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受本性畢竟 以故。非所作故。所以者何。以耳界乃至耳 耳觸耳觸爲緣所生諸受本性畢竟不生。 竟不生。何以故。非所作故。聲界耳識界及 故。所以者何。 以眼界乃 至眼觸 爲緣所生 所生諸受 本性畢竟 不生。 受本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以 舍利子。舌界本性畢竟不生。 不生。何以故。非所作故。 故。非所作故。色界限識界及眼觸眼觸爲緣 聲香味觸法處本性畢竟不生。何以故。非所 子、色處本性畢竟不生、何以故"非所作故" 以舌界乃 至舌觸為 緣所 生 諸受作 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 非所作故。所以者 所以者何。 何以敌。非所作 非所作故。香界 何以故。非所 含利 以鼻 何

所生 諸受作者 不可得故。 非所作故。所以者何。以身界乃至身觸爲緣 觸爲緣所生 諸受本性 畢竟不生。 何以故。非所作故。 者不可得故。舍利子。身界本性畢竟不生。 故 觸界身識界及身觸身 非所作故。 舍利子, 意界本 法界意識 何以故。 量四無色 定本性 慮本性畢竟不生。 若 作故。所以者何。 含利子。 布施 波羅蜜多本 性畢竟不生。 自性空作者不可得故 故 故 波羅蜜多作者

界及意 竟不生。 利子,地界本性畢竟不生。 **空自性空無性自性空本性畢竟不生。** 性溶自相空共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 非所作故。外李內外签签签大字勝義签有 得故。舍利子。 何 本性畢竟不生。 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 無明本性畢竟不生。何以故。 苦聖諦乃至道聖諦作者不可得故。舍利子。 生。何以故。非所作故。集滅道靐諦本性畢 者不可得故。 非所作故。 所以 者何。 以地界 乃至識界作 故。水火風空識界本性畢竟不生。 乃至意觸爲緣所生諸受作者不可得故。 非所作故。所以者何。以內空乃至無性 何以故。非所作故。所以者何。 以無明乃至老死愁歎苦憂惱作者不可 觸意觸 何以故。非所作故。所以者何。以 含利子。 爲緣 內空本性畢竟不生。何以故。 何以故。 所生諸受 本性畢竟不 苦뿊 諦本性 畢竟不 非所作故。所以者 何以故。 非所作故。行 何以故。 。非所作 以意界

若 波羅蜜多 本性畢竟不生。何以故。 以故。非所作故。爭或安忍精進靜慮般 所以者何。 以布施 波羅蜜多 乃至般 不可得故。含利子、四部 畢竟不生。 何以故。非所作故。四無 以四靜慮 四無量 何以故。 四 非所 非所 無色

故。舍 利子。一切智 本性畢竟 不以佛十力 乃至 十八佛 不共法 作。 竟不生。 不生。 何以故。 何以故。 破解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 法本性 定作者 4: 所作故。 所以者何, 以無忘失法 恒住 捨性 作故。恒住捨性本性畢竟不生。何以故。非 子。無忘失法本性畢竟不生。何以故。非所 切智道相智一切相智作者不可得故。 通作者 不可得故。 者不可得故。含利子。 五眼本性畢竟不生 所以者何。以空解脫門無相無顯解脫門作 解脫門本性畢竟不生。 性畢竟不生。 故。非所作故。所以者何。以四念住乃至八 力七等覺支八聖道支本性畢竟不生。 何以故。非所作故。四正斷 四神足 五根五 不可得故。含利子。四念住本性畢竟不生 竟不生。 故。 所以者何。 以八解脫 乃至十遍 處作者 定十遍處 本性畢竟 不生。何以故。 甲竟不生。 者 非所作故。 舎利子。一切智本性畢竟不生。 不可得故。舍利子。 一切 陀羅尼門本 何以故。 不可得故。 何以故。非所作故。四無所長四無 何以故。非所作故。八勝處九次第 非所作故。所以者何。以五眼六神 非所作故。六神通本性畢竟不生。 何以故。非所作故。無相無顧 何以故。非 非所作故。所以者何。 道相智一切 相智本性 含利子。 佛十力 本性畢 含利子。 何以故。 所作故。一 八解脫 本性墨 作者不可得 所以者何。 非所作故。 切三摩 含利 以畢竟 何以 何以 IJ

以者何。 生。 以者何。以極喜地乃至法雲地作者不可得 地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法 地門本性畢竟不生。 等諸法畢竟不生 故。所以者何。以聲聞乘 獨覺乘大 乘作者 覺乘 大乘本 性畢竟不生。何以故。非所作 聞乘本性畢竟不生。 地乃至 如來地作者 不可得故。含利子。聲 地已辦地獨覺地菩薩地如來地本性畢竟不 非所作故。種"姓地第八地具見地薄地雕欲 故。舍利子。異生地本性畢竟不生。何以故。 雲地本性畢竟不生。 何以故。 非所作故。 所 生。何以故。 者不可得故。舍利子。極喜地 本性畢竟 不可得故。舍利子。由此糅敌我作是說。色 何以故。非所作故。所以者何。以異生 以一切陀羅尼門一切三摩地門作 非所作故。離垢地發光地焰慧 何以故。 何以故。非所作故。獨 非所作故。 不 所

子。 爾時具壽善現復答舍利子言。 法本性空則不可施設若生若滅若 住 若 異。 若滅 若住若異。 若畢竟 不生則 不名色。 含利子。 受想行職 不可施設 若生若滅 若住 若異。 何緣故說若畢竟不生則不名色等者。舍利 由此緣故。若畢竟 不生則 不名眼處。舍利 不名受想行識。含利子。眼處本性空故。若 本性答故。 若法本 性空則 不可施設。 若生 故。舍利子。色本性学故。若法本性学則 如是如是。若畢竟不生則不名色等。何 意處本 性空故。 由此緣故。 若畢竟 不生則 如食者所云。 若法本性 由此緣故

若異。由此緣故。若畢竟不生則不名聲香味 此緣故。 住若異、由此緣故。 若畢竟 不生則 不名耳 異。由此緣故,若畢竟不生 則不名 色界乃 **鵤法處。舎利子。眼界本性空故。** 故 則不名色處。含利子。聲香味觸法處本性 生若滅 者住若異。 色處本性空故。 則不可施設若生若滅若住若 利子。 所生諸受本性突故。 若法本 性空則 不可施設 若生若 滅若住若 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受本性 故。若畢竟不生則不名眼界。舍利子。色界眼 若畢竟不生則不名耳鼻舌身意處。 爲緣所生諸受 竟不生則 不名鼻界。舍利子。 施設 生則不名聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。 設若生若滅者住若異。由此緣故。 空故。若法本性空則不可施設若生若滅若 至眼 觸爲緣所生 諸受。 含利子。 耳界本性 法本性空則不可施設若生若滅若 住 本性空則不可施設若生若滅若住若異 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受本性空故。 由此緣故。 若畢竟 不生則 不名舌界。 **若法本性空則不可施設若生若滅若住** 舍利子。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 **著生若滅 若住若異。** 鼻界本性空故。 若畢竟不生則不名香界乃至鼻觸 含利子。 若法本性空則不可施設者 由此緣故。 若法本性空則不可施 若法本性空則不可 舌界本性空故 由此緣故。 異 井畢 香界 鼻識界 。若法本性 若畢竟不 由此緣故 含利子。 由此緣 一竟不生 **空故**。 若 若畢 若

界及意觸意觸爲緣所生諸受本性空故。若

者畢竟不生則不名意界。舍利子。法界意識 則不可施設者生者滅若住若異" 由此緣故。 諸受, 舍利子, 意界本性空故。若法本性空 則不可施設若生者滅若住者異。由此緣故。

若畢竟不生則不名觸界乃至身觸爲緣所生

身觸爲緣所生諸受本性空故。

若法本性空

則不名身界。舍利子。 燗界身 融界及身觸

生者滅 若住者異。由此緣故。 若畢竟 不生

身界本性空故。

岩法本性空則不可施設者

名味界 乃至 舌觸爲 緣所 生諸受。舍利子。

滅若住 若異。 本性空故。

由此緣故。

若畢竟不生 則不

若異。 施設若生 若滅 若住若異。 利子。 內空本性 空故。 若法本 性空則不可 舍利子。 行識名色六處觸受愛取 有生老死 **经乃至無性自性学** 若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名外 性垄故。考法本性空則不可施設著生考滅 法签不可得签無性空自性空無性自性签本 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 竟不生則 不名內空。 舍利子。 外空 內外空 竟不生則不名行乃至老死愁歎苦憂惱。 施設 若生若滅 若住若異。由此緣故。 愁歎苦憂惱本性空故。 I此緣故。 **岩畢竟不生則不名無明** 若法本性空則不可 由此緣故。 岩畢 若果 舍

子。

蛛界舌識界及舌觸舌觸為絲所生諸受

若法本性空則不可施設若生若

空故。 利子。 若法 本性空則 不可施設若生 若滅 無量四無色定。含利子。八解脫本性空故。 住者異。由此緣故。 考畢 竟不生則 名四辭慮。含利子。四無量 四無色 定本性 滅 若住若異。由此緣故。 本性空故。若法本性空則不可施設若生若 淨戒 乃至般若 波羅蜜多。 含利子。 四靜處 若住若異。 由此緣故。 若畢竟 不生則 不名 性空故。若法本性空則不可施設若生若滅 故。 岩畢竟 不生則不名 布施波羅蜜多。 含 **空則不可施設著生若滅若住若異。** 舍利子。布施波羅蜜多本性空故。若法本性 由此緣故。 **若法本性空則不可施設若生若滅若** 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本 若畢竟不生則不名八解脫 若畢竟不生則 不 由此緣 者住若 不名四

> 若法 設 考生若滅 考住若異。由此緣故。 利子。四正斷四神足五根五力七等覺支八 乃至十遍處。 生則不名無相無顧解脫門 若生若滅 若住若異。由 解脫門本性空故。 若法本性空則不可施設 不生則 不名空 解脫門。含利子。無相無顧 空解脱門本性空故。 若法本性空則不可施 生則不名 四正斷乃至 八聖 道支。舍利子。 若生若滅 若住若異。由此 緣故,若畢竟不 **骤道支本性突故。** 由此緣故。 法本性空則不可施設者生者滅者 住 若 含利子。 大般岩波羅蜜多經卷第六十九 由此緣故。 若畢竟 不生則 不名八勝處 本性空則 八勝處九次第定十遍處本性空故 若畢竟 不生則 不名四念住。 舍利子。四念住本性 空故。若 不可施設若生 若滅 若住 **者法本性空則不可施設** 此緣故。 若畢竟不 若畢竟

大般若波羅蜜多經卷第七十

*三藏法師玄奘奉

部譯

神通。 施設 若生者滅 若住若異。由此緣故。 **卒故。若法本性空則不可施設若生若減若** 竟不生則 不名五眼。含利子。 六神通 本性 舍利子。五眼本性空故。若法本性空則 住若異。由此緣故。 含利子。 分無所得品第十八之十 佛十力本性空故。若法本性 若畢竟 不生則 不名六 若墨 不可 ○磁=経線

===

故。 利子。 故 生則不名四無所畏乃至十八佛不共法。 畢竟不生則不名一切智。 可施設若生 岩波 岩住岩異。由此緣故。 若生若滅 若住若異。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 **空則不可施設若生若滅若住若異。 岩**異。 恒住捨性。 舍利子。 一切 陀羅尼門 本性空 **若住岩異。** 性空故,者法本性空則不可施設者生者滅 不共法本性恣故。 本性空則不可施設著生若滅若住若異。 故。 陀羅尼門。 生則 不名無忘失法。 舍利子。 恒住 捨性本 若生 若滅若住若異。由 此緣故。 忘失法本性空故。 若法本性空則不可施設 不生則 不名 道相智一切相智。 舍利子。 無 一切相智本性空故。若法本性空則不可施 子。雕垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 若生若滅 若住若異。由此緣故。 行地不動地善慧地法雲地本性空故。 本性空則不可施設者生若滅若 住 若畢竟不生則不名佛十力。舍利子。四 若法本性空則不可施設若生若滅若住 **若法本性空則不可施設若生若滅若住** 一切智本性 空故。 若法本性 空則不 由此緣故。 由此緣故。若畢竟不生則不名一切 若畢竟 不生則不名 由此緣故。若舉竟不生則不名 舍利子。一切 三摩地門 本性容 含利子。 若畢竟 不生則 不名一切 **岩法本性空則不可施設** 極喜地本性空。故若法 由此緣故。若畢竟不 含利子。 極喜地。 。若畢竟不 道相智 由此繰 若畢竟 若 含利 含 由

法雲地。 緣故。若畢竟不生則不名異生地。 性空則不可施設若生若滅若住若異。 舍利子。聲聞乘本性空故。 故。若畢竟不生則不名種"姓地乃至如來地 種。姓地第八地具 見地薄地雕欲 生法不可說故 我作是說。 若畢 竟不生則 不名色等。 空無 生則不名 獨覺乘大乘。 含利子。 由此 緣故 若生若滅 若住若異。由此 緣故。 若畢竟不 乘大乘本性空故。若法本性空則不可施設 若畢竟 不生則 不名聲開乘。含利子。獨覺 不可施設 岩生 若滅 若住 若異。 **空則不可施設若生者滅若住若異。** 獨覺地菩薩地如來地本性空故。 此緣故。 含利子。 異生地本性空故。 考法本 **若畢竟不生則不名雕**垢地 若法 本性 空則 由此緣故。 地巳辦地 岩法本性 含利子。 由此緣 由此 乃至

是說。 畢竟不生。 何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多 爾時具壽善現復答舍利子言。如拿者所云。 誠教授畢竟不生諸菩薩廉訶薩 薩無二 無二分故。 竟不生即是菩薩摩訶薩。 與般若波羅蜜多無二無二分故。含利子。畢 羅蜜多 即是畢 竟不生。何以故。畢竟不生 子。 畢竟不生 即是般若 波羅蜜多。 般若波 教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩者。 我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教 何以故。 畢竟 不生與 菩薩摩訶 舍利子。 由此緣 故我作 菩薩摩訶薩即是 含利

爾時具需善現復答舍利子言。如尊者所 何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能 \tilde{z}_{i}

> 生 波羅蜜多 時。亦不見眼處 異畢竟不生。 色異畢竟不生。亦不見受想行識異畢竟不 臟與畢竟 不生無二 無二分故。 舍利子。 異畢竟不生 修行般岩波羅蜜多時。 無上正等 菩提者。 眼觸為 緣所 生諸 受異 畢竟不生。 界異畢竟不生。 **磷摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 亦不見色處異畢竟不生。 利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 處乃至意處與畢竟不生無二無二分故。 二分故。舍利子。諸菩薩摩訶薩 修行 般拷 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 二無二分故。 舍利子。 與畢竟 不生無二 無二分故。舍利子。諸菩 法處異畢竟不生。 何以故。 不見 耳鼻舌身 意處異畢竟不生。何以故。眼 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受異暴 竟 不 利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故 受異畢 竟不生。何以故。 耳界乃至 耳觸爲 亦不見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 般若波羅蜜多時。亦不見耳界異畢竟不生。 眼界乃至眼觸爲緣所生諸受與畢竟不生無 亦不見鼻界異畢竟不生。 亦不見香界鼻識 以故。 何以故。 色乃至 識與畢竟 不生無二無 何以故。 若般若 波羅蜜多 若菩薩摩訶 鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受與畢 亦不見菩薩摩訶薩異畢竟不 亦不見色界眼識界及眼觸 含利子。 諸菩薩 摩訶薩 修 不見般若波羅蜜多 亦不見聲香味 色處乃至 諸菩薩摩 亦不見眼 何以故。 亦不見 法處 亦

不見內空異學竟不生。

亦不見外室內外

服異畢竟不生。

亦不見六神通異畢竟不

二分故。

舍利子。 諸菩薩 慶訶薩修行 般若

亦不

門異畢竟不生。亦不見無相無臟解脫門異

訶薩修行般若波羅蜜多時。 亦不見空解脫 竟不生無二無二 分故。 含利子。 諸菩薩 摩

脱門與畢竟不生無二無二分故,舍利子。諸 畢竟不生。何以故。 空解脫門 無相無願 解

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 亦不見

故 生。 般若波羅蜜多時。亦不見苦聖諦異畢竟不 二無二分故。 含利子。 諸菩薩 摩訶薩 修行

亦不見集 滅道聖諦 異畢竟不生。 苦墾諦乃至道塵諦與畢竟不生無二無

何以

見行識名色六處獨受愛取有生老死愁歎苦 波羅蜜多時。亦不見無明異畢竟不生。

愁馱苦憂惱與畢竟不生無二無二分故。 含 憂惱異 畢竟不生。何以故。 無明乃至 老死

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時

乃至舌觸爲緣所生諸受與畢竟不生無二無 亦不見味界舌識界及舌觸舌燭 亦不見舌界異 異學竟不生。何以故。內空乃至 無性 自性 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無

二分故。

學竟不生。

緣所生諸受異畢竟不生。何以故。

訶薩修行般若波羅蜜多時。

不生

無二

無二分故。

含利子。

諸菩薩

波羅蜜多時。亦 不見身界 異畢竟不生。

亦

舍利子。 諸菩薩摩訶薩 修行 般若

不見觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受

何以故。 身界乃至 身觸 爲緣

與畢竟不生 無二 無二分故。含利子。諸菩 含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 色定與畢竟 不生 無二 無二分故。含利子 異畢竟不生。何以故。四靜處 四無量 四無 静慮異畢竟不生。亦不見四無量四無色定 薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。亦不見四 竟不生。何以故。 布施 乃至 般若波羅蜜多 時。亦不見 布施波羅蜜多 異畢竟不生。 第定十遍 處異畢 竟不生。何以故。八解脫 見八解脫異畢竟不生。亦不見八勝處九次 不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多異學 不生。何以故。 四念住 乃至 八獥道支與舉 四神足五根五力七等覺支八壓道支異畢竟 亦不見四念住異畢竟不生。亦不見四正斷 利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 乃至十遍處與畢竟不生無二無二分故。 亦不 含 亦

界及意觸意觸為緣所生諸 受異 畢竟 不生。

意界乃至意觸爲緣所生諸受與畢

亦不見意界異畢竟不生。

亦不見法界意識

何以故。

畢竟不生。

生

何以故。 地界乃至 識界與 畢竟不生無

訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見地界異 竟不生無二 無二分故。含利子。諸菩薩 摩

亦不見水火風空識界異畢竟不

子。

異畢竟不生。

所生諸受與畢竟不生無二無二分故。

含利

諸菩薩 摩訶薩修行 般若 波羅蜜多 時

以故。 羅蜜多時。 與畢竟不生 無二 無二分故。 **畢竟不生。** 二無二分故。 含利子。 諸菩薩 摩訶薩 修行 力乃至十八佛不共法與畢竟不生無二無一 不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 生, 八地具見地游地雕欲地已辦地獨覺地菩薩 見異生地異 畢竟不生。 亦不 見種の性地 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 法雲地異畢竟 不生。 何以故。 **慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地** 喜地異畢竟不生。 薩摩訶薩修行般岩波羅蜜多時。 生 般若波羅蜜多時。亦不見一切陀羅尼門異 竟不生。 亦不見恒住 拾性異畢竟 不生。 行般若波羅蜜多時。 亦不見 無忘失法異畢 故。一切智道相智一切 相 智 與畢竟 不生 不見道 相智一切 相智 異畢竟 不生。 羅蜜多時。 亦不見一切 智異畢竟 不生。 分故。 含利子。 諸菩薩摩 訶薩修行 般若波 十八佛 不共法 異畢竟不生。何以故。 地如來 地異聚 竟不生,何以故。 異生地乃 法雲地與畢竟不生無二無二分故。 舍利子 至 二分故。舍利子。 無二 無二分故。含利子。諸菩薩摩訶薩修 |如來地與畢竟不生無二無二分故 何以 何以故。一切 陀羅尼門一切 三摩地門 無忘失法 恒住捨性 與畢竟 不生 故 亦不見一切三摩地門異畢竟不 亦不見 佛十力 異畢竟不生。 五眼六神通與畢竟不生無一 諸菩薩摩訶薩修行般若波 亦不見雕垢地發光地焰 含利子。 諸菩 極喜地 亦不見極 乃至 含利 無

0性二性®

能行無上正等菩提 此緣故我作是說。離畢竟不生亦無菩薩 由此緣故我作是說。離畢竟不生亦無菩薩 大乘與畢竟 不生 無二 無二分故。 含利子。 大乘異 畢竟不生。何以故。聲聞乘 獨覺乘 大乘異 畢竟不生。何以故。聲聞乘 獨覺乘 大乘異 畢竟不生。亦不見獨覺乘

若菩薩摩訶薩聞作是說其心不驚不恐不怖 如 諸法有覺有用。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 薩摩訶薩 能行般 若 波羅蜜多者。 **麓不恐不怖不沈不沒亦不憂悔。** 何緣故說。 爾時具壽善現復答含利子言。 不沈不沒亦不憂悔。 行般若波羅蜜多 像如9嚮如光影如陽焰。 深心歡喜。舍利子。由此緣故我作是說。 如變化事。都非實有。聞說諸法本性皆 若菩薩摩訶薩聞作是說其心不 見一切法。 當知是菩薩摩訶薩能 如空花。 如幻事如夢境。 如拿者所 當知是哲 含利子。 如尊香 不見 궄

初分觀行品第十九9之一

諸菩薩 諸法時。 世奪。 執不著。 隨修行般若波羅蜜多觀諸法時。 時 施設爲眼處。 不受不取不執不著。 不取不執不著。亦不施設爲色。於受想行識 爾時具壽善現白佛言。世常。 於色處不受不取 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀 摩訶薩修行 般岩 波羅蜜多 觀諸法 於眼處不受 不取不執 不著。亦不 亦不施設爲耳鼻舌身意處。 於耳鼻舌身意處不受不取不 亦不施設爲受想行識。 不執 不著。 諸菩薩 於色不受 亦不施設 世食。 摩訶

執不著。 行般若波羅蜜多觀諸法時。 於耳界不受不 於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不 **眼界不受不取不執不著。** 藤摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時 著。亦不施設爲聲香味觸法處。 爲色處。 諸菩薩 摩訶薩 修行般若 波羅蜜多 觀諸法 施設爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 觸爲緣所生諸受不受不取不執不著。 亦不施設爲鼻界。於香界鼻識界及鼻觸鼻 **蜜多觀諸法時**。 生諸受。世尊。諸菩薩 摩訶薩 修行般若波羅 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不受不取不 取不執不著。 亦不施設 爲耳界。 於聲 界耳 觸爲緣所生 諸受。世尊。諸菩薩 摩訶薩修 受不取不執不著。亦不施設爲色界乃至眼 時。於舌界不受 不取 不執不著。 亦不施設 於聲香 亦不施設爲聲界乃至耳觸爲緣所 於鼻界不受不取不執不著。 味觸法處不受不取不執 亦不施設爲眼界。 世级。 世奪。 亦不 諸菩 於 不

界乃至舌觸爲緣所生諸受。世尊。諸菩薩 界不受不取不執不著。亦不施界爲身界。 識界及意觸意觸爲緣所生諸受不受不取不 取不執不著。 觸爲緣所生 諸受。 受不取不執不著。 於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生譜受不 摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 生諸受不受不取不執不著。亦不施設爲味 爲舌界。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 行般若波羅蜜多觀諸法時。 亦不施 設為意界。於法界意 世尊。 亦不施設爲觸界乃至身 諸菩薩 摩訶薩修 於意界不受不 於身

爲內室。 執不著。 不施設。 識界。 不著。 世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀 所生諸受。 進靜慮般若波羅蜜多不受不取不 執 亦不施設爲布施波羅蜜多。 法時。 性空自性空無性自性空 不受 不取 爲空 無爲空畢竟 空無際空 散空 無變異空 帏。 諸菩薩 摩訶薩 修行 般若波羅蜜多 觀諸法 生老死愁歎苦憂惱不受不取不執不著。 施設爲無明。 諸法時。於無明不受不取 不執 不著。 受不取不執不著。 著。亦不施設爲苦聖諦。 蜜多觀語法時。 不受不取不執不著。 波羅蜜多觀諸法時。 蜜多。世尊。諸菩薩摩訶薩 修行 般若波羅 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 著 蜜多觀諸法時。 亦不施 設為淨戒 安忍精進 靜慮 般若波羅 於內室不受不取 不執 不著。 亦不施設 爲外空 乃至無性自性空。 亦不施設為 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸 世尊。諸菩薩摩訶薩 修行 般若波羅 亦不施 設爲地界。於水火 風空識界 於布施波羅蜜多不受不取不執不著 於外室內外空空空大空勝義空有 爲行乃至老死愁歎苦憂惱。 亦不施設 為法界 乃至 世尊。 諸菩薩 摩訶薩 於行識名色六處觸受愛取有 於苦墾諦不受不取不執不 四靜虛。 於四靜慮不受不収不執 亦不施設爲集滅道學部 於地界不受不取不執 亦不施設爲水火風 於集滅道 聖諦不 於四無量 四 於淨戒安忍精 意觸爲 修行般 亦不施設 不執不 不 亦不 若

受不取

薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。

於真如不

畏乃至十八佛 不共法。世尊。諸菩薩 摩訶

法不受不取不執不著。

亦不施設爲四無所

畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 不執不著。 亦不 施設為 佛十力。 於四無所 若波羅蜜多觀諸法時。 於佛十力不受不取 設爲六神通。 世傳。 諸菩薩 摩訶薩 修行般 眼

於六神通 不受不取 不執不著。

亦不施

五眼 不受 不取 不執 不著。

亦不施設爲五

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。

於

亦不施設 爲無相 無願解脫門。世尊。

於無相無願解脫門不受不取不執不著。

界法性不虚妄性不變異性平等性雕生性法

不執不著。 亦不施設 爲異如。於法

|住實際虛冷界不思議界不受不取不執

為法界

乃至不思議界。

壓訶薩修行般若波羅蜜多時不見耳界

奪 法時。 訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於一切 爲無忘失法。於恒住捨性不受不取不執不 於無忘失法不受不取不執不著。亦不施設 施設爲一切智 道相智 一切相智。世尊。 道相智一切相智不受不取不執不著。 不執不著。亦不施設爲一切三摩地門 陀羅尼門不受不取不執不著。 亦不施設為 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀 一切陀羅尼門。 亦不施設爲恒住捨性。 亦不施設 爲無上 正等菩提。於一切智 諸菩薩摩訶薩 於無上 正等 於一切三摩地門不受不取 修行般岩波羅蜜多觀諸 菩提 不受 不取 不執不 世尊。諸菩薩摩 諸 法時。 亦不 誻

觸法處。 世尊。 緣所生諸受性空無生滅故。 緣所生諸受。何以故。 以色界 乃至 羅蜜多時 不見限界。 何以故。 以故。以色處性空 無生滅故。 不見 聲香味 鼻舌身 意處性空 無生滅故。 生滅故。不見耳鼻舌身意處。 蜜多時 不見眼處。何以故。以眼 處性空無 滅故。世尊。諸菩薩摩 訶薩修行 般若波羅 生滅故。世尊。 諸菩薩 摩訶薩修行 般若波 **滕訶薩修行般若波羅蜜多時不見色處** 受想行識。何以故。 以受 想行識 性空無生 不見色。何以故。以色性空無生滅故。不見 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 何以故。 以聲香味觸 法處性空 無 不見色界眼識界及眼觸眼觸為 世尊。諸 世尊。諸菩薩 何以故。以耳 以眼界 性空 工眼觸爲 菩薩 何

以故。 火風空 識界。何以故。界。何以故。 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 見身界。何以故。以身界性空無生滅故。不 生諸受。何以故。以香界 乃至鼻觸 爲緣所 滅故。不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 多時 不見鼻界。何以故: 性空無生滅故。不見法界意識界及意觸意 若波羅 蜜多時 不見意界。何以故。 見觸界身識界及身觸身觸為緣所 生 薩修行般若波羅蜜多時不見舌故。何以故。 生諸受 性空 無生滅故。世尊。 聲界乃至 耳觸 為緣所 生諸受 性空無生 以 聖諦性空 無生滅故。 不見集 若 波羅蜜多時 不見苦聖諦。 **空無生滅故。** 觸爲緣所生諸受 性空 無生滅故。世尊。 觸爲緣所生 諸受。何以故。以法界 乃至意 空無生滅故。世尊。 諸 菩薩摩訶薩 修行般 何以故。以觸界乃至身觸爲緣所生諸受性 尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不 乃至舌觸爲緣所生諸受性恣無生滅故。 舌觸舌觸 爲絲所生 諸受。何以故。以味界 以否界性空無生滅故。 菩薩摩訶薩 修行 般若 世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 何以故。以地界性空無生滅故。不見水 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 以集 滅 道聖 諦性空 以耳界性空無生滅故。不見聲界耳 世尊。 諸菩薩 摩訶薩 修行般 以水火風 空識界性 波羅蜜多時 不見地 不見味界舌識界及 以鼻界性空 無生 無生滅故。 何以故。以苦 滅道聖部。 諸菩薩摩訶 以意界 諸 受 以

門不受不取不執不著。

亦不施設爲空解脫

於空解脫

薩修行般者波羅蜜多觀諸法時。

四正衡 乃至八壑道支。世尊。諸菩薩 摩訶

八聖道支不受不取不執不著。

亦不施設爲

四念住不受不取不執不著。

亦不施設爲四

於四正斷四神足五根五力七等變支

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。

設爲八勝處

九次第定十遍處。世尊。

次第定十遍處不受不取不執不著。 執不著。 亦不施設爲 八解脫。 波羅蜜多觀諸法時。

於八解脫不受不取不

於八勝處九

亦不施

定不受不取不執不著。

亦

不施設

爲四

無量

「無色定。 世尊。 諸菩薩 廉訶薩 修行般若

=聖道6

三九七

=

以外空乃至無性自性空性無生滅故。不見無明。何以故。以無明性空無生滅故。 以行乃至 老死愁歎 苦憂惱 極若波羅蜜多時不見 內空。何以故。以內空無變異空本性空自性空無生滅故。 世尊。 諸菩薩 摩訶薩 修行 整幾姿有爲空無爲空畢竟空無際空散空 空機 美空本性空自性空無性自性空、何以故。以外空乃至無性空自性空性性生態,不可以改。以內 以外空乃至無性自性空性無生滅故。不見無明。何以故。以無明性空無生滅故。不見無明。何以故。以無明性空無生滅故。不

勝處九次 第定十遍處。何以故。以八勝 摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見 八 解脱。 量四無色 定性空 無生滅故。世尊。 故。不見四無量四無色定。何以故。以四無 見四靜處。何以故。以四靜處 性空 無生波 奪 進靜慮 般若 波羅蜜多 性空 無生滅 慮般若 波羅蜜多。 不見布施 波羅蜜多。何以故。以布施 波羅 見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 念住。何以故。以四念住性空無生滅故 **菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 九次 第定十遍處性空 無生滅故。世尊。 何以故。 以八解脫 性空 無生滅故。 蜜多性空無生滅故。 無生滅故。世尊。 諸菩薩 摩訶薩 修行般若 波羅蜜多時 何以敌。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 不見 以四正断乃至 八聖道 支性な **突解脫門。** 何以故。 以淨戒 安忍精 不見淨戒安忍精進靜 不見四 不見八 諸菩薩 故 處

多時不見眞如。 滅故。 世尊。 諸菩薩摩訶薩 修行 般若波羅 門。何以故。 解脫門性空無生滅 故 平等性離 生性法 定法 住實際虛 空界不 滅故,不見法界 法性不 虛妄 性不 變異性 力性空無生滅故。不見四無所畏四無礙解 波 羅蜜多時 不見佛十力。何以空、以佛十 以一切陀羅尼門性空無生滅故。不見一切 若波羅蜜多時不見一切陀羅尼門。 空無生滅故。 世尊。 忘失法。何以故。以無忘失法 性茎 無生滅 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無 智道相智 一切 相智 性空 無生滅故。 若波羅 蜜多時 不見 無上正等 菩提、 思議界。何以故。以 法界乃至 不思議界性 故。世傳。諸菩薩摩訶薩 修行 般若波羅蜜 以四無所畏乃至十八佛不共法性空無生滅 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。何以故 無生滅故。世尊。諸菩薩摩訶薩 修行 般若 生滅故。不見六神通。何以故。以六神通性空 蜜多時不見五眼。何以故。 以五眼 性空 無 生則非 受想行識。 生滅故。世尊。色不生則非色,受想行識不 三摩地門。何以故,以一切三摩 地門 性空無 故。不見恒住拾性。 切智道相智一切相智。何以故。以一切 以無上 正等菩提 性空無生滅故。 以無相 無願解脫門 性空無生 何以故。 所以者何。 色與 不生無 故 諸菩薩 摩訶薩 修行般 諸 菩薩 摩訶薩修行般 何以故。以恒住拾性性 不見無相 以真如性空無生 無顧解脫 何以故。 世食。 不見 何以

受不生則 非聲界乃至 耳觸為 緣所生諸受 股觸爲絲所生諸受。 世尊。 耳界 不生則 非 乃至眼觸爲緣所生諸受不生則非色界乃至 爲緣所生諸受不生則非色界乃至眼觸爲緣 界不生則非限界。 多非異。是故色 處不生則 非色處。 二無二分。何以故。以不生法 非一 非二非 不生無二無二分。 生則 非聲香味 觸法處。 所以者何。 色處與 鼻舌 身意處 不生則 非耳鼻 舌身意處。 不生無二 無二分。何以故。以不生法 非一非 眼處與不生無二無二分。 意處不生則非 耳鼻 舌身 意處。 行識, 故色不生則非色。 何以故。 二無二分。 乃至耳觸爲 緣所生 諸受與 不生 無二 所以者何,耳界與不生 無二 無二分。 耳界。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 非多非異。 無二無二分。 二分。色界乃至眼觸爲綠所生諸受與不生 所生諸受。 觸注處不生則 非聲香 味觸法處。 世傳,眼 尊。色處不生則 非色處。聲香味 觸法處不 二非多非異。 分。何以故。 故耳界不生則非耳界。 世尊。眼處不生則非眼處。耳鼻舌身 以不生法 非一非二非 多 是故眼界不生則非眼界。 所以者何。 受想行皺與 以不生法非 何以故。以 不生法 非一非二 是故 眼處不生則 非眼處" 耳 受想行識不生則非受想 色界眼藏界及眼觸眼觸 聲香味觸法處與不生無 限界與 不生 無二無 不生 耳鼻舌身意處與 學界乃至耳觸為 一非二非多非異 無二 所以者何 無二 聲香味

生諸受。 以故 多非異。 所生諸受 至意觸爲緣 所生諸受與 不生無二 不生則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。所 至身觸爲緣所生諸受不生則非觸界乃至身 二無二分。何以故。以不生法 非一非 二非 受與 不生 無二無二分。何以故。以不生法 非香界乃至 鼻觸為緣 所生 諸受。所以者 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不生則 緣所生諸受 不生則 綠所生諸受不生則非觸界乃至身觸爲緣所 生無二無二分。 至舌觸爲緣所生諸受。所以者何。舌界與不 及舌觸舌觸爲緣所生諸受不生則非味界乃 諸受。世尊。舌界不生則非舌界。 味界舌識界 生諸受不生 則非香界乃 至鼻 觸爲緣 所生 鼻界不生則非鼻界。香界乃至鼻觸爲緣所 觸爲緣 所生 諸受 與不生 無二無二分。 觸爲緣所生諸受。 不生則非身界。 味界 乃至舌觸 爲緣所生諸受。世尊。 者何。 一非二非多非異。是故舌界不生則非舌 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 鼻界與 不生無二 無二分。 香界乃至鼻 觸界乃至身觸爲緣所生諸受與不生無 味界乃至舌觸爲緣所生諸受不生則非 以不生法非一非二,非多非異,是故 意界與不生 無二 無二分。 法界乃 是故身界 不生則 非身界,觸界乃 所以者何。身界與 不生 無二無二 世會。 觸界身識界及身觸身觸為 味界乃至舌觸爲緣所生諸 世尊。 意界 不生則 鼻界不生則非鼻界 非聲界 乃至 耳觸 無二分。 身界 爲緣

何以故。 二無二分。何以故。以不 生法非一非 二非 二無二分。何以故。以不生法 非一 非二非 多非異。是故害樂諦 不生則 非苦樂諦。 與不生無二無二分。集滅道聖諦與不生無 水火風空識界不生則非水火風空識界。 非二非多 非異。是故地界 不生則非地界。 識界不生則 非水火風 空識界。 所以者何。 **諸受。世尊。** 所生諸受不生則非法界乃至意觸爲緣所生 故意界不生則非意界。 無性自性空 與不生 無二無二分。何以故。 者何。 內空與不生 無二無二分。 外空 乃至 性空不生則非外空乃至無性自性空。 所以 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 老死愁數苦憂惱不生則非行乃至老死愁歎 多非異。是故無明不生則 非無明。行 無二分。行乃至老死愁歎苦憂惱與不生無 愁歎苦憂惱。 所以者何。 無明 與不生 有生老死愁歎苦憂惱不生則非行乃至老死 明不生則非無明。 行識名色六處觸受愛取 滅道 聖諦不生則 非集滅道聖諦。 世尊。 無 不生則 非集滅道 聖諦。 所以者何。 苦樂諦 尊。 苦鷝諦不生則 非苦聖諦。 集滅道 恐諦 不生無二 無二分。何以故。以不生法 非一 地界與不生無二無二分。水火風空識界與 苦憂惱。世尊。內空不生則非內字。外字內 切法空不可得空無性空自性空無性自 以不生 地界不生則非地界。水火風空 法 非 法界乃至意觸爲綠 非二非多非異 乃至 無 世 集 是

大般若波羅蜜多經卷第七十非外空乃至無性自性空無性自性空中則非內空。外空乃至無性自性空不生則以不生法非一非二非多非異。是故內空不

大般若波羅蜜多經卷第七十一

分觀行品第十九之二 * 三 職法師玄奘奉 部 郡

世會 解脫與不生無二無二分。八勝處九次第定 非八解脫。 非四無量 所以者何。四静慮與 不生無二 無二分。四 羅蜜多。世傳。 布施波羅蜜多。 則非 淨戒安忍 精進 静慮般 若波維蜜多 不生則非四靜處。 以不生法非一非二非多非異。是故四靜慮 無量四無色定與不生無二無二分。何以故 無量 四無色定不生 則非四無量 四無色定。 羅蜜多不生則非淨戒安忍精進靜慮般若波 **二非多非異。是故布施波羅蜜多不生則** 生無二 無二分。何以故。以不生法 非一 分。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與不 所以者何。布施波羅蜜多與不生無二無二 勝處九次第定十遍處。所以者何。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不生 布施波羅蜜多不生則非布施波羅 四無色定。世尊。八解脫不生則 八勝處九次第定十遍處不生 四静處不生則非四靜處。四 **淨戒安忍精進靜慮般若波** 四無量四無色定不生 厠 非

則非八勝處九次第定十遍處 則非八解脫。八勝處九次第定十遍處不生。 生法非一非二非多非異。是故八解脫不生 十遍處與 不生無二 無二分。何以故。以不

世尊。 四正断乃至八聖道支。所以者何。 念住。 與不生無二 無二分。何以故。以不生法 非 奥不生無二無二分。 神足五根五力七等覺支八聖道支不生則非 非之解脫門。無相無顯解脫門不生則非無 無二分。六神通與不生無二無二分。何以 多非異。是故空解脫門不生則非空解脫門 二無二分。何以故。 以不生法 非一非二 非 生無二無二分 相無顧 解脫門,所以者何。 空解脫門 與不 斷乃至 八聖道支。世尊。 空解脫門 不生則 無相無願 **一非二非多非異。是故四念住不生則非四** 以者何。 佛十力與 不生無二 無二分。 四無 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 世尊。 佛士力 不生則 非佛士力。 四無所畏 眼不生則非五眼。 不生則非四無所畏乃至十八佛不共法。所 《非六神通。 所以者何。 五眼與 不生 無二 長乃至十八佛 不共法與 不生 無二 無二 以不生法非一非二非多非異。 何以故以不生法。 四念住 不生則非 四念住。四 四正斷乃至八聖道支不生則非四正 解脱門不生則 非無相 五眼不生則非五眼。六神通不生 無相無顧解脫門與不生無 六神通不生則非六神通。 四正断乃至八聖道支 非一非二非多非異。 無願 解脫 四念住 是故五 Œ 斷四

生無二

無二分。

何以故。以

不生法 非

一非多非異。

是故一切陀羅尼門不

非一切三摩地門。所以者何。

門與不生無二無二分。

一切三摩地門與不

一切陀羅尼

八佛不共法。世尊。真如不生則非真如 至十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十 是故佛十力不生則非佛十力。 者何。 真如與不生 無二 無二分。 法界乃至 思議界不生則非法界乃至不思議界。 法性平等性離生性法定法住實際虛容界不 不生 法非一非二非多 非異。 不思議界與不生無二無二分。可以故。 二分。 法界 乃至 不思議界。 生則非其如。 菩提 所以者何。無上正等菩提與不生無二無二 切相智不生 則非一切智 道相智 一切相智 不生則非無上正等菩提。 二分。 恒住捨性與不生 無二 無二分。 生則非無忘失法。 切智道 桕智一切相智。世尊。 無忘失 法不 則非一切陀羅尼門。 則非恒住捨性。世尊。 一切 陀羅尼門 不生 忘失法不生則非無忘失法。 故。以不生法非一非二非多非異。是故無 捨性。所以者何。 是故無上正等菩提不生則非無上正等 一切智道和智一切相智與不生無二無 何以故" 以不生法 非一非二 非多非 一切智道相智一切相智不生則非一 法界乃至不思議界不生則非 無忘失法 與不生 無二無 恒住捨性不生則非恒住 世尊。 一切三摩地門不生則 一切智道相智一 無上正等菩提 是放寘如不 恒住捨性不生 四無所畏乃 所以 、法界 何以 以

識不滅則 非受想行識。 所以者 是故色不滅則非色。受想行識不滅則非受 **減無二無二分。** 切三摩地門。 非二非多非異。 是故眼處 不滅則 非眼處。 身意處不減則非耳鼻舌身意處,所以者何是 不減無二無二分。何以故。以不滅法非 眼處與不滅無二無二分。 想行識。世尊。眼處不滅則非眼處。耳鼻舌 二無二分。何以故。以 不滅法非一 非二非 不減無二無二分。聲香味觸法處與不減無 滅則非聲香味觸法處。 尊。色處不滅則 非色處。 聲香味觸法 處不 耳鼻舌身意處不滅則非耳鼻舌身意處。 不滅則非眼界。色界眼識界及眼觸眼觸爲 觸法處不滅則非聲香味觸法處。世尊。眼界 多非異。 是故色處 不滅則 非色處。 無二 無二分。何以故。以不滅 法非一非二 生諸受" 所以者何。 眼界與不滅 無二 無二 緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸爲緣所 諸受不滅則 非學界 乃至 耳觸為 綠所生 非耳界。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 至眼觸爲緣所生諸受。世尊。耳界不滅則 乃至眼觸爲緣所 生諸 受不滅則 非色 界乃 非多非異。是故眼界 不滅則 非眼界。 切陀羅尼門。 何以故"以不滅法非一非二非多非異。 所以者何。 色界乃至眼 世尊。 受想行識與不減無二無二 耳界與不滅無己 觸為 緣所 生諸 受與不滅 切三廉地門 色不滅則非色。 所以者何。 耳鼻舌身意處與 何 不生則非 一無二分。 色與不 。受想行 色處與 。聲香味

界乃至 界與不滅無二無二分。法界乃至意觸爲緣 減則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。世傳。 則非意界。 滅道聖諦。 所以者何。 苦聖諦與 不滅無二 界不減則非水火風空識界。 非水火 風空識界。 所以者何。 地界不減則非地界。 不滅法非一非二非多非異。是故意界不滅 所生 諸受與不滅 無二無二分。何以故,以 滅則非集滅 道塞諦 世尊 無明不滅 則非無 故苦聖滯不滅則非苦聖諦。集滅道聖諦不 何以故。以不滅法 非一 非二非多非異。是 無二分,集滅道縣 諦與不滅 無二無二分, 不減則非苦學諦。集滅道學諦不減則非集 異。 是故地界不滅則 非地界。 無二無二分。 水火風空識界與不滅無二無 內空不滅則非內空。外空內外空空空大空 明不滅則非無明。行乃至老死愁馱苦憂惱 所以者何。無明與不滅無二無二分。行乃至 苦憂惱不滅 則非行 乃至老死愁歎 苦憂惱, **爱**異签本性空自相签共相签一切法签不可 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 不滅則 非行 乃至老死 愁歎 苦憂惱。 故。 以不滅法 非一 非二非多非異。 是故無 老死愁歎苦憂惱與不滅無二無二分。 得空無性空自性空無性自性空不滅則非外 |分。何以故。以不滅 法非一 非二非多非 行識名色六處觸受愛取有生老死愁數 意觸爲緣所生 法界乃至意觸爲緣所生諸受不 水火風空識界不滅則 諸 变 世尊、苦磐稲 所以者 地界 與不滅 水火風 空識 何 世尊。 何以 Ħ

乃至 舌觸為緣所生諸受示滅 則非 味界乃

非多非異。是故舌界 不滅則 非舌界。 減無二無二分。何以故。以不滅法非一非二

味界

諸受不滅則非 觸界乃至身 觸為 緣所 生諸

非身界。觸界身識界及身觸身觸爲繰所生 至舌觸爲緣所 生睹受。 世尊。 身界 不減則

界乃至身觸爲緣所生諸受與不滅無二無二 受。所以者何,身界與不滅無二無二分,觸

何以故。以不减法非一非二非多非異

是故身界不誠則非身界,

觸界乃至身觸爲

生講受,世尊。意界不誠則非意界,法界意 **緣所生諸受不滅則非觸界乃至身爋爲緣所**

뼸爲縁所生諸受不滅則非法

無二分.味界乃至舌觸爲緣所生踏受與不 緣所生 諸受。所以者何。舌界與 不滅無二 觸爲緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸爲

舌界不滅則非舌界。

味界舌識界及舌觸舌

減則非香界乃至鼻燗爲緣所生諸受。世年。

香界乃至鼻觸為緣所生諸受不

不滅法非一非二非多非異。是故鼻界不滅 所生 諸受與不滅 無二無二分。何以故。以

則非鼻界。

生豬受。

識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不滅則非香

界與不滅無二無二分。香界乃至鼻觸爲緣 界乃至鼻觸爲 緣所 生諸受。所以者何,鼻 緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸爲緣所

世傳。鼻界不滅則非鼻界。香界鼻

是故耳界不诚則非耳界。

聲界乃至耳觸爲

何以故。以不滅法非一非二非多非異

至耳觸爲緣所生諸受與不滅無二

無

界乃

空乃至 二無二分。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 二非多非異。 是故內空 不滅則 非內空。 外 滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非 **诚熊二無二分。外空乃至無性自性空與不** 慮 **静慮不減則非四静慮,** 以故。以不滅法非一非二非多非異。是故四 色定。所以者何。四靜 慮與不滅 無二無二 若波羅蜜多,世尊。四靜慮 不滅則 非四靜 若波羅蜜多不減則非淨戒安忍精進靜慮般 則非布施波羅蜜多。 多與不減無二無二分。何以故。以不減法非 蜜多。 所以者何。 布施 波羅蜜多與 不減無 蜜多不減則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅 施波羅蜜多。 自性空。世尊。 **空乃至無性自性空不滅則非外空乃至無性** 八解脫與不減無二無二分。 則非八勝處 九次 第定十遍處。所以者何 則非八解脫。八勝處九次第定十遍處不滅 減則非四無量 四無色定。世尊,八解脫 不減 滅則非八勝 處九次 第定十遍處。世傳。 滅則非八解脫。 八勝處九次第定十邁處不 不滅法非一非二非多非異, 定十遍處 與不滅 無二無二分。何以故。以 分。四無量四無色定與不滅無二無二分,何 一非二非多非異。 念住不減則非四念住。 四無量四無色定不減則非四無量四無 無性自性姿, **淨戒安忍精進靜慮般若波羅** 布施波羅蜜多 不滅 則非布 是故布施波羅蜜多不滅 所以者! **淨戒安忍精進靜慮般** 四無量四無色定不 四正斷四神足五根 是故八解脫不 八勝處九次第 何 內空與

進支 二無二分。何以故。以不滅法 非一 非二非 非佛十力。四無所畏乃至十八佛不共法不 法非一非二非多非異。 不共法與不滅無二無二分。何以故。以不滅 與不滅無二無二分。 畏乃至十八佛 不共法。所以者何。 悲大喜大拾十八佛不共法不滅則非四無所 滅則非佛十力。 六神通不滅則 非六神通。 世尊。 佛 十力不 通與不減無二無二分。何以故。以不滅法非 所以者何。 不滅則非五眼。 六神通 不滅則 非六神通。 脱門不滅則非無相無願解脫門。世尊。五眼 **经解脱門不滅則非空解脫門。** 何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故 無相無顧 解脫門 不滅則 非無相 無顯解脫 断乃至八獥道支不滅則非四正斷乃至八學 多非異。是故四念住不滅則非四念住。四正 至八聖道支。 五力七等覺支八點道支不減則非四正斷乃 性 一非二非多非異。 法界乃至不思議界。 無二分。 ,則非四無所畏乃至十八佛不共法。 法定法住實際虛空界不思議界不滅則非 (如不滅則非異如。 無相無願解脫門 與 不滅無二 無二分 世尊 五眼 與不滅 無二無二分。六神 四正斷乃至八率道支與不滅無 **答解脫門不減則非空解脫門。** 所以者何。 四念 住 四無所畏四無礙解大慈大 是故五眼不減則非五眼。 法界法性平等性難生 四無所畏乃至十八佛 所以者何。 是故佛十力不減則 無相無願解 無二無二 與不滅無 真如與不 佛十力 世食

滅無二 等菩提不滅則非無上正等菩提。 等菩提。 界。 世尊。 無上正等 菩提不滅則 非無上 乃至 不思議界 不滅則 非法界 乃至不思議 非多非異。 是故真如 不滅則 非真如。 無二無二分。何以故。 相智。世傳。無忘失法不滅則非無忘失法。 以不滅法非一非二非多非異。是故無上正 相智一切相智與不滅無二無二分。何以故 地門不滅則非一切三摩地門 羅尼門不滅則非一切陀羅尼門。 以不滅法非一非二非多非異。 以者何。一切陀羅尼門與不滅無二無二分。 **尊。一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門。** 忘失法。 恆住 捨性不滅 則非恒住捨性 非二非多非異。 無忘失法與不滅無二無二分。 恒住捨性 不滅 則非 恒住拾性。 相智一切相智不滅則非一切智道相智一切 正等菩提。 與不滅 無二無二分,一切 一切智道相智一切相智。 一切三摩地門與不滅無二無二分。何以故。 不滅 無二無二分。何以故。 切三摩地門不滅則非一切三摩地門。 無二分。 一切智道相智一切相智不滅則非 是故無忘失法不滅則非無 法界乃至 以不滅法 非 不思議界與 所以者何。 以不滅法 非 是故一切陀 恒住捨性與 所以者何。 一切智道 一切三摩 法界 智道 無上 非 不 所 世 波 Œ

色處不二則非色處。 世尊。色不二則非色。受想行識不二則非 舌身意處 不二則 非耳鼻 舌身意處。 受想行識。世尊。眼處不二則非眼處。耳鼻 聲香味觸法處不二則 世算。

> 世傳。 憂惱。 世尊。 非聲香味觸 觸舌觸爲緣所生諸受不二則非味界乃至舌 不二則非外空乃至無性自性空 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 死愁歎苦憂惱不二則非行乃至老死愁歎苦 則非無明。 辭不二則非 集滅道聖諦。 觸爲緣所生 諸受。 **觸意觸爲緣所生諸受不二則非法界乃至意** Ø, 不二則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受。 觸爲緣所 生諸受。 不二則非否界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 觸爲緣所生 觸耳觸為緣所生諸受不二則非縣界乃至耳 不二則非色界乃至眼觸爲緣所生語受。 水火風空識界不二則非水火風空識界 意界不二則 非意界。 舌界不二則 非舌界。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受 耳界不二則 非耳界。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 觸界身誠界及身觸身觸爲緣所生諸受 苦聖諦不二則非 苦聖諦。 世尊。內容不二則非內容。外室內外 行識名色六處觸受愛取有生 諸受。 法 處 世律。 世代。 世代。 世位 聲界耳 識界及耳 世尊。 地界不二則 非地 法界意識界 及意 身界不二則 味界舌識界 及舌 鼻界不二則 非鼻 眼界不二 無明 集滅 道楽 刵 非身 丕 非 世 世 世

則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 **净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不** 布施波羅蜜多不二則非布施波羅

眼 1 解脫不二則非八解脫。 色定不二則非 四無量 則非一切陀羅尼門。 則非傾住 忘失法不二則非無忘失法。 無上正等菩提。 不思議界。 世尊。 無上正等 菩提 不二則非 住實際虛空界不思議界不二則非法界乃至 則非異如。 所畏 乃至十八佛 不共法。世尊。 真如不二 大悲大喜大拾十八佛不共法不二則非四無 不二則非佛十力。 無相無願解 脫門。世尊。 則非空解脫門 正 足五根五力七等覺支八擊道支不二則非四 遍處不二則非八勝處九次第定十遍處。 「則非一切 智道相智 一切相智。 一切三章地門。 六神通不二則非六神通。 世尊。佛十力 四念住不二則 非四念住。 四正斷 四神 四 受想行識入不二無妄法數。世尊。眼處 静慮不一 捨性。世傳。 一切 陀羅尼門不二 法界法性平等性雕生性法定法 則 無相無顧解脫門不二則非 一切智道相智一切相智不 四無所畏四無礙解大慈 世倉。 非 四靜處。 一切三摩地門不二則 四無色定。 八勝處九次第定十 五眼不二則 非五 色入不二 無妄法 恒住捨性不二 四 無量 世會 世會。 四 111

界入不二無妄法數。 界入不二無妄法數。 二無妄法數。世尊。苦聖諦入不二無妄法 界入不二無妄法數。 界入不二無妄法數。 **觸爲緣所生諸受入不二無妄法數** 不二無妄法數 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 世尊。 內空 入不二 無妄法數。 外空內外空 取有生 老死愁 數苦憂惱入不 二無妄法數 明入不二無妄法數。行識名色六處觸受愛 數 地界入不二無妄法數。 水火風空識界入不 觸爲緣所 生諸受 入不二 無妄法數。世尊。 觸爲緣所生諸受入不二無妄法數"世尊" 觸爲緣所生 諸受入不二 無妄法數。世尊。身 法空不可得空無性空自性空無性自性空入 繰所 集滅道聖諦入不二無妄法數。 生諸受入 不 法界意識界及意觸意 二無妄法數。 觸界身識界及身觸身 味界舌識界及舌觸舌 香界鼻識界及鼻觸鼻 世奪。無 世 世尊。舌 貫 8 意

世(章) 支八聖道 支入不二 無妄法數。世尊。 空解 無妄法數。 處入不二無 妄法數。世尊。四念住 脫入不二無妄法數。 量四無色 定入不二 無妄法數。世尊。 法數。世尊。四靜慮入不二無妄法數。四無 戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多入不二無妄 脫門入不二無妄法數。 不二無 妄法數。世傳 布施波羅蜜多 入不二 無妄法數。 四正斷四胂足五根五力七等覺 八勝處九次第定十遍 五眼入不 二無妄法 無相無願解脫門入 入不二 八解 淨

妄法數。

世尊。色處入不二無妄法數。聲香

味觸 法處入 不二無妄法數。

世奪。

、眼界入

緣所生 諸受入 不二無妄法數。

世章。

耳界

入不二無**妄法數**。

聲界耳識界及耳觸耳觸

不二無妄法數。

色界跟識界及眼觸眼觸爲

入不二無妄法數。

耳鼻舌身意處入不二無

性平等性離生性法定法住實際處空界不思 三摩地門入不二無妄法數 世尊。一切陀羅尼門入不二無妄法數。一切 二無妄法數。 恒住捨性人 不二無 妄 法 數。 智入不二無 妄法數。世尊。 無妄失法 入不 提入不二無妄法數。 議界入 不二無忘法數。 法數。 世尊。 異如入不二無妄法數、法界法 大悲大喜 大捨 十八佛 不共法入 不二無妄 入不二無妄法數。 六神通入不二無妄法數。 四無所畏四無礙解大慈 一切智道相智一切相 世尊,無上正等菩 世 奪 佛

色相而不執著。如實知受想行識相而不 相會能不執著故復名摩訶薩。含利子言。 提 具壽 善現答 舍利子言。如拿者所云。 蘪 般若波羅蜜多觀諸法時者。 時舍利子問善現言。 著。 舍利子。 菩薩摩訶薩 如賃知 眼處相 著。善現答言。含利子。菩薩摩訶薩如賞知 菩薩摩訶 薩者。 含利子。 爲有情類 含利子。 菩薩摩訶薩如實知色處相而不執 不執著。如實知耳鼻舌身意處相而不執著。 受相而不執著、含利子、菩薩康訶薩如實知 如實知色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 利子。菩薩摩訶薩如實知眼界相而不執著: 著。如實知聲香味 觸法處相 而不執著 何菩薩摩訶薩 能如 實知一切 法相而 耳界相而不執著。 亦有菩提故名菩薩。 e彼如實知一切法 何謂般若波羅蜜多。 如實知聲界耳識界及耳 **所說菩薩摩訶薩修** 何謂觀諸法。爾時 何謂菩薩摩訶 水水大 何謂 不 行 궃

=

不可得空無性空自性空無性自性空相而不 **空無變異空本性空**自相空共相空一切法空 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 內空相而不執著。 相而不執著。 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 知集滅道 聖諦相 而不執著。舍利子。 薩摩訶薩如質知苦聖諦相而不執著。 知水火風 空識界相 意觸為緣 所生諸 受相 而不執著。 界相而不執著。如實知法界意識界及意觸 而不執著。 含利子。 菩薩 摩訶薩如 質知意 舌觸爲緣所生諸受相而不執著。舍利子。 菩 界相而不執著。 摩訶薩如質知無明相而不執著。 菩薩摩訶薩如質知地界相而不執著。 知觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受相 橫摩訶薩如實 知身 界相 而不 執著。 而不執著。 舍利子。 菩薩 廉訶薩 如實知舌 知香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受相 菩薦摩訶薩如實知鼻界相而不執著。 觸耳觸爲緣所生諸受相而不執著。 含利子。 如實知味界舌識界及舌觸 如實知外空內外空空空 而不執著。含利子。菩 菩薩 摩訶薩 如質知 如實知行 含利子。 含利 菩薩 如實 如質 如實 如實 子。

含利子。 摩訶薩如實知八解脫相而不執著。 若波 羅蜜多 机而不執著。 無量四無 色定相而 不執著。 含利子: 薩如質知四靜慮相而不執著。 而不執著。 菩薩摩訶薩如貨知布施波羅蜜多 如實知淨戒安忍精進靜虛般 含利子。 如實知四 苔藏摩 如實知 菩薩

如實知一切三摩地門相而不執著 質知 恒佳捨性 相而不執著。含利子。 薩摩訶薩如質知無忘失法相而不執著。 道相智 一切相智相 而不執著。 含利子。 無上正等菩提相而不執著。 相而不執著。舍利子。 菩薩 摩訶薩 如實知 等性機生性法定法住實際虛字界不思議界 知眞如相而不執著。 法相 而不執著。含利子。 菩薩摩 訶薩如質 摩訶薩如 實知一切 陀羅尼 門相而不執著。 段四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 六神通相 薩摩訶薩如實知五眼相而不執著。 支八聖 道支相而 不執著,含利子。菩薩歷 如質知佛十力相而不執著。 訶薩如質知空解脫門相而不執著。 無相無願 解脫門相而 不執著。 含利子。 菩 八勝處九次第定十遍處相而不執著。 如實知四正斷四神足五根五力七等覺 菩薩摩訶薩如 實知 四念 住相 而不執 而不執著。含利子。 如實知法界法性平 如實知一切智 如實知四無所 菩薩 摩訶薩 如實知 如實知 菩薩 含 如 舊 利

利子言。此於何法而得遠離。 法相 勝妙慧 遠有所雕。 者所云。何謂般若波羅蜜多者。舍利子。有 有漏是無漏是有爲是無爲。 善現 答言。 時舍利子 問善 現言。 是色是聲是香是味是 觸是 切煩惱見趣而得遠離。 爾時 具恋善現 復答舍利子言。如尊 若由如是 諸行 故名般若 波羅蜜多。 含 何等 名為 一切法相 此等名爲一切 法是 內是 外是 相狀 表知諸法 此於一 、善現答言。此 切六趣

遠到。故名般若波羅蜜多。含利子。此於苦 識界及意觸意觸爲緣所生諸受實性而得遠 舍利子。此於意界實性而得遠到。於法界意 生諸受實性而得遠到。 **得遠到。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所** 名般若波羅蜜多,含利子。此於身界質性而 此於舌界實性而得遠到。 性而得遠到。 於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受實 羅蜜多。 爲緣所生諸受實性而得遠到。 到 此於眼處實性而得遠到。 實性而得遠到。於水火風空識界實性而得 到。故名般若波羅蜜多。 質性而得遠到。 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受實性而得遠 舍利子。此於眼界實性而得遠到。於色界眼 法處實性 而得 遠到。 故名 般若波 羅蜜多。 子。此於色處實性 實性而 得遠到。 性而得遠到。故名般若波羅蜜多。 子。 舌觸舌觸爲緣所生諸受實性而得遠到。 慧遠 有所到。故名 般若波羅蜜多。 四 諦實性而得遠到。 生而得遠離。 故名般若波羅蜜多。 此於色 實性而得遠到。 於受想 故名般若波羅蜜多。 此於何法而得遠到。善現答言。 含利子。 故名般若波羅蜜多。 於聲界耳識界及耳觸耳觸 故名 般若波羅蜜多。 含利 此於一 此於異界實性而得遠到 而得遠到。於聲香味觸 於集滅道聖諦實性 故名般若波羅蜜多 舍利子。此於地界 含利子,此於耳界 切蘊界處等 於味界舌識界及 又舍利子。 於耳鼻舌身意處 故名般若波 含利子 含利子. 舍利子 行識質)有勝妙 而

實際虛容界不思議界實性而得遠到。

故名

於法界法性平等性雕生性法定法住

得遠到。 性空自性 空無性自 性空實性 面得遠到。故 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 故名般若 波羅蜜多。舍利子。此於 內答質性 愛取有生老死愁 蘇苦憂惱 實性而得 遠到。 無明實性而得遠到。 īЩ 得遠到。 故名般若波羅蜜多。 於外來內外來堅空大空勝義空 於行識名色六處觸受 含利子。 此 於

於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多實性而 舍利子。此於布施波羅蜜多實性而得遠到。 名般若波羅蜜多 九次第定十遍處實性而得遠到。故名般若子。此於八解脫 實性而 得遠到。於八勝處 實性而 得遠到。故名般 若波羅蜜多。舍利 四静處實性而得遠到。 **得遠到。故名般若波羅蜜多.** 遠到。於四正斷四神足五根五力七等覺支 波羅蜜多。 舍利子。 此於 四念住實性 而得 遠到 波羅蜜多。 遠到。 於六 神通實性 而得遠到。 故名般若 若波羅蜜多。含利子。 此於 五眼實性 而得 於無相無願解脫門實性而得遠到。 多。舍利子。此於空解脫門實性而得遠到 八聖道支實性而得遠到。故名般若波羅蜜 **火捨十八佛不共法實性而得遠到。故名般** 若波羅蜜多。 含利子。 此於 真如質性而 得 於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 舍利子。 此於 佛十力 實性而得 於四無量四無色定 舎利子。此於 故名般

般者 提實性而得遠到。 波羅蜜多。含利子。是謂般若波羅蜜多 於一切三摩地門實性而得遠到。故名般若 舍利子。此於一切陀羅尼門實性而得遠到。 住捨性實性而得遠到。故名般若波羅蜜多。 利子。 此於無忘 失法質性 而得遠到。 於恒 智質性 而得遠到。故名般若 波羅蜜多。 大般若波羅蜜多經卷第七十一 波羅蜜多。 舍利子。 於一切智道相智一切相 此於無上 一正等菩 含

大般若波羅蜜多經卷第七十二

初分觀行品第十九之三 *三臟法師玄奘案 沼泽

想行識非 樂非苦。 觀色非我 非無我。 想行識非常 非無常。 觀色非 樂非苦。 般若波羅蜜多時。 何謂觀諸法者。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行 爾時具壽善現復答含利子言。如尊者所云。 色非遠離非不遠離。 想行識非空非不空。觀色非有相非無相。觀 想行識非淨非不淨。觀色非空非不空。觀受 想行識非我非無我。觀色非淨非不淨。觀受 非不寂靜。觀受想行識非寂静非不寂靜。觀 願。觀受想行識非有顯非無顯。觀色非寂靜 受想行識非有相非無相, 遠離。舍利子。是謂觀諸法 概色非常 非無常。 觀受想行識非遠離非 觀色非有顯非無 觀受 觀受 觀受

含利子。 睛 **鼻舌身意處非我非無我。** 非常非無常。 身意處非樂非苦觀服處非我非無我。 **股處非有相非無相** 空非不空。觀耳鼻舌身意處非空非不空。 淨。概耳鼻舌身意處非淨非不淨。 觀眼處非 眼處非遠離非不遠離。 身意處非有顯非無顯。 相非無相。觀眼處非有顯非無顯。 子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀 遼雕非不遠離。 舍利子。 是謂觀諸法。 舍利 樂非苦。觀色處非我非無我。觀聲香味觸法 色處非常非無常。 味觸法處非淨非不淨。 處非我非無我。觀色處非淨非不爭。觀聲香 無常。觀色處非樂非苦。觀聲香味燭法處非 有顯非無關。觀色處非寂靜非不寂靜。觀聲 觀色處非有顯非無顯。 觀聲香味觸法處非 相非無相。觀聲香味觸法處非有相非無相。 觀聲香味觸法處非空非不空。 遠離。 舍利子。 是謂觀諸法 離非不遠離。觀聲香味觸法處非遠離非不 香味觸法處非寂靜非不寂靜。 视色處非遠 觀眼處非常非無常。 觀耳鼻舌身意處非寂靜非不寂靜。觀 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 觀眼處非 樂非苦 觀聲香味觸法處非常非 机耳鼻舌身意處非有 ,觀色處非空非不空。 机假處非寂静非不 枫耳鼻舌身意處非 觀耳 鼻舌身 觀眼處非淨非不 觀色處非有 如耳 概耳鼻舌 · 鼻舌 意處

Πŗ

我非無我。 觀眼界 非淨非不淨,觀色界 眼 界非樂非苦。 識界 及眼觸眼觸 為緣所生 諸受 非淨非不 觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非 綠所生諸受非樂非苦。觀眼界非我非無我。 觀眼界非 空非不空。 觀色界 眼識界及 觀色界眼識界及眼燭眼燭爲

觸爲緣所生諸受非有相非無相。觀眼界非 界非有相非無相, 限觸限觸爲緣所生諸受非空非不空。 觀眼 觀色界假識界及眼觸眼觸爲緣 觀色界眼識界及眼觸眼觸爲 觀色界眼識界及眼觸眼 觀眼界非遠離 觀眼界非寂靜

觀諸法 所生 諸受非 遠離非不遠離。 含利子。 是謂 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非常非無 波羅蜜多時。觀耳界非常非無常。觀聲界 非不遠離。 所生諸受非寂靜非不寂靜。 非不寂靜。 綠所生諸受非有顯非無願。 有願非無願。 含利子。 諸菩薩 摩訶薩 修行般者 觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣

觸耳觸爲緣所生諸受非有顯非無關 净非不淨。 觀耳界 非空 非不空,觀聲界耳 觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非 及耳觸耳 觸為緣所 生諸受非 有相非無相。 識界及耳 觸耳 觸爲 緣所生諸受 非空非不 所生諸受非我非無我。觀耳界非淨非不淨。 觸耳觸爲緣所生諸受非樂非苦。觀耳界非 觀耳界非有顯非無願。 觀耳界非樂非苦。觀聲界耳識界及耳 觀耳界非有相非無相。觀聲界耳識界 觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 觀聲界耳識界及耳 常 飺 桐 舌識界及舌觸 舌觸 爲緣所生 諸受 非樂非 **舌觸舌觸為緣所生諸受非我非無我** 觀舌界 非我非無我。

觀味界 舌識界及

舌

我非無我。

界非寂静非不寂静, 受非常 非無常。觀舌界 非樂非苦,觀味界 鼻觸鼻 觸為緣所生 諸受非遠離 非不遠離。 鼻觸鼻 觸為緣所 生諸受非 寂靜非不寂靜。 觀鼻界非寂靜非不寂靜。 及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非有願非無願 識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非有相非無 界及鼻觸鼻觸爲綠所生諸受非樂非苦。 常非無常。觀鼻界非樂非苦。 界非遠離非不遠離。 薩修行般若波羅蜜多時。 含利子。 是謂觀諸法。 含利子。 諸菩薩摩訶 觀鼻界非遠雕非不遠雕。 空非不空。觀鼻界非有相非無相。 觀香界鼻 觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非 所生諸受非淨非不淨。觀鼻界非空非不空。 **淨非不淨。** 鼻觸爲緣所生諸受非我非無我。 觀爲界非我非無我。 觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非 子。是謂觀論法。含利子。諸菩薩摩訶薩修 耳觸爲緣所生諸受非遠離非不遠離。 耳觸爲緣所生諸受非寂醉非不寂靜。 行般 若波羅 蜜多時。觀鼻界 非常 非無常, 觀鼻界非有 顯非無願。觀香界 鼻識界 觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲綠 觀香界鼻識界及鼻觸 觀學界耳識界及耳觸 觀學界耳識界及耳觸 觀香界鼻識界及 觀香界鼻識界及 觀舌界非常非無 觀香界鼻識 觀鼻界非 含利 觀耳 常

諸受 非签非不签。觀舌界非有相 非無相。觀 身界非遠離非不遠離。 觸身觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂靜。 身界非寂静非不寂静。觀觸界身識界及身 及身觸身觸爲緣所生諸受非有顯非無顯觀 無相。觀身界非有願非無願。觀觸界身識界 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非有相非 觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非 所生諸受非淨非不淨。觀身界非空非不空。 身觸爲緣所生諸受非我非無我。 識界及身觸身 觸為緣所 生諸受非 樂非苦 **薩修行般若波羅蜜多時。** 離、舍利子。是謂觀諸法。含利子。諸菩薩摩訶 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非遠離非不遠 靜。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂 不空。 觸身觸為緣所生諸受非遠離非不遠離 净非不爭。觀觸界身識界及身觸身觸爲緣 觀身界非我非無我,觀觸界身識界及身觸 受非常非無常。觀身界非樂非苦。 觀觸界身 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非有願非無 相非無相。觀舌界非有顯非無顯,觀味界舌 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非有 爲緣所生諸受非淨非不淨。 界非淨非不淨 願 觀舌界 非寂 静非不寂静。 觀味界舌識 觀舌界非 遠雕非 不遠離。觀味界否說 觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 视味界舌識界及舌觸舌觸 觀觸界身識界及身 魏身界非常非無 觀舌界非空非 觀身界非 觀觸界

顯非無願

舰水火風空識界非有順.

。觀地界非寂靜非不寂靜。

觀水火風空識

水火風空識界非有相非無相。

觀地界非有

識界非空非不空。觀地界非有相非無相。觀

界及意觸意觸為緣所生諸受非樂非苦。 利子。是謂觀諸法。含利子。諸菩薩摩訶薩修 常非無常。觀意界非樂非苦, 觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非 波羅蜜 多時。觀意界 非常非 無常。 觀法界 意識

界非 子。是謂觀諸法 雕。觀水火風空識界非遠離非不遠離。 寂 静非不寂静 舰 地界 非遠雕非不遠 含利

諸法 非常非無常。觀苦粵齡非樂非苦。觀集滅 非不淨。觀集滅道聖諦非淨非不淨。 **含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多** 道聖諦 非遠雕 非不遠離。 含利子。 是謂觀 寂靜。觀苦歌 諦非遠離非不遠離。觀集 滅 寂静非不寂静。**觀**¶集滅道聖諦非寂靜非不 觀集滅道聖諦非有顯非無願。 諦非有相非無相。 **聖諦非空非不空**。 视集滅道 聖歸非我非無我。 道專諦 非樂非苦。觀苦事諦 非 我 非無我 觀苦聖諦非常非無常。 概苦 聲 諦非有相非無相。 觀集滅道 聲 觀苦聖諦非有顯非無願。 觀集滅道樂諦非空非不 觀集滅道 聖諦 觀苦學歸非淨 觀苦聖諦非 觀苦

觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非 生諸受非淨非不淨。觀意界非空非不空。

空非不空。 觀意界 非有相 非無相。

觀法界

意識界及意觸意觸為緣所生諸受非有相非

非不符。

觀法界意識界及意觸意觸爲緣所

觸爲緣所生諸受非我非無我。

觀意界非淨

意界非我非無我。

觀法界意識界及意觸意

有生老死愁默苦憂惱非淨非不淨。 明非净非不净。 取有生老死愁歎苦憂惱非我非無我、 無明非我非無我。觀行識名色六處觸受愛 受愛取有生老死愁歎苦憂惱非樂非苦。 觸受愛取 有生 老死愁獸 苦憂惱 非常非無 時。 含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 生老死愁歎苦憂惱非空非不空。 觀無明 非樂非苦、觀行識名 色六處觸 觀無明非常 非無常。 觀行識名 色六處 觀行識名色六處觸受愛取有 觀行融名色六處觸受愛取 觀無明非 觀無明 觀無 觀

非不算。

觀地界 非空非不空。

觀水火 風空

觀地界非淨非不淨。

樂非苦。觀水火風、空識界非樂非苦。觀地界

觀水火風空識界非我非無我

觀水火風空識界非淨

觀水火風空識界非常非無常。觀地界非

藤修行般若波羅蜜多時。

觀地界非常非無

含利子。是謂觀諸法。含利子。諸菩薩廉訶 意觸意觸爲緣 所生諸 受非遠離非不 遠離 觀意界非遠雕非不遠雕。

觀法界意識界及

意觸意觸 為緣所 生諸受非 寂靜非不寂靜。

觀意界非寂靜非不寂靜。

概法界意識界及

及意觸意 觸爲緣所 生諸受非 有顯非無顯 無相、觀意界非有顯非無關。觀法界意識界

> 離 明非寂静非不寂静。 有生老死愁歎苦憂惱非有願非無願 生老死愁歎苦憂惱非有相非無相。 非不遠離。含利子。是謂觀諸法 六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱非遠離 愛取有 生老死愁歎 苦憂惱 非寂靜 非不寂 非有願非無願。 有相非無相。 觀無明 非遠離非不遠離。 觀行識名色六處觸受愛取有 觀行識名色六處觸受愛取 觀行識名色六處觸受 觀行 識名色

自性空 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 非我 非無我。觀內空非淨 非不淨。 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 樂非苦。 觀內空非 我非無我。觀 外空內外 **这散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 非無常。觀內空非樂非苦。 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 畴 **舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多** 觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 空一切 法空 不可得空 無性空 自性空無性 **空無際杂散空無變異空本性空自相空共相** 法空不可得空無性空自性空無性自性空非 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 岑畢竟姿無際空散空無變異空本性空自相** 觀內 空非常 非無常。 非净非不净。 観內空 非空非 觀外空內外空空 觀外空內外 觀外空 不空

無相。 勝義空有 爲空無爲 空畢竟 空無際空 散空 願非 無願。觀內空非寂靜非 不寂靜。觀外 無 變異空本 性空自相 空共相空一切法 空 **空非有願非無願**。 空自性空 無性自 性空非 有相非無相。觀內 空自相空 共相空 一切法空 不可得空 無性 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性 咨無** 畢竟空 無際空散空無變異 空本性 空 自相 不可得签 無性签 自性空無 性自性容 非有 無性自性空非空非不空。 可得空 無性空自性空無性自性空 變 異空本性空自相 空共 相空一 切法空不 義空 有爲空 無爲空 畢竟空 無際空散空無 遠離非不遠離。 觀外 各內外 经 空 空 大 空 勝 **空共 相空一切法 空不可 得空無性** 空內 外空 空空大空勝義 空有爲空無爲空 性自性空非寂靜非不寂靜。觀內空非 觀外空內外空空空大空勝義空有爲 觀外空內外空空空大空 概內空非有相非 一非遠離

時 非不遠離。 羅蜜多非我非無我! 進靜慮般若波羅蜜多非樂非苦。 觀布施波羅蜜多非樂非苦。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多非常非 含利子。 多非淨非不淨。 (若波羅蜜多非我非無我) 觀布施波羅蜜多非常非無常。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 舍利子。是謂觀諸法 觀淨戒安忍精進靜慮般若 觀淨戒安忍精進靜慮 觀布施波羅蜜 视净戒安忍精 觀布施波 觀淨戒 無常

> 非空非不姿。觀淨戒安忍精進靜慮般若波 非遠離非不遠離。觀淨戒安忍精進靜慮般 相非無相。 羅蜜多非空非不空。 波羅 蜜多 **謂觀諸法** 若波羅蜜多非 遠離非 不遠離。 含利子。是 羅蜜多非寂靜非不寂靜。觀布施波羅蜜多 静非不寂靜。 觀淨戒安忍精進靜慮般若波 蜜多非有顯非無願。 願非無願。 蜜多非有相非無相。 非律非不详。 觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅 觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅 觀布施波羅蜜多非寂 觀布施波羅蜜多非有 觀布施波羅蜜多非有 觀布施 波 羅蜜多

含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 四無量四無色定非樂非苦。觀四靜處非我 諸法 不寂靜。 非淨非不淨。觀四靜處非空非不空。觀四 觀四靜慮非淨非不淨。觀四無量四無色定 非無我。 觀四無 量四無色 定 非我 非無我 色定非常非無常。觀四靜慮非樂非苦, 時,親四靜慮非常 非無常。 觀四無量 四無 無色定非有願非無願。 相非無相。 無量四無色定非空非不空。 無色定非 遠雕 非不遠離。 新、觀四靜處非遠離非不遠離。 觀四無量四 觀四靜慮非 有顯非無顯。 觀四無量四無色定非寂靜非不寂 觀四無量四無色定非有相非無 觀四靜虛非寂靜非 **含利子。是謂觀** 觀四靜慮非有 视四 無量四 觀

時。 含利子。 觀八解脫 非常非 諸菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多 無常 觀 八勝處 九次

有願非無顧

概四正斷四神足五根五力

無相。 無相。 考 不遠離。 遠雕。 觀八解脫非恣非不空。 觀八 勝處 九次 第 定 十遍處 非淨 非不淨 十遍處非我非無我。觀八解脫非淨非不淨 觀八解脫非我非無我。 非寂靜非 不寂靜。 九夾第定十遍處非有顯非無願。 定十遍處非空非不空。 第定十遍處非常非無常。 處非寂靜非不寂靜。 觀八勝處 九次第定 十遍處非 觀八勝處九次第定十遍處非遠離非 觀八勝處九次第定十温處非有相非 觀八解脫非有顯非無願。 含利子。 是謂觀諸法 觀八勝處九次第定十遍 觀八解脫非遠離非不 觀八勝 處 九 次 觀八解脫非有相非 觀八勝處九次第定 觀八解脫非樂非 觀八勝處 觀八解脫 樂 第

含利子。 **空非 不空。** 等覺支八聖道支非淨非不淨。 住非我非無我。 五力七等覺支八聖道支非樂非苦。 觀四念住 非樂非苦。觀四正斷 四神 足五根 五根 五力 七等覺支八聖道支非常 非無常 時。觀四念住 非常非無常。觀四 正斷四神足 等覺支八聖道支非空非不空。 非淨非不淨。 七等覺支八字道支非我非無我。 等覺支八聖道支非有相非無相。 有相非無相。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 觀 四正斷 四神足 五根五力七 觀四正斷四神足五根五力七 觀四正斷四神足五根五力七 觀四正斷四神足五根五力 観四念住非 觀四念住非 觀四念住 觀四念住 觀四念

遠離。舍利子。是謂觀諸法 起五根五力七等覺支八聖道支非遠離非不 起五根五力七等覺支八聖道 支非寂靜非不寂靜。 也 我四念住非遠離非不遠離、觀四正斷四神 是五根五力七等覺支八聖道 支非寂靜非不 寂靜。 也 生,寂靜,不寂靜。 觀四正斷四神是五根 一

非寂静非不寂静。 含利子, 遠離。觀無相無顧 解脫門非 遠離非不遠離。 脱門非寂静非不寂静。 觀無相無顧解脫門非有顯非無顯。 非有相非無相。 解脫門非有相非無相。 宻 解脫門非淨非不淨。 我 非我非無我。 觀無相無顧解脫門非樂非苦。 脫門非常 非無常。 時。觀答解脫門非常非無常。觀無相無願解 含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 觀無相無願 解脫門 非空非不空。 觀空解脫門非淨非不淨。 是謂觀諸法 觀無相無顧解脫門非我非無 觀空解脫門非有願非無願。 觀空解脫 門非遠離非不 觀容解脫門非樂非苦 觀空解脫門非空非不 **视無相無顧解脫門 视無相無願解脫門** 觀無相 無節 觀容解脫門 觀空解 概空

鴬 觀五眼非有相非無相。 觀五眼非空非不空。 觀五眼非淨非不淨。 觀五眼非我非無我。 含利子。 時。觀五眼非常非無常。 觀五眼非樂非苦。 砚五眼非 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 有願非無願。 觀六神通非空非不空。 觀六神通非淨非不淨。 觀六神通非我非無我 觀六神通非樂非苦。 觀六神通非常非無 视穴神通非有相非 親六神 通

> 子。是謂觀諸法 非不遠離。觀六神通非遠離非 不遠離。舍利 共神 通非寂 静非 不 寂静。 觀五眼 非遠離 有願非 無願。 觀五眼非遠離

離。 離非不遠離。 佛不共法非寂靜非不寂靜。觀佛十力非遠 悲大喜大 拾十八佛 不共法非遠 離非 不遠 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 有願非無願。 觀佛十力非寂静非不寂靜觀 礙解大慈大悲 大喜 大捨 十八佛 不共法非 觀佛十力非有顯非無顯。觀四無所畏四無 大悲大喜大拾十八佛不共法非有相非無相。 非有相非無相。 不容。 **畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共** 大拾一八佛不共法非空非不空。 觀佛十力 八佛不共法非淨非不淨。 觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 不共法非我非無我。 無所畏四無優解大慈大悲大喜大搶十八佛 法非樂非苦。觀 佛十力非 我非無我。 常非無常。觀佛十力非樂非苦。 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法非 含利子。 時。 觀佛十力非常 非無常 **舍利子。是謂觀諸法** 觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 **諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多** 觀四無所畏四無礙解大慈大 觀四無所畏四無礙解大慈 觀佛十力非淨非不淨。 觀佛十力非空非 觀 四無所長四 觀四 無所 觀四

性離生性法定法住實際虛案界不思議界非時。 親真如非常 非無常,觀法界 法性平等含利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

遠離。 舍利子。 是調觀諸法 遠離非不遠離。 觀法界法性平等性離生性 非有顯非無願。 等性離生性法定法住實際虛空界不思議界 桐 非樂非苦。觀異如 法定法住實際虛容界不思議界非遠離非不 **岑界不思議界非寂静非不寂静** 觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛 法定法住實際虛容界不思議界非有相非無 非有相非無相。觀法界法性平等性雕生性 實際虛字界不思議界非空非不空。 界不思議界非淨非不淨。 議界非我 非無我。 平等性 雕生性 法定法 住實際 虛空界不思 等性離生性法定法住實際虛字界不思讓界 法界法性平等性雕生性法定法住實際虛空 常非無常。 觀眞如非有 顧非無願。 觀法界 法性 平等性雕 生性法 定法住 觀與如非樂非苦。觀法界法性 觀異如非寂靜非不寂靜 非我非無我 觀法界 法性 觀眞如 非淨非不淨。 视真如非空非不 觀法界 法性 觀異如非 觀眞如

等菩提非樂非苦 **空非不**字。 非条非不答。 無上正等菩提非淨非不淨。 觀一切智道相智一切相智非我非無我。 智非樂非苦。觀無上正等菩提非我非無我 智道相智一切相智非常非無常。 時。 觀無上正等 菩提 非常非無常,觀一切 含利子。 諮菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 切相智非淨非不淨, 觀無上正等菩提非有相非無相。 觀一切智道相等一切相智非 觀一切智道相智一切相 觀無上正等菩提 觀一切智道相 觀無上正

性非樂非苦。觀無忘失法非我非無我。 常非無常。觀無忘失法非樂非苦。觀恒住捨 等菩提非寂靜非不寂淨。 時。觀無忘失法非常非無常。觀恒住捨性非 舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行 相智非遠離非不遠離。合利子。是謂觀諸法。 提非遠離非非不遠離。 道相智一切相智非有願非無願。 觀無上正等菩提非有願非無願。 切相智 非寂靜非不寂靜。觀無上 正等菩 一切智道 相智 一切相智 非有相非無相 觀一切智道智一切 觀一切智道相智 般若 波羅蜜多 觀無上正 一切智

不爭。 觀無忘失法非有相非無相。 法 非空 非不空。 觀恒 住 捨性非空非不空。 恒住捨性非我非無我。 觀恒住捨性 非淨非 不淨。觀無忘失 觀無忘失法非淨非 觀恒住捨性非

寂靜非不寂靜。 觀恒住捨性非有願非無願。觀無忘失法非 有相非無相。觀無 忘失法非有願 非 無 願 觀恒住捨性非寂靜非不寂

蜜多時。 非樂非苦。觀一切三座地門非樂非苦。 切三摩地門非常非無常, 捨性非遠離 非不遠離。 含利子。 是謂 含利子。 諸菩薩 摩訶薩修行 般若波羅 觀無忘失法非遠離非不遠離。觀恆住 觀一切陀羅尼門非常非無常觀 觀一切陀羅尼門 觀語 觀

> 觀一切陀羅尼門非遠離非不遠離。 寂靜。 觀一切三篇地門 非寂靜 非 波羅蜜多時。 觀諸法。舍利子。 三摩地門 非遠雕 非不遠離。 含利子。 是謂 有願非無願。 羅尼門非有願非無願。觀一切三廉地門非 觀 大般若波羅蜜多經卷第七十二 一切三雕地門非有相非無相。 應如是觀諸法 觀一切陀羅尼門非寂靜非不 諸菩薩摩訶薩 修行 般若 不寂靜。 觀一切 一切 FE

大般若波羅蜜多經卷第七

初分觀行品第十九之四 *三廠法師玄奘奉 部譯

法處 眼處不生則非眼處。 李 味觸法處性空 此性空中無生無色處。 非耳鼻舌身意處。 鼻舌身意處。舍利子。 處耳鼻舌身意處性空。 性筌。 此性 空中 無生無眼處。 耳鼻 舌身意 此緣故 我作是說。 色不生則 非色。 受想行 此性空中無生無色。 則非色等。善現答言。 時舍利子。問善現言。何緣故說。色等不生 識不生則非 受想行識,舍利子。 此性空中無生無受想行識。 含利子。 由此緣故我作是說、色處不 此性空中無生無聲香味觸 舍利子。 色處色處性空 耳鼻舌身意處不生則 受想行識受想行識性 聲香味觸法建聲香 由此緣故我作是說 此性空中無生無耳 含利子。 舍利子,由 色色性空 眼處 限處

門非我非無我。

切陀羅尼門非我非無我。

觀一切三摩地

空非不空

觀一切陀羅尼門非有相非無相

陀羅尼門非容非不容。

觀一切三摩地門非

切三摩地門非洋非不淨。觀一切

视一切陀羅尼門非淨非不

此緣故 緣所生諸受, 界乃至舌觸爲緣所生諸受不生則非味界乃 界舌界性空。 香界乃至鼻觸 爲緣所生 諸受。 含利子。 舌 子。由此緣故 我作是說。 鼻界不生則 非鼻 無生無香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。舍利 界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空。此性空中 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香 子。 鼻界鼻界性空。 此性空中 無生 無鼻界 則非耳界,聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不 受。會利子。由此緣故我作是說。耳界不生 界不生則非眼界。色界乃至眼觸爲緣所生 中無生無眼界。色界眼識界及眼觸眼觸爲 至舌觸 爲緣所生 諸受。 味界乃至舌觸 爲緣所生 諸受。 舌觸爲緣所生諸受性空. 識界及舌觸舌觸爲緣所生睹受。 生則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。 含利 性空中。無生無聲界乃至耳觸爲緣所生諸 諸受不生則 非色界 乃至眼燭 為緣所生 所生諸受、含利子。由此緣故我作是說。 性 受。 聲界乃至耳觸 為緣所生 諸受性答。 此 受。 含利子。 耳界耳界性空,此性空中無生 味觸法處: 無耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 生則非色處 圶 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不生則非 此性空中無生無色界乃至限觸爲緣 我作是說, 含利子。眼界眼界性空。此性 此性空中無生無否界味界舌 色界乃至眼觸爲緣所生諸受 學香味觸法處不生則 **舌界不生則 非舌界。** 含利子。 此性空中無生無 含利子, 身界身界 味界乃至 非聲 由 誵 眼 玄

由 中 惱

此緣故

我作

是說。無明不

生則 非無明

無生無行乃至老死愁歎苦憂 惱。舍 利子。

行乃至老死愁歎 苦憂惱 性空。此性空

行識名色六處屬受愛取有生老死愁歎苦憂 子。無明無明性空。此性空中無生無無明 集滅道 聖諦 不生則 非集滅道 聖諦

行乃至老死愁敷苦憂惱不生則非行乃至老

作是說。內空不生則非內空。外空乃至 得空 無性空 自性空 無性 自性空 **變異空本性空自相空共相空一切法空不可** 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 性空中無生無內空。 死愁歎苦憂惱。 字 至無性 自性空性空。 無性自性空不生則 非外空 乃至 無性 自性 含利子. 外室内外空空空大空 含利子。 由此緣故 我 此性空中 無生 無外 內空內空性空。 外空乃 此

受性空。

此性各中無生無法界乃至意觸爲

法界乃至意觸爲緣所生諸

爲緣所生諸受。

緣所生諸受。

含利子.

意界不生則非意界。

法界乃至意觸爲緣所 由此緣故我作是說

生諸受不生則非法界乃至意觸爲緣所生諸

爲緣所生諧受。舍利子。意界意界性空。此 身觸爲緣所生豁受不生則非觸界乃至身觸 我作是說。 身界 不生則 非身界、觸界乃至 至身觸爲緣所生諸受。舍利子。由此緣故

性空中無生無意界法界意識界及意觸意觸

緣所生諸受性空。

此性空中無生無觸界乃

觸界乃至身觸爲

身觸身觸爲緣所生諸受。

性

垄

此性空中無生無身界觸界身識界及

般若 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 之 含利子。 八解脫。八勝處 九次 第定十逼處。八勝處 子。八解脫八解 脫性空。 此性空中 四無色定不生則非四無量四無色定。 作是說,四靜處 不生則 非四靜慮。 四 無四無量 四無色定。舍利子。 由此緣 故我 色定四無量四無色定性空。 李 般若波羅蜜多不生則非淨戒安忍精進靜慮 生則非布施波羅蜜多。 子。 由此緣故 我作是說。 無爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 含利 進靜慮般若波羅蜜多性空。 勝處九夾第 定十遍處。 九次第定十遍處性空。 此性空中無生無八 我作是說。 此性空中無生 無四靜慮。 此性空中 無生無 波羅蜜多。 含利子。 四靜慮 四靜慮性 布施 八解脫 不生則 非八解脫。 波羅蜜多。 布施 波羅蜜多性 布施波羅蜜多。 **淨戒安忍精進靜慮** 含利子。由 此緣故 布施 波羅蜜多不 此性空中無生 此性空中無生 四無量 四無 淨戒安忍精 無生無 淨戒 含利 無量

利子。苦聖諦苦聖諦性空。此性空中無生

集滅道 聖諦 集滅道 聖諦 性空。

水火風空識界不生則非水火風空識界。

舍

無苦壅諦。

此緣故我作是說。苦聖諦不生則 非苦 聖諦。 此性空中無生 無集滅道 聖諦。 含利子。 由

含利

山此緣故 我作是說。

地界不 生則 非地界

此性空中 無生 無水火風 空識界。

含利子。

無地界。水火風空識界水火風空識界性空

含利子。 地界地界性空 此性空中無生

門性空。 聖道支。 道支性空。 性空。此性空中無生無六神通。舍利子。 住不生則非四念住。 五力七等覺支八聖道支 性空中無生無四念住。 定十遍處。 處九次第定十遍處不生則 真如。 生則 此性空中無生無四無所長乃至十八佛不共 神通 不生則非 六神通。 此緣故我作 是說。 五眼不生則 非五眼。 非無相無願 解脫門。 含利子。 五眼 五眼性 生則非空解脫門。 含利子。 由此緣故 我作是說。 **空解脫門空解脫門性空。此性空中無生無** 不生則 非四正斷 法不 生則非四無所 畏乃至 十八佛不共法 法。舍利子。由此緣故我作是說。佛十力不 不共法。四無所畏乃至十八佛不 共法 性空。 十力 性空。 此性空中無生 無佛十力。 四無 **空解脫門。無相無顧解脫門無相無顧解脫** 實際虛空界不思議界。 含利子。 虞如 冀如性空。 所畏四無 礙解 大慈大悲 大喜大捨 十八佛 [空:此性空中無生無法 界乃至 不思議界 非佛十力。 法界法性 平等性 雕生性 法定法 此性空中無生無無相無顧解脫門。 舍利子。由此緣故我作是說, 含利子。 此性空中無生無四正斷乃至八 四無所畏乃至十八佛不共 乃至八聖 道支。 含利子。 無相無顧解脫門不生則 四 四正断乃至八聖道支 念住四 **法界乃至不思議界** 四正斷四神足五 舎利子。佛十力佛 和八勝 此性空中 無生無 四正断乃至八聖 念住性空 **空解股門 不 避九次** 六 由

Ξ

等 菩提。一切智道 相智一切相智。一切智 上正等菩提性空 乃至不思議界,含利子。無上正等菩提。 含利子。 等菩提一切智道相智一切相智不生則非 我作是說。 切智道 相智一切 相智' 含利子。由此緣故 切陀羅尼門性空。 則 忘失法不生則非無忘失法。 恒住捨性。 恒住捨性恒住捨性性空。 無忘失法性空。此性空中無 生無無 忘失法。 切智道相 智一切相智、含利子。 無忘失 法 此性空中 無生 無一切 三摩地門。 羅尼門'一切三麽地門一切三 摩地門 性空。 緣故說。色等不滅則非色等。善現答言。 非由 則非色。 受想行職 不滅則 非受想行職。 舍 利子。 色色性室、此性空中無滅無色、受想 非一切三摩地門" 行識。含利子。由此緣故我作是說。色不滅 行識受想行識性筌。此性垄中無滅無受想 性空中 無滅 處。耳鼻舌身意處。耳鼻舌身意處性空。此 相智一切相智性空。 非恒住捨性。 八一切陀羅尼門。 【此緣故我作是說。 限處眼處性空。此 性空中 無滅無眼 由此緣故 法界乃至不思議界不生則非法界 無上正等菩提不生則非無上正 舍利子。 由此緣故我作是說。無 無耳鼻舌身意處。 舍利子。 一切 陀羅尼門 此性空中無生無無上正 此性空中無生無一切陀 時舍利子。 問善現言。何 我作是說。 一切三摩地門 不生 一切陀羅尼門不生則 此性空中無生無 此性空中無生無 恒住捨性不生 真如 含利子。 不生則 含利子。 舍 則

界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 緣故我作 是說。色處不滅則 非色處。 空中無滅 無聲 香味燭法處。含利子。 聲香味觸 法處,聲香味觸 法處性空。 子。色處色處性空。此性空中無滅無色處。 鼻舌身意處不滅則非耳鼻舌身意處。 界乃至耳 觸爲緣 所生諸受。舍利子。由此 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 界性空。 此性空中無滅無 耳界。 聲界 耳識 乃至眼觸 爲緣所生 諸受。 含利子。 耳界耳 色界乃至眼觸爲緣所生諸受不滅則非色界 由此緣故 我作是說。眼界不滅則 非 眼界。 減無色界乃至限觸爲緣所生諸受。含利子。 乃至眼觸爲緣所生諸受性空,此性空中無 眼界眼界性空。 此性空中 無滅無眼 味觸法處不滅則非聲香味觸法處。 舍利子。 緣所生諸受性空。 緣故 我作是說。 觸爲緣所生諸受性空,此性空中無滅無聲 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸爲 空。此性空中 無滅無鼻界。 香界 鼻識界及 耳觸爲緣所生 諸受" 含利子,鼻界 鼻界性 乃至耳觸爲緣所生諸受不滅則非聲界乃至 **桑觸爲緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸** 我作 是說。 鼻界不滅則 爲緣所生諸受。舍利子,舌界舌界性空,此 至鼻觸 爲緣所生 諸受。 舍利子。 由此緣故 性溶中無滅無舌界。 **| 緣故 我作是說** 耳界不滅則 非耳界。 此性空中無滅無香界乃 眼處不滅則 味界舌識界及舌觸舌 非鼻界。香界乃至 非眼 聯界乃至耳 界。色 色界 處 學香 此性 由此 含利 聲界 耳

緣所生諸受不減則非味界乃至舌觸爲緣所 爲緣所生諸受。 諸受性空。 意界、 生諸受。舍利子。由此緣故我作是說,身界 所生諸受。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受性 生諸受。含利子。身界身界性宏,此性空中 則非意界。 受 性空中 無滅無法界 乃至意觸 爲緣所生 諸 受。法界乃至意觸爲緣所生諸受性空。 舍利子。 意界 意界性空。 此性空中 無滅無 受不滅 則非觸界乃至 身觸爲緣 所生諸受。 不滅則非身界。 空 無滅無身界。 **燭爲緣所生諸受。** 子。地界地界性空。 滅則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。 舍利 中無 減無水火 風空識界。 我作是說。 苦塵歸 不滅則 非苦聖諦。 中無滅 無集滅 道聖諦。 誵 苦學諦苦學歸性空。此性空中無滅無苦學 空識界 不滅別 非 水火風空 識界, 故我作 是說。 地界不滅則 非地界。 水火風空識界水火風空識界性空。 道 |聖諦不滅則 非集 滅道聖諦。 此性空中無滅無觸界乃至身觸爲緣所 舌界不滅則 非舌界。 味界乃至 含利子。由此緣故我作是說。意界不滅 集滅道 聲諦 集滅道 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 此性空中無滅無味界乃至舌觸 **法界乃至意觸爲緣所生諸受**不 觸界身識界及身觸身觸爲緣 含利子 觸界乃至身觸爲緣所生諸 味界乃至 否觸為緣所 此性空中無滅無地界 由 此緣故 含利子。由此緣故 聖諦性空。 含利子。 含利子。 舌觸爲 我作是 此性空 水火風 此性空 含利子。 由此緣

異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 乃至老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死 名色六處觸受愛取有生老 死愁 薂苦 憂惱。 外空內外空空空大空勝 內空內空性空。此性 外空乃至無 此性空中無 譀 我作是說。 八解脫 道支性空。 性空中無滅無四念住。 定十遍處。 勝處九次第 定十遍處。 九次第定十遍處性空。 八解脫。八 五力七等覺支八惡道支。 子, 八解脫 舍利子。四念住四念住性筌。 勝處 八解脫 性空。 四正斷四神足五 此 性空中 無滅無

此緣故我 作是說。

無明不滅則

7 非無明。 含利子。

空中無滅無內空。 愁默苦憂惱。

含利子。

滅無行 乃至老死愁 妖苦憂惱。

行乃至老死愁歎苦憂惱性空。

明

無明性空。

此性空中

無滅無無明。

行

作是說。 四 色定四無量四無色定性空。 般若波羅蜜多. 般若波羅蜜多不滅則非爭或安忍精進靜心 減則非布施波羅蜜多。 子。 由此緣故 我作是說。 布施 波羅蜜多不 無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 進靜慮般若波羅蜜多性空。 此性空中無滅 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 淨戒安忍精 舍利子, 布施 波羅蜜多。 不施 波羅蜜多性 不滅則非外空乃至無性自性空 無四無量 無色定不滅則非四無量四無色定。 此性空中無滅無 布施波 羅蜜多。 此性空中無滅無 四靜處。 四無量 四無 四静處 不滅則非 四静慮。 四無色定。舍利子。 由此 緣故我 舍利子。四靜慮 四靜慮 性 淨戒安忍精進靜慮 此性空中無滅 四無量 淨戒 含利 含利

脫門性空。 佛不共法。四無所長乃至十八佛不共法性 佛十力性室。 此性空中 無滅 無佛十力。 四 六神通 不滅則 非六神通。 含利子。 佛十力 空解脱門空解脫門性空, 此性空中無滅無 由此緣故 我作 是說,五眼不滅則 非五眼。 通性空。此性空中無減無六神通。 性筌。 此性空中無滅 無五眼。 六神通 六神 則非 無相 無顧解脫門。 含利子。 五眼五眼 住不滅則非四念住。 處九次第定十遍處不滅則非八勝處九次第 力不滅則 不共法。含利子。由此緣故我作是說。佛十 無所畏四無礙解大慈 大悲 大喜 大捨 十八 不減則非空解脫門。無相無顧解脫門不滅 **空解脫門。** 不滅則非 四正斷 乃至 八聖道支。 檉道支。 舍利子。 由此緣故我作是說。四 此性空中無滅無四無所長乃至十八佛 非佛十力。 無相 無願解脫門。 無相 無願解 此性空中無滅無四正斷乃至八 此性空中無減無無相無願解脫 九次第定 十遍處。八勝處 不滅則 非八解脫。八勝 四正断乃至八聖道支 四無所長乃至十八佛 含利子。 由此 綠故 此性空中無滅無八 四正断乃至八聖 含利子。 含利子 此 念 根

內空不滅則非內空。外空乃至無性自性空

性自性空性空。

無性自性空。

舍利子。由此緣故我作是說,

此性空中無滅無外空乃至

性空。 滅則非一切三摩地門 含利子。由此緣故我作是說, 無一切陀羅尼門。一切三摩地門一切三摩 羅尼門一切陀羅尼門性空 是說。 失法。 界乃至 不思議界。 含利子。 界。含利子。由此緣故我作是說。真如不滅 不滅則非一切陀羅尼門。 地門性容。 此性空中無滅無 捨性 不滅則 非恒住捨性。 非一切智道相智一切相智。舍利子。 故我作是說。 智道相智一切相智性姿。 則非眞如。 實際虛字界不思議界。 法 無滅無恒 住捨性。 失法無忘失法性空。 正等菩提。 正等菩提。一切智道 相智 一切相智,一切 無上正等菩提性空。 無異如。 不共 切智 道相智 一切相智。 含利子。 法不滅則非四無所畏乃 無忘失法不滅則 非無 忘失法。 恒住捨性 恒住 拾性性姿。 此性 空中無 滅無 法 界乃至不思議 法界法性平等性雕生性法定法住 法界乃至不思議界不滅則非法 一切智道相智一切相智不滅則 其如真如性容。 此性空中 無上正等菩提不減則非無上 含利子。 此性空中無減無無忘 此性空中無減無無上 法界乃至不思議界 此性空中無滅無 含利子。一切陀 舍利子。 由此緣 由此緣故 無上正等 菩提 此性空中無滅 切三摩地門不 一切陀羅尼門 至 切三摩地門 十八 此性空中 (佛不共 恒住 我作

則非色等。 善現答言 時舍利子。 **岩受想行識若不二。** 問善現言 如是一切皆非相應非 何絲故。 舍利子。若色若不二 說色等不一

非不相應 爲緣所生諸受若不二。如是一切皆非相應 則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受。舍利子。 非眼界, 無見 學界乃至 非有對非無對。 **若耳界者不二。若聲界耳識界及耳觸耳觸** 含利子。 非相應非不相應,非有色非無色,非有見非 利子。 若眼界若不二。 若色界 眼識界 及眼 觸眼觸爲緣所生諸受若不二。 如是 一切皆 聲香味觸法處不二則非聲香味觸法處。 由此緣故 我作是說。 色處不二則 有對非無對。 咸同一相所謂無相。 舍利子。 謂無相" 舍利子。由此緣故我作是說" 眼處 切皆非相應。 若不二。 若耳鼻 舌身意處 若不二。 如是 行識 不二則 非受想行識。含利子。 不相應、非有色非無色。非有見非無見。非 香味觸法處若不二。 如是一切 脊非相應非 不二則非眼處, 有見非無見。非有對非無對。 由此緣故 我作是說。色不二則 非色。 有對非無對。 勇舌身意處。 舍利子。 若色處若不二。若聲 由此緣故 我作是說。 耳界不二則 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不二則非 非有對非無對。 咸同一相所謂 無 相。 由此緣故 我作是說。 眼界 不二則 色界乃至眼觸爲緣所生諸受不二 非有色非無色。非有見非無見。 耳觸爲緣所生諸受。舍利子。 非有色非無色。 非不相應。非有色非無色。非 咸同一相所謂無相。 **咸同一相** 耳鼻舌身意處不二則非耳 所謂 無相' 舍利 非有見非無見 减同 一相所 7,非色處 若眼處 含利子 非耳 受想 君 含 非

無對。 火風空識界若不二。如是一切皆非相應非 緣所生諸受。舍利子。若地界若不二。若水 觸爲緣所生諸受不二則非法界乃至意觸爲 作是說。 意界 不二則 非意界, 法界乃至意 成同一相 色非無色。 觸爲緣所生諸受。含利子, 故我作是說`身界 不二則 非身界。 非有色非無色。非有見非無見。 受若不二。如是一切 皆非 相應 非不 相應 不二。如是一切 皆非相應 非不相應 若法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受者 至身觸爲緣所生諸受不二則非觸界乃至身 二、岩觸界身識界及身觸身觸為緣所生語 舌觸爲緣所生 諸受。舍利子,若身界 若不 乃至舌觸爲緣所生諸受不二則非味界乃至 緣故我 作是說。 舌界不二則 非舌界。 非無對 咸同一相所謂無相。 應。非有色非無色。非有見非無見。非有對 生諸受者不二。 如是一切皆非相應非不相 **岩不二。 若味界舌識界及舌鯛舌鯛爲緣所** 乃至鼻觸 爲緣 所生諸受。 含利子。 若舌界 香界乃至鼻觸為緣所生諸受不二則非香界 由此緣故 我作 是說。鼻界 不二則 非鼻界。 有對非無對。咸同一相所謂無相, 緣所生諸受若不二。如是一切皆非相應非 不相應。非有色非無色。 **鼻界若不二** 减同一相所謂無相? 所謂無相。舍利子。 非有見非無見、 若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 非有見非無見。非 非有對非無對。 含利子。由此緣 若意界若不二。 由此緣 故我 舍利子。由此 非有對 觸界乃 含利子。 非有 味界 非

非內容。 含利子。 相應非 不相應。 無明 見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。 明若不二。若行識名色六處觸受愛取有生 不相應。 **室乃至無性自性室** 無見、非有對非無對。 自性空無性自性空若不二。 如是一切皆非 空自相空共相空一切法签不可得空無性空 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 乃至老 死愁歎 苦憂惱。舍利子。若內空若 應非不相應。 老死愁歎苦憂惱若不二。如是一切皆非相 **肇諦不二則 非集滅道聖諦。 含利子。 若無** 作是說。 苦蟲諦不二則 非苦 罄諦。 集滅道 利子。 若苦娶諦 若不二。 若集滅道 由此緣故 我作 是說' 地界 不二則 非地 有對非無對。 咸同一相 所謂無相。 舍利子。 色非無色。非有見非無見。非有對非無對 不二。如是一切 皆非相應 非不相應。非 水火風空識界不二則非水火風空識界, 若外空內外空空空大空勝義空有爲 由此緣故 我作是說,無明 不二則非 行乃至老死愁數苦憂惱不二則非行 由此緣故 我作是說。內容不二則 外空乃至無性自性空不二則非外 非有色非無色' 非有色 非無色。 非有見 非無 成同一相所謂無相。 非有色非 無色。 非有見非 咸同一 非有見非 相所謂無相 由此緣故 一塞締若 無見。 金 殺 有 含

安忍精進靜慮般若波羅蜜多若不二。 舍利子。 若布施 波羅蜜 多若不二。 若淨戒 切皆非相應非不相應。非有色非 無色。 如是

空解脫門

不二則非 空解脫門。

謂無相 咸同一 住不二則非四念住。 非有見非無見。非有對非無對。 咸同一相所 不二。 如是一切皆 非相應 非不相應。 非有 若空解脫門若不二。 若無相無顯解脫門者 是一切皆非相應 非不相應。非有色 非無色。 足五根五力七等覺支八擊道支者不二。如 處。舍利子。若四念住若不二。若四正斷四神 是說。八解脫不二則非八解脫。八勝處九次 色非無色。非有見非無見。非有對非無對。 不二。如是一切 皆非相應非 不相應。 四静慮不二則非四靜慮。 色非有見 非無見。非有對 非無對。 第定十遍處不二則非八勝處九次第定十遍 咸同一相所謂無相。 舍利子由此緣故我作 解脱若不二。若八勝處九次第定十遍處若 不二則非 四無量 四無色定。含利子、岩八 相所謂無相。 如是一切皆非相應非不相應。 四靜慮若不二。若四無量四無色定若不二。 施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜多。 所謂無相。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多不二則非淨戒 有見 精進靜慮般若波羅蜜多。 相 非四 非無見。 舍利子。 由此緣故我作是說。四念 所謂無相, 含利子。 非有見非無見。 含利子。 正斷 乃至 八聖道支。舍利子。 含利子。 非有對非 四正断乃至八聖道支 由此緣故我作是說 由此緣故我作是說 四無量四無色定 無對。 非有對非無對。 由此緣 故我 非有色非無 含利子。 咸同 成同 布 戒 相 色 通

無見。非有對非無對。 咸同一相所謂無相。相應非不相應。 非有色 非無色。 非有見 非 含利子。 智一切相智。 切智道相智一切相智不二則非一切智道相 相所謂無相。舍利子。由此緣故我作是說 **岩恒住拾性岩不二。** 無上正等菩提不二則非無上正等菩提。一 如是一切皆非相應非不相應。非有色非無 若不二。若一切智道相智一切相智若不二。 乃至不思議界。 含利子。 若無上 正等 菩提 非真如。法界乃至不思議界不二則非法界 含利子。 際虛空界不思議界若不二。如是一切皆非 乃至十八佛 不共法。舍利子。 若真如 若不 所畏乃至十八佛不共法不二則非四無所畏 我作是說。佛十力 不二則 非佛十力。四無 若不二。如是一切皆非 相應 非不相應。非 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 如是一切皆非相應非不相應。 相無願解脫 有色非無色。 非有見 非無見。 五眼不二則非五眼。六神通不二則非六神 相所謂無相。含利子。由此緣故我作是說。 非有見非無見。非有對非無對` 晟同 一 咸同一相所謂無視。 含利子。由此緣故 非有見非無見。非有對非無對。咸同 含利子。 者法界法性平等性雕生性法定法住實 由此緣故 我作是說。 真如 不二則 者五眼若不二。若六神通若不二。 **若佛十力若不二。若四無所畏** 門 不二則 如是一切皆非相應非 **岩無忘失法若不二。** 非 無相 非有對 非無 無顯解脫門。 非有色非無

> 三摩地門 陀羅尼門。 放我作是說。 非有色非無色。 非有見 非無見。 非有對 地門若不二。如是一切皆非相應非不相應 子。若一切陀羅尼門若不二。若一切三摩 失法。 恒住捨性 不二則非 恒住捨性。 此緣故我作是說。 無對。咸同一相所謂無相。 有對非無對。咸同 相應 有色非無色。 切 三摩地門 不二。則非 切陀羅尼門不二則非一切 一相所謂無相。含利子。 無忘失法不二則非無忘 非有見非無見。 含利子。由此緣 含利 由

不

安忍

大般若波羅蜜多經卷第七十三

大般若波羅蜜多經卷第七十四

*三藏法師玄奘奉 部譯

無生滅 我作是說。 色入不二 無妄法數。 受想 行識 二無妄法數耶。善現答言。含利子。色不異 生滅卽是眼處。耳鼻舌身意處不異無生滅 滅。無生滅不異眼處。眼處即是無生滅。無 入不二 無妄法數。舍利子。 眼處不異 無生 滅不異 受想行識。 受想行識 即是無生滅。 生滅卽是色。 受想 行識不異 無生滅。 無生滅。無生滅不異色。色卽是無生滅。無 時含利子。 問善現言。 何緣故 說色等 入不 生滅不異耳鼻舌身意處。 初分觀行品第十九之五 即是受想 行識。含利子。由此緣故 耳鼻舌身意處

틍

舍利子。色處不異 無生滅。 無生滅 不異色 含利子。 由此緣故 我作是說。 無妄法數。 **蛛觸法處不異無生滅。** 色處即是無生滅。無生滅即是色處。發 聲香味觸法 處即是 無生滅。 無 耳鼻舌身意處入不二無妄法數 紙生滅不異聲香 眼處 入不二

味觸法處 入不二 無妄法數。含利子。眼界 故我作是說。 色處 入不二無 妄法數。 聲香 生滅即 是聲香味 觸法處。舍利子。由此綠 味觸法處。

眼觸爲緣所生諸受卽是無生滅。 異色界乃至眼觸爲緣所生諸受。 眼觸爲緣所生諸受不異無生滅。 生滅。無生滅即是眼界。色界眼識界及眼觸 不異無生滅。無生滅不異眼界。眼界即是無 色界乃至 無生滅即 無生滅不

色界乃至眼觸爲緣所生諸受入不二無妄法 此緣故 我作是說。眼界入不二 無妄法數。 是色界乃至眼觸爲緣所生諸受。 舍利子,由

生諸受。 無生滅。 減 諸受入不二無 妄法數。含利子。 鼻界 不異 入不二無妄法數。 耳界。耳界即是無生滅。無生滅即是耳界。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不異 含利子。耳界不異無生滅。無生滅不異 生滅即是鼻界。 含利子。 無生滅 不異鼻界。 無生滅即是聲界乃至耳觸爲緣所 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受即是 無生滅不異聲界乃至耳觸爲緣所 由此緣故我作是說。耳界 學界乃至耳觸爲緣所生 香界 鼻識界 及鼻觸 鼻界 即是無生 諸受 生滅。 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不異無

滅

切

際空散空無變異空本性空自相空共相空

法空不可得空無性空自性空無性自性空

無生滅不異法界乃至意觸爲緣所生 法界乃至意觸爲緣所生諸受即是無 無生滅即是法界乃至意觸爲緣所生

無生滅。 生諸受。 無生滅。 生諸受。 生滅。 無生滅 不異身界。身界卽是無生滅. 入不二無妄法數。味界乃至舌觸爲緣所生 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生豁受不異 由此緣故我作是說。尋界入不二無妄法數。 是香界 乃至 鼻觸為 緣所生諸受,舍利子。 鼻觸爲緣所生諸受即是無生滅。 異香界乃至呉觸爲綠所生諸受 舌界。舌界即是無生滅。 數。 含利子。 舌界不異無生滅。 無生滅不異 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受入不二無妄法 **鼻觸爲緣所生諮受不異無生滅** 含利子。 **账界乃至舌觸為緣所生諸受即是** 無生滅即是味界乃至舌觸爲緣所 無生滅不異味界乃至否觸爲緣所 由此緣故我作是說。舌界 無生滅即是舌界。 觸界乃至身觸 無生滅不異觸 無生滅 無生滅卽 香界乃至 不

界。意界即是無生滅。無生滅即是意界。法 乃至身 觸爲緣所生諸 受入不二 無妄法數 含利子。 意界 不異無生滅。 無生 故我 作是說。身界入不二 無妄法數。觸界 界乃至身觸爲緣所生諸受。 乃至身 觸爲緣 所生諸受。舍利子、由此緣 爲緣所生諸受卽是無生滅無生滅卽是觸界 爲緣所生諸受不異無生滅。 無生滅卽是身界。觸界身識界及身觸身觸 滅不異意

苦樂舖。 苦學添 故我作是說。 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 空即是無生滅。無生滅即是內空。外空內外** 子。內空不異無生滅。無生滅不異內空。內 至老死愁歎苦憂惱入不二無妄法數。 老死愁歎苦憂惱即是無生滅。無生滅即是 生滅不異行乃至老死愁歎苦憂惱。行乃至 異無生滅。無生滅不異無明。無明即是無生 道璐諦入不二無妄法數。 我作是說。 苦墾諦 入不二 無妄法數。 生滅卽是 集滅道聖諦。 含利子。 由此 緣故 異集滅道聖諦。集滅道聖諦即是無生滅。無 含利子。 苦楽諦不異 無生滅。 妄法數。 利子。 由此絲故 我作是說。 生滅即是地界。 諸受。 行乃至老 愛取有生老死愁歎苦憂惱不異無生滅。 滅。 無生滅 卽是無明。 行識名色 六處觸受 即是無生滅。無生滅即是水火風空識界。 無生滅不異水火風空識界。 滅。無生滅不異地界。 受入不二無妄法數。舍利子。地界不異無生 不二無妄法數。 含利子。 集滅道學諦不異無生滅。無生滅 苦壅諦即 是無生滅。 水火風 空識界 入 不二無 妄法數。 死愁歎 苦憂惱。舍利子。由此緣 無明入 不二無妄 法數。 水火風空識界不異無生滅 由此緣故我作是說。 法界乃至意觸爲緣所生證 地界即是無生滅。無 含利子。 地界入 不二無 水火風空識界 無生滅 即是 無生 滅不異 無明不 意界 集滅 行乃

無生滅即是八勝處九次第定十温處。

我作是說

八解脫 入不二無

無生滅。

無生滅卽是四

無所

遍處。八騰處九次第定十遍處即是無生滅。 吳無生滅。 無生滅不異八勝處九次第定十

無生滅。 不尖法。

滅不異 八解脫。

八解脫 即是無生滅。

生滅。

無生滅不異 佛十力。

通入不二無妄法數。舍利子。佛十力不異無 緣故我作是說。五眼入不二無妄法數。六神

生滅。 無生滅即 是佛十力。

四無所畏 佛十力即 妄法數。舍利子。八解脫不異無生滅

不二無妄法數。

四無量四無色定入不二無

定。含利子。由此緣故我作是說。四靜慮入

無生滅。無生滅卽是六神通。

含利子。由此

異無生滅。無生滅不異六神通。六神通即是

定即是無生滅。

無生滅即是四無量四無色

生滅不異四無量四無色定。四無量四無色

四無量 四無色 定不異無生滅。 四靜慮 即是無生滅。無生滅 即是 四静慮不 異無生滅。無生滅 不異

滅即是八解脫。

八勝處九次第定十逼處不

等覺支八聖道支不異無生滅。 含利子。四念住不異無生滅 無生滅卽是四正斷乃至八 四正斷四神足五根五力七 四念住即是 無生滅。 次第定十遍處入不二無 四正斷乃至八聖道 無生滅不異 無生 無生 生滅。 無生滅。 異無生滅。 不共法。 力入不二無妄法數, 不共法 入不二無 含利子。 由此緣故

淨戒安 聖道支' 舍利子。由此緣故我作是說。四念 即是無生滅。無生滅即是 五眼。 六神 通不 五眼不異 無生滅。無生滅 不異五眼。五眼 無相無願解脫門入不二無妄法數。含利子。 緣故我作是說。空解脫門入不二無妄法數 無生滅即是無相無顯解脫門。含利子。由此 無願解脫門。無相無願解脫門即是無生滅, 無願解脫門不異無生滅。 即是無生滅。 無生滅 即是 案解脫門。 無生滅。 無生滅不異空解 脫門。 空解 脫門 入不二 無妄法數。含利子。 空解脱門 不異 住入不二無妄法數。 支卽是無生滅。 四正断乃至八聖道支 無生滅不異無相 無相

含利子。 四靜虛。

精進靜慮般者波羅蜜多入不二無妄法數。

布施波羅蜜多入不二無妄法數。

淨戒安忍

若 波羅蜜多。舍利子。由此緣故我作是說。

無生滅。

多。

净戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多即是

無生滅即是淨戒安忍精進靜慮般

生滅不異爭戒安 忍精進

靜慮 般若 波羅蜜

忍精進靜慮般若波羅蜜多不異無生滅。

無生滅即是布施波羅蜜多。

生滅。

利子。布施波羅蜜多

不異 無生滅。

、無生滅

四正斷乃至八聖道支。

布施波羅蜜多即是無

空乃至無性自性空入不二無妄法數。

不異布施波羅蜜多。

由

此緣故我作是說。

内容入不二無妄法數

滅即是四念住。 滅不異 四念住。

無生滅即是外案乃至無性自性空。

含利子。

性

圶

外空

乃至無性 自性签

即是無生

滅

安法數。

不異無生滅

無生

滅

不異外空乃至

無性

妄法

數

勝 處九

妄法數。 住捨性。舍利子。由此緣故我作是說。 性 等菩提入不二無妄法數。一切智道相智 尼門 滅 失法入不二無妄法數。 恒住捨性入不二無 忘失法即是無生滅。無生滅即是無忘失法。 切相智入不二 無妄法數、含利子。 無忘失 相智。含利子。由此緣故我作是說。無上正 是無生滅。無生滅卽是一切智道相智一切 相智一切相智。一切智道相智一切相智即 生滅即是無上正等菩提。 是法界乃至 不思議界。 恒住捨性不異無生滅,無生滅不異恒住 法不異無生滅。無生滅不 異無忘失 法。 切相智不異無生滅。無生滅不異一切智道 正等菩提。無上正等 菩提卽是 無生滅, 上正等菩提不異無生滅。 至不思議界 入不二 無妄法數。 舍利子。 無 我作是說。 眞如 入不二 無妄法數。 法界乃 法界乃至不思議界即是無生滅。 離生性法定法住實際虛空界不思議界不異 無生滅 不異一 恒住捨性 即是無生滅。無生滅 即是恒 卽 無生滅即 是真如。 法界法性 平等性 是 含利子。一切陀 羅尼門 不異無生 無生滅 不異法界 乃至 無 無生滅 不異眞如。 真如 卽是無 生滅。 妄法數。含利子。真如不 切 陀羅尼門。一切陀羅 無生滅卽是 四無所畏乃至十八佛 舍利子。 由此 緣故 一切智道相智一 無生滅不異無上 我作是說 不思議界。 無生滅即 切陀羅尼

礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法不異 四無所畏乃至十八佛不共法即是 無生滅不異四無所畏乃至十八佛 畏乃至十八佛 四無 是無

數 放我作是說。 無生滅即是一切三慶地門。舍利子。由此緣 切三摩地門。一切三摩地門即是無生滅 切三摩地門不異無生滅。無生滅不異 一切三摩地門入不二無妄法數 一切陀羅尼門入不二無妄法

分無生品第二十四之一

世 諸菩薩廉訶 薩修行 般若 波羅蜜多 觀諸法 觸耳觸爲緣所生諸受無生畢竟淨故。 見耳界無生畢竟淨故。 觸爲緣所生 諸受無生 畢竟淨故。世傳, 界無生畢竟淨故 摩訶薩修行般者波羅蜜多觀諸法時。 故 及鼻觸鼻 觸為緣所生諸 受無生畢竟 淨故 菩薩摩訶 薩修行般 若波羅蜜多 觀諸法時。 多觀諸法時。 見色 處無生 畢竟淨故。 生畢竟淨故。見耳鼻舌身意處無生畢竟淨 薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 想行識無生畢 竟淨故。世尊。諸菩薩 摩訶 蜜多觀 淨故。世傳。 伽羅意生儒童作者受者知者見者無生畢竟 畢竟淨故。見有情命者生者養者士夫補特 薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 爾時具壽善現白佛言。世尊。諸菩薩 | 味觸法處無生 畢竟 淨故。世尊。 尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀 見鼻界無生 畢竟淨故。 見香界 鼻識界 世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 諸法時。 諸菩薩摩訶薩 修行般若 波羅 見色無生 畢竟淨故。 見受 見色界眼識界及眼觸眼 見聲界耳識界及耳 見限處無 見我無生 諸菩薩 世尊。 見聲 見眼 康訶 諸 淨故

竟淨故。 可得签無性空自性空無性自性姿無生畢竟 時。 諸菩薩摩訶薩 修行 般若 波羅蜜多觀 諸法 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無生畢 無變異姿本性空自相空共相空一切法空不 內空無生畢竟淨故。 見外空內外空空空大 **薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。見** 死愁歎苦憂 惱無生 畢竟淨故。世尊。 行般若波羅蜜多觀諸法時。見無明無生畢 諦無生畢竟淨故。世尊。 諸菩薩 摩訶薩 修 故。見水火風空識界無生畢竟淨故。 若波羅蜜多觀諸法時。 見法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無 多觀 諸法時。見身界無生 畢竟淨故。 見觸 故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行 般若 波 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無生畢竟淨 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 生畢竟淨故。世傳。諸 菩薩摩訶薩 修行般 羅蜜多觀諸 法時。 見意界 無生 畢竟 淨故 竟淨故。 世尊。 諸菩薩摩訶薩 修行 般若波 見苦聖諦無生畢竟淨故。見集滅道 見行識名色六處觸受愛取有生老 見地界無生畢竟淨 世尊 諸語 経鑑 平

世食。 見四無量 四無色 定無生畢竟 淨故。 羅蜜多觀諸法時。見四靜慮無生畢竟淨故。 竟淨故。世尊。諸菩薩 摩訶薩 修行般若波 見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無生果 諸法時。見布 施波羅蜜多 無生 畢竟 淨故 諸菩薩摩訶 薩修行 般若 波羅蜜多 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀 觀諸法 世律

諸

法時。

見否界無生畢竟淨故。見味界舌

淨故。 竟淨故。見異生法無生畢竟淨故。 切陀羅尼門無生畢竟淨故。 摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 淨故。世寶。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 諸法時。 見佛十力 無生 畢竟淨故。 見四無 世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀 股無生畢竟淨故。 見六神通無生畢竟淨故 睛 蜜多 見預流無生畢竟淨故,見預流法無生畢竟 菩薩 摩訶薩修行般者 波羅蜜多 觀諸法時 門無生畢竟淨故。 世尊。 諸菩薩 摩訶薩 見恒住捨 性無生 畢竟淨故。 生畢竟淨故。 修行般若波羅蜜多觀諸法時。 共法無生 畢竟淨故。世尊。諸菩薩 摩訶薩 摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 無關解脫門 無生 畢竟淨故。世尊。 法時。見空解脫門 無生畢竟 淨故。見無相 五力七等覺支八聖道支無生畢竟淨故。 念住無生畢竟淨故。 摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 次第定十遍處無生畢竟淨故。世尊。 行般若波羅蜜多觀諸法時。 蜜多觀諸法時。見無忘失法無生畢竟淨故 見八解脫無生畢竟 淨故。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸 親諸法時。見一來無生畢竟淨故。 世尊,諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 諸菩薩摩訶薩 修行 般若波羅 見道相智一切相智無生畢竟 見四正斷四神足五根 見異生無生畢 見一切三摩地 世年。 見八勝 見一切智無 世貨。 。諸菩薩 、諸菩薩 見 見五 見四 處 見 ル

來法無生畢竟 淨故。 世食。 諸菩薩 摩訶

竟淨故。見獨覺法無生畢竟淨故。世尊。諸 蜜多觀諸法時。見如來無生畢竟淨故。見 淨故。 世尊。 諸菩薩摩訶薩修行 般若 波羅 **菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。** 生畢竟淨故。 見不還法 無生 畢竟淨故。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸 見菩薩法無生畢竟 諸菩薩摩 訶薩修 見獨覺無生星 見阿羅漢 見不還無 世 來爲一來果修薄貧隕癡道。 見有獨聲得獨覺菩提。 中見有六趣受生差別。 次含利子。 有能入諦現觀者。 阿羅漢得 流果。一來得一來果。 非我於無生法中見有預 非我於無生法中見

法無生畢竟 淨故。世尊。

1時。見阿羅漢無生 畢竟 淨故。

行般考波羅蜜多觀諸法時。

薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。

阿薩爲度無量諸有情故。 獨覺爲獨覺菩提修悟緣起道。 羅漢爲阿羅漢果修斷五順上分結道。 還爲不還果。修斷五順 下分 結道。 何緣一來爲一來果修薄貧瞋癡道。 無生者。何緣預流爲預流果修斷三結道。 覺菩提。不應菩薩 摩訶薩 得一切相智。 應預流得預流果。一來得一來果。不還得 我有情等無生。色受等無生。 時舍利 子謂 善現言。如我解 無上正等菩提 不應得五種 菩提、復次善現。 若一切 法定 不選果。阿羅漢得阿羅漢果。不應獨覺得獨 來法無生。者如是者六趣受生應無差別。不 備受 無邊 種種劇苦。 何緣諸佛爲有情故轉妙法 修多百千難行苦 何緣 如來 證得 仁者所說義。 乃至 如來如 何綠菩薩摩 " 何緣阿 何緣不 何緞 亦

爾時具壽善現答會利子言。 非我於無生法 輸

7克

不可得。 作燒益事。含利子。然諸菩薩摩訶薩。以無 是故菩薩摩訶薩。 修難行苦行。便能饒益無量無數無邊有情 不可得。何以故。諸菩薩摩訶薩。若住此想 性。 含利子。 諸菩薩 摩訶薩 應作是心。 如我自 如是乃能為無量無數無邊有情作 大 饒 益。 如父母想。如兄弟想。如妻子想。如己身想。 所得而爲方便。於一切 有情起 大悲心。 非住難行苦行想。能爲無量無數無邊有情 薩摩訶薩亦復不起難行苦行想。所以者何。 百千難行苦行備受無邊種種劇苦。 中見有菩薩摩訶薩爲度無量諸有情故修多 覺爲獨覺菩提修悟緣起道。 非我於無生法 **非我於無生法中見有阿羅漢爲阿羅漢果修** 中見有不還爲不還果修斷五順下分結道。 流果修斷三結道。非我於無生法中見有一 斷五順上分結道。 非我於無生法中見有獨 有菩薩摩訶薩得一切相智及五種菩提 正等菩提轉妙法輪度無量衆 子。 於一切法。以一切種一切處一切時。求 非我於無生法中見有諸佛證得無上 內外諸法 非我於無生法中見有預流爲預 阿羅漢果。 非我於無生 法中 於一切法應 亦復如是。 都無所有 皆 非我於無生法中見 非我於無生法 不還得 不還 無執受。含 而諸菩 復 住

如來法無生畢竟淨故

見菩薩無生畢竟淨故。

預流果。 耶 提。 故 六趣差別亦隨世間言說施設。 中有預流乃至 無上 正等覺。 世間言說施設。 是者 豈全無得 無現觀耶。 生法體無生法。 無滅。無染無淨故 隨世間言說施設。有得有現视等非勝義: 果。有阿羅漢有阿羅漢果,有獨覺。有獨覺菩 得有現觀。 得有現 觀而不以 此二法證。 復不欲 以無生法 證生法。舍利子言。 善現答言。 法證無生法 我實不欲以生法證生法。 法。 含利子問 有菩薩摩訶薩。有無上正等覺。非勝義 舍利子、於勝義中。無業無異熟。 善現答言。如是如是。誠如所說。 爲欲以無生法證無生法耶。 有一來有一來果。有不證有不證 但隨 世間言 說施設。 我亦不欲 以生法證 無生法。 **||养現言。** 含利子言。 有得 有現觀。 為欲以 無生法 證 生法耶。 仁今爲欲以生 若 爾仁今 爲欲以 亦質不欲以無生 善現答言。 含利子言。 含利子。 非勝 義中有 故有非勝義 善現答 有預洗有 法證 岩如 但隨 雖有 無生 何以

爲欲令已生法生耶。善現答言。 眼處是不生法。 我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。 何以故。以自性空故。受想行識是不生法。 答言。舍利子。色是不生法。我不欲令生。 何等 是不生法。仁者不欲令 彼法生。 不生法生。亦不欲令已生法生。 時舍利子問善現言。 | | | | | | | 耳鼻舌身意處是不生法。 我不欲令生。何以故。以自 仁今爲欲令不生法 含利子言。 我不欲令 我不欲

性空故。 法。我不欲令生。何以故。以自性空故。水火風 室識界是不生法。我不欲令生。何以故,以自 令生。何以故。以自性空故。法界意識界及意 以自性空故。含利子。意界是不生法。我不欲 所生諸受是不生法。我不欲令生。 何以故。 以自性空故。觸界身識界及身觸身觸爲緣 生法。 生。何以故。以自性空故。含利子。地界是不生 觸意觸爲縁所生諸受是不生法。 含利子。身界是不生法。我不欲令生。何以故。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受是不 不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。 生。何以故。以自性空故,舍利子。舌界是 生 性垄故。舍利子。鼻界是不生法。我不欲令 諸受是不生法。我不欲令生。何以故。以自 性空故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 耳界是不生法。我不欲令生。何以故。以自 不欲令生。何以故。 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受是不生法。我 觸鼻觸爲絲所生諸受是不生法。 我不欲令 不欲令生。何以故,以自性空故。 故。以自性空故。含利子。眼界是不生法、我 聲香味觸法處是不生法。我不欲令生。何以 生法。我不欲令生。何以故。 何以故,以自性空故。香界鼻識界及鼻 何以故。以自性空故。集滅道聖諦是 我不欲令生。何以故。以自性空故。 何以故。 舍利子。苦壅諦是不生法。我不欲 我不欲令生。 以自性姿故。含利子。色處是 以自性空故。舍利子 何以故。以自性空故。 以自性空故 我不欲令 色界限談 法

以故。以自性空故。無相無顧解脫門是不生 故。以自性空故。舍利子。佛十力是不生法。我 性垄故。六神通是不生法。我不欲令生,何以 不欲令生。何以故。以自性空故。四無所畏四 子。五眼是不生法。我不欲令生。何以故。以自 不生法。我不欲令生。何以故。以自性室故。 正斷四神足五根五力七等覺支八擊道支是 不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。四 勝處九次第定十遍處是不生法。 我不欲令 不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。八 令生。何以故"以自性空故。舍利子。八解脫是 性空故。四無量四無色定是不生法。我不欲 四静慮是不生法。我不欲令生。何以故。以自 我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是 不 生 法。 法。我不欲令生。何以故。以自性空故。 自性空故。含利子。 布施 波羅蜜多 是不生 自性容是不生法。我不欲令生。 **空一切法空 不可得 空無性空 自性空 無性 空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 法。我不欲令生。何以故。以自性痉故,外经 生老死愁歎苦憂惱是不生法。我不欲令生。 含利子。 何以故。以自性空故。舍利子。內空是不生 故。以自性空故。行識名色六處觸受愛取有 找 何以故。以自性空故。舍利子。四念住是 不欲令生。何以故。以自性空故。含利 無明是不生法。 我不欲令生。 何以故。以 何以 净

薩是不生法。 我不欲令生。何以故,以自性 生。何以故。以自性空故。獨覺法是不生法 **空故。菩薩法是不生法。我不欲令生。何以** 自性学故。舍利子。獨覺是不生法。我不欲 阿羅漢法是不生法。我不欲令生。何以故。以 是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。 欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。阿羅淡 何以故。以自性空故。不還法是不生法。我不 性空故。舍利子。不還是不生法。我不欲令生。 是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。 不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。菩 欲令生。何以故,以自性空故。舍利子。一來 何以故。以自性空故。預流法是不生法。我不 **坐故。舍利子。預流是不生法。我不欲令生。** 生法是不生法。我不欲令生。何以故。以自性 以自性空故。一切三廉地門是不生法。我不 切陀羅尼門是不生法。我不欲令生。何以故 不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。異 欲令生。何以故。以自性空故。舍利子,異生是 欲令生。何以故。以自性空故。舍利子,一 故。以自性空故。恒住拾性是不生法。我不 子。無忘失法是不生法。我不欲令生。何以 法我不欲令生。何以故。以自性空故。含利 以故。以自性空故。道相智一切相智是不生 舍利子。一切智是不生法。我不欲令生。何 一來法是不生法。我不欲令生。何以故。以自 不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 以自性空故。 含利子。 如來是不生法 不具法

我不欲令生。何以故。 是不生法。我不欲令生。 以自性空故。如來法 何以故。以自性签

性公故。 不欲令生。何以故。以自性空故。聲香味觸以故。以自性空故。舍利子。色處是已生法。我 是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受是已生 鼻界是已生法。我不欲令生。何以故。以自性 我不欲令生。何以故。以自性空故。 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受是 已 生 法。 法。我不欲令生。何以故。以自性空故。聲界耳 觸眼觸爲緣所生諸受是已生法。 生。何以故。以自性空故。色界眼識界及眼 法處是已生法。我不欲令生。 何以故。 以自 故。耳鼻舌身意處是已生法。我不欲令生。何 欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。 服處 含利子言。何等是已生法、仁者不欲令彼 法。我不欲令生。何以故。以自性空故。 何以故。以自性卒故。含利子。身界是已生 觸爲 緣所生諸 受是已 生法。我不欲 令生。 何以故。以自性空故。味界舌識界及舌觸舌 **室故,舍利子。舌界是已生法。我不欲令生。** 受是已生法。我不欲令生。 **室故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲絲所生諸** 『何以故。以自性经故。舍利子。耳界是已生 故。以自性空故,受想行識是已生法。我 **善現答言。色是已生法。 我不欲令生。何** 我不欲令生。 舍利子。限界是已生法。我不欲令 何以故。以自性空故。 何以故。以自性 我不欲令 。舍利子。 觸 舍 不

以自性空故。 利子。 **空**故 **空故。含利子。 苦聖諦是已生法。我不欲令 空是已生法。我不欲令生。何以故。以自性** 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 何以故。以自性姿故。舍利子。內空是已生 生老死愁歎苦憂惱是巳生法。我不欲令生。 故。以自性经故。行識名色六處觸受愛取有 舍利子。 無明是已生法。 我不欲令生。何以 生法。我不欲 令生。何以故。以自性 字故。 生。何以故。以自性空故。集滅道聖諦是已 界是已生法。我不欲令生。何以故。以自性 欲令生。何以故。以自性空故。水火風空識 以自性学故。含利子。地界是已生法。我不 法。我不欲令生。何以故。以自性经故。外空內 所生諸受是已生法。我不欲令生。 一切法空不可得空無性空自性空無性自性 意界是已生法。 法界意識界及意觸意觸爲緣 我不欲令生。何以故。 何以故。

大般若波羅蜜多經卷第七十四

大般若波羅蜜多經卷第七十五

初分無生品第二十之二 *三藏法師玄奘塞 認譯

慮般若波羅蜜多是已生法。我不欲令生。 生。何以故。以自性容故。晉戒安忍精進靜 舍利子。 布施波羅蜜多是已生法。 我不欲令 何

故 **眼是已生法。我不欲令生。何以故。以自性** 以自性空故。無相無顧解股門是已生法。我 子。空解脫門是已生法。我不欲令生,何以故。 神足 五根 五力七等 覺支八聖道 支是巳生 我不欲令生。何以故。以自性空故。四正斷四 以故。以自性空故。含利子。四念住是已生法 次第定十遍 處是已 生法。我不欲令生。 我不欲令生。何以故。以自性空故。八勝處九 無量四無色定是已生法。我不欲令生,何以 法。 以 我不欲令生。何以故。以自性空故。 舍利子。 四無礙解大慈大悲大為大捨十八佛不共法 我不欲令生。何以故。以自性空故。四無所畏 故。以自性容故,含利子。佛十力是已生法, 突故。 六神通是已生法。 我不欲令生。何以 不欲令生。何以故。以自性姿故。舍利子。五 法。我不欲令生,何以故。以自性空故。含利 異生是已生法。 以故。以自性空故。一切三廉地門是已生法, 舍利子。無忘失法是已生法。 生法。我不欲令生, 何以故。以自性空故。道相智一切相智是已 故,舍利子。一切智是巳生法。我不欲令生。 是巳生法。我不欲令生。何以故。以自性空 我不欲令生。何以故。以自性宏故。舍利子, 何以故。以自性恣故。 一切 陀羅尼門 是已生法。我不欲令生。 故 以自性宏故。 我不欲令生 以自性空故。 我不欲令生, 含利子。八解脫是已生法 何以故。以自性空故 含利子。四靜慮是已 何以故。 恒住捨性是已生法 我不欲令生 以自性空故

皆本性空故 含

含利子。 八解

生。何以故。以自性空故 以自性经故。 如來法 是已生法。 利子。如來是已生法。我不欲令生。何以故。 生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。含 以自性空故。含利子。菩薩是已生法。我不 欲令生。何以故。以自性空故。菩薩法是已 故。獨覺法是已生法。我不欲令生。何以故。 是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空 **令生。何以故。以自性空故。舍利子。** 故。以自性空故。阿羅漢法是已生法。我不欲 舍利子。阿羅漢是已生法。我不欲令生。何以 是已生法,我不欲令生。何以故。以自性空故。 法。我不欲令生。何以故。以自性空故。不遠法 故 故。舍利子。一來是已生法。我不欲令生。何以 是已生法。我不欲令生 我不欲令生。何以故, 。何以故。以自性空故。舍利子。不還是已生 。以自性空故,一來法是已生法。我不欲令 以自性空放。 異生法是已生法。 舍利子。預流是已生法 以自性空故。預流法 何以故。以自性空 我不欲令生, 我不欲 獨覺 令 侚

說 利 集 爲欲令不生生耶。善現答言, 與不生如是二法。俱非相應非不相應。 時舍利子 問善現言。『仁《今爲 欲令生生 有色非無色。 非有見 非無見。 子問養現言。仁者。於所說無生法樂辯 無生相耶。 **威同一相**。 亦不欲令不生生。何以故。 **善现答言。** 所謂無相。 亦不欲令不生生。時舍 我於所說 無生法 含利子。 非有對 我不 欲令生 含利子。 。由此緣 非無 生 非

> 故。皆本性空故。含利子。身界不生。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不生。 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 亦 不 生。 皆本性筌故。舍利子。舌界不生。味界舌識 及鼻觸鼻觸爲綠所生諸受亦不生。何以故。 皆本性空故。含利子。鼻界不生。 香界鼻識界 耳觸 耳觸 爲緣所 生諸受 亦不生。何以故。 性空故。含利子。耳界不生。聲界耳識界及 眼觸爲緣所生 諸受亦 不生。何以故。皆本 故。舍利子。眼界不生。色界眼識界及眼觸 聲香味 觸法 處亦不生。 生。何以故。皆本性空故。 色不生。受想行融亦不生。何以故。皆本性 空故。舍利子。眼處不生。耳鼻舌身意處亦不 不。善現答言。如是如是。所以者何。舍利子。 言。於不生法 起不生言。此不生言 亦不生 非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非 **岩無生相。 岩樂辯說。** 有對非無對。 亦不樂辯說無生相。 咸同一相。 所謂無相、 舍利子 所以者何。 如是一切 含利子。色處不生 何以故。皆本性空 计 背非 相應 若無生法。 觸界 何以

外空內外空空空大空勝義空有為空無為空 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦不 以故。皆本性空故。舍利子,無明不生。行識名 生。何以故。皆本性空故。 界 意識界及 意觸意觸 為緣所生 諸受亦不 生。何以故。皆本性空故。 含利子,內空不生, 舍利子。苦聖諦不生。集滅道聖諦亦不生。何 水火風空識界亦不生。何以故。皆本性空故。 何以故。皆本性空故。舍利子。意界不生。法 舍利子。地界不生 以故。皆本性空故。舍利子。獨覺不生。 故。含利子,阿羅漢不生。阿羅漢法亦不生。何 法亦不生。 不還不生。不還法亦不生。何以故。皆本性空 來法亦不生。何以故'皆本性空故。舍利子。 何以故。皆本性空故。舍利子。一來不生。一 性空故。含利子。預流不生。預流法亦不生。 子。異生不生。異生法亦不生,何以故。皆本 三摩地門亦不生,何以故。皆本性空故。舍利 本性空故。舍利子。一切陀羅尼門不生。一切 無忘失法不生,恒住捨性亦不生,何以故。皆 切相智亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。 喜大抬十八佛 不共法 亦不生,何以故, 脱不生 本性空故。舍利子。一切智不生。道相智 十力不生。四無所畏四無礙解大慈大悲大 神通亦不生。何以故。皆本性冬故。舍利子。佛 以故。皆本性空故。含利子。五限不生。 解脫門不生。 無相無顧 解脫門 亦不生。 亦不生。何以故, 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 何以故。皆本性空故。 不生。何以故。皆本性恣故 故。舍利子。四靜處不生。四無最四無色定亦 **虚般若波羅蜜多亦不生。何以故。皆本性空** 利子、布施波羅蜜多不生。淨戒安忍精進靜 性自性经亦不生。何以故。 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 **共相签一切法室不可得空無性空自性空無** 八勝處 九次第定 十 遍處 亦不生。 何以故。皆本性空故。含利子。 皆本性空故。含利子。 舍利子"四念住不生"

掛

六 何

么

0仁+(水)⊜ 0分=分康

水火風空識界本性空。依內依外依兩中間。 地界本性空。依內依外依兩中間。不可得故。 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受本性 界身識界及 身觸 身觸為 綠所生 諸受本性 內依外依兩中間。不可得故。 空 意界本性空。依內依外依兩中間。不可得故! 本性矣。依內依外依兩中間, 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受本性空。 依內依 依內依外依兩中間。 依內依外依兩中間。不可得故。含利子。 外依雨中間。 不可得故。含利子。 不可得故。 不可得故。觸 舍利子。身界 味界舌 依

此緣故。

於不生法。起不生言。

行亦不生。

何以故。皆本性空故。

, 含利子。由 亦無生義。

不生

춈

薩法亦不生。

何以故。

皆本性空

何以

舍利子。如來不生。如來法亦不生

皆本性空故。含利子。身行不生。語行意

生故。時舍利子詔養現言。仁者。於說法人中 最爲第一。何以故。隨所問語。皆能酬答。無

含利子。者所說法若能說言。說者聽者皆不

依外依兩中間。不可得故。舍利子。 界及鼻觸点觸為緣所生諸受本性容。 答。依內依外依兩中間。不可得故。香界鼻識 及耳觸耳觸爲緣所生諸受本性空。依內依 依內依外依兩中間。不可得故。聲界耳識界 內依外依兩中間。不可得故。色界眼識界及 中間。 外依兩中間。 依兩中間。 眼觸眼觸爲緣所生諸受本性空。 得故。聲香味觸法處本性空。 子。色處本性空。 依外依兩中間。不可得故。耳鼻舌身意處本 兩中問。不可得故。舍利子。眼處本性空。依內 間。不可得故。受想行識本性空。依內依外依 現答言。舍利子。色本性空。依內依外依兩中 時含利子問善現言。云何諸法都無所依。 依內依外依兩中間。 不可得故。含利子。眼界本性空。 不可得故。舍利子。耳界本性空。 不可得故。舍利子。鼻界本性 。依內依外依兩中間。不可 不可得故。含利 依內依外依兩 依內依外 依內 依

兩中間。不可得故 空自性空無性自性空本性空。 依內依外依 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本 **含利子。內容本性空。** 惱本性空。依內依外依兩中間。 外依兩中間。 不可得故。外空內外空空空大空勝義空有 無明本性空。依內依外依兩中間。不可得故 空。依內依外依兩中間。 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦愛 不可得故。含利子。苦聖諦本性空。依內依 不可得故。集滅道 聖諦本性 依內依外依兩中間。 不可得故。 不可得故。 舍利子。

無畏。何以故以一切法無所依故

依著者。法爾皆能隨所問語。一一酬答自在 滯礙故。善現報言。 諸佛 第子。 於一切法無

得故。舍利子。四靜處本性空。依內依外依 波羅蜜多本性空。依內依外依兩中間。不可 兩中間。不可得故。淨戒安忍精進靜虛般若 舍利子。布施波羅蜜多本性空。依內依外依 兩中間。不可得故。四無量 依內依外 ·依爾中 闡 不可得故。 四無 色定本性 含利子。

性姿。 兩中間。 羅尼門 本性空。依內依外依 兩中間。 外依兩中間。不可得故。舍利子。一切陀 中間。不可得故。恒住捨性本性空。依內依依依爾 故 子。預流本性空。依內依外依兩中間,不可 得故。一切三摩地 門本性空。依內依 內依外依兩中間。不可得故。道相智。一 間 佛十力 本性空。 兩中間。不可得故。 不可得故。含利子。一來本性答。依內依外依 得故。預流法本性空。 依內依外依 兩中間。不可得故。 異生 兩中間。不可得故。 含利子。 相智 本性空。 依內依外 依兩中間。 拾十八佛不共法本性空。 得故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 性空。依內依外依兩中間。不可得故。含利子。 依 內依外 依兩中間。不可得故。六神通 解脫門本性空。依內依外依兩中間,不可得 依內依外依兩中間。 神足五 根五力七 等覺支八 聖道支本性 筌。依內依外依兩中間。不可得故。四正斷四 外依兩中間,不可得放。含利子。四念住本性 解脫 八勝處九次第定十遍處本性空 不可得故。含利子。一切智本性空。 無相無顧解脫門本性空。 依內依外依兩中間。不可得故。含利 本性空。 不可得故。 依內依外 依兩中間。 依 内 來法本性空。 含利子。 不可得故。含利子。空 依 依內依外依兩中間。 外 依兩中間。 依內依外依兩 異生本性空 五眼本性空。 依內依外依 。依內依: 不可得 。依內依 不可 不可 一法本 不

含利子。 性: 依外依兩中間。不可得故。含利子。菩薩本 阿羅漢本性空。依內依外依兩中間。不可得 依內依外依兩中間。不可得故。不遠法本性 法本性空" 依內依外依兩中間。 依兩中間。 不可得故。 都無所依 不可得故。如來法本性空。依內依外依兩中 兩中間。 依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。 不可得故。含利子。由此緣故。我說諸法 阿羅漢法本性空。依內依外依兩中間。 依內依外依兩中間。不可得故。菩薩 如來本性空。 不可得故。獨覺法本性空。依內 舍利子。獨覺本性空。依內依外 不可得故。舍利子。不還本性空。 依內依外依兩中間。 不可得故。

初分碀道品第二十一之一

耳界。 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 識 修行六種波羅蜜多時。應淨色。 身界。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 生諸受。應淨鼻界。應淨香界鼻識界及鼻 觸意觸 為緣所生 諸受。應淨地界。應淨水 生諸受。 觸鼻觸 爲緣所 生諸受。 應爭舌界。 火風空識界。 時具審善現開舍利子言。 應淨眼處。應淨耳鼻舌身意處。應淨色 應爭聲香味觸法處。應淨眼界。 應淨聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所 應淨觸界身識界及身觸身觸爲緣所 應淨意界 應淨苦空諦。 應淨法界 意識界 及意 諸菩薩摩訶薩 應得集滅道 聖 應淨受想行 六處觸受愛 。應淨味 。應淨色 應淨 應淨

竟空無 忍精進靜慮 般若 波 羅蜜多。 **空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 取有生老死愁敷苦憂惱。 性自性空。應淨布施波羅蜜多。 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 應淨空解脫門。應淨無相無顧解脫門。 應淨 正斷四神足 五根 五力七等 覺支八聲道支。 勝處九次第定十遍處。應淨四念住。應淨四 應淨四無量四無色定。應淨八解脫,應淨八 共法。應淨無忌失法。應淨恒住捨性。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大搶十八條不 五眼。應淨六神通。應淨佛十力。應淨四無 切 切陀羅尼門。應淨一切三摩地門。 智 際空散 空無機 異空本性空 自相空 應淨道 相智一切相智。應淨 菩提 應爭內空。應爭外 應斧四斧鱼。 應淨淨戒安 應淨 應淨

世間。 利子。六波羅蜜多各有二種。一者世間。二出 六種 波羅蜜多時 淨菩提道。 時含利子問善現言。 切沙門婆羅門貧病孤露道行乞者。 善現答言。 若菩薩摩訶薩爲大施主。 施與。若復有來乞男與男乞女與女 乞妻妾 坐臥具。如是一切隨其所須。資生什物悉皆 須醫藥與醫藥。須照明與照明,須坐以具與 食。須飲與飲、須乘與乘、須衣與衣。須香與 與妻妾。乞官位與官位。乞國土與國土。 香、須華與華。須嚴飾與嚴飾。須含宅與含宅。 位 一與王位。 **含利子**言。 乞頭目與 云何世間布施波羅蜜多。 云何菩薩摩訶薩修行 頭目。 **蕃現答言。含** 乞手足與手 須食與 能施 乞

言。 Ę 其所求。 內外之物 並皆施與。 與骨髓。 乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而行布施。一 念。我持此驅施諸有情。令得此世他世安樂。 有所依。謂作是念。我施彼受。我爲施主。 珍財與珍財。 乞生類 與生類。 如是 一切 情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 不慳貪。我隨佛教一切能捨。我行布施波羅 得 法故。如是名爲世間布施波羅蜜多。含利子 爲世間。以與世間同共行故。不超動出世間 行施故。名世間布施波羅蜜多。何緣此施名 者自想。二者他想。三者施想。由著此三輪而 蜜多。彼行施時。以有所得而爲方便。 與諸有 上首。所修施福普施有情。於諸有情都無所 清淨。又舍利子。 若菩薩 摩訶薩 以大悲爲 施及施果。是爲菩薩摩訶薩行布施時三輪 執我爲施者。二者不執彼爲受者。三者不著 出世間法故。 此施名出世間。不與世間同共行故。 能超 而行施故。 三菩提。 而於其中 不見少相。 若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。 1/2 乞支節與支節。 云何出世間布施波羅蜜多。善現答言。 雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐 乞耳鼻與耳鼻。乞僮僕與僮 名出世間 布施 波羅蜜多。 何緣 如是名爲出世間布施波羅蜜 乞血肉與 血肉 雖作 是施山 由都 無所 復作是 乞骨髄 一者不

責 舍利子言。云何世間淨戒波羅蜜多。善現答 作 是念。我為饒益 若菩薩摩訶薩雖 受持 戒而有所依。謂 切有情受持淨戒

តាប៉

淨無明

應得

行識名色

諸有情都無所得。 舊以 大悲爲上首。 所持戒惡 普施有情。 於 受持戒時三輪清淨。 多。含利子言。云何出世間淨戒波羅蜜多。善 動出世間法故 此淨戒名爲世間。以與世間同共行故。不超 三輪受持戒故,名世間淨戒波羅蜜多。何緣 戒。一者自想。二者他想。三者戒想。 情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 佛教於淨尸羅能無所犯。 三者 不著戒及戒果。 我持此福 施諸有情。 乃至證得 無餘涅槃。 者不執 我能持戒。 若菩薩 摩訶薩。 以有所得而爲方便。 如是名為世間淨戒波羅蜜 雕與 一切有情同共迴向 又 含利子。 菩薩 摩訶 二者不執所 護有 受持戒時 三輪清 是爲菩薩 摩訶薩 彼著三輪 **令得此世** 我行淨戒 。由著此 而受持 他世安 復作是 。與諸有 次羅蜜 間法故。 安忍波羅蜜多 ä

彼持戒時。

現答言。

同共迴向阿縣多羅三藐三菩提。復作是念 佛教於勝安忍能正修習。 作是念。我爲饒益一切有情而修安忍。 言 含利子言。云何世間安忍波羅蜜多。善現答 證得無餘涅槃。 持此福施諸有情。令得此世他世安樂。 彼修忍時以有所得而爲方便。與諸有情 若菩薩摩訶薩雖 修安忍 而有所依。 彼著三輪 而修 安忍 我行安忍波羅奮 我隨

者自想。 行故。能超動出世間法故。如是名爲出世間 多。何緣此安忍 名出世間。 不奧世間 同共 無所執而修安忍故。名出世間安忍波羅蜜 羅三藐 三菩提。 而於其中 不見少相。 都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多 **悲爲上首。 所修忍福 普施有情。 於諸 有情** 時三輪清淨。又含利子。 菩薩 摩訶薩 以大 者不著忍及忍果。是爲菩薩摩訶薩修安忍 者不執 我准修忍。 利子言。云何出世間安忍波羅蜜多。 善現答 名爲世間。以與世問同共行故。不超動出世 安忍故。名世間安忍波羅蜜多。何緣此安忍 若菩薩摩訶薩 修安忍時 三輪清淨 如是名爲世間 安忍 波羅蜜多。 一者他想。三者忍想。 二者不執 所忍有情。 由著此三輪修 由都

精進。 安樂。 何緣此精進名爲世間。 著此三輪修構進故。名世間精進波羅蜜多 作是念。我持此福施諸有情。令得此世他世 **賭有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提,** 羅蜜多。 彼精進時以 有所得 而爲方便。 我隨佛教策勵身心會無懈怠。我行精進波 謂作 是念。我爲饒 益一切 有情而 動精進 答言。 若菩 舊靡 訶薩雕 勒精進 而有所依。 舍利子言。云何世間 精進 波羅蜜多。 羅蜜多。含利子言。 不超動出世間法故。 乃至證得無餘 涅槃。 一者自想。二者他想。三精進想。 云何 出世間 精進波羅 如是名爲世間精進波 以與世間同共行故 彼著三輪 而勸 養現 曲 狐 與

羅蜜多。

何緣此淨,成名出世間。

不奥 世間

由都無所執而受持戒故。

名出世間淨戒波

阿耨多羅三藐三菩提。而於其中不見少相。

同共行故。能超勸出世間法故。如是名爲出

世間淨戒波羅蜜多

輪清淨。 棋 蜜多。 爲出世間精進波羅蜜多 世間同共行故。能超動出世間法故。如是名 進波羅蜜多。何緣此精進名出世間, 向阿耨多羅三藐三菩提, 於諸有情都無所得。 摩訶薩以大悲爲上首。 訶薩動精進時 三輪 爲有情。 三者不著 精進及果。 由都無所執而 勤精進故。 善現答言。若菩薩摩訶薩動精 我能精進。 清淨。又舍利子。菩薩 雖與一切有情同共迴 修精進福普施有情 而於其中不見少 名出世間 精 是爲 菩薩廉 二者不執 進時 不與

安樂。 輪清淨。一者不執我能修定。二者不執所爲 静虛。一者自想。二者他想。三静慮想。 是念。我持此騙 施諸有情" 我隨佛教於勝等持能正修習。 謂作是念。 我爲 饒益 一切有 情而 修靜慮 答言。 若菩 薩摩訶 薩雖修 靜慮 而有所依 舍利子言。云何世間 靜慮 波羅蜜多。 有情。三者不著靜慮及果。是爲菩薩雌訶薩 羅蜜多。含利子言。 不超動出世間法故。 何緣此靜慮名爲世間。 著此三輪修靜感故。名世間靜慮波羅蜜多。 有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 薩以大悲爲上首。修靜慮屬普施有情。於諸 蜜多。善現答言,若菩薩摩訶薩修靜慮時三 羅蜜多,彼修定時以有所得而爲方便。與諸 一种原時三輪清淨。 乃至證得 無餘涅槃。 云何出世間 靜慮 波羅 叉含利子。 如是名爲世間靜慮波 以與世間同共行故 令得此世 他世 彼著三輪 而 我行靜慮波 復作

Ξ

共行故。能超動出世間法故,如是名爲出世 羅蜜多。何緣此靜慮名出世間。不與世間同 間靜慮波羅蜜多 耨多羅三藐 三菩提。 有情都無所得。 都無所執而修靜慮故。 雖與一切有情同共迴向阿 而於其中 不見 名出世間靜慮波 少 相

修般者。 便。 般者時三輪清淨。一者不執我能修慧。二者 般若 波羅蜜多。舍利子言。 云何 出世間般行故。 不超動 出世間法故。 如是名 爲世間 他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三翰而 提。復作是念。我持此顧施諸有情、令得此世 般若波羅蜜多。 能 我見他惡終不譏回凌。我能隨喜他所修願。我 教於勝般若能正修行。我能悔除自所作惡。 是念。我爲饒益一切有情而修般者,我隨佛 言。若菩薩摩訶薩雖修般若而有所依。謂作 舍利子言。云何世間般者波羅蜜多。善現答 若波羅蜜多。善現答言。 若菩薩 摩訶薩 修 由著此三輪修般若故。 薩摩訶薩以大悲爲上首。 不執所爲有情。三者不著般若及果。是爲菩 迴 薩摩訶薩修般者時三輪清淨。又含利子。 菩 請佛轉妙法輪。我隨所聞能正決擇。我行 向阿耨多羅三藐三菩提。 於諸有情都無所得。雖與一切有情同共 何緣此般若 名爲世間。 與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩 一者自想。二者他想。三者般若想。 彼修慧時以有所得而爲方 名世間般若波羅蜜 修般若福普施有 以與世間同共 而於其中不見 進 進 道

問同共行故。 若波羅蜜多。 時舍利子。問善現言。 摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道 出世問般若 波羅蜜多。 能超動出世間法故。如是名為 何緣此般若名出世間。不與 何等名為 菩薩 。含利子。 如是 摩訶 菩薩 世

滇 静慮般者 波羅蜜多 名為 菩薩摩訶薩 菩提 多名爲菩薩摩訶薩菩提道。 菩薩 摩訶薩 菩提道。舍利子。 名爲菩薩摩訶薩菩提道。 名爲 菩薩摩訶薩 菩提道。 等性離生性法定法住實際虛字界不思議界 訶薩菩提道。 含利子。 虞如名爲 菩薩 摩訶 得空無性空自性空無性自性空名爲菩薩慶 異空本性空 自相空 共相空 一切法空 不可 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 薩摩訶薩菩提道。外空內外空空空大空勝 薩菩提道。善現答言。含利子。內空名爲菩 薩菩提道。 舍利子。四靜慮名為 菩薩 廢訶薩菩提 法界法性不虚妄性不變異性平 集滅道聖諦名爲 含利子。 芳樂諦 净戒安忍精進 **布施波羅蜜**

菩提道。四正斷四神足五根五力七等覺支 薩菩提道。舍利子。四念住名爲菩薩摩訶薩 願解脫門名爲菩薩摩訶薩菩提道。 八聖道支名爲菩薩摩訶薩菩提道。 含利子。八解脫名爲 菩薩摩訶薩 菩提 八勝處九次第定十遍處名爲菩薩摩訶 四無量四無色定名爲菩薩摩訶薩菩提 含利子。 含利子 無相無 般若波羅蜜多經卷第七十五

菩提道。 是功德爲由何等波羅蜜多勢力所致。善 訶薩菩提道。含利子。 訶薩菩提道。 慈大悲大喜大拾十八佛不共法名爲菩薩摩 菩薩摩訶薩菩提道。 若波羅蜜多極圓滿故。 行般若波羅蜜多極圓滿故。 **蘧如來善法依此住故。含利子。過去諸佛修** 時舍利子讚善現言。善哉善哉。誠如所說。 功德聚名爲菩薩摩訶薩菩提道 廉訶薩菩提道。 靡訶薩菩提道。 訶薩 菩提道。 轉妙法輪度無量衆。 **菩提轉妙法輪度無量衆**。 蜜多。普能攝受一切善法。一切聲聞獨覺若 來善法從此生故" 含利子。 如是 般若 波羅 能與一切善法爲母。一切聲聞獨覺菩薩如 力所致。何以故。舍利子。如是般若波羅蜜多 訶薩菩提道。 菩提。轉妙法翰度無量衆 行般若波羅蜜多極圓滿故。 含利子。 含利子。一切 智名爲 菩薩麼 道相智一切相智名爲菩薩摩 含利子。 恒住拾性名為菩薩摩訶薩 一切三麼地門名爲菩薩麼 一切 陀羅尼門 名爲菩薩 四 現在十方世界諸佛修 如是等無量 無邊大 無忘失法 名為菩薩 [無所 當證無上正等菩提 未來諸佛修行般 、長四 巴證無上正等 現證無上正等 無礙解大 理 如

ŊЭ

机

虫

都無所執而修般者故。名出世間般

五眼名爲菩薩摩訶薩菩提道。

六神通名意 佛十力 名爲

菩薩摩訶薩 菩提道。

含利子。

0夜二族母

無覺知

大般若波羅蜜多經卷第七十六

*三歲法師玄奘奉

見者無自性故。當知作意亦無自性。有情空 有情無自性故。當知作意亦無自性。我乃至 當知作意亦非有。有情無實故。當知作意亦 知作意亦寂靜。有情無覺知故。當知作意亦 故。當知作意亦寂靜,我乃至見者寂靜故。當 至見者遠離故。當知作意亦遠離。有情寂靜 意亦空。有情遠雕故。當知作意亦遠雕。我乃 無質。我乃至見者無質故。當知作意亦無質 伽羅意生儒童 作 者 受者知者見者非有故 知作意亦非有。 我所說義。所以者何。舍利子。有情非有故。當 舍利子言。善哉善哉,誠如所說。 能如實取 薩與一切有情應無差別。 切有情亦常不雕此作意故。 無覺知。我乃至見者無覺知故。當知作意亦 。當知作意亦空。我乃至見者恣故。當知作 我命者生者養者士夫補特 爾時具壽善現證 是則菩薩摩訶

覺知故。當知作意亦無覺知 身意處寂靜故。當知作意亦寂靜。眼處無覺 性。眼處空故。當知作意亦空。耳鼻舌身意處 耳鼻舌身意處無自性故。 當知作意亦無自 意亦無實。耳鼻舌身意處無實故。當知作意 有故。當知作意亦非有:眼處無實故。當知作 非有故。當知作意亦非有。耳鼻舌身意處非 無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。眼處 色無覺知故。當知作意亦無覺知。受想行識 亦寂靜。受想行識寂靜故。當知作意亦寂靜。 離故。當知作意亦遠離。色寂靜故。當知作意 **空。色遠離故。當知作意亦遠離。受想行識遠** 當知作意亦本。受想行識空故,當知作意亦 行職無自性故。當知作意亦無自性。色空故 作意亦無實。受想行識無實故。當知作意亦 知故。當知作意亦無覺知。耳鼻舌身意處無 遠雕。眼處寂靜故。當知作意亦寂靜。耳鼻舌 **空故。當知作意亦空。眼處遠離故。當知作意** 亦無實。眼處無自性故。當知作意亦無自性 無實。色無自性故。當知作意亦無自性。受想 證非有故。當知作意亦非有。色無實故。當知 含利子,色非有故。當知作意亦非有。 受想行 亦遠離。耳鼻舌身意處遠離故。當知作意亦

作意亦無自性。色處空故。當知作意亦空。聲意亦無自性、聲香味燭法處無自性故。當知作意亦無實、聲香味燭法處無實、以為當知作意亦無實、聲香味觸法處無實、自然。當知作意亦無實、聲香味觸法處無實

遠離。色界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離故 有。耳界無實故。當知作意亦無實。**學界乃**至 有故。當知作意亦非有。學界耳識界及耳觸 覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。 耳界非 當知作意亦寂靜。眼界無覺知故、當知作意 當知作意亦遠離。眼界寂靜故。當知作意亦 故。當知作意亦空。眼界遠雕故。當知作意亦 作意亦空。色界乃至眼觸爲緣所生諸受空 自性故。當知作意亦無自性、眼界空故。當知 當知作意亦無實,眼界無自性故。當知作意 當知作意亦非有,眼界無實故。當知作意亦 眼識界及眼觸眼觸為 緣所 生 諸受非有故 舍利子。眼界非有故。當知作意亦非有。色界 **味觸法處無覺知故。當知作意亦無覺知 静。色處無覺知故。當知作意亦無覺知。聲香** 寂靜。聲香味觸法處寂靜故。當知作意亦寂 當知作意亦遠離,色處寂靜故。當知作意亦 乃至耳觸爲緣所生諸受無自性故。 實。耳界無自性故。當知作意亦無自性。學界 耳觸爲緣所生諸受無質故。 耳觸爲緣所生諸受非有故。 亦無覺知。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無 寂靜。色界乃至眼惻 爲緣所生諸受寂靜故。 亦無自性。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無 無質。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無質故 故。當知作意亦遠離。聲香味觸法處遠離故。 界乃至耳觸爲緣所生諸受空故。 香味觸法處空故。 意亦無自性。耳界空故。當知作意亦空。聲 當知作 意亦空。 常知作意亦無 當知作意亦非 當知作意 色處遠離 當知作

=

鼻界空故。當知作意亦空。香界乃至鼻觸爲 緣所生諸受無自性故。當知作意亦無自性。 性故。 無實 緣所生諸受空故。當知作意亦空。具界遠離 生諸受無實故。當知作意亦無實、鼻界無自 生諸受非有故。當知作意亦非有。鼻界無質 意亦非有。 作意亦無覺知。舍利子。鼻界非有故。當知作 界乃至耳觸爲緣所生諸受無覺知故。當知 當知作意亦無實。舌界無自性故。 當知作意亦非有。舌界無實故。當知作意亦 舍利子。否界非有故。當知作意亦非有。味界 緣所生諸受無覺知故。當知作意亦無覺知。 知故。當知作意亦無覺知。香界乃至鼻觸爲 生諸受寂靜故。當知作意亦寂靜。爲界無聲 故。當知作意亦寂靜。 生諸受遠離故。當知作意亦遠離。爲界寂靜 故。當知作意亦無實。香界乃至真觸爲緣所 寂靜。耳界無覺知故。當知作意亦無覺知。聲 至耳觸爲緣所生諸受寂靜故。 遠離。耳界寂靜故。當知作意亦寂靜。聲界乃 亦無自性。 舌識界及舌觸舌 觸爲 綠所 生諸受非有故。 「耳觸爲緣所生諸受遠離故。 **空。耳界遠離故。當知作意亦遠雕。聲界乃** 作意亦字。 性故。當知作意亦無自性。舌界空故。當 。當知作意亦遠雕。香界乃至鼻觸爲緣所 。當知作意亦無自性。否界乃至鼻觸爲 味界乃至舌觸爲緣所生諸受無實故。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 味界乃至舌觸爲緣所生諸受無 味界乃至舌觸爲緣所生諸受 香界乃至鳥觸爲緣所 當知作意亦 當知作意亦 當知作意 自 性。

故 遠離。 门 性; 作意亦無質。身界無自性故。當知作意亦無 作意亦非有。身界無實故。當知作意亦無實。 界及身觸身觸爲緣所生諸受非有故。 離故。當知作意亦遠離。否界寂靜故。 界及意觸意觸為緣所生諸受非有故。 静故。當知作意亦寂静。 常知作意亦空。 身界遠離故。 常知作意亦 意亦空。觸界乃至身觸爲緣所生諸受容故。 故。當知作意亦無自性。身界空故。當知作 觸界乃至身觸爲緣所生諸受無質故。 子。身界非有故。當知作意亦非有。觸界身識 當知作意亦無覺知。味界乃至舌觸爲緣所 寂靜故。當知作意亦寂靜。 作意亦寂靜。味界乃至舌觸爲緣所生諸受 意亦遠離。 **空故。當知作意亦空。** 子。意界非有故。當知作意亦非有。法界意識 諸受無覺知故。 知作意亦無覺知。 **意亦寂靜。** 生諸受無覺知故。當知作意亦無覺知。含利 當知作意亦遠離。身界寂靜故。當知作 觸界乃 至身觸為緣所 生諸受遠離 觸界乃至身觸爲緣所生諸受無自性 觸界乃至身觸爲緣所生諸受寂 味界乃至否觸爲緣所生諸受遠 當知作意亦無覺知。 觸界乃至身觸爲緣所生 否界遠離故。 身界無覺知故。當 舌界無覺知故 當 當知 當知 當知 當知 含利 知作

> **覺** 知。 作意亦寂靜。意界無覺知故。當知作意亦無 法界乃至意觸爲緣所生諸受寂靜故。 作意亦遠離。意界寂靜故。當知作意亦寂靜。 法界乃至意觸為緣所生諸受遠離故 知作意亦空。意界遠離故。當知作意亦遠離 亦空。 故。常知作意亦無覺知 法界乃至意觸爲緣所生諸受空故。 法界乃至意觸爲緣所生諸受無覺知 當知 當知 當

水火風空識界空故。當知作意亦空。地界遠 知作意亦無自性。地界空故。當知作意亦空 質故。當知作意亦無質。水火風空識界無實 風空識界非有故。當知作意亦非有。地界無 舍利子。地界非有故、當知作意亦非有。 意亦寂靜。水火風冬識界寂靜故。當知作意 故。當知作意亦遠離。地界寂靜故。當知作 雕故。當知作意亦遠雕。水火風空識界遠離 作意亦無自性。水火風空識界無自性故。當 故。當知作意亦無實。 知 水火風空識界無覺知故。當知作意亦無覺 亦寂靜。地界無覺知故。當知作意亦無覺知。 地界無自性故。當知

遠離故。 滅道聖諦非有故。當知作意亦非有。 舍利子。苦聖諦非有故。當知作意亦非有。 知作意亦無自性。集滅道聖諦無自性故。當 故。當知作意亦無實。 苦聖歸無自性故。 無質故。當知作意亦無質。 室。集滅道樂諦空故。當知作意亦空。苦聖諦 知作意亦無自性。苦樂諦空故。當知作意亦 、當知作意亦遠離 東滅道聖諦無質 集滅道聖諦遠離 **憲** 諦

作意亦無質。意界無自性故。當知作意亦無

故。當知作意亦無自性。意界空故。當知作意

法界乃至意觸爲緣所生諸受無自性

法界乃至意觸爲緣所生諸受無實故。

當知

作意亦非有。意界無質故。當知作意亦無質。

知。集滅道聖諦無覺知故。當知作意亦無覺知,集滅道聖諦無覺知故。當知作意亦無覺知作意亦無覺知,生滅道聖諦無覺知故。當知作意亦無覺知,集滅道聖諦叛靜故。當知作意亦

覺知 遠離。無明寂靜故。當知作意亦寂靜。行乃至 老死愁歎苦憂惱無覺知故。 無明無覺知故。當知作意亦無覺知。行乃至 老死愁歎苦憂惱寂靜故。當知作意亦寂靜。 乃至老死愁敷苦憂惱遠離故。 作意亦空,無明遠離故。當知作意亦遠離。行 枚。 意亦空。行乃至老死愁敷苦憂惱空故。 亦無自性。 當知作意亦無實。無明無自性故。當知作意 意亦無實。 有故。當知作意亦非有,無明無質故。當知作 名色六處觸受愛収有生老死愁駭苦憂惱非 舍利子。無明非有故。當知作意亦非有。行識 當知作意亦無自性。無明空故。 行乃至老死愁敷苦憂惱無實故。 行乃至老死愁數苦憂惱無自性 **當**知作意亦無 當知作意亦 當知作 當知

性自性空無自性故。當知作意亦無自性。內室內外空 空空大空勝義 空有為空 無為空 無性自性空無實故,當知作意亦無實,外空乃至無性自性空無實故,當知作意亦無實,外空乃至無無性自性空非有故。當知作意亦無實,外空乃至無無性自性空非有故。當知作意亦無實,外空乃至無無性自性空非有故。當知作意亦非有。外會利子,內空非有故。當知作意亦無有。外

意亦無覺知答字故。當知作意亦空。外空乃至無性自性空氣靜故。當知作意亦之。內空遠離故。當知作意亦無覺知故。當知作意亦遠離。外空乃至無性自性空寂靜故。當知作意亦無覺知。外空乃至無性自性空氣離故。當知作意亦經難。內空無性自性空遠離故。當知作意亦經,於空乃至無性自性空遠離故。當知作意亦空。外空乃至無性自性

無覺知 法界乃至不思議界無覺知故。 當知作意亦 亦寂靜。異如無覺知故。當知作意亦無覺知 寂靜。法界乃至不思議界寂靜故。當知作意 當知作意亦遠離。其如寂靜故。當知作意亦 知作意亦遠離。法界乃至不思議界遠離故 思議界空故。當知作意亦空。異如遠離故。當 自性。 其如这故。當知作意亦空,法界乃至不 界乃至不思議界無自性故。當知作意亦無 法界乃至不思議界無質故。 當知作意亦無 作意亦非有。異如無實故。當知作意亦無實。 質。真如無自性故。當知作意亦無自性。法 定法住實際虛空界不思議界非有故。當知 界法性不虛妄性不變異性平等性雌生性法 舍利子"冀如非有故。 當知作意亦非有。 法

無自性故。當知作意亦無自性。淨戒乃至般的。當知作意亦無實。淨戒乃至般若波羅蜜多故。當知作意亦無實。淨戒乃至般若波羅蜜多無實有故。當知作意亦無實。淨戒乃至般若波羅蜜多無實

無覺知。 當知作意亦無覺知 成乃至般若波羅蜜多寂靜故。 布施波羅蜜多寂靜故。當知作意亦寂靜。淨 波羅蜜多遠雕故。當知作意亦遠雕。淨戒乃 **亦施波羅蜜多空故。當知作意亦空。淨戒乃** 寂靜。亦施波羅蜜多無覺知故。 至般若波羅蜜多遠雕故。 至般若波羅蜜多空故。當知作意亦空。布施 若 波羅蜜多無自性故。 淨戒乃至般若波羅蜜多無覺知故。 當 當知作意亦遠離。 知作意亦無自性 當知作意亦 當知作意亦

定無覺知故。當知作意亦無覺知舍利子。四靜處沒靜故。當知作意亦無實四靜處空故。當知作意亦表靜,四靜處空故。當知作意亦之。四無量四無色定無質故。當知作意亦無實性。四靜處空故。當知作意亦經,四無量四無色定經實故。當知作意亦無自性。四靜處空故。當知作意亦無自性。四靜處空故。當知作意亦無自性。四靜處空故。當知作意亦無所。四無量四無色定經難故。當知作意亦無實四靜處空離。四靜處寂靜故。當知作意亦無實四靜處空離。四靜處寂靜故。當知作意亦無實四靜處空之離。四無量四無色定之離故。當知作意亦無實四靜處至離。四靜處寂靜故。當知作意亦無實四靜處至此。當知作意亦無實四靜處至此。當知作意亦無實四靜處至於。當知作意亦無覺知。當知作意亦非有。四無量四無色定經覺知故。當知作意亦無覺知。

八勝處九次第定十遍處無自性故。當知作無實。八解脫無自性故。當知作意亦無自性。勝處九次第定十遍處無實故。當知作意亦無實。八排有,八解脫無實故。當知作意亦無實。八非有,八解脫無實故。當知作意亦無實。八會利子、八解脫非有故。當知作意亦非有。八

故 有 四正斷乃至八聖道支無覺知故。 寂靜。四念住無覺知故。當知作意亦無覺知 四正斷乃至八聖道支寂靜故。當知作意亦 意亦遠離。四念住寂靜故。當知作意亦寂靜。 遠離。四正斷乃至八聖道支遠離故。當知作 當知作意亦字,四正勵乃至八點道支空故, 無自性故。當知作意亦無自性。四念住空故。 當知作意亦無自性。 無實故。當知作意亦無實。四念住無自性故。 道支非有故。當知作意亦非有。四念住無實 知 脫無覺知故。當知作意亦無覺知。八勝處九 第定十遍處寂靜故。當知作意亦寂靜。八解 夾第定十遍處遠離故。當知作意亦遠離。八 勝處九次第定十遍處空故" 當知作意亦空。四念住遠雕故。當知作意亦 次第定十遍處無覺知故" 解脫寂靜故。當知作意亦寂靜。八勝處九次 八解脫遠離故。當知作意亦遠離。八勝處九 意亦無自性。 當知作意亦無實。四正斷乃至八聖道支 舍利子。四念住非有故。當知作意亦非 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 八解脫空故。當知作意亦空 四正断乃至八聖道支 當知作意亦無覺 當知作意亦字。 當知作意

解脫門無自性故。當知作意亦無自性。 空解門無自性故。當知作意亦無自性,無相無願與解脫門無實故。當知作意亦無實。 無相無願經解脫門無實故。當知作意亦無實。 無相無無相無願解脫門非有故。當知作意亦非有,

非有。 意亦空。佛十力遠離故。當知作意亦遠離。四 四無所畏乃至十八佛不共法交故。當知作 作意亦無自性。佛十力空故。當知作意亦空。 無所畏乃至十八佛不共法無自性故。 當知 實、佛十力無自性故。當知作意亦無自性。四 乃至十八佛不共法無質故。當知作意亦無 佛十力無質故。當知作意亦無質。四無所畏 拾十八佛不共法非有故, 當知作意亦非有, 覺知。舍利子。 佛十力非有故。 當知作意亦 當知作意亦寂靜。五眼無覺知故。當知作意 服寂靜故。當知作意亦寂靜。六神通寂靜故。 亦遠離。六神通遠離故。當知作意亦遠離。五 無所畏乃至十八佛不共法遠離故。 故。當知作意亦姿。五眼遠離故。當知作意 自性。五眼空故。當知作意亦空。 亦無自性。六神通無自性故。當知作意亦無 當知作意亦無實。五眼無自性故。當知作意 限無質故。當知作意亦無質。六神通無實故。 亦無覺知。六神通無覺知故。當知作意亦無 覺知。無相無顧解脫門無覺知故? 亦寂靜。無相無顯解脫門寂靜故。當知作意 **空故。當知作意亦空。 空解脫門遠離故。** 亦非有。六神通非有故。當知作意亦非有。五 亦無覺知。含利子。 知作意亦遠離,無相無顧解脫門遠離故。 脱門空故。當知作意亦空。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 五限非有故。當知作意 無相無顧解脫 六神通空 當知作意 當知作意 當知作 當 當 門

知故。當知作意亦無覺知無覺知,四無所畏乃至十八佛不共法無覺作意亦寂靜。佛十力無覺知故。當知作意亦四無所畏乃至十八佛不共法寂靜故。 當知四無所畏乃至十八佛不共法寂靜故。 當知意亦遠離。佛十力寂靜故。當知作意亦寂靜。

知 规 寂静。無忘失法無覺知故。當知作意亦無覺 作意亦寂靜。恒住捨性寂靜故。當知作意亦 枚。 法遠離故。當知作意亦遠離。恒住拾性遠離 知作意亦無自性。 知作意亦無自性。 故。當知作意亦無實。無忘失法無自性故。當 亦经。恒住捨性空故。當知作意亦空。無忘失 法無質故。 **會利子。 無忘失法非有故。當知作意亦非有** 恒住捨性非有故當知作意亦非有。 當知作意亦遠離。無忘失法寂靜故。當知 恒住捨性無覺知故。 當知作意亦無實。恒住捨性無實 、無忘失法空故。當知作意 恒住捨性無自性故。 當知作意亦無學

當知作意亦寂醉。一切三摩地門寂靜故。當知作意亦無實。一切三摩地門無自性故。當知作意亦無實。一切三摩地門無自性故。當知作意亦無實。一切三摩地門無直性故。當知作意亦無實。一切三摩地門無直性故。當知作意亦無實。一切三摩地門無政。當知作意亦無實。一切三摩地門無政。當知作意亦無實。一切之際是門無自性故。當知作意亦無實。一切於羅尼門無自性故。當知作意亦無實。一切於羅尼門無改。當知作意亦無實。一切於羅尼門之故。當知作意亦無實。一切於羅尼門之故。當知作意亦無實。一切於羅尼門非有故。當知作意亦非非有。一切於羅尼門非有故。當知作意亦

Ξ

知作意亦無覺知。一切三摩地門無覺知故。當作意亦寂靜。一切阿摩地門無覺知故。當知

覺知故。當知作意亦無覺知。 道相智一切相 當知作意亦空。道相智一切相智空故、當知 性 相智 智無覺知故。當知作意亦無覺知 切相智寂靜故。當知作意亦寂靜。 道相智一切相智遠離故。當知作意亦遠離 作意亦空。一切智遠離故。當知作意亦遠離 無自性故。當知作意亦無自性、一切智空故。 相智無實故。當知作意亦無實。一切智無自 切智無實故。當知作意亦無實。 **含利子。一切智非有故。當** 切智寂靜故。當知作意亦寂靜。道相智一 一故。當知作意亦無自性, 一切相智非有故。當知作意亦非有。 道相智一切相智 知作意亦非有 ,道相智一切 一切智無 道

知作 當知作意亦寂靜。 遠離故。當知作意亦遠離。聲聞菩提寂靜故 職故。當知作意亦遠雕。獨覺菩提無上菩提 有。聲聞菩提無實故。當知作意亦無實。獨覺 獨覺菩提無上菩提非有故。 舍利子。聲聞菩提非有故。當知作意亦非有。 無上菩提空故。當知作意亦空。聲聞菩提遠 性。聲聞菩提字故。當知作意亦空。獨覺菩提 菩提無上菩提無自性故。 聞菩提無自性故。當知作意亦無自性。獨覺 菩提無上菩提無實故。當知作意亦無實、聲 。當知作意亦寂靜。聲聞菩提無覺知故。當 意亦無覺知 獨覺菩提無上菩提寂靜 獨覺菩提無上菩提無覺 **常知作意亦無自** 常知作意亦非

作意 故諸菩薩摩訶薩住如是住。 常應不捨大悲知故。當知作意亦無覺知。 含利子。由此緣

而學。 量無數無邊有情。 於此三千大千堪忍世界。有十二那庾多諸 為諸菩薩摩訶薩宣 說 般若 波羅蜜多如今。 **今於十方無量無數無邊世界,諸佛世尊亦** 世界。爲諸菩薩摩訶薩宜說般若波羅蜜多。 此微笑,佛告善我,如我於此三千大千堪忍 即便微笑。其壽善現白言。世尊。何因何緣現 北踊南沒。中踊邊沒。 爆等極爆。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。 極震。擊極擊等極擊。吼極吼等極吼。爆極 謂動極動等極動。踊極踊等極踊。震極震等 波羅蜜多時。於此三千大千世界六種轉變 訶薩欲學般若波羅蜜多者。 皆應隨汝所說 **神之力。** 薩摩訶薩。宜說般若波羅蜜多。 爾時世傳讚善現言。善哉善哉。 蜜多·亦發阿耨多羅三藐三菩提心。 生忍。今於十方無量無數無邊世界。各有無 天人等。開說般若波羅蜜多。於諸法中得無 羅蜜多者。皆應如汝之所宜說。諸有菩薩摩 大般若波羅蜜多經卷第七十六 具壽善現爲諸菩薩摩訶薩說是般者 諸有欲爲菩薩摩訶뷀宜說般若波 聞彼諸佛所說般若波羅 邊踊中沒。爾時如來 此皆如來威 汝善能爲菩

入般若波羅蜜多經卷第七十七

샾 此三千大千世界所有妙喜足天王。 量百千俱胍那庾多時分天黎俱來會坐。 此三千大千世界所有善時分天王。 坐。於此三千大千世界所有天帝。各典無量 與無量百千 俱胝那庾多 四大 天衆 爾時於此三千大千世界所有四大天王。 所現光 量百千俱胝那庾多他 化 自在 天衆 俱來會 此三千大千世界所有樂變化天王。 量百千俱胝那庾多喜足天衆俱來會坐。 百千俱胝那庾多三十三天衆俱來會坐。 無量百千俱胝那庾 多淨 居天衆 俱來會坐。 量百千俱胝那 庾多第三 靜 處天 衆俱來會 無量百千俱胝那质多第二靜慮天衆俱來會 坐。於此三千大千世界所有極光淨天。各與 無量百千俱胝 那庾 多初 靜慮天 衆俱來會 坐。於此三千大千世界所有大梵天王。各與 於此三千大千世界所有自在天王, 量百千俱胝那 庾多樂 變化 天衆俱來會坐 是諸天衆各以勝業風妙身光。 量百千俱胝那庾多 第 四靜 慮天衆俱 於此三千大千世界所有色究竟天。各與 於此三千大千世界所有废果天。各與無 於此三千大千世界所有逼淨天。各與無 初分天帝品第二十二之一 百分不及一。千分不及 *三藏法師玄奘泰 比如來身常 一百千分不 各與無 各與無 各與無 各與無 (俱來會 來會

部金 部金 不至百千俱胝那庾多分亦不及一。如至百千俱胝那庾多分亦不及一。如

更求上法。我於有情最妙善品不爲礙故 發心趣者我亦隨喜。所以者何。諸勝士夫應 已作限隔故。 羅蜜多。 将多羅三藐三菩提心。何以故。彼於生死流 迦 阿耨多羅三藐三菩提心者今皆應發。 詞薩所應住所應學。憍尸迦。汝諸天等未發 苦薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。 天滿聽諦聽。 多。具壽善現告帝釋言。善哉憍尸迦。汝等諸 若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。 色諸天一切來集。 時天帝釋白善現言。 若入聲聞獨覺正性雕生者。不能復發阿 云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜 、吾當承佛神力順如來意。爲諸 是中設有能於無上正等菩提 云何菩薩摩訶薩應住般若波 大德何者是菩薩摩訶薩般 咸皆渴仰欲聞大德宣說 今此三千大千世界欲 如菩薩摩 橋尸

思惟受想行識無相。思惟色無關。思惟受想得"思惟色空"思惟色無行識者。思惟色無我。思惟色無相、想行識無我。思惟色無行識者。思惟色無我。思惟受想行識無常。思惟受想行識無常。思惟受想行識無常。思惟受想行識無常。思惟受想行識無常。思惟受想行識無常。思惟受想行識無常。思惟受趣行識無常。思惟受趣行識無常。思惟受趣者。滿聽誦聽。當爲汝說。憍尸迦。若善蜜多者。滿聽誦聽,當爲汝說。憍尸迦。若善

無滅。 保信 識可提。 無淨。 横。思惟受想行識有橫。思惟色有疫。 安隱。思惟色不可保信。思惟受想行識不可 有肅。思惟色惟不安隱。思惟受想行識性不 思惟色有災。思惟受想行識有災。思惟色有 惟受想行識速滅。思惟色可畏。思惟受想行 色變動。思惟受想行識變動。思惟色速滅。思 受想行識有疫。思惟色有厲。思惟受想行識 敗壞。思惟色衰朽。思惟受想行職衰朽。思惟 無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜 受想行識逼切。思惟色敗壞。思惟受想行識 熱惱。思惟受想行識熱惱。思惟色逼切。思惟 箭。思惟色如瘡。思惟受想行識如瘡。思惟色 想行識如鑑,思惟色如箭。思惟受想行識如 病。思惟受想行識如病。思惟色如癰,思惟受 思惟色遠離。思惟受想行識遠離。思惟色如 行識無願。思惟色寂靜。 思惟色無作無爲。思惟受想行識無作 思惟色無染無淨。 思惟色無生無滅。思惟受想行誠無生 思惟色可厭。 思惟受想行識可厥。 思惟受想行誠無染 思惟受想行識寂靜 思惟

> 訶薩般者波羅蜜多 思惟眼處無生無滅。思惟耳鼻舌身意處無 處不可保信。思惟耳鼻舌身證處不可保信 有疫。思惟耳鼻舌身意處有疫。思惟眼處有 處有橫。思惟耳鼻舌身意處有橫。思惟眼處 眼處有災。思惟耳鼻舌身意處有災。思惟 惟眼處可厭。思惟耳鼻舌身意處可厭。思惟 鼻舌身意處無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩廉 意處無染無否。 思惟眼處無作無爲。 思惟耳 生無滅,思惟服處無染無淨,思惟耳鼻舌身 安隱,思惟耳鼻舌身意處性不安隱。思惟眼 病。思惟耳鼻舌身意處有癘。思惟眼處性不 思惟眼處可畏、思惟耳鼻舌身意處可畏。 動。思惟眼處速滅。思惟耳鼻舌身意處速滅 身意處熱惱。思惟眼處邁切。思惟耳鼻舌身 惟耳鼻舌身意處如病。思惟眼處如癰, 衰朽。思惟眼處變動。思惟耳鼻舌身意處變 處敗壞。思惟眼處衰朽。思惟耳鼻舌身意處 意處逼切。 思惟眼處敗壞。 思惟耳鼻舌身意 舌身意處如瘡。思惟眼處熱惱。思惟耳鼻舌 鼻舌身意處如箭,思惟眼處如瘀。思惟耳鼻 耳鼻舌身意處如癱。思惟眼處如籥。思惟耳 思惟耳鼻舌身意處遠離。思惟眼處如病。 。思惟耳鼻舌身意處寂靜。思惟跟處遠離 思惟 JU. 朖 思

我。思惟色處不爭。思惟聲香味爛法處不爭。處苦。思惟色處無我。思惟聲香味觸法處無常。思惟色處苦。思惟聲香味觸法無無所得爲方便。思惟色處無常。思惟聲香味

訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應

一切智智心。用

所得為方便。思惟眼界無常。思惟色界眼

香味觸法處無作無為。懦尸迦。是爲菩薩摩 法處無染無淨。思惟色處無作無爲。思惟聲

界不淨。 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空。 所生諸受不爭。 思惟眼界空。 思惟色界眼識 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無我。 所生諸受苦。思惟眼界無我。思惟色昇眼識 服界苦。 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無常。 思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲縁 思惟眼界 思惟眼 思惟眼 思惟 思 滅

香

惟聲香味觸法處如病。思惟色處如癰。思惟

聲香味觸法處如耀。思惟色處如箭。思惟聲

味觸法處如箭。思惟色處如瘡。思惟聲香

静,思惟聲香味觸法處寂靜。思惟色處遠離。

惟聲香味觸法處遠離。思惟色處如病。思

無顧。思惟聲香味觸法處無顧

思惟色處寂 思惟色處 思惟 色

煁 思

惟色處空

思惟聲香

1味觸法

處空。

無相。思惟聲香 味觸法處無相。

惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受速眼觸爲緣所生諸受變動。思惟眼界速滅。思 朽。思惟眼界變動。思惟色界眼識界及眼觸 滅。思惟眼界可畏。思惟色界眼識界及眼觸 惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受衰 眼觸爲絲所生諸受敗壞。思惟眼界衰朽。思 色界眼識界及眼觸眼觸為 緣 所 生 諸受逼 界限識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如瘡。 切。思惟眼界敗壞。思惟色界眼識界及眼觸 **觸爲緣所生諸受熱惱。思惟眼界逼切。**思惟 爲緣所生諸受如衡。思惟眼界如瘡。思惟色 無相 思惟眼界熱惱。 思惟色界眼識界及眼觸眼 惟眼界如箭。 **眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受如權** 緣所生諸受如病。思惟眼界如糠。思惟色界 眼界如病。 思惟色界眼識界及眼觸眼觸為 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離。思惟 所生諸受寂靜。思惟眼界遠離。思惟色界眼 界寂靜。思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無顧。 生諸受無相。思惟眼界無願。思惟色界眼識 思惟色界眼識界及眼觸眼觸

> 諸受無生無減。思惟眼界無染無淨。 是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多 眼觸眼觸爲緣所生諸受無作無爲。 淨。 思惟眼界無作無爲。 思惟色界眼識界及 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無染無 爲緣所生諸受不可保信。 界不可保信。 眼觸眼觸爲緣所生諸受性不安隱。 **濟。思惟眼界性不安隱。思惟色界眼識界及** 惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有 眼觸爲緣所生諸受有疫。思惟眼界有厲。思 横。思惟眼界有疫。思惟色界眼識界及眼觸 惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有 厭。思惟眼界有災。思惟色界眼識界及眼觸 眼觸爲緣所生諸受有災。思惟眼界有橫。思 惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受可 眼觸爲緣所生諸 思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 思惟色界眼識界及眼觸眼觸 受可畏。 思惟眼界可 思惟眼界無生無 **播尸迦** 思惟眼 思惟色 厭

無相。 耳界苦。 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受姿。 界不爭。 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無我。思惟耳 所生諸受不爭。思惟耳界空。思惟聲界耳識 所生諸受苦。思惟耳界無我。思惟聲界耳識 生諸受無相。 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無常。 無所得爲方便。思惟耳界無常。思惟聲界耳 憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智 思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 思惟耳界無願。 思惟聲界耳 思惟耳界 Ċ 用

生無滅。思惟色處無染無淨。思惟聲香味觸

思惟色處無生無滅。

思惟學香味觸法處無

處不可保信。思惟聲香味觸法處不可保信。 安隱。思惟聲香味觸法處性不安隱。思惟色 **癘。思惟聲香味觸法處有癘。思惟色處性不** 有疫。思惟聲香味觸法處有疫。思惟色處有 處有橫。思惟聲香味觸法處有橫。思惟色處 色處有災。思惟聲香味觸法處有災。思惟色 惟色處可厭。思惟聲香味觸法處可厭。思惟 思惟色處可畏。思惟聲香味觸法處可畏。思 動。思惟色處速滅。思惟學香味觸法處速滅。 衰朽。思惟色處變動。思惟聲香味觸法處變 處敗壞。思惟色處衰朽。思惟聲香味觸法處 法處逼切。思惟色處敗壞。思惟聲香味觸法 觸法處熱惱。思惟色處適切。思惟聲香味觸 **以觸法處如瘡。思惟色處熱惱,思惟聲香**味

틍

減。思惟耳界可畏。思惟聲界耳識界及耳觸 惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸憂速 思惟耳界敗壞。思惟聲界耳識界及耳觸耳 爲緣所生諸受如箭。思惟耳界如濟。思惟聲 横。思惟耳界有疫。思惟學界耳識界及耳觸 惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受有 耳觸爲緣所生諸受有災。思惟耳界有橫。思 厭。思惟耳界有災。思惟聲界耳識界及耳觸 惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受可 耳觸爲緣所生諸受可畏。思惟耳界可厭。思 耳觸爲緣所生諸受變動。思惟耳界速滅。思 朽。思惟耳界變動。思惟聲界耳識界及耳觸 擊界耳識界及耳 觸耳燭 爲 緣所 生語受衰 界爲緣所生諸受敗壞。思惟耳界衰朽。思惟 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受逼切 觸爲緣所生諸受熱惱。思惟耳界逼切。思惟 思惟耳界熱惱。 思惟聲界耳識界及耳觸耳 界耳識界及耳觸耳觸為 緣所 生 諸受如矫。 惟耳界如箭。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如熾。 緣所生諸受如病。思惟耳界如應。思惟聲界 耳界如病。 思惟**聲界**耳識界及耳觸耳觸爲 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離。 所生諸受寂靜。思惟耳界遠雕。思惟聲界耳 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無顧。 廝 惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受有 耳觸爲緣所生諸受有疫。思惟耳界有厲。思 思惟耳界性不安隱。思惟聲界耳識界及 思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 思惟耳 思惟 思

界寂靜。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 無相。 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空。 思惟鼻界 界不淨。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 鼻界o苦。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無臟。 所生譜受不淨。思惟鼻界空。思惟香界鼻識 界及母觸鼻觸為緣所生諸受無我。 所生諸受苦。思惟與界無我。思惟香界與識 鼻界如病。 思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 所生諸受寂靜。思惟異界遠離。思惟香界鼻 生諸受無相。思惟鼻界無願。思惟香界鼻職 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生語受無常。 惟鼻界如箭。 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如雞。思 緣所生諸受如病。思惟鼻界如爊。思惟香界 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離。 思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所 思惟香界母識界及鼻觸鼻觸 。思惟鼻 思惟鼻 思惟 思惟

思惟鼻界熱惱。 界勇識界及鼻觸鼻觸為緣所 朽。思惟與界變動。思惟香界真識界及鼻觸 惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受衰 **鼻觸爲綠**所生諸受敗壞。思惟鼻界衰朽。思 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 緣 所 生諸受逼 觸爲緣所生諸受熱惱。思惟爲界逼切。思惟 鼻觸爲緣所生諸受可畏。思惟爲界可厭。 切。思惟鼻界敗壞。思惟香界鼻識界及鼻觸 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無染無 諸受無生無滅。思惟尋界無染無淨。思惟香 爲緣所生諸受不可保信。 界不可保信。 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性不安隱。 癘。思惟鼻界性不安隱。思惟香界鼻識界及 惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有 鼻觸爲緣所生諸受有疫。思惟鼻界有痛。思 **概。思惟母界有疫。思惟香界鼻識界及鼻觸** 惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有 鼻觸爲緣所生諸受有災,思惟鼻界有橫。思 厭。思惟鼻界有災。思惟香界鼻識界及鼻觸 惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受可 滅。思惟勇界可畏。思惟香界鼻識界及鼻觸 惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受速 鼻觸爲緣所生諸受變動。思惟鼻界速滅。思 身觸鼻觸爲緣所生諸受無作無爲。 **淨。思惟舜界無作無爲。思惟香界鼻識界及** 是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多 思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸 思惟香界鼻識界及外觸鼻 思惟鼻界無生無 生諸 受如 思쓆鼻 Щ 迦

爲緣所生諸受如箭。思惟爲界如瘡

思惟香

減 爲緣所生諸受不可保信。 界不可保信。思惟味界舌識界及舌觸舌觸 横。思惟舌界有疫。思惟味界舌識界及舌觸 舌觸爲緣所生諸受有災。思惟舌界有橫。思 厭。思惟舌界有災。思惟味界舌識界及舌觸 淨。思惟舌界無作無爲。思惟味界舌識界及 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無染無 諸受無生無滅。思惟舌界無染無淨。思惟味 舌觸舌觸爲緣所生諸受性不安隱。 腐。思惟舌界性不安隱。思惟味界舌識界及 惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受有 舌觸爲緣所生諸受有疫。思惟舌界有類。 思 惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受有 惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受可 舌觸爲緣所生諸受可畏。思惟舌界可厭。 滅。思惟舌界可畏。思惟味界舌識界及舌觸 惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受速 是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多 舌觸舌觸爲緣所生諸受無作無爲。 思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生 思惟舌界無生無 播尸迦。 思惟舌 Œ.

無相。

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空。

思惟舌界

所生諸受不淨。思惟舌界姿。思惟味界舌識 界不淨。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無我。

思惟舌

所生諸受苦。思惟舌界無我。思惟味界舌識

識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無常。

思惟

舌界苦。

思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣

無所得爲方便。思惟舌界無常。思惟味界舌

迦

若菩薩摩訶薩以應

一切智智心。

用

無

惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受衰 味界舌識界 及舌 觸舌觸為 緣 所生諸受逼 舌觸爲緣所生諸受變動。 思惟舌界速滅。 思 界不淨。 身界苦。 所生諸受苦。思惟身界無我。思惟觸界身識 識界及身觸身觸爲緣所生諸●受無常。思惟 **憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用** 界及身觸身觸爲緣所生諸受無我。 無所得爲方便。思惟身界無常。思惟觸界身 界及身觸身觸爲緣所生諸受空。 所生諸受不淨。思惟身界空。思惟觸界身識 思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣 思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣 思惟身界 思惟身

舌觸爲緣所生諸受敗壞。思惟舌界衰朽。思 切。思惟舌界敗壞。思惟味界舌識界及舌觸

思惟舌界變動。思惟味界舌識界及舌觸

思惟舌界熱惱。 思惟味界舌識界及舌觸舌 界舌識界及舌觸舌 觸為 緣所 生諸受如瘡。 爲緣所、者受如箭。思惟舌界如瘡。思惟味

觸爲緣所生諸受熱惱。思惟舌界逼切。思惟

緣所生諸受如病。思惟舌界如避。思惟味界 舌界如病。 思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離。

舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受如癰。

思

舌界如箭。 思惟味界舌識界及舌觸舌觸

界寂靜。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣

所生諸受寂静。思惟舌界遠離。思惟味界舌

思惟

界及舌觸舌觸為緣所生諸受無顯。

思惟舌

生諸受無相。思惟舌界無願。思惟味界舌識

思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所

界寂靜。思惟觸界身識界及身觸身觸爲縁 界及身觸身觸爲綠所生諸受無關。 界身識界及身觸身 觸為 緣所 生諸受如瘡。 爲緣所生諸受如箭。思惟身界如瘡。思惟觸 惟身界如箭。思惟觸界身識界及身觸身觸 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受如應。 緣所生諸受如病。思惟身界如攤。思惟觸界 身界如病。 思惟觸昇身識界及身觸身觸為 識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離。 所生諸受寂靜、思惟身界遠離。思惟觸界身 生誻受無相。思惟身界無願。思惟鯛界身識 惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受速 身觸爲緣所生諸受變動。思惟身界速滅。思 朽。思惟身界變動。思惟觸界身識界及身觸 身觸爲緣所生諸受敗壞。思惟身界衰朽。思 **炯爲緣**所生諸受熱惱。思惟身界逼切。思惟 惟爛界身識界及身觸身觸爲緣所生話受可 身觸爲緣所生諸受可畏。思惟身界可服。 減。思惟身界可畏。思惟觸界身識界及身觸 惟爛界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受衰 切。思惟身界败壞。思惟觸界身識界及身觸 觸界身識 界及身 觸身 觸為 緣所生諸受逼 思惟身界熱惱。 身觸爲緣所生諸受有災。思惟身界有橫,思 厭 横。 思惟身界有蹇。 思惟觸界身識界及身觸 惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受有 桐 思惟身界有災。思惟觸界身識界及身觸 思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所 思惟觸界身識界及身觸身 思惟身 。思惟 恩

둪

À 是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多 身觸身觸爲緣所生諸受無作無爲。 灣 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無染無 **諸受無生無滅。思惟身界無染無淨。思惟觸** 爲緣所生諸受不可保信。 界不可保信。思惟觸界身識界及身觸身觸 身觸身觸爲緣所生諸受性不安隱。 病。思惟身界性不安隱。思惟觸界身識界及 惟爛界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受有 思惟身界無作無爲。思惟觸界身識界及 思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 思惟身界無生無 憍尸迦。 思惟身

界寂靜。 憍尸迦。 無相。 界及意觸意觸爲緣所生諸受無願。 生諸受無相。思惟意界無顧。思惟法界意識 界及意觸意觸爲緣所生諸受空。 所生諸受不爭。思惟意界空。思惟法界意識 界不淨。思惟法界意識界及意觸意觸爲緣 界及意觸意觸爲緣所生諸受無我。 意界苦。 思惟法界意識界及意觸意觸爲緣 識界及意觸意觸爲緣所生諸受無常, 意界如病。 識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離。 所生諸受寂靜。思惟意界遠離。思惟法界意 **所生諸受苦。思惟意界無我。思惟法界意識** 無所得爲方便。思惟意界無常。思惟法界意 綠所生諸受如病。思惟意界如鄉。思惟法界 思惟法界意識界及意觸意觸爲緣所 者菩薩摩訶薩以應一切智智心。用 思惟法界意識界及意觸意觸為緣 思惟法界意識界及意觸意觸為 思惟意界 思惟意 思惟意 思惟

意識界及意觸意觸為緣所生諸受如癥。

題

滅 惟意界如 箭 思惟法界意識界及意觸意觸

淨。 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無染無 諸受無生無滅。思惟意界無染無淨。思惟法 爲緣所生諸受不可保信。 界不可保信。思惟法界意識界及意觸意觸 **廣。思惟意界性不安隱。思惟法界意識界及** 惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受有 横。思惟意界有疫。思惟法界意識界及意觸 惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受有 **意觸爲緣所生諸受有災。 思惟意界有樻。思** 厭。思惟意界有災。思惟法界意識界及意觸 惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受可 意觸爲緣所生諸受可畏。思惟意界可厭。思 惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受速 朽。思惟意界變動。思惟法界意識界及意觸 切。思惟意界敗壞。思惟法界意識界及意觸 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受如瘡。 意觸意觸爲緣所生諸受性不安隱。 意觸爲緣所生諸受有疫。思惟意界有稱。思 意觸爲緣所生諸受變動。思惟意界速滅。思 惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受衰 意觸爲緣所生諸受敗壞。思惟意界衰朽。思 法界意識界 及意觸 意觸為 緣所 生諸受逼 思惟意界熱惱。思惟法界意識界及意觸意 爲緣所生諸受如箭。思惟意界如瘡。思惟法 **觸爲緣所生諸受熱惱。**思惟意界逼切。思惟 思惟意界無作無爲。思惟法界意識界及 思惟意界可畏。思惟法界意識界及意觸 思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生 思惟意界無生無 思惟意

> 是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多 大般若波羅蜜多經卷第七十七 意觸意觸爲緣所生諸受無作無爲。 橋尸 ۱

大般若波羅蜜多經卷第七十八

分天帝品第二十二之二 *三藏法師玄奘泰 沼澤

界逼切 思惟地界速滅。思惟水火風空識界速滅 敗壞。思惟地界衰朽。思惟水火風空識界衰 惟水火風空識界遠離。思惟地界如病。思 思惟水火風空識界寂靜。思惟地界遠雕。思 願。思惟水火風空識界無願。思惟地界寂靜 惟地界空。思惟水火風空識界空。思惟地界 思惟地界不淨。思惟水火風空識界不淨。思 苦。思惟地界無我。思惟水火風空識界無我 所得爲方便。思惟地界無常。思惟水火風空 惟 識界熱惱。思惟地界邁切。思惟水火風空識 風空識界如箭。思惟地界如療。思惟水火風 火風空識界如癰。思惟地界如箭。思惟水火 水火風空識界如病。思惟地界如癱。思惟水 無相。思惟水火風空識界無相。思惟地界無 皺界無常。思惟地界苦。思惟水火風空識界 憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應1切智智心。用 地界可畏 思惟地界變動。思惟水火風空識界變動 思惟地界敗壞。思惟水火風空識 思惟水火風空識界可畏。 思惟地界熱惱。思惟水火風空

界有災。思惟水火風空識界有災。思惟地界 薩般若波羅蜜多 風空識界無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶 界無染無淨。思惟地界無作無爲。思惟水火 無滅。思惟地界無染無淨。思惟水火風空識 懸 思惟水火風恣識界有癘。思惟地界性不安 疫。思惟水火風空識界有疫。思惟地界有瀕。 有橫。思惟水火風空識界有橫。思惟地界有 地界可 惟地界無生無滅。思惟水火風空識界無生 不可保信。思惟水火風空識界不可保信。思 、思惟水火風空識界性不安隱。思惟地界 厭 思惟 水火風空識界可厭。 。思惟地

外

色六處觸受愛 取有生 老死 愁歎 苦憂惱無 **憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用** M. 惱苦。思惟無明無我。思惟行乃至老死愁歎 常。思惟無明苦。思惟行乃至老死愁歎苦憂 無所得爲方便。思惟無明無常。思惟行識名 無明寂靜。思惟行乃至老死愁薂苦憂惱寂 行乃至老死愁歎苦憂惱無相。 思惟無明無 至老死愁歎苦憂惱空。思惟無明無相。思惟 死愁歎苦憂惱不淨。思惟無明空,思惟行乃 苦憂惱無我。思惟無明不爭。思惟行乃至老 至 愁歎苦憂惱如病。 思惟無明如癰。 息惟行乃 憂惱遠離。思惟無明如病。思惟行乃至老死 老死愁歎苦憂惱如攤。思惟無明如箭。思 行乃至老死愁歎苦憂惱如箭。 思惟無明遠離。思惟行乃至老死愁歎苦 思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無願。思惟 行乃至老死愁效苦憂惱如 思惟無明 推 Œ

2

惱可畏。思惟無明可厭。思惟行乃至老死愁 乃至老死愁歎苦憂惱衰朽。思惟無明變動。 苦憂惱逼切。思惟無明敗壞。思惟行乃至老 熱惱。思惟無明逼切。思惟行乃至老死愁歎 **敷苦憂惱可厭。**思惟無明有災。思惟行乃至 思惟無明可畏。思惟行乃至老死愁敷苦憂 明速滅。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱速滅。 思惟行乃至老死愁歎苦憂惱變動。 死愁歎苦憂惱敗壞。思惟無明衰朽。思惟行 **敷苦憂惱性不安隱。 思惟無明不可保信。 思** 癘。 思惟無明性不安隱。 思惟行乃至老死愁 無明有癘。 思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有 疫。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有疫。思惟 行乃至老死愁歎苦憂惱有橫。 思惟無明有 老死愁數苦憂惱有災。思惟無明有橫。思惟 惱無生無滅。思惟無明無染無淨。思惟行乃 惟行乃至老死愁歎苦憂惱不可保信。 老至死愁歎苦憂惱無染無淨。 無明無生無滅。 思惟行乃至老死愁敷苦憂 無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜 作無爲。 無明熱惱。 思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無作 思惟行乃至老死愁歎苦憂惱 思惟無明無 思惟無 思惟

復次憍尸迦。若菩薩廉訶薩。以應一切智智 **空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 察外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 心。用無所得爲方便。觀察內空無我我所。觀 **室共相垄一切法空不可得垄無性空自性空** 無性自性空無我我所。觀察內空無相。觀察

作無爲。 觀察內容無生無滅。 內空遠離。觀察外空乃至無性自性空遠離。 寂靜。觀察外空乃至無性自性空寂靜。觀察 觀察外容乃至無性自性空無願。 **室乃至無性自性姿無染無淨。** 性空無生無滅。觀察內空無染無爭。觀察外 觀察真如無願。 察真如無利。觀察法界乃至不思議界無相。 界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性 無所得爲方便。觀察真如無我我所。觀察法 **憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用** 爲。憍尸迦。是爲菩薩靡訶薩般若波羅蜜多。 界遠離。视察真如無些無滅。觀察法界乃至 定法住實際虛容界不思議界無我我所。 爲 廟。概察眞如寂靜。觀察法界乃至不思議界 無作無爲。 寂靜。觀察真如遠離。觀察法界乃至不思議 察法界乃至不思議界無染無淨。 不思議界無生無滅。觀察真如無染無淨。 憍尸迦。 **觏察外卒乃至無性自性空無作無** 视察法界乃至不思議界無作無 是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜 觀察法界乃至不思議界無 觀察外空乃至無性自 觀察內空無關。 觀察內空無 觀察內學 觀察異如 觀

復次憍尸迦。 3 便。行淨戒波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以應 薩摩訶薩以應一切智智心。 心。用無所得為方便。行布施波羅蜜多。若菩 多 切智智心。用無所得爲方便。行安忍波羅實 若菩薩摩訶薩以應一 **岩菩薩摩訶薩以應一切智智** 切智智心。用無所 用無所得為方

智智心。用無所得為方便。修五根。若菩薩摩 得爲方便。修四神足。若菩薩摩訶薩以應一切 斷。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所 以應一切智智心。用無所得爲方便。修四正 用無所得爲方便。修四念住。若菩薩摩訶薩 修十邁處。若菩薩摩訶薩以應一切智智心 靡訶舊以應一切智智心。用無所得爲方便。 心。用無所得爲方便,修九次第定。若菩薩 便。修八勝處。若菩薩摩訶薩以應一切智智 薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方 智智心。 用無所得爲方便。 修八解脫。 若菩 方便。修四無色定。若菩薩摩訶薩以應一切 **菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲** 得爲方便。修四靜感。若菩薩摩訶薩以應 以應一 切智智心。用無所得爲方便。 是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 用無所得為方便。行般若波羅蜜多。憍尸迦 波羅蜜多。 得爲方便。 若菩薩應訶薩以應一切智智心。用無所 一切智智心,用無所得爲方便。行靜慮 行精進波羅蜜多。 者菩薩摩訶薩以應 岩蓉薩摩訶薩 修四無量。若 一切智智心。 復水橋戸

切智。若菩薩摩訶薩。 薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修 所得爲方便。修一切三摩地門。若菩薩摩訶 尼門。 得爲方便。修恒住拾性。若菩薩摩訶薩以應 法。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所 應一切智智心。用無所得爲方便。修無忘失 爲方便。修十八佛不共法。君菩薩摩訶薩以 若菩薩摩訶薩以應一切智智心。 心。用無所得爲方便。修大慈大悲大喜大拾。 修四無礙解。若菩薩摩訶薩以應一切智智 心。用無所得爲方便。修四無所畏。 便。修佛十力。若菩薩陳訶薩以應一切智智 薩摩訶薩以應一切智智心。 摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。 智智心。用無所得爲方便。修六神通。 得爲方便。修五眼。若菩薩摩訶薩以應 得爲方便。 切智智心。用無所得爲方便。修一切陀羅 若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所 一切智智心。用無所得爲方便。修四點諦 橋尸迦。 若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無 修無願解脫門。 是爲菩薩摩訶隨般若波羅 修道相智。 以應 者菩薩摩訶薩以 一切智智心。 若菩薩摩訶薩。 **川無所得爲方** 用無所得 。若菩薩 修一 若菩 切切 纫 用

相智。 以應一切智智心。用無所得爲方便。 無所得爲方便。

訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修

所得爲方便。修七等覺支。若菩薩摩訶薩以

一切智智心。用無所得爲方便。修八聖道

力。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無

Ъ.

摩訶薩迴向心不與菩提心和合。 潤增長遍滿充溢無我我所。復作是觀。菩薩 蜜多時。作如是觀。 復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅 唯有諸法互相縁程。 菩提心不 滋

支。若菩薩摩訶薩以應一

一切智智心。用無所

得爲方便。修答解脫門。若菩薩摩訶薩以應

心。用無所得爲方便。修無相解脫

若菩薩摩訶薩以應一

切智智心。 用無所

思議。 可得。 不可得。 郎是不可思議。 亦不應不可思議迴向非心。 向不可思議。不應不可思議迴向不可思議 心則非心。 迦 向心和合。 向心不與菩提心和合。 **菩薩摩訶薩雖觀諸法。而於諸法都無所見** 與迴向心和合。 天帝釋問善現言。大德。云何菩薩摩訶薩迴 憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,時 不可得。 「種俱無所有。 若作是觀。是爲菩薩摩訶薩般若波羅寶 不應非心迴向非心。 善現答言。憍尸迦、菩薩摩訶薩迴向 **菩提心於迴向心中無所有不可得** 云何菩提心於迴向心中無所有不 云何迴向心於菩提心中無所有 菩提心亦非心。 無所有中無迴向故。 不可思議即是非心。 迴向心於菩提心中無所有 云何菩提心不與迴 何以放。 亦不應非心迴 若非心則不可

應承順佛教。 現教導讚勵慶喜。安撫建立令得究竟。世尊。 弟子。爲諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多。示 波羅蜜多。 竟。速證無上正等菩提。是則名爲報彼恩 蜜多。示現教導證勵慶喜。安撫建立令得究 旣知恩。不應不報。何以故。 諮菩薩摩訶薩宜說般若波羅蜜多。 爾時具壽善現告天帝釋言。橋尸迦。汝問 爾時亦在中學。今證無上正等菩提。故我亦 勸跏諸菩薩摩訶薩。 爾時世尊讚善現言。 時具壽善現白佛言。 爲諸菩薩摩訶薩宣說六波羅 **介歡喜踊躍修學般若** 善哉善哉。 過去諸佛及諸 世算。 汝善能爲 亦善能

所生諸受性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一

耳界性空。

若學界耳識界及耳觸耳觸爲緣

諸受性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。

觸爲緣所生諸受。

菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。

至眼觸爲緣所生諸受性空。

眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。

尸迦。耳界耳界性空。聲界耳識界及耳觸耳 訶薩性容。如是一切皆無二無二分。憍尸迦 薩摩訶薩性空。若眼界性空。若色界眼識界 蜜多應如是住。憍尸迦。眼界眼界性空。色界 二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅 處性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無 薩摩訶薩性空。若色處性空。若聲香味觸法 **惆法處聲香味燭法處性空。菩薩摩訶薩菩 李。 考菩薩摩訶薩性空。 如是一切皆無二無** 訶薩性空。若眼處性空。若耳鼻舌身意處性 廉訶薩性容。若色性空。若受想行職性空。若 二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多 常爲汝說。菩薩摩訶薩於般若波羅霍 **菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如** 聲界乃至耳觸爲緣所生 如是一切皆無二無二分。 岩礦摩訶磷菩薩摩 憍尸迦。 色色性姿 **菩薩摩訶薩菩薩** 菩薩摩訶薩菩 耳鼻舌身意 岩菩薩摩 色界乃 **聲香味** 若 憍尸迦。 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性姿。 摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸 界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。若菩薩 菩薩摩訶薩性空。者意界性空。若法界意識 乃至意觸爲緣所生諸受性空。 菩薩摩訶薩 界意識界及意觸意觸爲緣所生諧受。 諸受性宏。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆 性空。普薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若身界 摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。 薩性空。若舌界性空。若味界舌識界及舌觸 爲緣所生諸受性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶 是住。憍尸迦。舌界舌界性容。味界舌識界 菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。 訶薩菩薩厥訶薩性坐。若鼻界性空。若香界 香界乃至鼻觸為緣所生諸受性姿。菩薩廉 **空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲絲所生諸受。** 若波羅蜜多應如是住。僑尸迦。鼻界鼻界性 羅蜜多應如是住。憍尸迦:意界意界性空。法 無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波 緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受 **空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩 舌觸爲緣所生諸受性空。若菩薩摩訶薩性** 切 憍尸迦。 地界地界性空。 水火風空識界水火 身界身界性空。觸界身識界及身觸身觸為 及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸 指無二 菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 若觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如 無二 分 橋尸 迦 菩薩摩訶薩於般 法界 若

應如是住。憍尸迦。色處色處性空。

憍尸迦。

菩薩歷訶薩性咨。

受想行識受想行識性空。 多。如所應住不應住相。

聽

摩訶薩應住般若波羅蜜多者。

諦

處耳鼻舌身意處性空。

是住。憍尸迦。眼處眼處性空。

應如是住。憍尸迦。無明無明性空。行識名 **聖部集滅道聖諦性**字。 是住。憍尸迦。 苦聖諦苦聖諦性姿。 二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多 空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無 訶薩性空。若苦聖諦性空。若集滅道聖諦 苔薩麼訶薩性空。 風空識界性空。 摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。 性空。若外空乃至無性自性空性空。若菩薩 性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若內空 於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。內空內 是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩 薦摩訶薩性空。若無明性空。若行識乃至老 乃至老死愁歎苦憂惱性空。菩薩康訶薩菩 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 憍尸迦。 李 薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若與如性空。 界。不思議界。法界乃至不思議界性空。 不變異性平等性離生性法定法住實際虛次 憍尸迦。真如真如性空。 法界法性不虚妄性 自性空無性自性空。 外空乃至無性自性空 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空** 死愁歎苦憂惱性空。若菩薩摩訶薩性空。如 法界乃至不思議界性空。 若地界性空。 菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住 菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如 菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩 若水火風空識界性空 如是一切皆無二無二分。 **菩薩摩訶薩菩薩摩** 若菩薩摩訶薩性 若

摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住字。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩

薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住薩摩訶薩於般若波羅蜜多性空。若菩薩摩訶薩姓安。若布施波羅蜜多性空。若菩薩摩訶薩性空。若布施波羅蜜多性空。若菩薩摩訶薩性空。若布施波羅蜜多性空。若菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩子遠羅蜜多性空。

蜜多應如是住。憍尸迦。四念住四念住性空。 蜜多應如是住。憍尸迦。 菩薩摩訶薩於般若波羅 定一遍處性空。若菩薩摩訶薩性空。 如是一切皆 是上與之。若菩薩摩訶薩性空。 如是一切皆 是上與之。若菩薩摩訶薩性空。 如是一切皆 是一遍處性空。 菩薩摩訶薩性空。 对股八解脫性 空。 八勝處九次第定十遍處八勝處九次第 定十遍處性空。 若菩薩摩訶薩性空。 如是一切皆 是一個是世空。 菩薩摩訶薩性空。 如是一切皆 是一個是世空。 菩薩摩訶薩性空。 如是一切皆 是四無量四無色定性空。 菩薩摩訶薩於般若波 是四無量四無色定性空。 菩薩摩訶薩於 是一個無 是四無量四無是一個 是四無量四無量四無 是四無量四無量四無 是四無量四無量四無 是四無量四無是四無量四無 是一個無量四無量四無 是一個無量四無量四無 是一個無量四無量四無量四無色

摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 答。如是一切皆無二無二分。 憍尸迦。 摩訶薩菩薩歷訶薩性答。 性交 二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅 通性答。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無 河薩菩薩摩訶薩性姿。若五眼性空。若六神 五眼五眼性空。六神通六神通性空。菩薩摩 若無相無頗解脫門性答。 佛不共法。四無所長乃至十八佛不共法性 筌。如是一切皆無二無二分。 憍尸迦。 大拾十八佛不共法性空。若菩薩摩訶薩性 **筌。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性筌。若佛十力** 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 蜜多應如是住。憍尸迦,佛十力佛十力性空。 薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 薩性姿。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩 忘失法性空。若恒住拾性性空。若菩薩摩訶 性性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若無 無忘失法無忘失法性空。 摩訶薩於般者波羅蜜多應如是住。憍尸迦 迦。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。一切 若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 若菩薩摩訶薩性 若空解脫門性空。 恒住拾性恒住拾 。憍尸迦。 ,菩薩 憍尸 菩薩

相智性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性谷、若一切智性空。 道相智一切相智道相智一切智是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩性空。 如智是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩性空。 若菩薩摩訶薩性空。 若一切陀羅尼門性空。若菩薩摩訶薩性空。 若禮摩訶薩

四正斷四神足五根 五力 七等 覺支 八聖道

菩薩摩訶薩性筌。若四念住性筌。若四正斷支。四正斷乃至八聖道支性筌。 菩薩摩訶薩

分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應若菩薩摩訶薩性空。 如是一切皆無二無二四神足五根五 力七 等覺 支八聖道支性空。

是住。憍尸迦。室解脱門室解脱門性空:無

無顧解脫門無相無顧解脫門性學。

畤

天帝釋問善現言。

云何菩薩摩訶薩行般

上乘獨覺乘無上乘性空。菩薩摩訶薩菩薩 住 尸迦。 薩摩訶薩性姿。如是一切皆無二無二分。 二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅 乘性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無 摩訶薩性空。若聲聞乘性空。若獨覺乘無上 性空。若一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來性 蜜多應如是住。憍尸迦。預流預流性空。 **筌。若菩薩摩訶薩性姿。如是一切皆無二無** 性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若預流 地 見地薄地雕欲地已辦地獨覺地菩薩地如來 尸迦。異生地異生地性空。o種姓地第八地具 菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦 性空。岩雕垢地乃至法雲地性空。岩菩薩摩 **空。 菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。 若極喜地 垢地發光地焰戀地極難勝地現前地遠行地** 應如是住。憍尸迦。極喜地極喜地性空。 二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多 來不選阿羅漢獨覺菩薩如來一來乃至如來 乃至如來地性空。若菩薩摩訶薩性空。如是 菩薩廉訶薩性空 者異生地性空。若種"姓地 不動地善慧地法雲地離垢地乃至法雲地性 般若波羅蜜多應如是住 一切皆無二無二分。憍尸迦、菩薩摩訶薩於 切智性空。若道相智一切相智性空。 **憍尸迦。聲聞乘聲聞乘性空。** 種*姓地乃至如來地性空,菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是 獨覺乘 者菩

便故。

憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅畬

方便故。

憍尸迦。

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜

應住無相無願解脫門。何以故。以有所得爲 藤行般若波羅蜜多時。不應住空解脫門。不 故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶

受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 菩

不應住法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸

四神足五根五力七等覺支八聖道支。

何以

薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。

不應住地界。

不應住水火風空識界。何以故。以有所得爲

薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住意界。 受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩 薩摩訶薩行般者波羅蜜多時,不應住身界。 受,何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。善

不應住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸

薩摩訶薩行般若波羅蜜多時. 不應住舌界。

不應住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸

薩康訶薩行般若波羅蜜多時。不應住鼻界。

不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸

。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。

杏

受

生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦

眼界。不應住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所

迦。菩薩摩訶薩行般者波羅蜜多時。

、不應住

味觸法處。何以故。以有所得爲方便故。憍尸

以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行 般若波羅蜜多時。不應住色處,不應住聲香

不應住眼處。不應住耳鼻舌身意處。何以故

。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時

不應住受想行識

。何以故。以有所得爲方便

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 **若波羅蜜多時所不應住。善現答言。**

不應住色。

播尸

迦

不應住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住耳界

何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩

蘧行般若波羅蜜多時。不應住無明。不應住 以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶 惱。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 多 辟 不應住苦樂諦。不應住集滅道樂諦 何

波羅蜜多時。不應住四念住。不應住四正斷 應住八勝處九次第定十遍處。何以故。以有 訶薩行般若波羅蜜多時。不應住八解脫。不 以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩 所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般者 不應住四靜處。不應住四無量四無色定。何 故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時, 慮般若波羅蜜多。何以故。以有所得爲方便 住布施波羅蜜多。不應住淨戒安忍精進靜 尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應 界不思議界。何以故。以有所得爲方便故。憍 便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 性空無性自性室。何以故。以有所得爲方 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 不變異性平等性雕生性法定法住實際處空 時。不應住真如。不應住法界法性不虛妄性 不應住外空內外空空空大空勝義空有爲空 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住內容。

地 地。 有所得為方便故 地已辦地獨覺地菩薩地如來地。何以故。 **薩康訶薩行般岩波羅蜜多時。** 極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲 應住極喜地。 **憍尸迦。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。**不 獨覺菩薩如來。何以故。以有所得爲方便故 不應住預流果。不應住一來不還阿羅漢果 故。憍尸迦。菩薩廉訶薩行般若波羅蜜多時。 住獨覺乘無上乘。何以故。以有所得爲方便 **蓬行般若波羅蜜多時。不應住聲聞乘。不應** 故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 應住一切智。不應住道相智一切相智。何以 波羅蜜多時。不應住一切陀羅尼門。不應住 所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 般若波羅蜜多時。不應住佛十力。不應住四 以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行 **憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。** 無忘失法。不應住恆住捨性, 迦。菩薩摩訶薩行般者波羅蜜多時。不應住 不共法。何以故。以有所得爲方便故。 一切三摩地門。何以故。以有所得爲方便故。 時 何以故。 不應住種*姓地第八地具見地薄地離欲 不應住五 以有所得爲方便故。憍尸迦。菩 不應住離圻地發光地焰慧地 眼 不 應住 六神通。 何以故。 不應住異件 溶藏藥院 何以 以有

大般若波羅蜜多經卷第七十八

大般若波羅蜜多經卷第七十九

分天帝品第二十二之三 *三臟法師玄奘奉 韶譯

尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應 方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 住此是眼界。不應住此是色界眼識界及眼 香味觸法處。何以故。以有所得爲方便故。憍 羅蜜多時。不應住此是色處。不應住此是聲 得爲方便故 訶薩行般若波羅蜜多時。 以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 是香界鼻識界及鼻觸鼻觸 為緣 所生諸受。 岩波羅蜜多時。不應住此是鼻界。不應住此 有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。何以故。以 多時,不應住此是耳界。不應住此是聲界耳 觸眼觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲 不應住此是耳鼻舌身意處。何以故。以有所 時。不應住此是色。不應住此是受想行識。何 復夾憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩 橋戶迦。菩薩摩訶薩行般若波 不應住此是眼處 。菩薩摩

便故 虚妄性不變異性平等性雕生性法定法住實 性空無性自性空。何以故。以有所得爲方便 際魔容界不思議界。何以故。以有所得爲方 故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 住此是外空內外空空空大空勝義空有爲空 行般若波羅蜜多時。不應住此是內容。不應 時。不應住此是無明。不應住此是行識名色 便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 此是集滅道樂諦。 若波羅蜜多時。不應住此是苦聖諦。不應住 界。不應住此是水火風空識界。何以故。 以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩 爲方便故。 觸身觸爲緣所生諸受。 不應住此是真如。不應住此是法界法性不 故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩護摩訶薩 有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩廉訶薩行般 訶薩行般若 波羅 蜜多時。不應 住此 是地 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。 六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 羅蜜多時。 不應住此是意界。不應住此是 **燃尸迦**。 何以故。以有所得爲方 **菩薩摩訶薩行般若波** 何以故。 以有所得 何以 以 何

波羅蜜多時。不應住此是四齡處。不應住此所得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若安忍精進辭慮般若波羅蜜多。何以故。以有應住此是布施波羅蜜多。 不應住此是淨戒憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不

緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍

苔薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應

不應住此是觸界身識界及身

不應住此是味界舌誠界及舌觸舌觸爲

迦

摩訶薩行般若波羅蜜多時。

不應住此是舌

是四 應住此是恒住捨性。何以故。以有所得爲方 般者波羅蜜多時。不應住此是無忘失法。不 是佛十力。不應住此是四無所畏四無礙解 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 羅蜜多時。不應住此是五眼。不應住此是六 應住此是無相無願解脫門。何以故。以有所 不應住此是四念住。不應住此是四正斯四 故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 時。不應住此是八解脫。不應住此是八勝處 便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 故。以有所得爲方便故。 是聲聞乘。不應住此是獨覺乘無上乘。何以 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 相智。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 應住此是一切智。不應住此是道相智一 **憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不** 時。不應住此是一切陀羅尼門,不應住此是 便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 神通。何以故。以有所得爲方便故。 得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行殷若波 般若波羅蜜多時。不應住此是空解脫門。不 以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行 神足五根五力七等覺支八聖道支。何以故。 九次第定十遍處。何以故。以有所得爲方便 薩行般若波羅蜜多時。 切三摩地門。何以故。以有所得爲方便故。 無量四無色定。何以故。 不應住此是預流果 憍尸迦。 以 有所 不應住此 菩薩摩訶 不應住此 。何以故。 得為方 瀄

常

識界及眼觸眼觸 為緣 所生諸 受若 常若無 時。不應住眼界若常若無常。不應住色界眼

不應住眼界若樂若苦。不應住色界乃至

물

身意處若淨若不淨。 不應住服處若淨若不淨。不應住耳鼻舌

無願。 想行識若有相若無相。 者不空。不應住色若有相若無相。不應住受 應住色若空者不空。不應住受想行識者空 遠離。不應住受想行識者遠離者不遠離。不 識者寂靜若不寂靜。不應住色若遠離若不 我。不應住受想行識者我者無我。不應住色 受想行識若樂者苦。 復水橋尸迦。 何以故。以有所得爲方便故 以故。以有所得爲方便故 不應住色若寂靜若不寂靜。不應住受想行 若淨者不淨。不應住受想行識者淨者不淨。 老常若無常。 時,不應住色若常者無常。不應住受想行識 不應住受想行識若有願若無願。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住色若樂若苦。 不應住色 若 我 若 無 不應住色若有願若 不應住

復次橋戶迦、菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 應住耳鼻舌身意處若樂若苦。 意處若常若無常。不應住眼處若樂若苦。不 不應住眼處者常者無常。 我若無我不應住耳鼻舌身意處若我若無 不應住耳鼻舌身 不應住眼處

> 復水憍尸迦。 願若無願。何以故,以有所得爲方便故 若有願若無願。 學香味觸法處若有相若無相。不應住色處 若不空。不應住色處若有相若無相。不應住 處若空若不空。不應住聲香味觸法處若空 聲香味觸法處若遠離若不遠離。不應住色 寂靜。不應住色處若遠離若不遠離。不應住 不寂静。不應住擊香味觸法處若寂静若不 **懚法處者淨若不淨。不應住色處若寂靜若** 我。不應住色處若淨若不淨。不應住聲香味 我若無我。不應住聲香味燭法處若我若無 住聲香味觸法處若樂若苦。不應住色處若 應住色處若常若無常。 不應住聲香味觸法 憍尸迦。菩薩慶訶薩行般若波羅蜜多時。不 願若無願。何以故。以有所得爲方便故。復次 若有願若無願。 耳鼻舌身意處若有相若無相。不應住眼處 若不空。不應住眼處若有相若無相。不應住 處若空若不空。不應住耳鼻舌身意處若空 耳鼻舌身意處若遠離若不遠離、不應住眼 處若常若無常。不應住色處若樂若苦。不應 寂靜。不應住眼處若遠離若不遠離。不應住 不寂靜。不應住耳鼻舌身意處若寂靜若不 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住聲香味觸法處若有 不應住耳鼻舌身意處若有 不應住眼處若寂靜若

> > 得為方便故 綠所生諸受若有願若無願。何以故。以有 界若有願若無願。不應住色界乃至眼觸爲 不叛静。不應住眼界若遠離若不遠離。不應 應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若寂靜若 淨若不淨。不應住眼界者寂靜若不寂靜。 不 生諸受若我若無我 **岩**我岩無我。 觸爲緣所生諸受若有相若無相。 住眼界若有相若無相。 乃至眼觸爲緣所生諸受若空若不空。 遠離、不應住眼界若空若不空。不應住色界 住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若遠離若不 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若 不應住色界乃至眼觸爲緣所 不應住眼界若淨若不 不應住色界乃至眼 不應住眼界 不應住 不應 服

嶽地雕欲地已辦 地獨 覺地 菩薩地如來地。 異生地。不應住此是種®姓地第八地具見地 **藤摩訶薩行般岩波羅蜜多時。**

不應住此是

地。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩

極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法霊

不應住此是離垢地發光地焰懸地

極喜地。

薩摩訶薩行般者波羅蜜多時。

不應住此是

何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。

춈

不應住

此是一來

不還阿羅漢果獨覺菩薩如

服

乃至耳觸爲緣所生諸受若容若不空。 遠離。不應住耳界若空若不空。不應住聲界 净若不淨。不應住耳界若寂靜若不寂靜。不 生諸受若我若無我。不應住耳界者淨若不 若我若無我。不應住聲界乃至耳觸爲緣所 耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。不應住耳界 常。不應住耳界若樂若苦。不應住聲界乃至 識界及耳觸耳觸爲緣所 生 諸受 若 常若無 時。不應住耳界若常若無常。不應住聲界耳 復次憍尸迦。菩薩康訶薩行般若波羅蜜多 住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若遠離若 不寂靜。不應住耳界若遠離若不遠離。不應 應住學界乃至耳觸爲緣所生諸受若寂靜若 不應住學界乃至耳觸爲緣所生諸受若 不應 不

緣所生諸受若有願若無願。何以故。以有所 界岩有顯若無顯。 觸爲緣所生諸受若有相若無相。 住耳界若有相若無相。 得為方便故 不應住聲界乃至耳觸爲 不應住聲界乃至耳 不應住耳

淨 鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。不應住鼻界 常。不應住鼻界若樂若苦。不應住香界乃至 時。不應住鼻界若常若無常。不應住香界鼻 復次憍尸迦。 遠離。不應住鼻界若空若不空。不應住香界 住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若遠離若不 應住香界乃至鼻觸爲綠所生諸受若寂靜若 淨若不淨。不應住鼻界若寂靜若不寂靜。不 生諸受若我若無我。不應住鼻界若淨若不 **岩我若無我**。 識界及鼻觸鼻觸 為緣 所 生 諸受若常若無 界若有願若無所 觸爲緣所生諸受若有相若無相。 住鼻界若有相若無相。 乃至鼻觸爲緣所生諾受若空若不空。 不寂靜。不應住鼻界若遠離若不遠離,不應 緣所生諸受者有願若無願。何以故。以有所 得為方便放 不應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住香界乃至鼻觸爲緣所 不應住香界乃至鼻觸爲 不應住香界乃至鼻 不應住鼻 不應

常 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若 復次橋尸迦。 **万觸爲緣所生諸受若樂若苦。** 不應住舌界若樂若苦。不應住味界乃至 不應住舌界者常若無常。不應住味界舌 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住舌界 無

淨若不淨。不應住舌界若寂靜若不寂靜。不 淨 界若有願若無願。 遠離,不應住舌界若空若不空。不應住味界 生諸受若我若無我。 **岩**我若無我。 緣所生諸受若有願若無願。何以故。以有所 觸爲緣所生諸受若有相若無相。 不應住舌 住舌界若有相若無相。 不應住味界乃至舌 乃至舌觸爲繰所生諸受若空若不空。 不應 住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若遠離若不 不寂靜。不應住舌界者遠離者不遠離。不應 應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若寂靜若 得爲方便故 不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受君 不應住味界乃至舌觸爲緣所 不應住味界乃至舌觸爲 不應住舌界若淨若不

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 觸界乃至身觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂 諸受若我若無我。不應住身界若淨若不淨。 若我若無我。不應住觸界乃至身觸爲緣所生 身觸爲緣所生諸受若樂若苦。 不應住身界 常。不應住身界若樂若苦。不應住觸界乃至 證界及身觸身 觸爲 緣所生 諸受 若常若無 時。不應住身界者常若無常。不應住觸界身 界乃至身觸爲緣所生 諸 受 若 遠離若不遠 靜。不應住身界若遠離若不遠離。不應住觸 不淨。不應住身界若寂靜若不寂靜。不應住 不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若 身界若有相若無相。 至身觸爲緣所生諸受若痉若不空。 不應住身界若空若不空。不應住觸界乃 不應住觸界乃至身觸 不應住

> 爲方便故 所生諸受若有顯若無顯。何以故。以有所得 若有顯岩無顯。 爲緣所生諸受若有相若無相。 不應住觸界乃至身觸爲緣 不應住身界

净。 **考我若無我。** 識界及意觸意觸為緣 所 生 諸受 若常若無 時。不應住意界若常若無常。不應住法界意 復次憍尸迦。 淨若不淨。不應住意界若寂靜若不寂靜。不 生諸受若我若無我。不應住意界若淨若不 意觸爲緣所生諸受若樂若苦。 常,不應住意界著樂若苦。不應住法界乃至 遠離。不應住意界者空者不空。不應住法界 得爲方便故 界若有頗若無頗。不應住法界乃至意觸爲 觸爲緣所生諸受若有相若無相。 住意界若有相若無相。 乃至意觸爲緣所生諸受若空若不空。 住法界乃至意觸爲緣所生諸受若遠離若不 不寂靜。不應住意界若遠離若不遠離。不應 應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若寂靜若 緣所生諸受若有願若無願。何以故。以有所 不應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若 不應住法界乃至意觸爲緣所 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住法界乃至意 不應住意界 不應住意

界若我若無我。 復水憍尸迦。 **空識界若常若無常。不應住地界若樂若苦。** 時。不應住地界若常若無常。不應住水火風 若無我。不應住地界若淨若不淨。不應住· 不應住水火風空識界若樂若苦。 **菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多** 不應住水火風空識界若我 不應住地

聖諦若我若無我。不應住集滅道聖諦若我 不應住集滅道聖諦若遠離若不遠離。不應 若不寂靜。 不應住苦聖諦若遠雕若不遠離 寂靜若不寂靜。 集滅道事諦者淨若不淨。 者無我。不應住苦樂諦者淨若不淨。不應住 苦。不應住集滅道聖歸者樂若苦。不應住苦 道聖諦若常若無常。 時。不應住苦壓歸者常者無常。不應住集滅 復次憍尸迦。 若有顯若無顯。何以故。以有所得爲方便故。 地界若有魔若無願。 應住水火風空識界若有相若無相。 若空若不空。不應住地界若有相若無相。不 住地界若空若不空。 若不寂靜。不應住地界若遠雕若不遠雕。不 静若不寂静。 不應住水火風空識界若寂静 應住水火風空識界若遠離若不遠離。 不應 火風空識界若淨若不淨。 **脊薩摩訶薩行般若波羅蜜多** 不應住集滅道聖諦若寂靜 不應住苦聖諦若樂若 不應住水火風空識界 不應住水火風空識界 不應住苦樂諦若 不應住地界若寂 不應住

若無常,不應住無明若樂若苦。不應住行乃色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常時,不應住無明若常若無常。不應住行識名復來憍尸迦。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

故。以有所得爲方便故 無相。不應住無明若有願若無願。不應住行 乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願。 相不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有相若 憂惱若空若不空。不應住無明若有相若無 明者空若不空。不應住行乃至老死愁歎苦 死愁歎苦憂惱者遠離者不遠離。不應住無 住無明若遠離若不遠離。不應住行乃至老 應住行乃至老死 愁歎 苦憂惱 惱若我若無我。不應住無明若淨若不淨。不 若我若無我。 至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜。 不應住無明若寂靜若不寂靜。不應住行乃 至 一老死愁歎苦憂惱若樂若苦。 不應住行乃至老死愁歎苦憂 若淨若不淨。 不應住 不應 何以 無 剪

內空若遠離若不遠離。不應住外空乃至無 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 性自性空若遠離若不遠離。不應住內容若 乃至無性自性空若寂靜若不寂靜。不應住 **经若我若無我。不應住內 空岩我岩無我。** 住外室乃至無性自性空若樂者苦不應住 時。不應住內室若常若無常。不應住外空內 復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 **空若不空。** 不應住內空若寂靜若不寂靜。不應住外空 不應住外空乃至無 性自 性 空若淨岩不淨。 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 切法空不可得空無性空自性空無性自性 不應住外空乃至無性自性空若 不應任外空乃至無性自 內 性

苦聖諦若有顧若無顧。

不應住集滅道楽歸

不應住集滅道聲歸若有相若無相。

不應住

若姿若不空。 不應住苦聖諦若有相若無相。

若有願若無願。

何以故。

以有所得爲方便

故

住苦聖歸若空若不空。

不應住集滅道聖諦

得為方便故無性內室若有顯者無顯。何以故。以有所應住內室若有顯者無顯。 不應住外空乃至應住內室若有顯者無顯。 不應住外空乃至住外空乃至無性自 性空若 有 相若無相。不應空者不空。不應住內室若有相若無相。不應

無相。 界乃至不思議界若有願若無願。 議界若空若不空。不應住 真如若 有 相 住真如若空若不空。不應住法界乃至不思 住法界乃至不思議界若我若無我。不應住 界潜樂者苦。不應住眞如若我若無我。不應 住實際虛空界不思議界若常若無常。 有所得爲方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩 無相。不應住眞如若有顯若無願。不應住法 法界乃至不思議界若遠離若不遠離。 寂靜。不應住與如若遠離若不遠離。不應住 界若淨若不淨。 **真如若淨若不淨。** 住與如若樂君苦。 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 時。不應住眞如若常若無常。不應住法界法 者常若無常。 行般若波羅蜜多時。 復次憍尸迦。 蜜多若樂若苦。 若波羅蜜多若常若無常。 我若無我。 若無我。不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若 蜜多若樂若苦。 不應住法界乃至不思議界若寂靜若不 不應住法界乃至不思議界若有相若 不應住布施波羅蜜多若淨若不 不應住淨戒安忍精進靜慮般 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 不應住淨戒乃至般者波羅 不應住與如若寂靜若不寂 不應住布施波羅蜜多若我 不應住法界乃至不思議 不應住法界乃至不思議 不應住布施波羅蜜多 不應住布施波羅 何以故。以 不應

Ξ

者不空。不應住淨戒乃至般者波羅蜜多若 遠離者不遠離。 不應住布施波羅蜜多若空 和若無相。 無相。 **空若不空。不應住布施波羅蜜多若有相若** 鳳若無顧。何以故。以有所得爲方便故 無願。 不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有 不遠離。不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若 若不寂靜。 静。 不應住帶戒乃至般若波羅蜜多若寂靜 不應住淨戒乃至般若波羅蜜多者淨若 不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有 不應住布施波羅蜜多若寂靜若不寂 不應住布施波羅蜜多若遠離若 不應住布施波羅蜜多若有顧若

若不淨。 無色定者遠離若不遠離。 樂若苦。 四靜處若遠雕若不遠雕。 四●無量四無色定若寂靜若不寂靜。不應住 骨。不應住四靜處若寂靜若不寂靜。 不應住 四無色定若我若無我。 時。不應住四靜虛者常者無常。不應住四無 量四無色定若常若無常。 復水橋尸迦。 不應住四靜燈若我若無我。 不應住四無量四無色定若樂若苦。 不應住四無量四無色定者淨若不 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住四靜慮若淨 不應住四靜處者 不應住四無量四 不應住四辭慮若 不應住四無量

> 解脫若寂靜若不寂靜。 不應住八勝處九夾 處九次第定十遍處若淨若不淨。不應住八 我。不應住八解脫者淨若不淨。不應住八勝 何以故。以有所得爲方便故 住八勝處九次第定 十温處 若 有顧若無顧。 者無相。不應住八解脫若有顯若無顯。不應 **者空者不空。不應住八勝處九次第定十遍** 定十遍處若遠離若不遠離。 不應住八解脫 脱若遠離若不遠離。不應住八勝處九次第 第定十遍處若寂靜若不寂靜。 逼處者樂者苦。不應住八解脫若我若無我。 解脫岩樂若苦。不應住八勝處九次第定十 處九次第定十遍處若常若無常。 不應住八 時。不應住八解脫者常者無常。不應住八勝 復次憍尸迦。 處若空若不空。 不應住八勝處九次 第定 十 邁 處若我若無 不應住八勝處九次第定十逼處若有相 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住八解脫若有相若無 不應住八解

支若我若無我。不應住四念住若淨若不淨。 住若我若無我。不應住四正斷乃至八聖道 若無常。不應住四念住若樂若苦。不應住四 復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 正斷乃至八罄道支若樂若苦。不應住四念 斯四神足五根五力七等覺支八聖道支若常 時。不應住四念住若常若無常。不應住四正 正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜。 不應住四念住若寂靜若不寂靜。 不應住四正斷乃至八 聖道 支 若淨若不淨。 四念住若遠雕若不遠雕。 不應住四正斷 不應住四 不應

不空。

不應住四靜慮若有相若無相。

色定若有顯若無顯。何以故。以有所得爲方

故

一靜慮若有願若無顧。

不應住四無量四無

四無量四無色定若有相若無相。

不應住

空若不空。

不應住四無量四無色定若空若

以故。以有所得爲方便故 住四正斷乃至八鑒道支若有顯若無顯。 若無相。不應住四念住若有顯者無願。不應 無相。 道支持空若不空。 念住若空若不空。 乃至八尘道支若遠離若不遠離。 不應住四正斷乃至八聖道支若有相 不應住四念住若有相若 不應住四正斷乃至八骢 不應住四

門若樂若苦。 應住答解脫門若空若不空。 若淨若不淨。 不應住室解脫門若寂靜若不 脫門若淨若不淨。 以故。以有所得爲方便故 不應住無相無魔解脫門若有願若無願。 相若無相。不應住空解脫門若有願若無願。 有相若無相。 顯解脫門若空若不空。 應住無相無顯解脫門若遠離若不遠雕。 寂靜。不應住空解脫門若遠離若不遠離。不 寂靜。 不應住無相無願解脫門若寂靜 若不 無相無顯解脫門若我若無我, 若苦。不應住空解脫門若我若無我。不應住 相無顯解脫門者常者無常。 時。不應住空解脫門若常若無常。不應住 復次憍尸迦。 不應住無相無願解脫門若有 不應住無相無願解脫門若樂 **脊薩摩訶薩行般若波羅蜜** 不應住無相無願解脫門 不應住空解脫門者 不應住無相 不應住空解脫 不應住空解

不應住六神通岩我若無我。 六神通若樂者苦。不應住五眼若我若無我。 若常若無常。不應住五眼若樂若苦。 不應住 時。不應住五眼若常者無常,不應住六神通 復次憍尸迦。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住五眼若

便故

法若有顧若無顧。

何以故。

以有所得爲方

若無願。

不應住四無所畏乃至十八佛不共

共法若有相若無相。

不應住佛十力若有顧

佛不共法若空若不空。不應住佛十力若有力若空若不空。不應住四無所畏乃至十八八佛不共法若遠離若不遠離。不應住佛十

相若無相。不應住四無所畏乃至十八佛不

佛不共法若寂静若不寂静。 不應住佛十力

若遠離若不遠離。不應住四無所畏乃至士

捨性若有顧若無願。何以故。以有所得爲方

應住無忘失法若有願若無願。

不應住恆住

佛十力若淨若不淨。不應住四無所畏乃至

長乃至十八佛不共法者我若無我。

'不應住

十八佛不共法若淨若不淨不應住佛十力若

寂靜若不寂靜。 不應住四無所畏乃至十八

苦。不應住佛十力若我若無我。不應住四無所

不應住四無所畏乃至十八佛不共法若樂若共法若常若無常。不應住佛十力若樂若苦。

所

時。不應住佛十力若常若無常,不應住四無復次憍尸迦。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

、畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不

有所得爲方便故

不應|大般若波羅蜜多經卷第七十九

静若不静。

不應住六神通者淨若不淨。

住五眼岩寂辭岩不寂靜。

不應住六神通若

一大般若波羅蜜多經卷第八十

通若有相若無相、不應住五眼若有願。若無

空。不應住五眼若有相。若無相。不應住六神五眼若空若不空。 不應住六神通若空若不

願。不應住六神通若有顧若無顯。何以故。以

雕。不應住六神通者遠雕者不遠離。不應住

不應住五眼若遠雕若不遠

無相 遠離。不應住恒住拾性若遠離若不遠離。不 性者空若不空。不應住無忘失法若有相若 應住無忘失法若空若不空。不應住恒住捨 **若不寂靜。不應住無忘失法若遠離。** 若寂靜若不寂靜。 住恒住拾性若淨若不淨。 **岩無我。不應住無忘失法若淨若不淨。不應** 忘失法若我若無我。 若苦。不應住恒住捨性若樂若苦。不應住無 住捨性若常若無常。 時。不應住無忘失法者常者無常。不應住恒 復次憍尸迦。 不應住恒住捨性若有相若無相。 分天帝品第二十二之四 *三藏法師玄奘宏 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住恒住捨性若寂靜 不應住恒住捨性若我 不應住無忘失法若樂 不應住無忘失法 韶譯 岩不 不

我。不應住一切三摩地門若我若無我。不應若樂若苦。 不應住一切陀羅尼門若我若無性一切三摩地門住一切三摩地門若樂若苦。 不應住一切三摩地門時。不應住一切陀羅尼門若常若無常。 不應住一切使 不應住一切 医瞳地門若常若無常。 不應住一切 使放

便故 地門若有願若無願。何以故。以有所得爲方 陀羅尼門若有願若無願。不應住一切三摩 門若寂靜若不寂靜。 三摩地門若淨若不淨。 應住一切陀羅尼門若有相若無相。 不姿。不應住一切三摩地門若空若不空。不 雕者不遠離。不應住一切陀羅尼門著空者 遠離若不遠離。 **若寂靜若不寂靜。不應住一切陀羅尼門若** 住 切三摩地門若有相若無相,不應住一切 切陀羅尼門若淨若不淨。 不應住一切三廉地門若遠 不應住一切三摩地門 不應住一切陀羅尼 不 應住 不應住 切

若樂若苦。 相智一切相智若常若無常。不應住 峙 復次憍尸迦。 智一切相智若我若無我。 苦。不應住一切智若我若無我。不應住道相 道相智一切相智若寂靜若不寂靜。 淨。不應住 一切智若寂靜若不寂靜。不應住 淨若不淨。不應住道相邻-切相智若淨若不 智若有顧若無顧。何以故。以有所得爲方便 道相智一切相智若有相若無相。 不空。不應住一切智若有相若無相。 切相智者遠離者不遠離。不應住一切智若 切智若有願若無願。 切智若遠離若不遠離。 不應住一切智若常若無常。 不應住道相智一切相智若空若 不應住道相智一切相智若樂若 菩薩摩訶藤行般若波羅蜜多 不應住道相智一切相 不應住一切智若 不應住道相智一 不應住道 不應住 。不應住 二切智

故

故。以有所得爲方便故 不應住獨覺乘無上乘若有顧若無顧。 有相若無相。 乘若有相若無相。,不應住獨覺乘無上乘若 住獨覺乘無上乘若空若不空。 若不遠離。不應住聲聞乘若空若不空。不應 離若不遠離。不應住獨覺乘無上乘若遠離 上乘岩寂靜岩不寂靜。 聲聞乘若寂靜若不寂靜。 不應住獨覺乘無上乘若淨若不淨。 乘若我若無我。 住聲聞乘若我若無我。 若苦。不應住獨覺乘無上乘若樂若苦,不應 時 復次憍尸 乘無上乘若常若無常。 '不應住聲聞乘者常者無常' 不應住獨覺 迦 不應住聲聞乘者有顯若無顧 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住聲聞乘若淨若不淨。 不應住獨覺乘無上 不應住聲聞乘若樂 不應住聲聞乘若遠 不應住獨覺乘無 不應住聲聞 不應住 何以

若有相若無相 預流若寂静者不寂静。 羅漢若寂靜若不寂靜。 住預流若我若無我。 苦。不應住一來不還阿羅漢若樂若苦。不應 若不遠離。不應住預洗若空若不空。不應住 若不遠離。 應住一來不還阿羅漢若淨若不淨。 漢若我若無我,不應住預流者淨若不淨。不 還阿羅漢若常若無常。 時。不應住預流若常者無常。不應住一來不 復水橋尸迦。 來不還阿羅漢若容若不空。 不應住一來不還阿羅漢若遠離 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住一來不還阿羅漢若 不應住一來不還阿羅 不應住預流岩樂岩 不應住預流若遠離 不應住一來不還阿 不應住預洗 不應住

故。以有所得爲方便故應住一來不還阿羅漢若有顯若無顯。 何以應住一來不還阿羅漢若有顯若無顯。 何以

應住預流向預流果若空若不空。不應住一 有所得為方便故 羅漢向阿羅漢果若有顯若無顧。何以故。以有顯若無顯。 不應住一來向一來果乃至阿 果若有相若無相。不應住預流向預流果若 碀 不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢 不空。不應住預流向預流果若有相若無相。 來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若空若 至阿羅漢向阿羅漢果若遠離若不遠離。不 **若遠離者不遠離。不應住一來向一來果乃** 果若寂靜若不寂靜。不應住預流向預流果 不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢 預流向預流果若淨若不淨。不應住一來向 至阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。 不應住 流果若我若無我。不應住一來向一來果乃 漢向阿羅漢果若樂若苦。 不應住預流向預 若樂若苦。 不應住一來向一來果乃至阿羅 羅漢果若常若無常。 住 時。不應住預流向預流果者常者無常。不應 復水憍尸迦。 來果 乃至阿羅 漢向阿羅 漢果 若淨若不 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿 不應住預流向預流果若寂靜若不寂靜。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住預流向預流果

不應住獨覺向獨覺果若樂若苦。不應住獨覺與若常若無常,不應住獨覺若樂若苦。不應住獨覺若樂若苦。不應住獨覺向後來驕尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

若無我不應住獨覺若淨若不淨。 如來若有相若無相。 應住菩薩如來法若宏若不空。 住菩薩如來若我若無我。 樂若苦。不應住菩薩如來法若樂若苦。不應 薩如來法若常若無常。 時。不應住菩薩如來若常若無常,不應住菩 復次憍尸迦。 若有願若無願。何以故。以有所得爲方便故 若空若不空。不應住獨覺若有相若無相、不 住獨覺若空若不空。 應住獨覺向獨覺果。若遠離若不遠離,不應 若不寂靜。不應住獨覺若遠離若不遠離。不 **静若不寂静。** 覺向獨覺果若淨若不淨。 覺若我若無我。 有相若無相 若不遠離。不應住菩薩如來若空若不空。不 遠雕若不遠雕。不應住菩薩如來法若遠雕 來法若寂靜若不寂靜。 菩薩如來若寂靜若不寂靜。 淨。不應住菩薩如來法若淨若不淨。不應住 法若我若無我。不應住菩薩如來若爭若不 獨覺若有顧若無願。 應住獨覺向獨覺果若有相若無相。 不應住菩薩如來法若有願若無顧。 以有所得為方便故 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住菩薩如來若有顧若無 不應住獨覺向獨覺果若寂靜 不應住獨覺向獨覺果若 不應住獨覺向獨覺果 不應住菩薩如來法若 不應住獨覺向獨覺果 不應住菩薩如來若 不應住菩薩如來若 不應住菩薩如來 不應住獨覺若寂 不應住菩薩如 不應住菩薩 不應住 不應住 何以

時,不應住極喜地及極喜地法若常若無常。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來

不應住異生地及異生地法者樂若苦。不

乃至如 便故 法 若寂靜 若不寂 静。不應住種姓地 及種 應住異生地及異生地法者淨若不淨。 **岩我若無我。** 地 住異生地及異生地法若有顧若無願。 **考空若不空。** 種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法 住異生地及異生地法若空若不空。 不應住 如來地及如來地法者遠離若不遠離。不應 若不遠離。 不應住種姓地及種姓地法乃至 姓地法乃至 如來地 及如來 地法者 寂靜君 法若淨若不淨。 住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地 法若有顯若無願。 住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地 有相若無相。 不寂静。不應住異生地及異生地法若遠離 至如來地及如來地法若有相若無相。 法若樂若苦。 來地乃 如來地法 若我 若無我 不應住 不應住種姓地及種姓地法乃 不應住異生地及異生地法若 不應 住異 生地 及異 生地 不應住異生地及異生地 何以故。 種姓 地及種 姓 以有所得爲方 不應 不應 不應 地法 不 法

若我若無我。 地法若樂若苦。

不應住離垢地及離垢地法乃

不應住極喜地及極喜地法

應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲

不應住極喜地及極喜地法者樂若苦。不

善慧法实地及雕垢乃至法雲地法若常若無 不應住離垢發光焰慧極難勝現前遠行不

極喜地及極喜地法若淨若不淨。 至法霊地及法霊地法者我者無我。

不應住離 不應住

時。不應住預流果是無爲相。不應住一來不 復次憍尸迦。 提是無爲相。何以故。以有所得爲方便故 有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般 多時,不應住獨覺菩提是無爲相,何以故。以 方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 復水橋尸 若波羅蜜多時。 **遠阿羅漢果是無爲相。何以故。以有所得爲** 迦 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住阿耨多維三藐三菩

畤

酷如來地。

及種姓乃至如來地法若常若無

不應住@種姓第八 具見薄雕 欲已辦獨覺菩

不應住異生地及異生地法若常若無常

復水憍尸迦。

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

若無願。何以故。以有所得爲方便故

及雕垢地法乃至法雲地及法雲地法若有願

相架

雕垢地法乃至法雲地及法雲地法若空君不 及極喜地法者空若不空。不應住離垢地及 法雲地 法者遠離若不遠離。 不應住極喜地

不應住極喜地及極喜地法若有相若無

不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地

及極喜地法若有顯若無願。 及法霊地法若有相若無相。

不應住離垢地 不應住極喜地 不應住離 垢地及 離垢地法 乃至法 雲地及 應住極喜地 及極喜地 法若遠離 若不遠離。 解者不寂静。 不應住離垢地及離垢地法乃 淨若不淨。 不應住極喜地及極喜地法若寂 垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若

至法霎地及法雲地法若寂靜若不寂靜。

不

應住第二地乃至第十地殊勝事。何以故。以 有所得爲方便故。復次憍尸迦。菩薩廉訶薩 憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不 尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不 是念。我當國滿布施波羅蜜多。不應住初發 行般若波羅蜜多時。 **應住菩薩如來應正等覺是**羂田 住獨覺是福田、何以故。以有所得爲方便故 羅漢是福田。何以故。以有所得爲方便故 時 薩摩訶護行般若波羅蜜多時。 故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 有所得爲方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩 修 菩薩摩訶薩行般若沒羅蜜多時。 解脫門。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 四滿 答解脫門。 不應住我常圓溝無相無廳 道支。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩 **圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八聖** 蜜多時。不應住我當圓滿B念住。不應住我B 爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般君波羅 八勝處九次第定十遍處。何以故。以有所得 不應住我當圓滿八解脫。不應住我當圓滿 故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般岩波羅蜜多時 四無量四無色定。何以故。以有所得爲方便 不應住我當圓滿四靜慮。不應住我當圓滿 慮般若波羅蜜多。何以故。以有所得爲方便 心。已便作是念。我當圓滿淨戒安忍精進靜 行般若波羅蜜多時。不應住初發心。已便作 加行既圓滿已當入菩薩正性離生 不應住預洗是福田。 不應住初地殊勝事。不 不應住 不應住我當 不應住我 何以故。以 來不 漫阿 不應

景

時。 何以故。 尸迦。 便故。 得爲方便故 **淨天眼慧眼法眼究竟佛眼。何以故。以有所** 住我當成辦清淨肉眼。不應住我當成辦清 得不退轉。何以故。以有所得爲方便故。 安立無量無數無邊有情令於無上正等菩提 及無量種上妙珍財而爲供養。 **队具飲食燈明百千俱胝那庾多數天諸伎樂** 諸佛世尊復以無邊花香瓔珞實幢幡蓋衣服 往詣無量無數諸佛國土供養恭敬尊重讃歎 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 業 情類令得無上正 等菩 提或 般涅槃 或人天 如十方佛所居淨土。 訶薩行般若波羅蜜多時。 拿聽聞正法如理思惟 廣爲有 情寬 說開示。 避無量無數世界禮敬瞻仰供養承事諸佛世 菩薩五神通。不應住我O得圆滿五神通已當 訶薩行般若波羅蜜多時。 何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩 他心宿住漏盡智通。 羅蜜多時。 佛不共法 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 我已得入正性離 生 「何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩 不應住我當成辦佛十力。不應住我當成 、菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應 「憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住我當成辦究竟圓滿天眼天耳 以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩 不應住我當成辦究竟圓滿神境 **憍尸迦。 菩薩摩訶薩行般若波** 何以故。以有所得爲方 不應住我當成熟諸有 當住 菩薩不退轉地 以有所得爲方便故 不應住我當嚴淨 不應住我當圓滿 不應住我當 不應住我當 懢 復水橋尸迦。

爝尸 住此是齊 首輔特伽 羅乃至壽 盡煩惱方盡。 極七返有。不應住此是家家此是一間。不應 時 住我當成辦八十隨好所莊嚴身令諸有情觀 **蘆行般若波羅蜜多時。** 地門於無量無邊等持差別遊戲自在。 事業總持自在。 不應住我當成辦一切三摩 住我當成辦一切陀羅尼門於無量無邊所作 尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應 智一切相智。何以故。以有所得爲方便故。憍 住我當成辦一切智。 尸迦。菩薩廣訶薩行般若波羅蜜多時。 恒住捨性。何以故。以有所得爲方便故: 應住我常成辦無忘失法。 不應住我當成辦 是第八補特伽羅。不應住此是預流果此是 復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 無厭。倦。何以故。以有所得爲方便故 十二相所莊殿身令諸有情見者歡喜。 故。以有所得爲方便故。 不應住此是預流定不隨法此是中間般涅槃 、迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 不應住此是隨信行者此是隨法行者此 不應住我當成辦道相 不應住我當成辦三 **燃尸迦。 菩薩摩訶** 不應 何以 不應 僑 不

住此是獨覺向此是獨覺果現在必入無餘沒 向此是阿羅漢果現在必入無餘涅槃。 果往彼方得般涅槃者。不應住此是阿羅漢 間得盡苦際。不應住此是不還向此是不還 何以故。以有所得爲方便故 不應住此是超聲聞獨覺地住菩薩地者。 不應住此是一來向此是一來果一來此 不應

> 時 好一 勝等持。 方便故。 界之量。 時 菩提嚩妙法輪作諸佛事度脫無量無數有情 諸習氣。 智覺一切法一切相已永斷一切相續煩惱 稲莊嚴。 **疏最勝圓滿三十二種大士夫相是一一相百** 令得涅槃畢竟安樂。何以故。以有所得爲方 大量等三千大千佛土。何以故。以有所得為 住一般淨土其土寬廣於十方面如殑伽沙世 **摩訶薩行般若波耀蜜多時。** 何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 摩訶薩行般若波羅蜜多時。 何以故。以有所得爲方便故,憍尸迦。菩薩 伽沙大劫而住。不應住我當獲得壽量無邊。 便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 菩提樹香雕諸鄰聞獨覺作意必得無上正等 皆除無量無邊身病亦愈。 不應住有情聞此 衆實莊嚴所出妙香有情間者貪瞋癡等心疾 多時。不應住我當依止大菩提樹其樹高廣 復次播尸迦。 菩提。何以故。以有所得爲方便故 不應住我當善修四神足已安住如是殊 不 應住我當具足一 ,憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 好中有無數量希有勝事而爲莊嚴 不應住我當證得阿耨多羅三藐 不應住我當安坐一金剛座其座廣 由此等持增上勢力令我壽命如亮 不應住我當成就最勝圓滿八十隨 切 智道 不應住我當安 不應住我當成 和 智 菩薩 切 岌

時不應住顧我當得淨佛土中無色名聲無受 迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應 行識名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

中無地界名聲無水火風空識界名聲

何以

般若波羅蜜多時

不應住願我當得淨佛土

界及意觸意觸為緣所生諸受名聲。

何以故。

以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行

迦。菩薩摩訶薩行般者波羅蜜多時,不應住

受名聲。何以故。以有所得爲方便故。 名聲無觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸

憍尸

顧我當得淨佛土中無意界名聲無法界意識

爲方便故。

蜜多時。

不應住願我常得淨佛土中無身界 憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅 **净佛土中無舌界名聲無味界舌識界及舌觸**

訶薩行般若波羅蜜多時。

不應住願我當得

舌觸爲緣所生諸受名聲。何以故。以有所得

界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受名擊。

不應住顧我當得拜佛土中無鼻界名聲無香

何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩

故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 緣所生諸受名聲,何以故。以有所得爲方便 中無耳界名聲無聲界耳識界及耳觸耳觸為

界名聲。何以故。以有所得爲方便故 平等性離生性法定法住實際應空界不思議 無性空自性空無性自性容名聲。何以故。以 中無內空名聲無外空內外空空空大空勝義 般若波羅蜜多時。 訶薩行般若波羅蜜多時。 以故。以有所得爲方便故。 土中無苦聖諦名聲無集滅道聖諦名聲。 行般若波羅蜜多時。 不應住願我當得淨佛 故 無真如名聲無法界法性不虛妄性不變異性 若波羅蜜多時。 不應住願我當得淨佛土中 有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行殷 室本性空自相空共相空 1 切法空不可得空 **空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異** 以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行 受愛取有生老死愁敷苦憂惱名聲。 **净佛土中無無明名聲。** 以 有所得爲方便故。憍尸迦 不應住願我當得淨佛土 無行識名色六處屬 不應住願我當得 **憍尸迦。 菩薩廉** 。菩薩摩訶薩 。何以故。

故、以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩

般者波羅蜜多時。不應住顯我當得淨佛土

識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受名聲

何以

· 願我當得淨佛土中無眼界名聲無色界眼

觸法處名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍 住願我當得淨佛土中無色處名聲無聲香味 尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應

,菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應

迦

身意處名聲。

住.

願我當得淨佛土中無限處名聲無耳鼻舌

何以故。以有所得爲方便故。憍

應住願我當得淨佛土中無布施波羅蜜多名 尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應 色定名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍 當得淨佛土中無四靜慮名聲無四無量四無 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我 聲無浮戒安忍精進 静慮 般 若波羅 蜜多名 憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 不 處九次第定十逼處名聲。 住顧我當得淨佛土中無八解脫名聲無八勝 爲方便故。憍尸迦。 何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 。菩薩摩訶薩行般若波羅 '何以故"以有所得 춈

方便故。 應住原 蜜多時。 爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅 住名聲無四正斷四神足五根五力七等覺支 爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅 多時。不應住願我當得淨佛土中無無忘失 名聲無四無所長四無礙解大慈大悲大喜大 多時。不應住顧我當得淨佛土中無佛十力 憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 不 八小道支名聲。何以故以有所得爲方便故 陀羅尼門名聲無一切三摩地門名聲。 法名聲無 恒住捨性名聲。何以故。以有所得 方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 捨十八佛不共法名聲。何以故。以有所得爲 名聲無六神通名聲。 無無相無願解脫門名聲。何以故。以有所得 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 不應住願 乘名聲。何以故以有所得爲方便故。憍尸迦 當得淨佛土中無聲聞乘名聲無獨覺乘無上 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我 行般若波羅蜜多時。 故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩 蜜多時。不應住廳我當得淨佛土中無五眼 我當得淨佛土中無預流及預流向果名聲無 聲。何以故。以有所得爲方便故。 土中無一切智 名聲 無 道相 智一切相智名 蜜多時。 不應住顧我當得淨佛土中無一 來不透阿羅漢及一來不透阿羅漢向果名 一我當得淨 佛土中無 空解 脫門名聲 '憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 不應住願 我當得淨佛土中無四 不應住願我當得淨佛 何以故。 以有所得 。憍尸迦。 捌

Ξ

住相。 隨所應住不應住相。以無所得而爲方便。應 薩摩訶薩於般若波羅蜜多。 無所有。名字音聲皆不可得。憍尸迦。是爲菩 覺得阿耨多羅三藐三菩提時。 地 得爲方便故。 姓地第八地具見地薄地雕欲地已辨地獨覺 願我當得淨佛上中無異生地及法名聲無種 迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 法名聲。何以故。以有所得爲方便故。 勝地現前地遠行地不動地善慧地法霊地及 膏地及法名聲無離垢地發光地烙慧地極難 羅蜜多時。 得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波 薩如來及菩薩如來法名聲。何以故。以有所 當得淨佛土中無獨覺及獨覺菩提名聲無菩 **薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。** 菩薩地如來地及法名聲。何以故。以有所 憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。 不應住願我當得淨佛土中無極 以有所得爲方便故。憍尸迦。 所以者何。一切如來應正等 如所應住不應 覺 一切法都 不應住顧我 。不應住 憍尸 춈

何 色。不住受想行融。何以故。以色蘊等不可 善現知含利子心之所念。 即謂之曰。於意云 法不應住者。云何應住般若波羅蜜多。具壽 都無所住。所以者何。善現。 時含利子作是念言。 **否身意處。何以故。以眼處等不可得故。善現** 來之心不住色處。不住聲香味觸法處。 故。善現。如來之心不住眼處。 。諸如來心爲何所住。舍利子言。諸佛之心 **若菩薩摩訶薩於一切** 如來之心不住 不住耳鼻 何 善現。

相经共相空一切法空不可得空無性空自性 為公畢竟空無際空散空無變異空本性空自

。如來之心不住眞如。不住法界法性不

不住外空內外空空空大空勝義空有爲空無

無明等不可得故。善現。如來之心不住內容。 現。如來之心不住無明。不住行識名色六處 滅道聖歸何以故。以苦聖歸等不可得故善 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。何以故。以 可得故。善現。如來之心不住苦聖諦。不住集 界。不住水火風空識界。何以故以地界等不 以意界等不可得故。善現。如來之心不住地 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。何以故。 身觸爲緣所生諸受。何以故。以身界等不可 舌界。 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 觸耳觸爲緣所生諸受。何以故。以耳界等不 得故。善現、如來之心不住意界。 不住法界 來之心不住身界。 生諸受。何以故。以舌界等不可得故。善現。如 故。以鼻界等不可得故。善現。如來之心不住 可得故。善現。如來之心不住鼻界。不住香 如來之心不住耳界。不住聲界耳識界及耳 所生諸受。何以故。以眼界等不可得故。善現 住眼界。 以故。以色處等不可得故。 不住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 不住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 不住觸界身識界及身觸 善現。如來之心不 何以

大般若波羅蜜多經卷第八十

大般若波羅蜜多經卷第八十

9三 藏法師玄奘奉 沼澤

切智。不住道相智一切相智。何以故。 羅尼門等不可得故。善現。如來之心不住 門。不住一切三摩地門,何以故。以一切陀 不可得故。善現。如來之心不住一切陀羅尼 失法。不住恒住捨性。何以故,以無忘失法等 十力等不可得故。善現。如來之心不住無忘 大悲大喜大拾十八佛不共法。 切智等不可得故。善現。 如來之心不住 等覺支八聖道支。何以故。以四念住等不可 不住佛十力。不住四無所畏四無礙解大慈 何以故。以五眼等不可得故。善現。如來之心 得故。善現。如來之心不住五眼。不住六神通 相無願解脫門。何以故。以空解脫門等不可 得故。善現。如來之心不住空解脫門,不住無 住四念住。不住四正斷四神足五根五力七 故。以八解脫等不可得故。善現。如來之心不 八解脫。不住八勝處九次第定十遍處 何以 以四靜虛等不可得故。善現。如來之心不住 善現。如來之心不住亦施波羅蜜多。不住 不住四靜慮。不住四無量四無色定。何以故: 布施波羅蜜多等不可得故。善現、如來之心 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。以 分天帝品第二十二之五 。何以故。以佛

際虛空界不思議界。何以故。以眞如等不可 虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實

行地不動地善慧地法霊地及法。何以故。以住雕垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠 可得故。善現。如來之心不住極喜地及法。不 薩如來及菩薩如來法。何以故。以獨覺等不 現"如來之心不住獨覺及獨覺菩提。不住菩 乘。不住獨覺乘無上乘。何以故。以聲聞乘等 來之心於一切法都無所住亦非不住 雕欲地已辦地獨覺地 菩薩地 如來 地及法。 生地及法。不住種の姓地第八地具見地薄地 極喜地等不可得故。善現、如來之心不住異 羅漢向果。何以故。以預流等不可得故。善 何以故。以異生地等不可得故,如是善現。如 可得故。善現。如來之心不住預流及預流 不住一來不還阿羅漢及一來不還阿 住非不住。 薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 住非不住。

闸

雖住般若波羅蜜多。而同如來於一切法都 色瘟等無二相故。含利子。菩薩摩訶薩雖住 住。於受想行識亦非住非不住。何以故。以 訶薩雖住般若波羅蜜多。而於色非住非不 無所住。亦非不住。所以者何。舍利子。菩薩摩 時具壽善現劑含利子言。如是菩薩摩訶薩 等無二相故。含利子。菩薩摩訶薩雖住般若 鼻舌身意處亦非住非不住。何以故。以服處 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波 觸法處亦非住非不住。 波羅蜜多。而於色處非住非不住。於聲香味 般若波羅蜜多。而於眼處非住非不住。於耳 住 羅蜜多。而於眼界非住非不住。於色界眼識 何以放 以眼界等無二相故。 何以故。 亦非住非不 含利子。菩 以色處等

識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 波羅蜜多。而於鼻界非住非不住。於香界鼻 等無二相故。含利子。 菩薩摩訶薩雖住般若 所生諸受。亦非住非不住,何以故。以耳界 界及身觸身觸爲緣所生諸受。亦非住非不 所生諸受。亦非住非不住。何以故。以舌界等 **薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。** 不住。何以故。以鼻界等無二相故。舍利子。菩 非不住。於法界意識界及意觸意觸爲緣所 住。何以故。以身界等無二相故。舍利子。菩薩 羅蜜多。而於身界非住非不住。於觸界身識 無二相故。含利子。菩薩摩訶薩雖住般若波 識界。亦非住非不住。 何以故。 以地界等無 羅蜜多。而於地界非住非不住,於水火風空 生諸受。亦非住非不住。何以故。以意界等 摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 多。而於無明非住非不住。於行識名色六處 相故。含利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜 諦亦非住非不住。何以故。以苦聖諦等無二 蜜多。而於苦塵諦。非住非不住。於集滅道聖 二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅 無二相故。含利子。菩薩摩訶薩雖住般若波 薩廉訶薩雖住般若波羅蜜多。而於內空非 不住。何以故。以無明等無二相故。舍利子。菩 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 亦非住非 非不住。 於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 於外空內外空空空大空勝義空 而於意界非住 而於舌界非 而於耳界非 亦非住非

性空自性空無性自性空。亦非住非不住。何 以故。以內空等無二相故。含利子。菩薩摩訶 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異次 於法界法性不虛妄性不變異性平等性 而 亦

離生性法定法住實際虛空界不思議界。 **藤雖住般若波羅蜜多。而於異如非住非不** 精進靜慮般若波羅蜜多。亦非住非不住。何 舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 非住非不住。何以故。以真如等無二相故 菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 以故。以布施波羅蜜多等無二相故。舍利子 於布施波羅蜜多非住非不住。於淨戒安忍 非不住。何以故。 慮非住非不住。於四無量四無色定。亦非住 利子。菩薩摩訶薩維住般若波羅蜜多。而於 脫門非住非不住。 **菩薩摩訶薩雌住般若波羅蜜多。** 不住。何以故。以四念住等無二相故。舍利子 神足五根五力七等覺支八點道支亦非住非 蜜多。而於四念住非住非不住。於四正斷四 二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅 遍處。亦非住非不住。可以故。以八解脫等無 八解脱非住非不住。 住。何以故。以五眼等無二相故。舍利子。 著 於五眼非住非不住。 舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而 住非不住。何以故。以空解脫門等無二相故。 薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 以四靜慮等無二相故。含 於無相無願解脫門亦非 於八勝處九次第定十 於六褲通亦非住非不 而於佛十力 而於四都 而於空解

菩提非住非不住。 何以故。以極喜地等無二相故。舍利子。菩薩 不動地善慧地法雲地及法亦非住非不住。 **垢地發光地烙懸地極難勝地現前地遠行地** 法。亦非住非不住。何以故。以獨覺等無二 以故。以預流等無二相故。含利子。菩薩摩 及一來不還阿羅漢向果亦非住非不住 摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 訶薩難住般若波羅蜜多。 預流向果非住非不住。 **隨摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 薩雖住般若波羅蜜多。** 道相智 一切相 智亦非住 非不住。 波羅 蜜多。 無二相故。 非住非不住。 陀羅尼門非住非不住。 於一切三 摩地門亦 菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 法非住非不住。於恒住拾性亦非住非不住。 悲大喜大捨十八佛不 共法 亦 非住非不住。 薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 一切智等無二相故,舍利子。 住非不住。 舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅 以聲聞 乘等 無二相故。含利子。 而於極喜地及法非住非不住 於獨覺乘無上乘亦非住非不住。 以無忘失法等無二相故。 以佛十力等無二相故。含利子。菩 舍利子。 菩薩摩訶薩 雖住般考 而於一切智非住非 不住。於 何以故。 以一切陀 羅尼門等 於四無所畏四無礙解大慈大 於菩薩如來及菩薩如來 於一來不還阿羅漢 而於聲聞乘非住非 而於獨覺及獨覺 而於異生地及 而於 無忘失 而於預流及 菩薩摩訶 而於一切 何以故。 含利子。 於雕 何 杏 何

非住非不住。以無所得為方便應如是學●故。含利子。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。隨亦非住非不住。何以故。以異生地等無二相地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地及法地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地及法法非住非不住。於種*姓地第八地具見地薄

說者聽者及能解者都不可得。天子當知。如 告言。如是天子。一切法皆如夢故。 般若中 發響。於意云何。此二響擊能互相聞互相解 有二人處一山谷。 說能聽能解者不。諸天子言。不也大德。善現 **教誡教授菩薩聲聞。於意云何。是中有實能** 者都不可得。天子當知。如在夢中夢見有佛 諸天子言。不也大德。 善現告言。如是天子。 甚深亦復如是。天子當知。如佛化身。 法。於意云何。是中有實能說能聽能解者不。 集會。復化作一能說法人。於此衆中宣《揚妙 等輩竟不能解。善現。知彼心之所念。 ·詞呪句。雖復隱密而尚可知。 拿者善現,於 無量茲芻茲芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。 切如來應正等覺所證無上正等菩提。 由此於中說者聽者及能解者皆不可得。 故。甚深般若波羅蜜多文字言說皆遠離故。 於此不說一字。汝等不聞。當何所解。何以 子言。如是如是。具壽善現復告彼言。 之言。汝等天子。於我所說不能解耶。 一切法皆如化故。 此般若波羅蜜多雖以種種言詞*顯示。而我 爾時會中有諧天子騙作是念。 初分諸天子品第二十三章之一 般若中說者聽者及能解 各住一面讚佛法僧俱時 諸藥叉等言 其相 俱來 化作 我會 諸天 便告

深細性不可得故。聲界乃至耳觸爲緣所生諸 緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。耳界 非甚深非微細。學界耳識界及耳觸耳觸為 界深細性不可得故。色界乃至眼觸爲緣所 受深細性亦不可得故。天子當知。鼻界非甚 生諸受深細性亦不可得故。天子當知。耳界 爲緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。眼 界非甚深非微細。色界眼識界及眼觸眼觸 非微細。何以故。色處深細性不可得故。聲香 味觸法處深細性亦不可得故。天子當知。 眼 非甚深非微細。 處非甚深非微細。聲香味觸法處亦非甚深 舌身意處深細性亦不可得故。天子當知。色 微細。何以故。眼處深細性不可得故。耳鼻 想行識深細性亦不可得故。天子當知。眼處 子當知。色非甚深非微細。受想行識亦非甚 可測度。善現。知彼心之所念。便告之日,天 解。而其意趣甚深轉甚深。 深非微細。何以故。色深細性不可得故。 般若波羅蜜多。 不可得。時諸天子復作是念。尊者善現。於此 法皆如幻故。 子言。不也大德"。蔣現告言。如是天子。一切 意云何。是中有實能說能聖能解者不。諸天 於四衢道幻作四衆及一佛身。 者都不可得。天子當知。如巧幻師或彼弟子。 不。諸天子言。不也大德。善現告言。如是天子 非 切法背如響故。 微細。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所 般若中說者聽者及能解者都 耳鼻舌身意處亦非甚深非 **雖復種種方便顯說欲令易** 般若中說者聽者及能解 微細更微細。 處中說法於

深非微細。

外空內外空空空大空勝義空有

深細性亦不可得故。天子當知。

。內空非甚

深細性不可得故。

行乃至老死愁數苦憂

死愁數苦憂惱亦非甚深非微細。何以故。無

諦深細性亦不可得故。天子當知。無明非甚

深

非微細。

行職名色六處觸受愛取有生老

经自性空無性自性空亦非甚深非微細。

何

畏乃至十八佛不 共 法深

細性亦

不可 得

非徽細。無上正等菩提亦非甚深非微細 不可得故。天子當知。菩薩摩訶薩法非甚

空自相空共相空一切法空不可得空無性 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本

受亦 非甚深非微細。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 味界乃至舌觸爲緣所生諸 灭子當知。 何以故。鼻界深細 何以故。 舌界非甚 舌界深 可得故 以故。

深細性不可得故。 所生諸受亦非甚深非微細。 **甚深非傲細** 細性不可得故。 生諸受亦非甚深非微細。 深非微細 受深細性亦不可得故。 深細性亦不可得故。 不可得故。 法界意識界及意觸意觸為緣 觸界身識界及身觸身觸爲緣 觸界乃至身觸爲緣所生 天子當知。 何以故。 身界非 身界

何以故。苦聖諦深細性不可得故。集滅道事 甚深非微細。 界深細性亦不可得故。天子當知。苦點歸非 何以故。地界深細性不可得故。水火風空識 深非微細。 受深細性亦不可得故。天子當知。地界非甚 細性不可得故。 所生諸受亦非甚深非微細。何以故。意界深 甚深非微細。 諸受深細性亦不可得故。天子當知。意界非 水火風空識界亦非甚深非微細。 集滅道聖歸亦非甚深非微細: 法界乃至意觸爲綠所生諸

議界亦非甚深非微細。何以故。異如深細性 性平等性難生性法定法住實際虛空界不思 非甚深非微細。法界法性不虛妄性不變異 不可得故。 自性空深細性亦不可得故。天子當知。異如 內空深細性不可得故。外空乃至無性 法界乃至不思議界深細性亦不

故 微細。 天子當知。五眼非甚深非微細。六神通亦非 四正斯乃至八聖道 支深 細性 亦不可得故。 非微細。 神足五根五力七等覺支八點道支亦非甚深 非微細。何以故。八解脫深細性不可得故。八 非微細。 細性亦不可得故。天子當知。八解脫非甚深 靜慮深細性不可得故。 得故。天子當知。四靜慮非甚深非微細。 大悲大喜大搶十八佛不共法亦非甚深非像 甚深非微細。何以故。五眼深細性不可得故。 天子當知。四念住非甚深非微糊。四正斷四 勝處九次第定十 遍處 深細 性亦不可得故。 無量四無色定亦非甚深非微細。何以故。四 力非甚深非微細。四無所長四無礙解大慈 六神通深細性亦不可得故。天子當知。佛十 戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多亦非甚深非 天子當知。布施波羅蜜多非甚深非微細。淨 何以故。 **净成乃至般若波羅蜜多深細性亦不可** 何以故布施波羅蜜多深細性不可得 何以故。四念住深細性不可得故。 八勝處九次第定十遍處亦非甚深 佛十力榮細性不可得故。四 四無量四無色定深 四 無

細 道相智一 非微細。 **蔭深細性不可得故。** 可得故。獨覺向獨覺果深細性亦不可得故 得故。天子當知。預流向預流果非甚深非微 當知。聲聞乘非甚深非微細。獨覺乘無上乘 天子當知。菩薩摩訶薩非甚深非微細。三藐 果亦非甚深非微細。何以故。獨覺深細性不 天子當知。獨覺非甚深非微細,獨覺向獨覺 至阿羅漢向阿羅漢果 深細 性 預洗果深細性不可得故。 阿羅漢果亦非甚深非微細。何以故。預流 不可得故。 羅漢亦非甚深非微細。何以故。 可得故。獨覺乘無上乘深細性亦不可得故。 亦非甚深非微細。何以故。聲聞乘深細性不 非甚深非微細。 故 三佛陀亦非甚深非微細。何以故。菩薩摩訶 天子當知。預流非甚深非微細。一來不還阿 得故。天子當知。一切陀。羅尼門非甚深非微 地門深細性亦不可得故。天子當知。一切智 深細性不可得故。 住捨性亦非甚深非微細。何以故。 切陀羅尼門深細性不可得故。一切三慶 天子當知。 一切三摩地門亦非甚深非徼細。何以故 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向 一切相智深細性亦不可得故。 何以故。一切智深細性不可得故。 一來不還阿羅漢深細性亦不可 無忘失法非甚深非微細。 道相智一切相智亦非甚深 恒住捨性深細性亦不可 三藐三佛陀深細性 一來向一來果乃 亦不可得故 預流深細性 無忘失法 天子

深

以故 匆 絁 微細。種●姓*地第八地具見地薄地雕欲地已 性亦不可得故。天子當知。異生地非甚深非 性不可得故。 前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地 可得故。天子當知。極喜地法非甚深非徼細。 不可得故 地 極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲 喜地非甚深非微細。 *姓地法 乃 至如 來地法 深細 性亦 不可得 八地法具見地法薄地法雕欲地法已辦地法 地乃至如來地深糊性亦不可得故, 法亦非甚深非微細。何以故。極喜地法深細 離垢地法發光地法熔慧地法極難勝地法現 獨覺地法菩薩地法如來地法亦非甚深非微 《地獨覺地 菩薩地 如來 地亦 非甚深非微 亦非甚深非徼細。何以故。極喜地深細性 等菩提深細性亦不可得故。天子當知。極 ,何以故。 異生地深細性不可得故。種*姓 異生地法非甚深非微細。種*姓地法第 何以故。異生地法深細性不可得故。種 菩薩摩訶薩法深細性不可得故。 雕垢地乃至法雲地深細性亦不 雕垢地法乃至法雲地法深細 雕垢地發光地焰慧地 天子當 無上

等不可說故。 施設色。不施。設受想行識。何以故。色蘊性 時諸天子復作是念。拿者善現所說法中。不 等不可說故。尊者善現所說法中。不施設色 處。不施設耳鼻舌身意處。何以故。 不可說故。尊者善現所說法中。不施設眼 。不施設聲香味觸法處。何以故。色處性 尊者善現所說法中不施設眼 、眼處性 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自

尊者善現所說法中。不施設真如。不施設法 室無性自性空。何以故。內空性等不可說故。

定法住實際虛空界不思議界。

。何以故。

故

界。 施設無明。 聖諦性等不可說故。拿者善現所說法中。不 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。何以 爲緣所生諸受。何以故。身界性等不可說故。 者善現所說法中。不施設舌界。不施設味界 緣所生諸受。何以故。鼻界性等不可說故。尊 設鼻界。不施設香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 界性等不可說故。拿者善現所說法中。不施 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。何以故。耳 善現所說法中。不施設耳界。 不施設聲界耳 生諸受。何以故。 有生老死愁馱苦憂惱。何以故。無明性等不 施設苦聖諦。不施設集滅道聖諦。何以故。苦 地界性等不可說故。尊者善現所說法中。不 不施設地界。不施設水火風空證界。何以故 故。意界性等不可說故、拿者善現所說法中。 尊者善現所說法中。不施設意界。 不施設法 施設身界。不施設觸界身識界及身觸身觸 舌界性等不可說故。尊者善現所說法中。不 舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 何以故。 施設外空內外空空空大空勝義空有爲空無 可說故。尊者善現所說法中。不施設內空。不 不施設色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 不施設行識名色六處觸受愛取 眼界性等不可說故。拿者

算者善現所說法中。 念住。 **善現所說法中。不施設四靜慮。不施設四無** 何以故。亦施波羅蜜多性等不可說故。尊者 不施設淨戒安忍精進靜慮 性等不可說故 等不可說故。母者善現所說法中。不施設四 量四無色定。何以故。四靜慮性等不可說故 說故。尊者善現所說法中。不施設佛十力。不 眼。不施設六神通。何以故。 等不可說故。尊者善現所說法中不施設五 故。拿者善現所說法中,不施設空解脫門,不 覺支入聖道支。何以故。四念住性等不可說 八勝處九次第定十遍處。何以故。八解脫性 尊者善現所說法中。不施設八解脫。不施設 法中。不施設一切智,不施設道相智一切相 切陀羅尼門性等不可說故。尊者善現所說 羅尼門。不施設一切三摩地門。何以故。「 可說故。尊者善現所說法中。不施設一切陀 不施設恒住拾性。何以故。無忘失法性等不 十八佛不共法。何以故。佛十力性等不可說 施設四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 所說法中。不施設聲聞乘。不施設獨覺乘無 智何以故。一切智性等不可說故。尊者善現 故。尊者善現所說法中。 善現所說法中。不施設預流。不施設一來不 上乘。何以故。聲聞乘性等不可說故。尊者 還 阿羅漢。 不施設四正斷四神足五根五力七等 何以故。 預流性等不可說故。 不施設布施波羅 不施設無忘失法 般若波羅蜜多 五眼性等不可

種。姓地 第八地具 見地薄地雕欲地已辦地 說故。 尊者善現所說法中。不施設異生地。不施設 法雲地法 地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法 不施設雕圻地法發光地法於慧地法極難勝 **說故。尊者善現所說法中。不施設極喜地法。** 地善慧地法雲地。何以故。極喜地性等不可 發光地 焓慧地極難勝地現前地遠行地不動 現所說法中,不施設極喜地,不施設離垢地 以故。菩薩摩訶薩法性等不可說故。尊者善 設菩薩摩訶薩法。不施設無上正等菩提。 蘧。不施設三藐三佛陀。 何以故。 菩薩摩訶 說故。拿者善現所說法中。不施設菩薩摩訶 施設獨覺而獨覺果。何以故。獨覺性等不可 阿羅漢果。何以故。預流向預流果性等不可 施設一來向 者善現所說法中。不施設預流向預流果。 薩性等不可說故。 尊者善現所說法中。 不施 `何以故。極喜地法性等不可說故。 一來果不還向不還果阿羅漢向 何 不

字語言皆所不及。故於般若波羅蜜多無說是如是 如汝所念。諸法乃至無上菩提。文爾時善現知諸天子心所念法。便告之言。如何以故,文字語言性等不可說故

夢地法雕欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地地法。 不施設種€姓地法第八地法具見地法

。 尊者善現所說法中。亦不施設文字語言。 如來地法。 何以故。 異生地法性等不可說 不可說故。拿者善現所說法中。不施設異生獨覺地菩薩地如來地。何以故。異生地性等

多。常動修學不應捨離 經歷固忍。諸有欲住。欲證預流一來不還 知是諸天子諸菩薩摩訶薩。 從初發心乃至 但。欲證無上正等菩提。要依此忍而得究竟。 簡任無說無聽無解甚深般若波羅蜜 如是諸天子諸菩薩摩訶薩。 從初發心乃至 如是諸天子諸菩薩摩訶薩。 從初發心乃至 如是諸天子諸菩薩摩訶薩。 從初發心乃至 如是諸天子諸菩薩摩訶薩。 從初發心乃至 如是諸天子諸菩薩摩訶薩。 從初發心乃至

以色雕等自性空故。天子當知。眼界如幻如 聲香味觸法處如幻如化如夢所見。何以故。 性空故,天子當知。色處如幻如化如夢所見。 處如幻如化如夢所見。何以故。以眼處等自 當知。眼處如幻如化如夢所見。耳爲舌身意 如幻如化如夢所見,受想行識如幻如化如 見,何以故。以我等自性空故。天子當知。色 生儒童作者受者知者見者如幻如化如夢所 所見有情命者生 者養者士 夫補®特伽羅意 如汝所說。如幻有情爲如幻者說如幻法。如 如幻如化如夢事耶。 時諸天子即復問言。能說能聽及所說法,皆 故 如化如夢有情,說如幻如化如夢之法。何以 念事。便告之曰。 等有情說何等法。 善現爾時知諸天子心所 時諸天子心復念言。 尊者善現於今欲爲何 化如夢所見 夢者說如夢法。天子當知。我如幻如化如夢 化有情爲如化者說如化法。 夢所見。何以故。以色蘊等自性空故。天子 如是職者於所說中無聞無解無所證故。 色界眼識界及眼觸眼觸爲綠 天子當知。我今欲爲如幻 善現答言" 如是如是。 如夢有情爲如

夢所見。 如幻如化如夢所見。何以故。以鼻界等自性 見 見。何以故。以內空等自性空故。天子當知。 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 化如夢所見。 以無明等自性空故。天子當知。內空如幻如 死愁歎苦憂惱如幻如化如夢所見。何以故。 如夢所見。 聖諦等自性空故,天子當知。無明如幻如化 滅道粵諦如幻如化如夢所見。何以故。以苦 故。天子當知。苦粵諦如幻如化如夢所見,集 幻如化如夢所見。何以故。以地界等自性空 地界如幻如化如夢所見,水火風空識界如 見。何以故。以意界等自性空故。天子當知 意觸意觸爲緣所 生諸 受如 幻如化如夢所 所見。何以故。以身界等自性空故。 界及身觸身觸爲緣所生諸受如幻如化如夢 子當知。身界如幻如化如夢所見。觸界身識 化如夢所見。何以故。以舌界等自性恣故。天 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受如幻如 自性空故。天子當知。鼻界如幻如化如夢所 諸受如幻如化如事所見。何以故,以耳界等 界等自性空故。天子當知。耳界如幻如化 所生諸受如幻如化如夢所見。 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 知。 意界如幻如化如夢所見。 法界意識界及 **塗故。天子當知。舌界如幻如化如夢所見。味** |空自性空無||性||空||如幻||如化||如夢所 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受 聲界耳職界及耳觸耳觸爲緣所生 行識名色六處觸受愛取有生老 外空內外空空空大空勝義空 何以 、天子當 故 以

以異如等自性空故。一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们

大般若波羅蜜多經卷第八十一

大般若波羅蜜多經卷第八十二

初分諸天子品第二十三之二 三凝法師玄奘奉 韶譯

天子當知,佛十力如幻如化如夢所見。四無 如化如夢所見。何以故 以五眼等自性 當知。五眼如幻如化如夢所見。六神通如幻 夢所見。 自性空故。天子當知。空解脫門如幻如化如 支如幻如化如夢所見。何以故。以四念住等 見。四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 自性空故,天子當知或念住如幻如化如夢所 自性空故。天子當知。醫證如幻如化如夢所 如化如夢所見。何以故。以亦施波羅蜜多等 脱如幻如化如夢所見、八勝處九次第定十遍 以故。以四靜慮等自性空故。天子當知。八解 天子當知。布施波羅蜜多如幻如化如夢所 (如幻如化如夢所見、何以故。以八解脫等 何以故。 四無量四無色定如幻如化如夢所見,何 **伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如幻** 無相無願解脫門如幻如化如夢所 以答解脱門等自性空故。天子

地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不 天子當知。極喜地如幻如化如夢所見。離垢 所見。何以故。以菩薩摩訶薩法等自性空故。 化如夢所見。無上正等菩提如幻如化如夢 自性学故。天子當知。菩薩摩訶薩法如幻如 幻如化如夢所見。何以故。以菩薩摩訶薩等 摩訶薩如幻如化如夢所見。三藐三佛陀如 動地善慧地法雲地如幻如化如夢所見。 以故。以獨覺等自性空故。天子當知。菩薩 所見。獨覺向獨覺果如幻如化如夢所見。 等自性空故。天子當知。獨覺如幻如化如夢 幻如化如夢所見。何以故。以預流向預流果 見。何以故。以預流等自性空故。天子當知。 夢所見。一來不還阿羅漢如幻如化如夢所 一來果不還向不選果阿羅漢向阿羅漢果如 預流向預流果如幻如化如夢所見。一來向 乘等自性空故。天子當知。預流如幻如化如 無上乘如幻如化如夢所見。何以故。以聲聞 子當知。聲聞乘如幻如化如夢所見。獨覺乘 如夢所見。何以故。以一切智等自性空故。天 如化如夢所見。道相智一切相智如幻如化 地門如幻如化如夢所見。何以故。以一切陀 切陀羅尼門如幻如化如夢所見。一切三摩 以故。以無忘失法等自性空故。天子當知。一 如夢所見。 等自性赦卒。天子當知。無忘失法如幻如 羅尼門等自性空故。天子當知。一切智如幻 共法如幻如化如夢所見。何以故。 恒住捨性如幻如化如夢所見。何 以佛十力 何 何 化 二分故

幻化夢事與一切法乃至涅槃。 者。我亦說爲如幻如化如夢所見。所以者何 夢所見, 如化如夢所見。天子當知。設更有法勝涅槃 色等乃至阿耨多羅三藐三菩提如幻如化 如夢見耶。善現言。諸天子。 所見。爲亦說微妙寂靜究竟涅槃如幻如化 等乃至阿耨多羅三藐三菩提如幻如化如 時諸天子間善現言。今尊者。爲但說我等色 法。如夢有情爲如夢者說如夢法 幻者說如幻法。 子當知。由此緣故我作是說。如幻有情爲如 如夢所見。何以故。以有爲界等自性姿故。天 爲界如幻如化如夢所見。 故。以異生地法等自性空故。天子當知。 **隨地法如來地法如幻如化如夢所見**, 地法海地法雕欲地法已辦地法獨覺地法菩 幻如化如夢所見。種*姓地法第八地法具見 異生地等自性空故。天子當知。異生地法 麓地如來地如幻如化如夢所見。何以故。以 第八地具見地薄地雕欲地已鄉地獨覺地菩 當知。 所見。何以故。以極喜地法等自性空故。天子 不動地法善慧地法法雲地法如幻如化如夢 法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地 地 法如幻如化如事所見。 ' 異生地如幻如化如夢所見,種•姓地 亦復宜說微妙寂靜究竟涅槃如 如化有情爲如化者說如化 無爲界如幻如化 離 我不但說我等 垢地法發光 何以 如

|時具壽舍利子。具壽大目迎||具壽執大藏。||初分受教品第二十四@之一

所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不

以故。以極喜地等自性空故。天子當知。極喜

以色分別滅不滅。

不以滅不滅分別受想行

亦不以受想行識分別減不減。不以寂靜

寂靜分別色。

亦不以色分別寂靜不寂靜

行識分別生不生。不以滅不滅分別色。亦不 生,不以生不生分別受想行識。亦不以受想 順。不以生不生分別色。亦不以色分別生不 別受想行識。

亦不以受想行識分別有顧無

亦不以色分別有願無願。

不以有顯無願分

行識分別有相無相。不以有願無願分別色

不以有相無相分別受想行識。

亦不以受想

有相無相分別色。亦不以色分別有相無相。

亦不以受想行識分別空不空。不以

亦不以色分別空不空。 不以空不空分別受

波等諸大聲聞。 具壽滿慈子。具壽大迦多衍那。 非所尋思超韓思境。微妙寂 及無量百千菩薩摩訶薩。 所說般若波羅蜜多。如是 具壽大迦葉 同

弘誓願。 受者。 受。何以故。如是人等。終不以空不空分別色。 **授徼妙寂静最勝第一般若波羅蜜多亦能信** 甚深難見難覺。 時暴聲問善現日。 量無數百千俱胝那庾多佛所。 能信受。復有善男子善女人等。已於過去無 盡阿羅漢爲滿所願。 **若波羅蜜多能深信受 覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最勝第一** 菩薩摩訶薩住不退轉地。 所不能測。 静最勝第一唯極聖者自內所證。 於此甚深難見難覺非所尋思超尋思 · 殖衆善本利根聰慧。諸善知識所攝 、於如是法誰能信受。善現答言。有 於此般若波羅蜜多亦 復有已見聖諦及漏 於此甚深難見難 親近供養發 世聰慧人 般

分別遠離不遠離 離不遠離分別受想行識。 分別色,亦不以色分別遠離不遠離。不以遠 想行識分別寂靜不寂靜。 不以寂靜不寂靜分別受想行識。 不以遠離不遠離 亦不以受想行識 亦不以受

離不遠離分別耳鼻舌身意處。 以空不空分別色處。 眼處。亦不以眼處分別遠離不遠離。不以遠 處分別寂靜不寂靜。 **静分別耳鼻舌身意處。** 不以眼處分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂 眼處。亦不以眼處分別滅不滅。不以滅不滅 生不生分別眼處。亦不以眼處分別生不生。 顯無顯。不以有顯無顯分別耳鼻舌身意處。 以有願無願分別眼處。亦不以眼處分別有 處。亦不以耳鼻舌身意處分別有相無相。不 有相無相。不以有相無相分別耳鼻舌身意 身意處。亦不以耳鼻舌身意處分別迄不筌。 眼處分別空不空。 **空。不以空不空分別聲香味觸法處。亦不以** 舌身意處分別遠離不遠離。 如是人等終不 分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別眼處。亦 分別耳鼻舌身意處。亦不以耳鼻舌身意處 鼻舌身意處分別生不生。 不以滅不滅分別 不以生不生分別耳鼻舌身意處。亦不以耳 亦不以耳鼻舌身意處分別有願無顧。不以 不以有相無相分別眼處。 如是人等終不以空不空分別限處。 聲香味觸法藏分別空不空。 不以空不空分別耳鼻舌 亦不以色處分別空不 不以遠離不遠離分別 亦不以耳鼻舌身意 亦不以眼處分別 不以有相無相 亦不以耳鼻 亦不以

想行識。

不遠離 別聲香味觸法處。亦不以聲香味觸法處分別 味觸法處。 別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別聲香 生不生。不以滅不滅分別色處。亦不以色處 處。亦不以色處分別生不生,不以生不生分 不以遠離不遠離分別色處。 不寂静。不以寂静不寂静分別聲香味觸法 静不寂静分別色處。 亦不以色處分別寂静 亦不以聲香味觸法處分別滅不滅。 不以寂 分別減不減。不以減不減分別聲香味觸法處 顯無顯分別聲香味觸法處。亦不以聲香味 別色處。亦不以色處分別有顯無願。不以有 味觸法處分別有相無相。 不以有顧無願分 處。亦不以聲香味觸法處分別寂靜不寂靜 觸法處分別有顯無顯。不以生不生分別色。 有相無相分別聲香味觸法處。 分別色處。 亦不以色處分別有 亦不以聲香味觸法處分別遠離 亦不以色處分 相無相。 亦不以聲香 不以

願無願。 相無相。 所生諸受分別有相無相。 爲緣所生諸受。 界乃至眼觸爲緣所生諸受分別空不空。 眼界分別空不空。 不以空不空分別色界眼 亦不以色界乃至眼觸爲緣所生諸受分別 顯無顯分別色界乃 至眼 觸 為緣所生諸 別眼界。亦不以眼界分別有顯無願。不以有 以有相無相分別限界。 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 如是人等終不以空不空分別眼界。 不以有相無相分別色界乃至眼觸 不以生不生分別眼界 亦不以色界乃至眼燭爲緣 亦不以服界分別有 不以有顯無關分 亦不以眼 亦不以色 亦不以

爲緣所生諸受分別生不生。 界分別生不生" 以色界乃至眼觸 為緣 所 生 諸受分別滅不 滅分別色界乃至眼觸爲緣所生諸受。 別眼界。亦不以眼界分別滅不滅。不以滅不 遠雕不遠離。不以遠離不遠離分別色界乃 以遠離不遠離分別眼界。 界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不以色界乃 分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別色 滅。不以寂靜不寂靜分別眼界,亦不以眼界 至眼觸爲緣所生諸受。亦不以色界乃至眼 至眼覺爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜。 《爲緣所生諸受分別遠離不遠離 (觸爲緣所生諸受。 不以生不生分別色界乃至 亦不以色界乃至眼觸 亦不以眼界分別 不以減不減分 亦不 不

相無相。 所生諸受分別有相無相。 以有相無相分別耳界。亦不以耳界分別有 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 耳界分別空不空。 不以空不空分別聲界耳 至耳觸爲緣所生諸受。亦不以聲界乃至耳 耳界分別生不生。 不以生不生分別聲界乃 別有顯無願。不以生不生分別耳界。亦不以 有顯無願分 別聲界 乃至 耳 觸爲緣所生諸 爲緣所生諸受。 界乃至耳觸爲緣所生諸受分別空不空。 如是人等終不以空不空分別耳界。 **觸爲緣所生諸受分別生不生。** 亦不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受分 不以有相無相分別聲界乃至耳觸 亦不以耳界分別有願無顧。 亦不以聲界乃至耳觸爲緣 不以有顧無顧分 不以滅不滅 亦不以聲 亦不以 不以 不 鼻界。亦不以鼻界分別滅不滅。不以滅不滅 緣所生諸受分別生不生。 分別香界乃至真觸爲緣所生諸受。 香界乃至鼻觸爲緣所 生諸 受分 別滅不滅

不以滅不滅分別

亦不以

別寂静不寂静。

不以寂静不寂静分別味界

亦不以味界乃至

乃至舌觸爲緣所生諸受。

界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不以聲界乃 分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別聲 分別耳界] 滅。不以寂靜不寂靜分別耳界。亦不以耳界 不滅分別聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。 **觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離** 至耳觸爲緣所生諸受。亦不以聲界乃至耳 遠離不遠離。不以遠離不遠離分別聲界乃 以遠離不遠離分別耳界。 至耳觸爲緣所生 諸受 分 別寂靜不寂靜。不 不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受分別滅不 亦不以耳界分別滅不滅。 亦不以耳界分別 不以減 亦

相無相。 別鼻界。 界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別空不空。不 鼻界分別空不空。 不以空不空分別香界鼻 分別生不生。 顯無願。不以生不生分別鼻界。亦不以鼻界 亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別有 願無願分別香界乃至 鼻觸 爲 緣所生諸受。 **所生諸受分別有相無相。** 爲緣所生諸受。 以有相無租分別鼻界。 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。亦不以香 如是人等終不以空不空分別鼻界。亦不以 觸爲縁所生諸受。 ,亦不以爲界分別有願無願。不以有 不以有相無相分別香界乃至鼻觸 不以生不生分別香界乃至鼻 亦不以香界乃至鼻觸爲緣 亦不以香界乃至鼻觸爲 亦不以鼻界分別有 不以有顯無顯分

> 鼻觸爲緣所生諸受。亦不以香界乃至鼻觸 遠雕不遠雕分別鼻界。 爲緣所生諸受分別遠離不遠離 離不遠離。不以遠離不遠離分別香界乃至 鼻觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜。 乃至鼻觸爲緣所生諸受。 別寂靜不寂靜。 不以寂靜不寂靜分別鼻界。 不以寂静不寂静分別香界 亦不以鼻界分别遠 亦不以香界乃至 亦不以鼻界分 亦不以 不以

相無相。 爲緣所生諸受。亦不以味界乃至舌觸爲緣 所生諸受分別有相無相。 以有相無相分別舌界。亦不以舌界分別有 界乃至舌觸爲緣所生諸受分別空不空。 亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別有 顯無顯分別味界乃至否 觸爲 緣 所生諸受。 別舌界。亦不以舌界分別有顯無顯。不以有 識界。及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 亦不以味 舌界分別空不空、不以空不空分別味界 如是人等終不以空不空分別舌界。 分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受。 舌界。亦不以舌界分別滅不滅。不以滅不滅 緣所生諸受分別生不生。 觸爲緣所生諸受。 分別生不生。 願無願。不以生不生分別舌界。亦不以舌界 不以寂静不寂静分别舌界。亦不以舌界分 味界乃至舌觸為 緣所生 諸受 分別滅不滅 不以有相無相分別味界乃至舌觸 不以生不生分別味界乃至舌 亦不以味界乃至舌觸爲 不以減不滅分別 不以有願無願分 亦不以

相無相。 乃至身觸爲緣 所生諸受 分別寂静 不寂静 觸界乃至身觸爲緣所生諸受。 亦不以觸界 界分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別 不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別滅不 不滅分別觸界乃至身觸爲緣所生諸受。 分別身界。亦不以身界分別減不減。不以減 觸爲緣所生諸受分別生不生。 至身觸爲緣所生諸受, 身界分別生不生。 有顯無魔。 亦不以觸 界乃至身 觸爲緣所 生諸受 分別 顯無顧分別觸界乃至 身觸 為緣 所生諸受 別身界。亦不以身界分別有顯無願。不以有 **所生諸受分別有相無相。** 爲緣所生諸受。 以有相無相分別身界。 界乃至身觸爲緣所生諸受分別空不空。不 **越界及身觸身觸爲緣所生諸受。** 身界分別空不空。 如是人等終不以空不空分別身界。 別遠離不遠離。 不以遠離不遠離分別身界。 不以寂静不寂静分別身界。亦不以身 不以有相無相分別觸界乃至身觸 不以生不生分別身界。 亦不以觸界乃至身觸爲緣 不以遠離不遠離分別觸界 不以生不生分別觸界乃 不以空不空分別觸界身 亦不以觸界乃至身 亦不以身界分別有 不以有願無顧分 亦不以身界分 不以滅不滅 亦不以觸 亦不以 亦不以 亦

身觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離 乃至身觸爲緣所生諸受。 亦不以觸界乃至

無相。 緣所生諸受分別遠離不遠離 界乃至意觸爲緣所生諸 受分 別 滅不滅。不 界。亦不以意界分別滅不滅。不以滅不滅分 爲緣所生諸受。 別生不生。不以生不生分別法界乃至意觸 無願。不以生不生分別意界。亦不以意界分 無顧分別法界乃至意觸爲緣所生諸受。 意界。亦不以意界分別有願無順。不以有順 緣所生諸受。 乃至意觸爲緣所生諸受分別空不空。 不以 界及意觸意觸爲緣所生諸受。亦不以法界 界分別空不空。不以空不空分別法界意識 如是人等終不以空不空分別意界。亦不以意 觸爲緣所生諸受。 離不遠離分別意界。亦不以意界分別遠離 觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜。 寂靜不寂靜。 不以寂静不寂静分别法界乃 以寂静不寂静分別意界。亦不以意界分別 別法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不以法 所生諸受分別生不生。 不以滅不滅分別意 不以法界乃至意觸爲緣所生諸受分別有願 生諸受分別有相無相。 不以有願無願分別 有相無相分別意界。亦不以意界分別有相 不遠離。不以遠離不遠離分別法界乃至意 至意觸爲緣所生諸受。 亦不以法界乃至意 不以有相無相分別法界乃至意觸爲 亦不以法界乃至意觸爲緣所 亦不以法界乃至意觸爲緣 亦不以法界乃至意觸爲 不以遠 亦

如是人等終不以空不空分別地界。亦不以

李識界。 界。亦不以水火風空識界分別有相無相,不 離不遠離分別水火風空識界 地界。亦不以地界分別遠離不遠離。不以遠 界分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別 **静分別水火風空識界。** 不以地界分別寂靜不寂靜。 分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別地界。 分別水火風空識界。 地界。亦不以地界分別波不波。不以波不波 不以生不生分別水火風空識界。 亦不以水火風空識界分別有顯無顧。 顯無願。不以有顯無顧分別水火風空識界。 以有願無願分別地界。 有相無相。 不以有相無相分別水火風空談 地界分別空不空。 如是人等終不以空不空分別苦聖諦。 風空識界分別遠離不遠離 火風空識界分別生不生,不以滅不滅分別 生不生分別地界。 不以有相無相分別地界。 亦不以水火風空識界分別空不空 亦不以集滅道聖諦分別空不 亦不以地界分別生不生。 不以空不空分別水火風 亦不以水火風空識界 亦不以地界分別有 亦不以水火風空訕 亦不以地界分別 亦不以苦聖 不以寂静不寂 亦不以水火 亦不以水 不以

論。亦不以集滅道聖諦分別有願無願。不以苦聖諦分別を不空。不以空不空分別集滅道聖諦。亦不以苦聖諦分別有相無相。不以有關無願分別苦聖諦。亦不以苦聖諦。亦不以苦聖諦。亦不以苦聖諦。亦不以苦聖諦。亦不以書理論。亦不以生滅道聖諦。亦不以苦聖諦。亦不以善聖諦。亦不以善聖諦。亦不以善聖諦。亦不以善聖諦。亦不以善聖諦。亦不以善聖諦。亦不以是滅道聖諦分別有願無願。不以空不空分別集滅道理。亦不以集滅道理論。亦不以集滅道理論。亦不以集滅道理論。亦不以其滅道理論。亦不以是滅道理論。亦不以是滅道理論。亦不以之不定,亦不以是滅道理論。亦不以之不定。

減道齊歸分別遠離不遠雕 以遠離不遠離分別集滅道楽歸。 苦粵諦。亦不以苦魯諦分別遠離不遠離。不 苦聖諦。亦不以苦聖諦分別滅不滅,不以滅 集滅道書歸分別生不生。 不生。不以生不生分別集滅道書篇。亦不以 生不生分別苦事諦。 蹄。分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別 不寂靜分別集滅道臺歸。 亦不以苦書識分別寂靜不寂靜。 分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別苦粵語。 不減分別集減道壓諦。 亦不以苦靈歸分別生 亦不以集滅道學器 不以減不減分別 亦不以集滅道聖 不以寂靜 亦不以集

不滅。 色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱。 如是人等終不以空不空分別無明。 以生不生分別行乃至老死愁歎苦憂惱。 分別行乃至老死愁歎苦憂惱。 亦不以行乃 亦不以無明分別有膩無膩。 **惱分別有相無相**。 愁數苦憂惱。 有相無相。不以有相無相分別行乃至老死 不以行乃至老 死愁 酞苦憂惱 分別空不空 無明分別空不空。 不生分別無明。亦不以無明分別生不生。不 至老死愁馱苦憂惱分別有願無顧。 不以有相無相分別無明。 不以減不減分別無明。 不以行乃至老死愁 歎苦憂 惱 分別生不生 不以減不減分別行乃至老死愁敷苦 不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別 亦不以行乃至老死愁數苦憂 不以有關無關分別無明。 不以筌不筌分別行職名 亦不以無明分別減 亦不以無明分別 不以有實無關 不以生 亦不以 寂靜。

滅不滅。 **惱分別遠離不遠離** 無明分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分 愁馱苦憂惱。 亦不以行乃至老死愁獸苦憂 **撇不遠離分別無明。亦不以無明分別遠離** 老死愁歎苦憂惱分別寂靜不寂靜。 不以谅 別行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不以行乃至 不遠離。 不以遠離不遠離分別行乃至老死 不以寂靜不寂靜分別無明。 亦不以

外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 內空分別空不空。 不以空不空分別外空內 不寂静分別內空。 **空乃至無性自性空分別滅不滅。不以寂靜** 不滅分別外空乃至無性自性空。亦不以外 分別內字"亦不以內室分別減不減。不以減 乃至無性自性空分別生不生。 生分別外容乃至無性自性空。 別內容。亦不以內容分別生不生。不以生不 無性自性空分別有顯無顯。 不以生不生分 別外空乃至無性自性空。 不以內空分別有顯無顯。 分別有相無相。不以有顯無顯分別內空。亦 別有相無相。 空。不以有相無相分別內筌。 亦不以內室分 如是人等終不以空不空分別內空。 無性自性空。 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 切法空不可得空無性空自性空無性自性 亦不以外空乃至無性自性空分別空不 亦不以外空乃至無性自性空 不以有相無相分別外签乃至 亦不以內空分別寂静不 不以有顯無願分 亦不以外空乃至 亦不以外容 不以滅不滅 亦不以

不以寂静不寂静分別外空乃至無性

自性姿。 異如分別空不空。 如是人等終不以空不空分別真如。 住實際虛字界不思議界。 乃至無性自性空分別遠離不遠雕 雕分別外空乃至無性自性空。 不以內容分別遠離不遠離。 亦不以外空乃至無性自性空分別

以滅不滅分別法界乃至不思議界。 以法界乃至不思議界分別生不生。不以滅 以法界乃至不思議界分別有願無顧。 以有顯無顧分別法界乃至不思議界 乃至不忍識界分別有相無相, 別法界乃至不思議界、 **真如分別遠離不遠離。** 不寂靜。不以遠離不遠離分別異如。亦不以 議界。亦不以法界乃至不思 議 界 分別寂靜 寂静。不以寂静不寂静分別 法界 乃至 不思 不寂靜分別眞如。亦不以眞如分別寂靜不 法界乃至不思議界分別滅不滅。 不以寂靜 不滅分別異如。亦不以異如分別滅不滅。不 不以生不生分別法界乃至不思議界。 生不生分別異如。亦不以真如分別生不生。 順分別其如,亦不以其如分別有顯無顧。 無相分別法界乃至不思議界。 真如。亦不以真如分別有相無相。不以有相 不见議界分別空不空。 性不識妄性不變異性平等性離生性法定法 寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別內字。 思議界分別遠離不遠離 不以空不空分別法界法 不以有相無相分別 不以遠離不遠離分 亦不以法界乃至不 亦不以法界乃至 不以遠離不遠 不以有顯無 亦不以法界 亦不以外空 亦不以 亦不以 亦不 不以 亦

Ξ

大般若波羅蜜多經卷第八十二

一波羅蜜多經卷第八十三

*三藏法師玄奘蹇 認譯

多分別空不空。 不以有相無相分別布施波 **空不空分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜** 多。亦不以布施波羅蜜多分別空不空。不以 如 是人等終不以空不空分 別 布 亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 初分受教品第二十四之二 施波羅

般若波羅蜜多。亦不以淨戒安忍精進靜處 羅蜜多。亦不以布施波羅蜜多分別有相無 不以有相無相分別爭戒安忍精進靜慮

亦不以布施波羅蜜多分別滅不滅。不以滅 生不生、不以滅 不滅 分別布 施波 安忍 精進靜慮 般者波羅蜜多 分別 有顯無 不滅分別淨戒安忍精進靜慮 般 若 波 羅蜜 不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別 別淨戒 安忍精進靜慮 般若 波 羅蜜多。 布施波羅蜜多分別生不生。 不以生不生分 願。不以生不生分別布施波羅蜜多。亦不以 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦不以淨戒 多分別有顯無顯。不以有顯無顯分別淨戒 願分別布施波羅蜜多。 亦不以布施波羅蜜 般若波羅蜜多分別有相無相。 分別減不減 亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 不以寂靜不寂靜分別布 不以有願無 羅蜜多。 亦 量四無色定分別滅不滅。 不以寂静不寂静 分別四靜慮。 滅不滅分別四無量四無色定。 亦不以四無 不以遠離不遠離分別四靜慮。 亦不以四 無量四無色 定分別寂靜 不寂靜。 別四靜慮。亦不以四靜處分別滅不滅。不以 不以寂静不寂静分別四無量四無色定。

寂靜。 遠離分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 別遠離不遠離 亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分 施波羅蜜多分別遠離不遠離。 不以遠離不 遠離不遠離分別布施波羅蜜多。 静慮般若波羅蜜多。 靜慮般者波羅蜜多分別寂靜不寂靜。 波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別寂靜 不以寂靜不寂靜分別淨戒安忍精進 亦不以淨戒安忍精進 亦不以布 不以

以生不生分別四無量四無色定。亦不以四 無量四無色定分別生不生。不以滅不滅分 分別四靜慮。亦不以四靜慮分別生不生。不 無量四無色定分別有願無願。不以生不生 有顯無願分別四無量四無色定。 亦不以四 四靜慮。亦不以四靜慮分別有願無顧。不以 無色定分別有相無相。 不以有願無願分別 分 別四 無量 四無色定。 以四静慮分別筌不筌。不以筌不筌分別四 如是人等終不以空不空分別四靜慮。 不以四静慮分別有相無相。不以有相無相 無量四無色定。 亦不 •以四無量四無色定 亦不以四 無量四 亦不

> 四無量四無色定。 慮 分別遠離不遠離 分別遠離不遠離 亦 不以四無量四無色定 不以遠離不遠離分別

分別八勝處九次第定十遍處。 第定十遍處分別 容不空。 不以有相無相分 以八解脫分別签不空。 定十遍處分別遠離不遠離 處九次第定十遍處。 別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別八勝 遠離不遠離分別八解脫, 處九次第定十逼處分別寂靜不寂靜。 八解脫分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜 不滅。不以寂靜不寂靜分別八解脫。亦不以 逼處亦不以八勝處九次第定十逼處分別滅 不滅。不以滅不滅分別八勝處九次第定十 滅不滅分別八解脫。 亦不以八解脫分別 八勝處九次第定十遍處分別生不生 不生分別八勝處九次第定十遍處。 八解脫。亦不以八解脫分別生不生。不以生 定十遍處分別有願無願。不以生不生分別 處九次第定十遍處。亦不以八勝處九次第 脫分別有願無願。 相。不以有願無願分別八解脫。亦不以八解 亦不以八勝處九次第定十遍處分別有相無 以有相無相分別八 勝處 九次 第定十逼處。 別八解脫。亦不以八解脫分別有相無相。不 勝處九次第定十遍處。 如是人等終不以空不空分別八解脫 不以有頗無願分別八勝 亦不以八勝處九次第 不以峚不峚分別 亦不以八勝處九次 亦不以八解脫分 亦不以八勝 亦不以 不以

《是人等終不以空不空分別四 念住。 亦 ネ

亦不以四部

亦不以四靜虛分別寂靜不寂

遠離分別四正斷四神足五根五力七等覺支 有顯無顯。 八鹏道支。 不以四念住分別遠離不遠離。不以遠離不 靜不寂靜。 不以遠雕不遠雕分別四念住。 亦 四神足五根五力七等覺支八譽道支分別寂 根五力七等覺支八聖道支。 靜。 不以寂静不寂静分別四正斷四神足五 支八聖道支分別滅不滅。不以寂靜不寂靜 支。亦不以四正斷四神足五根五力七等覺 別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 分別四念住。 亦不以四念住分別滅不滅。不以滅不滅分 道支分別生不生。不以減不減分別四念住。 不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 四念住分別生不生。不以生不生分別四正 有顯無願。不以生不生分別四念住。亦不以 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 断四神足五根五力七等覺支八聲道支分別 足五根五力七等覺支八聲道支。亦不以配正 有顯無顧分別四念住。 力七等覺支八臺道支分別有相無相 支八聖道支。 亦不以四正斷四神足五根五 相無相分別四正斷四神足五根五力七等覺 念住。亦不以四念住分別有相無相。不以有 **整道支分別空不空。 不以有相無相分別四** 亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八 以四念住分別空不空。 断四神足 不以有願無願分別四正斷四神 亦不以四正斷四神足五根五 亦不以四念住分別寂靜不寂 五根五力 七等覺支 八聲道支 亦不以四念住分別 不以签不签分别四 亦不以四正斷 不以 亦 カ 遠離 脱門。

分別室解脫門。 解脫門分別寂靜不寂靜。 **静分別無相無顯解脫門。** 不遠離。不以遠離不遠離分別無相無顯解 **空解脫門分別寂靜不寂靜。** 滅。不以寂靜不寂靜分別空解脫門。亦不以 解脫門,亦不以無相無顯解脫門分別滅不 門分別滅不滅。不以滅不滅分別無相無顯 脱門。 不以滅不滅分別空解脫門。亦不以空解脫 分別生不生。不以生不生分別無相無顯解 以生不生分別答解脫門。 相無相分別無相無顧解脫門。 亦不以無相無臟解脫門分別有顯無顯。不 無願。不以有顯無顯分別無相無顯解脫門。 無顧解脫門分別有相無相。 不以有願無願 門分別空不空。 別無相無顧解脫門。 分別答解脫門。 不以空解脫門分別空不空。 如是人等終不以空不空分別空解脫門。 七等覺支八聖道支分別遠離不遠離 亦不以空解脫門分別有相無相。不以有 亦不以無相無顯解脫門分別生不生。 亦不以無相無願解脫門分別遠雕不 ,亦不以空解脫門分別有願 亦不以空解脫門分別遠離 不以有相無相分別空解脫 亦不以無相無顧解脫 亦不以空解脫門 不以遠離不遠離 亦不以無相無願 不以寂静不寂 不以空不空分 亦不以無相

分別五眼。亦不以五眼分別有相無相。不以亦不以六神通分別空不空。 不以客相無相五眼分別空不空。 不以有相無相五眼分別空不空。 不以空不空分別六神通。 如是人等終不以空不空分別五眼。 亦不以

不遠離分別六神通。 眼。亦不以五眼分別遠離不遠離。不以遠離 分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別五 以寂靜不寂靜分別六神通。 分別五眼。亦不以五眼分別寂靜不寂靜。不 不以六神通分別滅不滅。不以寂靜不寂靜 眼分別滅不滅。不以滅不滅分別六神通。亦 別生不生。不以滅不滅分別五眼。亦不以五 不以生不生分別六神通。 生不生分別五眼。 六神通。亦不以六神通分別有願無願。不以 以五眼分別有願無願 有相無相。 有相無相分別六神通。 不以 有願無願 亦不以五眼分別生不生。 亦不以六神通分別遠 不以有顯無顯分別 亦不以六神通分別 亦不以六神通 分別五眼 亦不以六神通 亦不

無願。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 **無願分別佛十力**。 捨十八佛不共法分別有相無相。 亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 別有相無相。 以有相無相分別佛十力。 悲大喜大拾十八佛不共法分別空不空。 不共法。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 以佛十力分別迄不空。 如是人等終不以空不空分別佛十力。 雕不遠雕 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 不以有顯無顯分別四無所畏四無礙 亦不以四無所畏四無礙解大慈大 不以有相無相分別四無所畏 亦不以佛十力分別有顧 不以签不室分別四 亦不以佛十力分 不以有質 亦

Ξ

不共法。 以佛十力分別滅不滅。 大喜大捨十八佛不共法。 以生不生分別四無所長四無礙解大慈大悲 八佛不共法。 別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨丁 悲。不喜天拾十八佛不共 法 分 別寂靜不寂 分別寂靜不寂靜。 以寂靜不寂靜分別佛十力。亦不以佛十力 悲大喜大拾十八佛不共法分別滅不滅。 不 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 分別生不生。不以滅不滅分別佛十力。亦不 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 十力分別遠離不遠離。 不以遠離不遠離分 **静不以遠離不遠雕**分別佛十力。亦不以佛 無所畏囚無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法分別遠離 佛不共法分別 亦不以四無所長四無礙解大慈大 亦不以四無所畏四無礙解大憝大 亦不以佛十力分別 亦不以四 無所 畏四 無 凝解 有願無願。 不以寂静不寂静分別四 不以滅不滅分別四 亦不以四無所畏 不 2生不 以 生 **不生** 水 分

法分別有願無願。不以有願無顧分別恒住以有關無顧分別無忘失法。亦不以無忘失法。亦不以無忘失法。亦不以無忘失法分別有相無相分別無忘失法。亦不以無忘失法分別有相無相。不以有相無相分別無忘失法。亦不以無忘失法分別有相無相。不以有相無相分別無忘失法。亦不以無忘,亦不以生。亦不以之不空分別無忘失法。亦如是人等終不以之不空分別無忘失法。亦如是人等終不以之不空分別無忘失法。亦如是人等終不以之不空分別無忘失法。亦如是人等終不以之不之分別無忘失法。亦如是人等終不以之不之分別無言失法。亦如是人等終不以之不之分別無言失法。亦如是人等於不以之不之分別無言失法。亦

性分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別 法。亦不以無忘失法分別寂靜不寂靜。不以 分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別無忘失 以恒住捨性分別生不生。 別生不生。不以生不生分別恒住捨性。 生不生分別無忘失法。 無忘失法。 寂靜不寂靜分別恒住捨性。 以滅不滅分別恒住捨性。 無忘失法。亦不以無忘失法分別滅不滅。不 恒住捨性分別遠離不遠離 離。不以遠離不遠離分別恒住捨性。亦不以 亦不以恒住捨性 亦不以無忘失法分別遠離不遠 亦不以無忘失法分 分別有廢無願。不以 不以滅不滅分別 亦不以恒住捨性 亦不以恒住拾 。亦不

室不室分別一切三摩地門。亦不以一切三門。亦不以一切陀羅尼門分別空不空。不以 生不生分別一切三摩地門。 門。亦不以一切陀羅尼門分別生不生。不以 別有顯無顯。不以生不生分別一切陀羅尼 別一切三摩地門。亦不以一切三摩地門分 陀羅尼門分別有厭無願。 亦不以一切三摩地門分別有相無相。 相無相。不以有相無相分別一切三摩地門。 如是人等終不以 空不 空分別 一切 陀羅尼 滅。不以滅不滅分別一切三廉地門。 陀羅尼門。 摩地門分別生不生。不以滅不滅分別一切 有願無願分別一切陀羅尼門。 切陀羅尼門。亦不以一切陀羅尼門分別有 **摩地門分別空不空。不以有相無相分別一** 亦不以 一切陀羅尼門分別滅 不 不以有顯無願分 亦不以一切三 亦不以一切 亦不以 不以

> 静分別 羅尼門。 門分別寂靜不寂靜。 不遠離。 寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別一切陀 切三摩地門。 切三摩 亦不以一切三摩地門 分別遠離 不 一切陀羅尼門。 不以遠離不遠離分別一切三摩地 亦不以一切 陀羅 起門分 別遠 地門分別 亦不以一切三廉地門分別 减 不以寂靜不寂靜分別 不 亦不以一切陀羅尼 滅 不以寂靜了 不寂 離

智一切相智分別生不生。不以滅不滅分別 智、亦不以一切智分別有顯無顯。不以有顯 智分別有相無相。 別道相智一切相智。 別空不空。不以有相無相分別一切智。亦不 相智一切相智。 以一切智分別空不空。不以空不空分別道 如是人等終不以空不空分別一切智。 不以道相智一切相智分別寂靜不寂靜。 不以寂靜不寂靜分別道相智一切相智。 不滅分別道相智一切相智。 生不生分別道相智一切相智。 無顧分別道相智一切相智。 以一切智分別有相無相。 以遠離不遠離分別一切智。 切相智分別滅不滅。不以寂靜不寂醉分 切智 切相智分別有顯無願。 切智。亦不以一切智分別滅不滅。不以滅 一切智。亦不以一切智分別寂静不寂静 亦不以一切智分別生不生。 亦不以道相智一切相智分 不以有顯無顧分別一切 亦不以道相智一切相 不以有相無相分 不以生不生分別 亦不以道相智 亦不以道相智 亦不以一切智 亦不以道相 不以

相智一切相智。 別遠離不遠離 別遠離不遠離。 亦不以道相智一切相智分 不以遠離不遠離分別 道

分別滅不滅。 不以滅不滅分別獨覺乘無上 生。不以滅不滅分別聲聞乘。亦不以聲聞乘 聲聞乘分別生不生。不以生不生分別獨覺 有顯無願。不以生不生分別聲聞乘。亦不以 獨覺乘無上乘。亦不以獨覺乘無上乘分別 聲聞乘分別有顯無顯。 不以有顯無願分別 **覺乘無上乘**。 乘無上乘。 相無相。不以有屬無願分別聲聞乘。 聞 不空。不以有相無相分別聲聞乘,亦不以聲 以聲聞乘分別空不空。不以空不空分別獨 如是人等終不以客不空分別聲聞 覺乘無上乘。 乘分別有相無相。 亦不以獨覺乘無上乘分別生不 亦不以獨覺乘無上乘分別有 亦不以獨覺乘無上乘分別空 不以有相無相分別獨 溗 亦 不以 亦不

離分別獨覺乘無上乘。 以聲聞乘分別遠離不遠離。不以遠離不遠 不叛靜。不以遠離不遠離分別聲聞乘。亦不 乘無上乘。亦不以獨覺乘無上乘分別寂靜 別寂構不寂靜。不以寂靜不寂靜分別獨覺 乘分別遠離不遠離 寂靜不寂靜分別聲聞乘。 乘。亦不以獨覺乘無上乘分別滅不滅。 亦不以獨覺乘無上 亦不以聲聞乘分 不以

不学。不以有相無相分別預流。亦不以 如是人等終不以空不空分別預流。 預流分別空不空。 不以空不空分別一來不 亦不以一來不還阿羅漢分別容 亦不以

相

有願無願分別預流向預流

離分別一來不還阿羅漢。 相無相 不以預流分別遠離不遠離,不以遠離不遠 静不寂静。 漢。亦不以一來不還阿羅漢分別滅不滅。不 別滅不滅。 不生。不以滅不滅分別預流 寂静不寂静。 以寂静不寂静分别预流。 還阿羅漢。 別有願無願。不以生不生分別預流、亦不以 遼阿羅漢。 分 還阿羅漢 預流分別生不生。 來不還阿羅漢。 預流分別有臟無願。 別有相無 不以有顯無關分別預流 不以遠離不遠離分別預流。 不以滅不滅分別一來不還阿羅 亦不以一來不還阿羅漢分別生 亦不以一來不選阿羅漢分別有 襴 亦不以一來不還阿羅漢分別寂 不以寂静不寂静分別一來不 亦不以一 不以有相 不以生不生分別一來不 不以有願無願分別 亦不以預流分別 亦不以一來不還 無相 不還阿羅漢分 亦不以預流分 分 别 亦不以 來 亦 不

空 果。 羅漢向阿羅溪果。 以空不空分別一來向一來果不還向不還果 還向不選果阿羅漢向阿羅漢果分別有相無 相無相分別 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別空不 阿羅漢向阿羅漢果。 如是人等終不以答不容分 別預 阿羅漢分別遠離不遠離 不以預流向預流果分別有相無相。 不以有相無相分別預流向預流果。 亦不以預流向預流果分別空不空。 一來向一來果不選向不選果阿 亦不以一來向一來果不 亦不以一來向一來果 流 不以有 向預流 不 亦

> 遠離 ·還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別有廳無 M 不以預 羅漢向阿羅漢果。 以遠離不遠離分別預流向預流果。 果阿羅漢向阿羅漢果分別寂靜不寂靜。 **流果分別寂靜不寂靜**。 羅漢向阿羅漢果分別滅不滅。 滅不滅分別預流向預流果。 分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向 以預流向預流果分別生不生。 願 還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別遠離不 不遠離分別一來向一來果不還向不還果阿 預流向預流果分別遠離不遠離。 果阿羅漢向阿羅漢果分別寂靜不寂靜。不羅漢果。亦不以一來向一來果不還向不還 別一來向不來果不還向不還果阿羅漢向阿 寂静分別預流向預流果。 向一來果 不還向 不還果阿羅 漢向阿 羅漢 預流果分別減不減。 還果阿羅溪向阿羅漢果分別生不生。 阿羅漢果。 無願 漢向阿羅漢果。 不以生不生分別預流向預流果。 亦不以一來向一來果不還向不選果阿 分別 流向 亦不以 預流果分別有顧無願 一來向一來果不 亦不以 亦不以一來向一來果不 一來向一來果不還向不 不以減不減分別 不以寂静不寂静分 亦不以預流向預 一來向 遼向不澄果阿 亦不以預流向 不以寂静不 不以生不生 不以遠離 亦不以 不 不以 以有 水

獨覺分別垄不卒。 不以垄不垄分別獨覺向 如是人等終不以室不空分別獨覺。 獨覺果。亦不以獨覺向獨覺果分別空不空, 以有相無相 分別 獨覺 亦不以獨覺分別 亦不以

三佛陀分別生不生不以滅不滅分別菩薩摩

法

分別寂靜不寂靜

不以寂静不寂静分別

地

不以離垢地發光地乃至善慧地法雲

不以生不生分別三藐三佛陀。

亦不以三藐

薩摩訶薩。亦不以菩薩摩訶薩分別生不生

訶薩。亦不以菩薩摩訶薩分別有願無願。不

分別有相無相。

不以有願無願分別菩薩摩

亦不以三藐三佛陀

不以有相

無相分別三藐三佛陀。

不以菩薩摩訶薩分別有相無相。

三佛陀分別有顯無顯。

不以生不生分別菩

亦不以三藐

以有顯無顯分別三藐三佛陀。

摩訶薩。 滅不滅分別三藐三佛陀。 静。不以寂静不寂静分别三藐三佛陀。亦不 陀分别波不滅。 訶 **藤分別遠離不遠離。不以遠離不遠雕分別** 不遠離分別菩薩摩訶薩。 以三藐三佛陀分別寂靜不寂靜。不以遠離 三藐三佛陀。 薩 亦 不以菩薩摩訶薩分別滅不滅。不以 亦不以菩薩摩訶薩分別寂靜不寂 亦不以三藐三佛陀分別遠離 不以寂静不寂静分別菩薩 亦不以菩薩摩訶 亦不以三藐三佛

無願

以有顯無顧分別獨覺。亦不以獨覺分別有顯

。不以有願無願分別獨覺向獨覺果

亦

亦不以獨覺向獨覺果分別有相無相。

相無相。

不以有相

無相分別

獨覺向獨覺

不

如是人等。 **初無相。不以有相無相分別無上正等菩提。 薩摩訶薩法。亦不以菩薩摩訶薩法分別有** 等菩提分別空不空。 不以有相無相分別菩 空不空分別無上正等菩提。 亦不以無上正 法。亦不以菩薩摩訶薩法分別空不空。不以 別無上正等菩提。亦不以無上正等菩提分 摩訶薩法分別有顯無顯。不以有顯無顧分 有願無願分別菩薩摩訶薩法。 亦不以菩薩 亦不以無上正等菩提分別有相無相。 滅。不以滅不滅分別無上正等菩提。亦不以 等菩提分別生不生。不以滅不滅分別菩薩 別有願無願。不以生不生分別菩薩摩訶薩 生不生分別無上正等菩提。亦不以無上正 法。亦不以菩薩摩訶薩法分別生不生。不以 静分別菩薩摩訶薩法。 無上正等菩提分別滅不滅。 不以寂靜不寂 摩訶薩法。 亦不以菩薩摩訶薩法分別滅不 終不以空不空分別菩薩摩訶薩 亦不以菩薩摩訶薩 不以

室分别三藐三佛陀。亦不以三藐三佛陀分别

笔不垒。不以有相無相分別菩薩摩訶薩。亦

亦不以菩薩摩訶薩分別容不空。

不以空不

如中是人等。終不以答不空分別菩薩摩訶薩

遠離分別覺向獨覺果。

亦不以獨覺向獨覺

不以遠離不

亦不以獨覺分別遠離不遠離。

果分別遠離不遠離

別獨覺向獨覺果。亦不以獨覺向獨覺果分

別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別獨覺。

獨覺分別寂靜不寂靜。

不以寂靜不寂靜分

滅不滅。不以寂靜不寂靜分別獨覺。亦不以

獨覺向獨覺果。

亦不以獨覺向獨覺果分別

不遠離

亦不以獨党分別滅不滅。

不以滅不滅分別

獨覺果分別生不生。不以滅不滅分別獨學。

生不生分別獨覺向獨覺果。亦不以獨覺向

不生分別獨覺亦不以獨覺分別生不生。

不以獨覺向獨覺果分別有顯無願。

不以生

遠雕。 寂靜不寂靜。 無上正等菩提。 以極喜地分別空不空。 亦不以無上正等菩提分別遠離不遠離 地乃至善慧地法雲地分別空不空。 不動地養慧地法雲地。 亦不以無上正等菩提分別

相無相。 訶薩法。亦不以菩薩摩訶薩法分別遠離不 如是人等。終不以空不空分別極喜地。亦 垢地發光地焰熱地極難勝地現前地遠行地 瑡 法雲地。 顯無願。不以有願無顧分別離垢地發光地乃 願無願分別極喜地。 乃至善慧地法氢地分別有相無相。 乃至善慧地法雲地。 相無相分別極喜地。 滅分別 離垢地發 光地乃至 善慧地法雲地 法雲地分別生不生。 不以生不生分別離垢地發光地乃至善慧地 生分別極喜地。 至善慧地法雲地分別有願無願。 至善慧地法雲地。 別滅不滅。 不以寂 靜不寂靜 分別極 喜地。 亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分 亦不以極喜地分別寂靜不寂靜 不寂靜分別離垢地發光地乃至善慧地法雲 亦不以極喜地分別滅不滅。 不以遠離不遠離分別無上正等菩提 亦不以離垢地發光地乃至善慧地 不以有相無相分別雕垢地發光地 不以遠離不遠離分別菩薩摩 亦不以極喜地分別生不生 亦不以離垢地發光地乃 不以滅不滅分別極喜 亦不以離垢地發光地 亦不以極喜地分別有 亦不以極喜地分別有 不以空不空分別離 亦不以離垢地發光 不以波 不以生不 不以寂静 不以有 不以有

地法雲地分別遠離不遠離 以遠離不遠離分別離垢地發光地乃至善慧 以遠離不遠離分別離垢地發光地乃至善慧 極喜地。亦不以極喜地分別遠離不遠離。不 以遠離不遠離分別離垢地發光地乃至善慧

大般若波羅蜜多經卷第八十三

大般若波羅蜜多經卷第八十四

初分受教品第二十四之三 *三巌法師玄奘奉 | 詔譯

亦不以雕垢地法發光地

分別 迭。 光地法乃至善慧地法法雲地法分別有相無至善慧地法法雲地法。亦不以離垢地法發 相。不以有相無相分別離垢地法發光地法乃 法 法 如 離垢地法發光地 法乃 至善 慧 地法法雲地 喜地法分別有顧無顧。不以有顯無顧分別 相。不以有願無願分別極喜地法。亦不以極 不以極喜地法分別空不空。不以空不空分 極喜地 一法法雲地法分別有願無願,不以生不生 法雲地法分別空不空。 不以有相無相分 雕垢地法簽光地法乃至善慧地法法雲地 是人等。終不以空不空分別極喜地法。 極喜地法。 亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地 亦不以離垢地法 發光地法 乃至 善慧 不以生 不生 分別難垢 地法 發光地 法 亦不以極喜地法分別有相無 亦不以 極喜地法 分別 生 亦 慧地法法雲地法。

遠離不遠離分別雕垢地法發光地法乃至菩 法。亦不以極喜地法分別遠離不遠離。不以 寂静不寂静。 地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別 地法乃至善慧地法法雲地法。 極喜地法。 **雲地法分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別** 亦不以雕垢地法發光地法乃至善慧地法法 垢地法發光地法乃 至善 慧 地法法雲地法 極喜地法分別滅不滅。不以滅不滅分別離 生不生。不以滅不滅分別極喜地法。亦不以 法發光地法 乃至 不以寂靜 不寂靜 分別 離垢地法 發光 亦不以極喜地法分別寂靜不寂 不以遠離不遠離分別極喜地 善慧地法 法零地法 亦不以離垢 分 劎

e姓地 第八地具見 地薄地雕欲地已辦地獨 菩薩地如來地。亦不以種。姓地第八地乃至 顧。不以有願無願分別種*姓 地第八地乃至 **菩薩地如來地分別有願無願。** 顧分別異生地。亦不以異生地分別有願無 至菩薩地如來地分別有相無相。不以有顯無 至菩薩地如來地。亦不以種*姓地第八地乃 無相。不以有相無相分別種*姓地第八地乃 無相分別異生地。亦不以異生地分別有相 乃至菩薩地如來地分別空不空。 覺地菩薩地如來地。亦不以種*姓地第八地 以異生地分別签不空。不以空不空分別種 如是人等。終不以签不空分別異生地。亦不 法乃至善慧地法法雲地法分別遠離不遠離] 不以生不生 不以有相

> 薩地如來地分別遠離不遠離 薩地如來地。亦不以種*姓地第八地乃至菩 以遠離不遠離分別種 *姓地第八地乃至菩 異生地。亦不以異生地分別遠離不遠離。不 地分別寂靜不寂靜。 地 寂静分別種*姓地 第八地 乃至菩薩地如來 不以異生地分別寂靜不寂靜 別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別異生地。 不以種*姓地第八地乃 至害 薩地如來地分 分別種"姓地第八地乃至菩薩地如來地。亦 如來地分別 生不生。不以滅不滅分別 異生 如來地。亦不以種*姓地第八地乃至菩薩地 地。亦不以異生地分別滅不滅。不以滅不滅 以生 ,亦不以種*姓地第八地乃至菩薩地如來 不生分別種 *姓地第八地乃 不以遠離不遠離分別 不以寂靜不 至 一菩薩 亦

地法。亦不以種*姓地法第八地法乃至菩薩 地法如來地法。亦不以種*姓地法第八地法 顧無願分別種*姓地法 第八 地法乃至菩薩 亦不以異生地法分別 有 願 無願。 別有相無相。不以有願無願分別異生地法。 地法第八地法乃至菩薩地法 如 來 地 法分 法乃至菩薩地法如來地法。 無相。不以有相無相分別種*姓地法第八地 地法如來地法分別空不空。不以有相無相 別種姓*地法第八地法乃 至菩 薩地法如來 如是人等。終不以空不空分別異生地法。 分別異生地法。 亦不以異生地法分別有相 不以異生地法分別空不空。不以空不空分 至菩薩地法如來地法分別有顯無顧 亦不以種 不以有

乃至善慧地法法雲地法。

亦不以雕垢地

分別異生地。

亦不以異生地分別生不生。不

種*姓地法第八地法乃至 菩 薩地法如來地 以異生地法分別滅不滅。不以滅不滅分別 別生不生。不以滅不滅分別異生地法。亦不 姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分 地法乃至菩薩 地法如來 地法分別 遠離 不 遠離不遠離分別種 *姓地法第八地 法乃至 法。亦不以異生地法分別遠離不遠離。不以 地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別 地法乃至菩薩地法如來地法。亦不以種*姓 分別異生地法。亦不以異生地法分別寂靜不 **法如來地法分別滅不滅。不以寂靜不寂靜** 法。亦不以種*姓地法第八地法乃至菩薩地 八地法乃至菩薩地法如來地法。亦不以種* 分别生不生。不以生不生分別種*姓地法第 以生不生分別異生地法。 菩薩地法如來地法。亦不以種*姓地法第八 寂靜不寂靜。 不以遠離不遠離分別異生地 寂靜。不以寂靜不寂靜分別種"姓地法第八 亦不以異生地法

以有爲界分別空不空。不以空不空分別無爲 界。亦不以有爲界分別有願無願。不以有願 界。亦不以無爲界分別空不空。不以有相無 界分別生不生。不以生不生分別無爲界 無願分別無爲界。亦不以無爲界分別有顧 界分別有相無相。不以有顯無顯分別有爲 相。不以有相無相分別無爲界。亦不以無爲 相分別有爲界。亦不以有爲界分別有相無 如是人等。終不以空不空分別有爲界。亦不 無願。不以生不生分別有爲界。亦不以有爲 亦

界分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別 爲界分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分 說般若波羅蜜多。其中實無能信受者。所以 唯極聖者自內所證。世聰慧人所不能測。所 覺。非所尋思超尋思境。微妙寂靜最勝第一。 時具壽善現告諸天子言。如是甚深難見難 無為界。亦不以無為界分別遠離不遠離 不以遠離不遠離分別有爲界。亦不以有爲 別無爲界、亦不以無爲界分別寂靜不寂靜。 滅。不以寂靜不寂靜分別有爲界。亦不以有 不滅分別無爲界。亦不以無爲界分別滅不 有爲界。亦不以有爲界分別滅不滅。不以滅 不以無為界分別生不生。 故。實信受者亦不可得 者何。此中無法可顯可示。由無有法可顯示 不以滅不滅分別

多甚深數中廣說三乘法。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 時含利子問善現言。豈不於此般若波羅蜜 界。若苦聖諦集滅道聖諦。岩四靜處四無量 性空。若真如法界法性不虛妄性不變異性 **空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 上乘法。廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃 處。若四念住四正斷四神足五根五力七等 四無色定。若八解脫八勝處九次第定十遍 平等性雕生性法定法住實際虛字界不思議 **空一切法空不可得空無性空自性空無性自** 至十地諸菩薩道。 覺支八聖道支。 若空解脫門無相無願解脫 **所謂亦施波羅蜜多淨戒** 所謂聲聞獨覺無 若內空外空

常受化生。於不退神通能自在遊戲。從一佛 門 現答言。如是如是誠如所說。於此般若波羅 凡所演說豐養味辯。一切世間最妙勝辯。善 忘失亦無懈廢。恒居勝定雕散亂心。由此爲 諸佛所聞特正法。乃至無上正等菩提。能不 隨所願樂種種善根皆能修習速得圓滿。 土趣一佛土。供養恭敬奪重讚歎諸佛世尊 **黃於此般若波羅蜜多動修行故。隨所生處 攝受菩薩摩訶薩功德勝事。所謂菩薩摩訶** 相智。若一切陀羅尼門一切三摩地門。廣說 無忘失法恒住捨性。 若一切智道相智 **破解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。** 緣得無礙結。無斷盡辯。無疑謬辯。因辯應辯。 德勝事。所謂菩薩雕訶薩。於此般若波羅蜜 乃至十地諸菩薩道。所謂布施波羅蜜多乃 無上乘法。 废說攝受菩薩摩訶薩從初發心 蜜多甚深教中廣說三乘法。所謂聲聞獨覺 無所得而爲方便。 所得爲方便耶。善現言。舍利子。此於我。以 切世間最妙勝辯。 多勸修行故。隨所生處常受化生。乃至得 至 而爲方便。舍利子。此於假處。 無所得而爲方便。此於受想行識。以無所得 者。以無所得而爲方便。舍利子。此於色。以 士夫補特伽羅意 生儒 童 作 者受者知者見 所得而爲方便。 爲方便。此於耳鼻舌身意處。 一切三摩地門。 者五眼六神通。 舍利子言。此於何法以無 **废說攝受菩薩摩訶薩功** 若佛十力四無所 此於有情命者生者養者 如是深教諸有所說以無 以無所得而爲 以無所得而 長四 切 若

方便。 含利子。 爲空無爲空巢竟空無際空散空無變異空本 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 明。以無所得而爲方便。此於行識名色六處 **聖諦。以無所得而爲方便。舍利子。此於無 盗自性盗無性自性姿。** 而爲方便。舍利子。此於內空。以無所得而爲 於苦學語。以無所得而爲方便,此於集滅道 火風空識界。以無所得而爲方便。含利子。此 子。此於地界。以無所得而爲方便。此於水 觸爲緣所生諸受。以無所得而爲方便。舍利 所得而爲方便。此於法界意識界及意觸意 方便。 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。以無所得 無所得而爲方便。含利子。此於意界,以無 觸界身識界及身觸身觸爲綠所生諸受。 利子。此於身界。以無所得而爲方便。此於 舌觸爲緣所生諸受。以無所得而爲方便。舍 無所得而爲方便。此於味界舌識界及舌觸 以無所得而爲方便、舍利子。此於舌界。以 於香界鼻識界 及鼻觸 鼻觸為緣所生諸受。 含利子。此於鼻界。 觸耳觸爲緣所生諸受。以無所得而爲方便。 以無所得而爲方便 受。以無所得而爲方便。含利子。此於耳界。 此於色界眼識 界及 眼觸眼 觸為 緣所生諸 便 含利子。此於眼界。以無所得而爲方便 此於聲香味觸法處 舍利子。此於色處。 此於外空內外空空空大空勝義空有 此於與如。 以無所得而爲方便。 以無所得而爲方便。 此於聲界耳識界及耳 以無所得而爲方便 以無所得而爲方 以無所得而爲方 此 D. 此 漠

得而爲方便性法定法住實際虛空界不思議界。以無所性法定法住實際虛空界不思議界。以無所於法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生

流 上乘。以無所得而爲方便。 聲聞乘。以無所得而爲方便。此於獨覺乘無 方便。 切相智。以無所得而爲方便。 切陀羅尼門。以無所得而爲方便。此於一切 利子。此於佛十力。以無所得而爲方便。此 爲方便。此於六神通。以無所得而爲方便。含 以無所得而爲方便。舍利子。此於八解脫。以 三摩地門。以無所得而爲方便。含利子。此於 於無忘失法。以無所得而爲方便。此於恒住 八佛不共法。以無所得而爲方便。舍利子。此 於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 而爲方便。舍利子。此於五限。以無所得而 而爲方便。此於無相無願解脫門。以無所得 而爲方便。含利子。此於空解脫門以無所得 足五根五力七等覺支八聲道支。 邁處。以無所得而爲方便,含利子。 此於四 以無所得而爲方便。此於四無量四無色定。 多。以無所得而爲方便。含利子。此於四靜慮。 捨性。以無所得而爲方便。 念住。以無所得而爲方便。此於四正斷四神 無所得而爲方便。 舍利子。此於布施波羅蜜多。以無所得而爲 切智。以無所得而爲方便。此於道相智一 以無所得而爲方便。 此於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 此於八勝處九次第定十 此於一來不還阿羅 舍利子。此於預 舍利子。此於一 **含利子。此於** 以無所得

> 便。舍利子。此於有爲界。以無所得而爲方 地法菩薩地法如來地法。 法具見地法源地法離欲地法已辦地法獨覺 以無所得而爲方便。此於種*姓地法第八地 薄地離欲地已辦地 獨覺 地菩 薩地如來地 發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠 喜地法。以無所得而爲方便。此於雅垢地法 雲地、以無所得而爲方便。 以無所得而爲方便。舍利子。此於異生地法 所得而爲方便。此於種*姓地第八地具見地 所得而爲方便。 行地法不動地法善慧地法法雲地法。 地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法 無所得而爲方便。 以無所得而爲方便。含利子。此於極喜地。 以無所得而爲方便。此於無上正等菩提法: 所得而爲方便,舍利子。此於菩薩摩訶薩法。 以無所得而爲方便。此於三藐三佛陀。以無 所得而爲方便。 無所得而爲方便。此於獨覺向獨覺果。以無 以無所得而爲方便。舍利子。 向預流果。 來果不還向不選果 阿羅 此於無爲界。以無所得而爲方便 以無所得而爲方便。 舍利子。此於異生地。以無 含利子。此於菩薩康訶薩。 此於離垢地發光地焰慧 以無所得而爲方 舍利子。 此於極 漢 此於獨覺。 向阿羅漢果。 此於 來 以 以

爲方便。廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而三乘法。所謂聲聞獨覺無上乘法。何因緣故。羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說歸舍利子問善現言。何因緣故。於此般若波時會利子問善現言。何因緣故。於此般若波便。此於無爲界。以無所得而爲方便

以無所得而爲方便

舍利子。此於預流

一般六种

通

岩佛十力四無所畏四無

化生。乃至得一切世間最妙勝辯@ 此般若波羅蜜多勤修行故。 **苔薩摩訶薩功德滕事。所謂菩薩摩訶薩。** 多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說攝受 外空乃至無性自性空故。於此般若波羅蜜 豐養味辯" 種善根。皆能修習速得圓滿。於諸佛所聞持 無斷盡辯。無謬亂辩。 廢。恒居勝定離散亂心。由此爲緣得無礙辯。 供養恭敬拿重讃歎諸佛世尊。 不退神通能自在遊戲。從一佛土趣一佛土。 正法。乃至無上正等菩提、能不忘失亦無懈 波羅蜜多勤修行故。隨所生處常受化生、於 訶薩马德勝事。所謂菩薩摩訶薩。於此般若 教中。以無所得而爲方便。廣說攝受菩薩摩 舍利子。由內容故。於此般若波羅筆多甚深 瀢 羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。 相智 攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩 子。由外空乃至無性自性空故。於此般若波 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 無忘失法恒住捨性。 所謂布施波羅蜜多乃至一切三廉地門 **者一切陀羅尼門一切三麼地門。** 一切世間最妙勝辯。 含利子。由 迅辯應辯。 凡所演說 切智道相智 随所生處常受 隨所願樂種 法 廣說 含利 於 切者

初分散花品第二十五

界。若苦壅諦集滅道壅諦。

若四靜慮四無量

等性離生性法定法住實際 虛空界 不 思議

空空空大空勝義空有為 空 無為 空 畢竟空

無際空散空無變異空本性空自相空共相空

切法空不可得空無性空自性空無性自性

岩具如法界法性不虚妄性不變異性平

地諸菩薩道。

所謂布施波羅蜜多爭戒安忍

方便廣設攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十

此般若波羅蜜多甚深數中。

以無所得而爲

聲聞獨覺無上乘法。舍利子。由內空故。 中。以無所得而爲方便、廣說三乘法。 無性自性空故。於此般若波羅蜜多甚深敢 共相空一切法 空不可 得空 無性空自 性空 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空

所謂

於

常受化生。

乃至得一切世間最妙勝辯。

蔀

薩於此般若波羅蜜多動修行故。 攝受菩薩摩訶薩功德勝事。 蜜多甚深致中。

以無所得而爲方便。

质說

所謂菩薩摩訶 隨所生處

切三摩地門。

何

因 所

緣故。 謂

於此般若波羅

+

地

諸菩薩道。

布施波羅蜜多乃

現答言。含利子。由內空故。

於此般若波羅

乘法。所謂聲聞獨覺無上乘法。舍利子。由

蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說三

精進靜慮般若波羅蜜多。

若內 空外 空內外

四無色定。

若四念住四正斯四神足五根五力七等

若空解脫門無相無顧解脫

若八解脫八勝處九次第定十遍

化天。他化自在天。楚梁天。楚輔天。楚會天。 淨天。少 王衆天。三十三天。夜靡天。覩史多天。樂變 爾時天帝釋。 大梵天。光天。少光天,無量光天。極光淨天。 **一种天。無量淨天。** 及此三千大千世界所有四大 **遏淨天。廣天。少**

以故 等故。 處亦不生,此既不生則非聲香味觸法處。 處亦不生 離諸戲論。不可施設爲眼處等故。憍尸迦。 不生則非眼處。耳鼻舌身意處亦不生。 可施設爲色等故。 非受想行識, 不生則非耳鼻否身意處。 不生則非色。受想行識亦不生。此旣不生則 餘法亦爾何謂也。衙尸迦。 爲餘法亦爾。善現答言。非但是花不生。 非花也。時天帝釋問善現言,爲但是花不生 但變現耳。具籌善現語帝釋言。是花不生則 現 華。實非草木水陸所生,亦不從心實能化9生 生。應 是諸 天爲供 養故 從心化出。時天帝 臺。莊嚴殊妙。 週後三千大千世界。 具壽善 世界花悉充满,以佛神力。於虛空中合成花 散如來諸菩薩等。是時於此三千大千佛之 時諸天衆作是念已、各化種種徼妙香花奉 釋。旣知善現心之所念, 現。亦散所說甚深般若波羅蜜多。而爲供養 釋迦如來及菩薩摩訶薩幷茲芻價。 等今者爲供養故。宜各化作天諸妙華。奉散 老善現。承佛神力。爲一切有情雨大法雨。我 善現天。 善見天。 色究竟天。 咸作是念。 廣天。無量廣天。廣果天。 未曾見有是花殊妙。《定非草木水陸所 **视斯事**已作是念言。 以不生法離諸戲論。不可施設爲色 憍尸迦。 。此旣不生則非色處,聲香味觸 何以故。以不生法離諸戲論。不 眼界亦不生。 憍尸迦。眼處亦不生。此旣 調善現言。此所散 何以故。以不生 **今所散花於諸天** 無常繁天。 色亦不生。 此旣不生則 **尊者善** 無熱天。 4 諸 非 旣

Ξ

可施設為舌界等故。 所生諸受。何以故。以不生法離諸戲論,不 亦不生。此旣不生則非味界乃至舌觸爲緣 界。 故 故。以不生法滌諸戲論。不可施設爲鼻界等 生則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不生。 界亦不生,此既不生則非鼻界,香界鼻識界 維諸戲論。不可施設爲耳界等故。憍尸迦。鼻 乃至耳觸爲緣所生諸受。何以故。以不生法 爲緣所生諸受亦不生。 既不生則非耳界。聲界耳識界及耳觸耳觸 可施設爲眼界等故。憍尸迦。耳界亦不生。此 緣所生諸受。何以故。以不生法離諸戲論。不 受亦不生。此旣不生則非色界乃至眼觸爲 以故 界乃至身觸爲緣所生諸受。何以故。以不生 此既不生則非身界。觸界身識界及身觸身 界及意觸意觸爲緣所生諸受亦不生。 法雕諸戲論。不可施設爲身界等故。 憍尸迦 觸爲緣所生諸受亦不生。 此旣不生則非觸 不生則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。 意界亦不生。此旣不生則非意界。法界意識 不可施設爲地界等故。憍尸迦。苦聖諦亦 火風空識界。何以故。以不生法雕諸戲論 憍尸迦。舌界亦不生。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受 。以不生法雕諸戲論、不可施設爲意界 憍尸迦。地界亦不生。 水火風空識界亦不生。此旣不生則非 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 憍尸迦。身界亦不生。 此旣不生則非聲界 此旣不生則非舌 此旣不生則非 此旣不 此旣 何以 何

設爲無明等故。憍尸迦,內空亦不生。此旣不 憂惱。何以故。以不生法離諸戲論,不可施 亦不生。此旣不生則非行乃至老死愁數苦 識名色六處觸受愛取有生老死愁薂苦憂惱 憍尸迦。無明亦不生。此旣不生則非無明。行 不生法離諸戲論。不可施設爲苦婆諦等故。 生。此旣不生則非集滅道聖諦。 生。此旣不生則非苦學歸。 則非外空乃至無性自性空,何以故。以不生 性空自性空無性自性空亦不生。此旣不生 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 生則非內空。 外空內外空空空大空勝義空 諸戲論。不可施設爲真如等故 非法界乃至不思議界。何以故。以不生法難 實際虛空界不思議界亦不生。此旣不生則 真如亦不生。此既不生則非真如。法界法性 法雜諸戲論。不可施設爲內容等故。憍尸迦 不虚妄性不變異性平等性離生性法定法住 集滅道楽諦亦 何以故。 U 不

非布施波羅蜜多。 憍尸迦。 布施波羅蜜多亦不生。 此旣不生則 慮 雕諸戲論,不可施設爲布施波羅蜜多等故。 精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。以不生法 波羅蜜多亦不生, 憍尸迦。四静慮亦不生。此旣不生則非四靜 論 四 無量四無色定。何以故、以不生法離諸戲 四無量四無色定亦不生。此旣不生則非 不可施設爲四靜慮等故。 此旣不生則非淨戒安忍 **淨戒安忍精進靜虛般若** 憍尸迦。 解

住亦不生。此既不生則非四念住。冒正斷四神 處九次第定十遍處。何以故。以不生法離錯 次第定十 邁處亦不生。 脫 尸迦。五眼亦不生。此旣不生則非五眼。 非空解脫門。無相無顧解脫門亦不生。此旣 以不生法離諸戲論。不可施設爲四念住等 旣不生則非四正斷乃至八聖道支。 足五根五力七等覺支八聖道支亦不生。 戲論。不可施設爲八解脫等故。 憍尸迦。佛十力亦不生。此旣不生則非佛十 神通亦不生。此旣不生則非六神道。何以故。 法難諸戲論。不可施設爲空解脫門等故。 憍 不生則非無相無臟解脫門。何以故。以不生 故。憍尸迦。 空解脱門亦不生。 此旣不生則 所畏乃至十八佛不共法。何以故。以不生法 十八佛不共法亦不生。 此旣不生則非四無 以不生法離諸戲論。不可施設爲五眼等故 此旣不生則非道相智一切相智。何以故。 **忘失法等故。 憍尸迦。** 何以故。以不生法雕諸戲論。不可施設為無 無忘失法亦不生。此旣不生則非無忘失法: 雕諸戲論。不可施設爲佛十力等故。憍尸迦: 憍尸迦,一切陀羅尼門亦不生。此旣不生則 不生法離諸戲論。 不生則非一切智,道相智一切相智亦不生, 亦不生。 住捨性亦不生。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 切陀羅尼門。 此 既不生則非八解脫。 此旣不生則非恒住捨性 不可施設爲一切智等故 切三摩地門亦不生。此 一切智亦不生。 此旣不生則非八勝 橋尸迦四念 八勝 。何以故。 患 此

聲聞乘等故

乘。何以故。以不生法雕諸戲論。不可施設爲

閉乘亦不生。此旣不生則非聲聞乘。獨覺乘

不可施設為菩薩摩訶薩法等故。憍尸迦。聲無上正等菩提。何以故。以不生法雕諸戲論,薩法。無上正等菩提亦不生。此既不生則非

無上乘亦不生。

此旣不生則非獨覺乘無上

人般若波羅蜜多羅卷第八十四

大般若波羅蜜多經卷第八十五

《帝釋心生是念。貸者養現智慧甚深。不初分學般若品第二十六0之一 *三藏法師玄奘奉 詔譯

界但假名。 界等法性。所以者何。眼界等法性無壞無不 性。具壽善現不壞如是眼界等假名。而說眼 壞,是故善現所說亦無壞無不壞,憍尸迦。耳 觸爲緣所生諸受但假名。 憍尸迦。 眼界但假名。 色界眼識界及眼觸眼 無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。 名。而說色處等法性。所以者何,色處等法性 名不雕法性。 眼處等法性。所以者何。眼處等法性無壞無 假名。耳鼻舌身意處但假名。如是假名不離 等法性。所以者何。色等法性無壞無不壞。是 色但假名。受想行識但假名。如是假名不雕 色處但假名。聲香味觸法處但假名。如是假 不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。 法性。具壽善現不壞如是眼處等假名,而說 故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。眼處但 法性。具壽善現不壞如是色等假名。而說色 名而說法性。時天帝釋即白佛言。拿者善現 壞假名而說法性。佛知其意便印彼言。如憍 於何等法,不壞假名而說法性。佛告憍尸迦 尸迦心之所念。具霧蓋現智慧甚深。不壞假 時天帝釋心生是念。尊者養現智慧甚深。不 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 具壽善現不壤如是色處等假 如是假名不雕法

論。不可施設為菩薩摩訶薩等故。憍尸迦。菩則非三藐三佛陀。何以故。以不生法雜諸戲菩薩摩訶薩。三藐三佛陀亦不生。此旣不生

憍尸迦。菩薩摩訶薩亦不生。此旣不生則非以不生法離諸戲論。不可施設爲獨覺等故。

此旣不生則非 獨覺。獨覺 向獨 覺果 亦不爲預流向預流果等故。憍尸迦。獨覺亦不生。

此旣不生則非獨覺向獨覺果。何以故。

果。何以故。 以不生法離諸戲論。 不可施設向一來果不選向不 還果 阿羅 漢 向阿羅漢

漢向阿羅漢果亦不生。此旣不生則非一來

一來向一來果不還向不還果阿羅

流向預流果亦不生。此旣不生則非預流向

諸戲論。不可施設為預流等故。

來不還阿羅漢。何以故。一來不還阿羅漢亦不生。

以不生法離此既不生則

憍尸迦。 預

遊故

法離諸戲論。 旣不生則非

不可施設爲一切陀羅尼門等

切三雕地門。

何以故。以不

生

橋尸迦。

預流亦不生。

此旣不生則非預

薩摩訶薩法亦不生此旣不生則非菩薩摩訶

離法性、具套善現不壞如是地界等假名。而 迦。 苦聖歸但假名。集滅道聖歸但假名。如是 無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸 說地界等法性。所以者何。地界等法性無壞 但假名,水火風空職界但假名,如是假名不 是故善現所說亦無壞無不壞。僑尸迦。地界 等法性。所以者何。意界等法性無壞無不壞 爲綠所生諧受但假名。如是假名不離法性, 具壽養現不壤如是藏界等假名。 而說意界 假名,而說舌界等法性,所以者何。舌界等 壞無不壞,是故善現所說亦無壞無不壞。 憍 而說身界等法性。所以者何。身界等法性無 身觸身觸爲緣所生睹受但假名。 不壞。憍尸迦,身界但假名。觸界身識界及 法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無 假名不離法性。具壽善現不壞如是舌界等 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受但假名。 壞無不壞。 憍尸迦。 舌界但假名。 味界舌識 界等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無 **鼻界等假名。而說鼻界等法性,所以者何。鼻** 名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是 香界與識界及與觸鼻觸爲緣所生諸受但假 不雕法性。具務善現不壞如是身界等假名。 現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。鼻界但假名。 所以者何。耳界等法性無壞無不壞。是故善 現不壞如是耳界等假名。而說耳界等法性 生諮受但假名。如是假名不雕法性, 名不雕法性。 ,迦。意界但假名。法界意識界及意觸意觸 具裔善現不壞如是苦聖諦 如是假名 具壽善

(2→)**--98**

Ē

以者何。 是故養現所說亦無壞無不壞。憍尸迦、四靜 名不雕法性。 性無壞無不壞,是故義現所說亦無壞無不 名。而說異如等法性。所以者何。異如等法 名。不雕法性、具裔善現不壞如是真如等假 **法住實際虛空界不思議界但假名。如是假** 如是內空等假名,而說內空等法性。所以者 但 切法签不可得经無性空自性空無性自性签 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 明等法性無壞無不壞。 無明等假名。而說無明等法性所以者何。無 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱但假 **骤諦等法性無壞無不壞。** 名不雕法性。 慮但假名。四無量四無色定但假名。 蜜多等假名。而說布施波羅蜜多等法性。所 忍精進靜慮般若波羅蜜多但假名。 墩。憍尸迦` 布施波羅蜜多但假名' 淨戒安 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 何。內空等法性無壞無不壞。是故善現所說 壞無不壞。憍尸迦。 內空但假名。 外空內外 亦無壞無不壞。憍尸迦。真如但假名。 無壞無不壞。 假名。 假名。如是假名不雕法性、具壽善現不壞 **空散空無變異空本性空自相空共相空一** 如是假名不雕法性。具證善現不壞如是 而說四靜慮等法性 而說苦塞諦等法性。 布施波羅蜜多等法性無壞無不壞 橋尸迦 具壽善現不壞如是四靜處等 具壽善現不壞如是布施波歷 無明但假名。行識名 是故善現所說亦無 是故善現所說 所以者何。 所以者 如是假 如是假 何 法界 四靜 亦 苦

力七等覺支八聖道支但假名。 慮等法性無壞無不 現不壞如是無忘失法等假名。 無壞無不壞。僑尸迦。無忘失法但假名。 等假名。而說佛十力等法性。所以者何。 假名不雕法性。 具壽善現不壞如是佛十 大悲大喜大拾十八佛不共法但假名。 無不壞,是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸 說五眼等法性。所以者何。五眼等法性無壤 法性。具壽善現。不壤如是五眼等假名。 五眼但假名。六神通但假名。如是假名不雕 不壞。是故善現所說亦無壞無不壞,憍尸迦 等法性。所以者何。空解脫門等法性無數無 不壞如是室解脫門等假名。而說空解脫門 脫門但假名。如是假名不雕法性。 具壽善現 性無壞無不壞。 是故養現所說亦無壞無不 而說四念住等法性。所以者何,四念住等法 離法性。具裔善現不墩如是四念住等假名。 尸迹。四念住但假名。四正斷四神足五根五 壞無不壞,是故善現所說亦無壞無不壞。僑 性。具壽善現不壞如是八解脫等假名。而 九次第定十遍處但假名。 壞無不壞。憍尸迦。八解脫但假名。八勝處 十力等法性無壞無不壞。是故善現所說亦 迦。佛十力但假名。四無所畏四無礙解大慈 八解脫等法性。所以者何。八解脫等法性無 住捨性但假名。如是假名不雕法性、具壽善 法等法性 所以者何 壞 無忘失法等法性 是放善現所說亦 如是假名不雕 如是假名不 而說無忘失 如是 無缴 而 熕 佛 カ 設 法 無

無不壞。 摩訶薩等假名。而說菩薩摩訶薩等法性 是假名不雕法性。 等法性。所以者何。預流等法性無壞無不壞 名。而說一切陀羅尼門等法性。所以者何。 切智等假名。而說一切智等法性。所以者何 菩薩摩訶薩但假名。三藐三佛陀但假名。 獨覺等法性。所以者何。獨覺等法性無數 法性。具壽善現不壞如是獨覺等假名。而說 假名。獨覺向獨覺果但假名。如是假名不離 者何。預流向預流果等法性無壞無不壞。 果等假名。而說預流向預流果等法性,所 向預流 是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。 所說亦無壞無不壞。憍尸迦。預流但假名。一 切陀羅尼門等法性無壞無不壞。是故善現 亦無壞無不壞。憍尸迦。一切陀羅尼門但 如是假名不雕法性。 迦 以者何。 不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。 故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。獨覺但 不離法性。 還果阿羅漢向阿羅漢果但假名。 具壽善現不壞如是預流等假名。 來不還阿羅漢但假名。如是假名不雕法性 切智等法性 無壞無不壞。 一切三摩地門但假名。如是假名不雕法 **具壽善現不壞如是一切陀羅尼門等假** | 切智但假名。道相智一切相智但假名 是 菩薩摩訶薩等法性無壞無不壞 但假名 具壽善現不壞如是預流向預流 故善現所說亦無壞無不壞。 具蒜養現不壞如是菩薩 一來向一來果不還向不 具濤善現不壞如是 是故善現所說 如是假名 而設預流 憍尸迦 預洗 歽 如

學。何以故。 於聲界耳識界及耳觸 耳 觸為 緣 所生諸受 迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於耳界學。 乃 至眼觸爲緣所生諸受可於中學故。 播户 不

以故。 菩薩摩訶薩。不見眼界可於中學。不見色界 是學時。不於眼界學。不於色界眼識界及眼 薩摩訶薩,不見色處可於中學。 不見聲香味 於聲香味觸法處學。何以故。 尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於色處學。不 於中學。不見耳鼻舌身意處可於中學故。 時。不於眼處學。不於耳鼻舌身意處學。何 菩薩摩訶薩。不見色可於中學。 不見受想行 色學。不於受想行職學。何以故。憍尸迦。是 佛所說。諸所有法無非假名。 觸眼觸爲緣所生諸受學。何以故。僑尸迦。 是 識可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學 具壽善現語帝釋言。 蜜多。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。 摩訶薩知一切法但假名已。 周法處可於中學故。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩如 橋尸迦。是菩薩摩訶薩。 (橋戸)迦、 「憍尸迦。是菩 應學般若波羅 橋尸迦。 如是如是。 不見眼處可 菩薩 不於 撟 如! 於集滅道聖諦學。何以故。

迦。菩薩廉訶薩如是學時。不於苦聖諦學。不 中學。不見水火風空識界可於中學故。憍尸 以故。憍尸迦、是菩薩摩訶薩、不見地界可於 諸受可於中學故。憍尸迦、菩薩廉訶薩如是 界可於中學,不見法界乃至意觸爲緣所生 學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見意 學時。不於地界學。不於水火風空識界學。何 於法界意識界及意 觸意觸 爲 緣 所生諸受 **迦。菩薩摩訶薦如是學時。不於意界學。不** 乃至身觸爲緣所生諸受可於中學故。 菩薩摩訶薩。不見身界可於中學。不見觸界 身觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。是 學時。不於身界學。不於觸界身識界及身觸 諸受可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是 界可於中學。 學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見舌 於味界舌識界及舌 觸 舌觸 爲 緣所生諸受 迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於舌界學。不 乃至鼻觸爲緣所生諸受可於中學故。憍尸 菩薩摩訶薩。不見鼻界可於中學。不見香界 鼻觸爲緣所生諸受學。何以故。 憍尸迦。 是 學時。不於鼻界學。不於香界鼻識界及鼻觸 諸受可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是 界可於中學。不見聲界乃至耳觸爲緣所生 憍尸迦。是菩薩摩訶薩不見耳 不見味界乃至舌觸爲緣所生 憍尸

假名。而說法性

壞無不壞。憍尸迦。具壽善現於如是法不壞

假名。而說聲聞乘等法性。所以者何。 名不雕法性。具壽善現不壞如是聲聞乘等 閉乘但假名。獨覺乘無上乘但假名。如是假

聲聞

壞。是故善現所說亦無壞無不壞。 憍尸迦,擊

所以者何 訶薩法等假名。 假名不雕法性。 訶薩法但假名。

菩薩摩訶薩法等法性無壞無不

而說菩薩摩訶薩法等法性 具壽善現不壞如是菩薩廉 故善現所說亦無壞無不壞。

、憍尸迦。

。菩薩摩

無上正等菩提但假名。

如是

乘等法性無壞無不壞。

是故善現所說亦無

薩摩訶薩。不見異如可於中學。不見法界乃 **虛 生界不思議界學。何以故。憍尸迦。** 至不思議界可於中學故 如是學時。 不於異如學。 不於法界法性不虛 性自性空可於中學故。憍尸迦。 菩薩摩訶薩 於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於內空學,不 見行乃至老死愁歎苦憂惱可於中學故。 迦`是菩薩摩訶薩。 不見無切可於中學。 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 訶薩。不見內空可於中學。不見外空乃至無 無性自性空學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩 愛取有生老死愁歎苦憂惱學。何以故。憍尸 **聖諦可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是** 學時。不於無明學。不於行識名色六處觸受 摩 訶薩。 不見苦聖誦可於中學。不見集滅 不

訶蘧如是學時。不於八解脫學。不於八勝戲 無量四無色定可於中學故,憍尸迦。菩薩慶 菩薩摩訶薩。不見四靜慮可於中學,不見四 於四無量四無色定學。何以故。憍尸迦。是 迦 精進靜慮般若波羅蜜多可於中學故。 見布施波羅蜜多可於中學。 羅蜜多學。何以故。憍尸迦是菩薩摩訶薩 羅蜜多學。不於淨戒安忍。精進靜慮般若波 憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。 不於布施 九次第定十遍處學。何以故。 。菩薩摩訶薩如是學時。不於四靜處學。不 不見淨戒安忍 播尸迦

憍尸迦。是菩薩

處九次第定十遷處可於中學故 薩摩訶薩不見八解脫可於中學。 不見八勝

門學。不於一切三摩地門學 迦 學故。 無忘失法可於中學。不見恒住捨性可於中 性學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見 薩如是學時。不於無忘失法學。不於恒住捨 見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 佛十力學。不於四無所畏四無礙解大慈大 中學。不見無相無願解脫門可於中學故。憍 僑尸迦。是菩薩摩訶薩。不見空解脫門可於 故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於空 薩,不見四念住可於中學。不見四正斷四神 憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於四 僑尸迦。是菩薩摩訶薩。不見一切智可於中 八佛不共法可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶 迦。是菩薩摩訶薩。不見佛十力可於中學。不 悲大喜大捨十八佛不共法學。何以故。 學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於 薩`不見五眼可於中學。不見六神通可於中 於六神通學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶 尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於五眼學,不 解脫門學。不於無相無顯解脫門學。何以故。 足五根五力七等覺支八 聖 道 支 可於中學 八聖道支學。何以故。 切智學。不於道相智一切相智學,何以故。 。菩薩摩訶薩如是學時。不於一切陀羅尼 不見道相智一切相智可於中學故。憍尸 不於四正斷四神足五根五力七等覺支 憍尸迦"菩薩摩訶薩如是學時。 憍尸迦。是菩薩摩訶 何以故。 不於 僑尸 念住 憍尸

故 菩提可於中學故。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩如是 迦"是菩薩摩訶薩。不見獨**覺**可於中學。 學。何以故。憍尸迦。是菩薩慶訶薩。不見預 向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 如是學時。不於預流向預流果學。不於 選阿羅漢可於中學故。憍尸迦。 菩薩摩訶薩 迦 乘可於中學。 何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見聲聞 學時。不於聲聞乘學。不於獨覺乘無上乘學。 見菩薩摩訶薩法可於中學。不見無上正等 菩提學。何以故、憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不 學時。不於菩薩廉訶薩法學。不於無上正等 佛陀可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是 薦。不見菩薩摩訶薩可於中學。不見三藐三 三藐三佛陀學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶 見獨覺向獨覺果可於中學故。僑尸迦。菩薩 覺學。不於獨覺向獨覺果學。何以故。 故。憍尸迦、善薩摩訶薩如是學時。不於獨 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果可於中學 流向預流果可於中學。不見一來向一來果 薩摩訶薩。不見預流可於中學。不見一來不 迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於預流學。不於 中學。不見一切三摩地門可於中學故。 摩訶薩如是學時。不於菩薩摩訶薩學。不於 來不還阿羅漢學。何以故。憍尸迦,是菩 是菩薩摩訶薩。不見 不見獨覺乘無上乘可於中學 一切陀羅尼門可於 憍尸 橋尸 一來 不

時天帝釋問善現言。大德。何緣菩薩摩訶薩。 不見色。不見受想行識。 大德。 何緣菩薩摩

菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多。 界法性不虛妄性不變異性 空散空 無 變 異 空本性空自相空共相空一 綠菩薩摩訶薩不見內空。 綠菩薩摩訶薩。不見無明。不見行識名色六 界,不見水火風空識界。大德。何緣菩薩摩訶 見意界。不見法界意識界及意觸意觸爲緣 爲緣所生諸受。大德。何緣菩薩摩訶薩。不 藤不見身界。 不見觸界身識界及身觸身觸 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受、大德 大德。何緣菩薩摩訶薩。不見耳界。不見聲 見色界眼識界及 眼觸 眼觸 為緣所生諸受 法處、大德。何緣菩薩摩訶薩。不見眼界。不 何緣菩薩摩訶薩。不見色處。不見聲香味觸 訶薩 定 法定法住實際嚴空界不思議界。大德、何緣 室。大德。何緣菩薩摩訶薩不見與如。不見法 切法空不可得空無性空 自 性空無 性 自性 **空空大空滕義空有爲空無爲空畢竟空無際** 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。大德,何 薩。不見苦聖諦。不見集滅道聖諦。大德。何 所生諸受。大德。何緣菩薩摩訶薩、不見地 觸舌觸爲緣所生諸受。大德。何緣菩薩摩訶 薩摩訶薩,不見舌界,不見味界舌識界及舌 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。大德。何緣菩 何緣菩薩摩訶薩。不見鼻界。不見香界鼻識 **薩摩訶薩不見四靜慮**。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。大德。何緣菩 大德。 不見眼處。 何緣菩薩摩訶薩不見八解脫。不 不見耳鼻舌身意處。 不見四無量四無色 不見外空內外空 不等性 雌生性 不見淨戒 大猫

舌身意處空故。憍尸迦。不可眼處空於眼處 **空見眼處空。不可耳鼻舌身意處空見耳鼻** 鼻舌身意處性空故。 故 鼻舌身意處學。何以故。憍尸迦。 不於眼處學。 舌身意處。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見眼處故 菩薩廉訶薩不見眼處。耳鼻舌身意處耳 不見耳鼻舌身意處故不於耳 菩薩摩訶薩不見耳鼻 不可眼處 菩薩

六神通。大德。何縁菩薩摩訶薩不見佛十力。 門。大德。何緣菩薩摩訶薩不見五眼。

摩訶薩不見空解脫門。

不見無相無顯解脱

不見

根五力七等覺支八聖道支,大德。何緣菩薩

見八勝處九次第定十遍處。大德。

何緣菩薩

摩訶薩不見四念住。

不見四正斷四神足五

菩薩摩訶薩。不見三藐三佛陀。大德。何縁菩 獨覺向獨覺果。大德。何緣菩薩摩訶薩不見 果。大德。何緣菩薩摩訶薩不見獨覺。不見 向一來果不還向不還 果阿 羅 漢 向阿羅漢 菩薩摩訶薩不見預流向預流果。不見一來 不見預流。不見一來不還阿羅漢。大德,何緣 不見一切三摩地門。大德。何縁菩薩摩訶薩 大德。何緣菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門。 廖訶薩不見一切智。不見道相智一切相智。 無忘失法。不見恒住捨性、大德。何緣菩薩 十八佛不共法。大德。何緣菩薩摩訶薩不見 不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 可學香味 觸法處 空於 聲香味 觸法處空學 處空故。憍尸迦。不可色處空於色處空學。不 處空。不可聲香味觸法處空見聲香味觸法 處學。不見聲香味觸法處故不於聲香味觸 法處性空故。 故。僑尸迦。眼界眼界性空故。菩薩摩訶薩 法處學。何以故。 憍尸迦。 不可色處空見色 處。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見色處故不於色 摩訶薩不見色處。 處空學故。憍尸迦。色處色處性空故。 **空學。不可耳鼻舌身意處空於耳鼻舌身意** 菩薩摩訶薩不見聲香味觸法 聲香味爛法處聲香味燭

色空,不可受想行識空見受想行識空故。憍 受想行識學。何以故。 薩不見色。受想行識受想行識性空故。菩薩 養現答言。憍尸迦。 色色性空故。 不見獨覺乘無上乘 於受想行識空學故。憍尸迦。眼處眼處性空 不見色故不於色學。 摩訶薩不見受想行識。憍尸迦。菩薩摩訶薩 、迦。不可色空於色空學。不可受想行識空 不見受想行識故不於 憍尸迦。不可色空見 菩薩摩訶 故

等菩提。大德。何緣菩薩摩訶薩不見聲聞乘 薩廉訶薩不見菩薩廉訶薩法。 不見無上正

界空。不可色界眼識界及眼觸眼觸爲綠所 **諸受學。何以故。** 緣所生諸受故不於色界乃至眼觸爲緣所生 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空於 生諸受空見色界乃至眼觸爲緣所生諸受空 於眼界學。不見色界眼識界及眼觸眼觸爲 生諸受色界乃至 眼觸為 緣所 生 諸受性空 不見眼界。 生諸受。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見眼界故不 故,菩薩摩訶薩不見色界乃至眼觸爲緣所 憍尸迦, 色界眼識界及眼觸眼觸爲綠所 不可服界空於眼界空學, 憍尸迦。不可眼界空見眼 不可

諸受空學故。憍尸迦。舌界舌界性空故。 緣所生諸受空於 香界乃至 鼻 觸 為緣所生 爲緣所生諸受空故。憍尸迦。不可與界空於 薩摩訶薩不見舌界。 與界空學。 觸鼻觸爲緣所生諸受空,見香界乃至鼻觸 可鼻界空見鼻界空,不可香界鼻識界及鼻 **觸為緣所生諸受味界乃至 舌觸爲緣所生諸** 至鼻觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦:不 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受故。不於香界乃 所生諸受性
空故。菩薩摩訶薩不見香界乃 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣 爲緣所生諸受空學故。憍尸迦。鼻界鼻界性 可耳界空於耳界空學。不可聲界耳識界及 界乃至耳觸爲緣所生諸受空故。憍尸迦。不 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空見擊 見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受故 迦,菩薩摩訶薩不見耳界故不於耳界學。不 不見鼻界故不於鼻界學,不見香界鼻識界 至鼻觸爲緣所生諸受,憍尸迦,菩薩摩訶薩 **宏故、 菩薩摩訶薩不見鼻界。 香界鼻識界及** 耳觸耳觸爲緣所生諸受空於聲界乃至耳觸 故。憍尸迦。不可耳界空見耳界空,不可聲 不於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受學。 薩不見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。憍尸 乃至耳觸爲緣所生諸受性空故。菩薩摩訶 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界 色界乃至眼觸爲緣所生諸受空學故 耳界耳界性空故菩薩摩訶薩不見耳界 不可香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 味界舌識界及舌觸舌 播尸

身界。 李 界空見舌界空。不可味界舌識界及舌觸舌 界故不於舌界學。 爲緣所生諸受。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見舌 受性空故。 身界學。不見觸界身識界及身觸身觸爲緣 觸爲緣所生諸受空見味界乃至舌觸爲緣所 爲緣所生諸受學。何以故。 舌觸爲緣所生諸受故。 憍尸迦"身界身界性空故。菩薩摩訶薩不見 室於味界乃至舌觸爲緣 所生諸 受空學故。 不可味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受 生諸受空故憍尸迦不可舌界空於舌界空學 乃至意觸爲緣所生諸受性空故。 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界 觸界乃至身觸爲緣所生諸受空學故。 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空於 故 諸受容見觸界乃至身觸 為緣 所 生 諸受答 受學。何以故。憍尸迦。不可身界空見身界 所生諸受故不於觸界乃至身觸爲緣所生諸 諸受。憍尸迦,菩薩摩訶薩不見身界故不於 菩薩摩訶薩。不見觸界乃至身觸為緣所生 諸受。觸界乃至身觸爲緣所生 諸受性空故。 不見法界乃至意觸爲緣所生諸受。 "意界意界性签故。菩薩摩訶薩不見意界。 憍尸迦。不可身界突於身界空學。不可 不可觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 觸界身識界及身 觸身 觸為 緣所生 菩薩摩訶薩不見味界乃至舌觸 不見味界舌識界及舌觸 不於味界乃至舌觸 憍尸迦。 不可舌 菩薩摩訶 憍尸

界乃至意觸爲緣所生諸受空故。憍尸迦。不 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空見法 空學故 學。不可水火風空識界空於水火風空識界 水火風空識界學。何以故。憍尸迦。不可地界 故不於地界學。不見水火風空識界故不於 火風空識界,僑尸迦。菩薩摩訶薩不見地界 水火風空識界性空故。菩薩摩訶薩不見水 **空故。 菩薩摩訶薩不見地界。 水火風空識界** 爲緣所生諸受空學故。 可意界空於意界空學。 故。憍尸迦。不可意界空見意界空。 **空識界空故。憍尸迦。不可地界空於地界空 空見地界空不可水火風空識界空見水火風** 意觸意觸為緣所生諸受空於法界乃至意觸 不於法界乃至意觸爲緣所生諸受學。 憍尸迦。地界地界性 不可法界意識界及 不可法 何以

大般若波羅蜜多經卷第八十五

*三藏法師玄奘奉 韶譯大般若波羅蜜多經卷第八十六

故。憍尸迦。不可苦聖諦空見苦聖諦空。不舊廉訶薩不見苦聖諦故不於苦聖諦學。 何以故。菩薩摩訶薩不見崔滅道聖諦。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見集滅道聖諦。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見集滅道聖諦。懷尸迦。菩不見苦聖諦、集滅道聖諦集滅道聖諦性空心。菩薩摩訶薩

迦

見法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受故

菩薩摩訶薩不見意界故不於意界學。不

空 見外空乃至無性自性空。憍尸迦,菩薩摩訶 愛取有生老死愁歎苦憂惱空於行乃至老死 明筌於無明筌學。不可行識名色六處觸受 尸迦,不可無明空見無明空,不可行識名色 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱故 乃至老死愁薂苦憂惱性空故。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行 道聖諦空於集滅道聖諦空學故。憍尸迦。無 泖 可 性自性空空故。憍尸迦,不可內空空於內空 不可外室乃至無性自性空空見外空乃至無 薩不見內姿故不於內室學。 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 故。菩薩摩訶薩不見內筌。外空內外空空空 愁歎苦憂惱空學故。憍尸迦。內空內空性空 乃至老死愁歎苦憂惱空故。憍尸迦。不可無 六處觸受**愛取有生老死愁數苦憂惱**空見行 不於行乃至老死愁歎苦憂惱學,何以故。憍 摩訶薩不見無明故不於無明學。 不見行識 不見行乃至老死愁歎苦憂惱。憍尸迦。菩薩 乃至無性自性空空學故。觸尸迦。真如其如 學。何以故。憍尸迦。不可內空空見內空空。 無性自性空故不 於外 姿乃 至 無性自性姿 **李乃至無性自性室性姿故。** 、集滅道聖쥶 不可苦學辭空於苦學諦空學。不可集滅 不可外空乃至無性自性空空於外域 **空見 集滅道 雲** 不見外空乃至 菩薩摩訶薩不 菩薩摩訶薩 一切法 外

不見四無量四

無色定

憍芦

、迦。菩薩摩訶薩

於四念住筌學。

不可四正斷四神是五根

脊護摩訶薩

乃至八辈道支空故。憍尸迦。不可四念住空 足五根五力七等覺支八聖道支空見四正斷 可四念住筌見四念住筌。不可四正斷四神 正斷乃至八小道支學。何以故。憍尸迦。不 神足五根五力七等蹙支八墼道支敌不於四

施波羅蜜多空學,不可淨戒安忍精進靜慮

多空故。憍尸迦。不可布施波羅蜜多空於布 羅蜜多空見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 羅蜜多空。不可爭戒安忍精進靜慮般若波 故。憍尸迦。不可布施波羅蜜多空見布施波 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多學。**

般若波羅蜜多空於淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多空學故。

、憍尸迦。四靜虚四靜慮性

空故。菩薩摩訶薩。不見四靜處。四無量四無

定四無量四無色定性空故。

訶薩不見八勝處九次第定十逼處。 學故。憍尸迦。八解脫八解脫性空故。菩薩 可四無量四無色定空於四無量四無色定空 故。憍尸迦。不可四靜處空於四靜慮空學。不 可四無量四無色定空見四無量四無色定空 放。憍尸迦。 四無色定放不於四無量四無色定學。 不見四辭慮故 可八勝處九次第定十遍處空於八勝處九次 故。憍尸迦。不可八解脫空於八解脫空學。不 定十遍處空見八 勝處九 次 第 定十遍處空 不見八勝處九次第定十遍處故不於八勝處 菩薩摩訶薩不見八 解脫 故不於 八解脫學 處八勝處九次第定十遍處性空故。菩薩摩 摩訶薩不見八解脫。 八勝處九次第定十遍 見四念住故不於四念住學。 乃至八學道支性空故,菩薩廉訶薩不見四 **神足五根五力七等覺支八聖道支。** 性姿故。菩薩摩訶薩不見四念住。四正斷四 第定十遍處空學故。憍尸迦。四念住四念住 八解脫空見八解脫空,不可八勝處九次第 九次第定十遍處學。何以故。 正斷乃至八聖道支。憍尸迦。菩薩摩訶薩不 不可四靜慮空見四靜慮空。不 不於四靜慮學。 不見四正斷四 僑尸迦。不可 不見四無量 橋尸迦。 四正斷 何以

與如空。

思議界學。

何以故。

憍尸迦' 不可真如空見

不見法界乃至不思議界故不於法界乃至不

、迦。菩薩摩訶薩不見眞如故不於異如學。

,菩薩摩訶薩不見法界乃至不思議界。僑

乃至不思議界空故。憍尸迦。不可異如空於

不可法界乃至不思議界空見法界

虛

際虛字界不思議界法界乃至不思議界性空

妄性不變異性平等性離生性法定法住實

薩摩訶薩不見真如

法界法性

不

枚

解脫門空。 學。何以故。憍尸迦。不可李解脫門空見空 薩不見空解脫門故不於空解脫門學。 **薩不見無相無願解脫門。憍尸迦。菩薩摩訶** 解脫門,無相無關解脫門性空故,菩薩摩訶 道支空學故。憍尸迦,空解脫門空解脫門性 力 カ 見六神通故不於六神通學。何以故。憍尸迦。 神通性空故菩薩摩訶薩不見六神通, 限性空故。菩薩摩訶薩不見五眼。六神通六 於無相無願解脫門空學故。矯尸迦。五眼五 於坐解脫門空學。不可無相無願解脫門空 無類解脫門答故。 憍尸迦。 不可 空解脫門 空 無相無願解脫門 故 神通 空故。 不可五股空見五眼空。 迦。菩薩摩訶薩不見五眼故不於五眼學。 礙解大慈大悲大 喜大 捨十 八佛不共法故 十八佛不共法。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見佛 法性空故。 菩薩摩訶薩不見四無所畏乃 十八佛不共法。 四無所長乃至十八佛不共 十力佛十力性空故。 菩薩摩訶薩不見佛十 不可六神通空於六神通空學故。憍尸迦。 不於四無所畏乃至十八佛不共法學。 十力故不於佛十力學。不見四無所畏四無 七等覺支八聖道支空於四正 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 憍尸迦。不可佛十力空見佛十力空。不 四無所畏四無礙解大憝大悲大喜大拾 **、憍尸迦。不可五眼空於五眼空學。** 不可無相無顯解脫門空見無相 不於 無相 無願解脫門 不可六神通空見六 斷 乃至 不見 不

性空故。菩薩摩訶薩不見淨戒安忍精進靜

波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故不於 布施波羅蜜多故不於布施波羅蜜多學。 **越般若波羅蜜多。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見**

何以

不

見布施波羅蜜多。

伊戒安忍精進靜虛般若

蜜多布施波羅蜜多性空故。

菩薩摩訶薩不

界乃至不思議界空學故。憍尸迦。布施波羅

眞如空學。 不可法界乃至不思議界空於法

佛不共法空學故。憍尸迦。無忘失法無忘失 迦 智故、、於道相智一切相智學。何以故。憍尸 切智故不於一切智學。 相智一切相智。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見一 相智一切相智性空故。菩薩廉訶薩不見道 **薩摩訶薩不見一切智。 空學故、僑尸迦。一切智一切智性空故。 菩** 忘失法空學。不可恒住捨性空於恒住捨性 住捨性空故。憍尸迦。不可無忘失法空於無 法空見無忘失法空。 故不於無忘失法學。不見恒住捨性故不於 捨性 恒住捨性性空故。 菩薩摩訶薩不見恒 法性空故。菩薩摩訶薩不見無忘失法。恒住 大捨十八佛不共法空於四無所畏乃至十八 法空故。憍尸迦。不可佛十力姿於佛十力學 不見一切陀羅尼門故不 於一 切 陀羅 尼門 **藤不見一切三摩地門。憍尸迦。菩薩摩訶薩** 三廉地門一切三廉地門性空故。菩薩摩訶 故。菩薩摩訶舊。不見一切陀羅尼門。一切 |住捨性學。何以故。 憍尸迦。 不可無忘失 **捨性。憍尸迦。菩薩廉訶薩不見無忘失法** 佛不共法空見四無所長乃至十八佛不共 切相智空見道相智一切相智空故 一切相智空於 道相智 一 切相智空學故。 '不可一切智答見一切智學。不可道相智 不可一切智空於一切智空學。不可道相 不可四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 不見 一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空 切三摩地門 不可恒住捨性空見恆 不見道相智一切相 道相智一切相智道 故 不於 切三 橋尸 冬

預流。 尸迦。 門姿見一切三摩地門空故。憍尸迦。不可一 向預流果學。不見一來向一來果不還向不 **薩摩訶蘸不見預流向預流果故。不於預流** 憍尸迦。預流預流性空故。 菩薩摩訶薩不見 切陀羅尼門空於一切陀羅尼門空學。 門容見一切陀羅尼門空。 向一來果不透向不透果阿羅漢向阿羅漢果 向預流果空見預流向預流果空。 至阿羅漢果學。何以故。憍尸迦。不可預流 **還果阿羅漢向阿羅漢果故。不於一來向乃** 訶薩不見一來向乃至阿羅漢果。 憍尸迦。 菩 漢果。一來向乃至阿羅漢果性空故。菩薩摩 果性空故。菩薩摩訶薩不見預流向預流果。 **空學故。憍尸迦。預流向預流果預流向預流** 不可一來不還阿羅漢空於一來不還阿羅漢 漢學。何以故。憍尸迦。 不可預流 空見預流 不見一來不還阿羅漢故不於一來不還阿羅 **空故。菩薩摩訶薩不見一來不還阿羅漢、憍** 地門學。 阿羅漢果空 不可一來向一來果不還向不還果阿羅漢向 切三靡地門空 於一 切三 摩地門空學故。 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 預流向預流果空 於 預 流向預流果空學。 不可一來不還阿羅漢空見一來不還阿 菩薩摩訶薩不見預流故不於預流學 一來不還阿羅漢一來不還阿羅漢性 何以故。 於 橋尸迦。 來 向 乃至 不可一切三摩地 不可 阿羅漢果空學 憍尸迦。 不 不可 一來 切 9陀羅尼 不可

空故。 菩提故不於無上正等菩提學。何以故。憍尸 等菩提性空故。菩薩摩訶薩不見無上正等 訶薩空於菩薩康訶薩空學。 訶薩쏲見菩薩摩訶薩李。不可三藐三佛陀 **裴三佛陀學。何以故。憍尸迦。不可菩薩摩 菩薩摩訶薩學。不見三藐三佛陀故不於三** 尸迦。菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩故不於 **隨不見菩薩靡訶薩。三家三佛陀三藐三佛** 菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性姿故。 獨覺果空於獨覺向獨覺果空學故。 尸迦。不可獨覺空於獨覺空學。不可獨覺向 獨覺向獨覺果空見獨覺向獨覺果空故。 以故。憍尸迦。 獨覺向獨覺果故不於獨覺向獨覺果學。 故。 法故不於菩薩摩訶薩法學。不見無上 菩提。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩 不見菩薩摩訶薩法。無上正等菩提無上 訶薩法菩薩摩訶薩法性空故。 **菩薩摩訶薩不見獨覺故不於獨覺學。** 故。菩薩摩訶薩不見獨覺向獨覺果。憍尸迦 不見獨覺獨覺向獨覺果獨覺向獨覺果性空 訶薩法空學。 憍尸 不可菩薩摩訶薩法學見菩薩摩訶薩法 不可無上正等菩提空見無上正等菩提 憍尸迦。不可菩薩摩訶薩法李於菩薩 迦 獨覺獨覺性空故。 不可獨覺空見獨覺空。不可 不可無上正等菩提空於無 不可三藐三佛 **菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩** 菩薩摩訶 憍尸迦. 不見 正等 何

性空故 不可聲聞乘空見聲聞乘空。不可獨覺乘無 見獨覺乘無上乘。 乘空於獨覺乘無上乘空學故 聲聞乘坐於聲聞乘空學。不可獨覺乘無上 上乘空見獨覺乘無上乘空故。憍尸迦。不可 乘故不於獨覺乘無上乘學。何以故。憍尸迦 聲聞乘故不於聲聞乘學。 上乘獨覺乘無上乘性空故。 正等菩提空學故。 菩薩摩訶薩不見聲聞乘。獨覺乘 **憍尸迦。 菩薩摩訶薩不見** 憍尸 迦 不見獨覺乘無上 菩薩摩訶薩不 聲聞乘聲聞 無 乘

Ŀ

卒學。 故 諸受空學。是菩薩摩訶薩爲於服界空學。爲 二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於眼界空 憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於空學。是菩薩摩 耳界
空學。 於色界乃至眼觸爲緣所生諸受空學。 香味觸法處空學。是菩薩摩訶薩爲於色處 耳鼻舌身意處空學。何以故。無二分故。憍 薩摩訶薩不於眼處祭學。不於耳鼻否身意 行識空學,何以故。無二分故。憍尸迦,若菩 **空學。是菩薩摩訶薩爲於色空學。爲於受想** 訶薩爲於咎學。何以故。無二分故。憍尸迦。 緣所生諸受空學。 尸迦。若菩薩摩訶薩不於色處空學。不於聲 處空學。是菩薩摩訶薩爲於眼處空學。爲於 若菩薩摩訶薩不於色空學。不於受想行識 無二分故。憍尸迦。 不於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 爲於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受容 不於學界耳識界及耳觸耳觸為 是菩薩摩訶薩爲於耳界 若菩薩摩訶薩不於 何以 無

緣所生諸受空學。何以故。無二分故。憍尸 分故。憍尸迦、若菩薩摩訶薩不於地界空學。 乃至意觸爲緣所生諸受空學。何以故。無二 學。是菩薩摩訶薩爲於意界空學。爲於法界 憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於意界空學。不於 菩薩摩訶薩爲於身界空學。爲於觸界乃至 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空學。 迦 訶薩爲於舌界卒學。 及舌觸舌觸為緣所生諸受空學 是菩薩摩 諸受空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩 鼻觸爲緣所生諸受筌學。 薩不於鼻界空學。 學。 法界意識界及意 觸意 觸 為緣 所生諸受容 身觸爲緣所生語受空學。何以故。無二分故。 **藤摩訶薩不於舌界空學。** 於與界空學。 、若菩薩摩訶薩不於身界空學。不於觸界 何以 故 無二分故 爲於香界乃至鼻觸爲緣所生 不於香界鼻識界及鼻觸 爲於味界乃至舌觸爲 橋尸迦 若菩薩摩訶薩不於 是菩薩摩訶薩爲 爲於集滅道理諸 不於味界舌識界 若菩薩摩訶 是

若菩薩摩訶薩不於內容空學。 歎苦憂惱痉學。何以故。無二分故。 憍尸迦 摩訶薩爲於無明空學。 受愛取有生老死愁歎苦憂惱空學。 苦聖諦冬學。不於集滅道聖諦字學。是菩薩 於地界空學。爲於水火風空識界空學。何以 訶薩不於無明之學。 **空學。何以故。無二分故。憍尸迦,若菩薩摩** 摩訶薩爲於苦聖諦空學。 故。無二分故。憍尸迦' 不於水火風空識界空學。是菩薩摩訶薩爲 不於行識名色六處觸 爲於行乃至老死愁 不於外空內 是菩薩

> 分故。憍尸迦、若菩薩摩訶薩不於真如空學 性生空學。是菩薩摩訶薩爲於內空空學。爲 **室一切法室不可得室無性室自性率無性自** 乃至不思議界空學。何以故。無二分故 學。是菩薩摩訶薩爲於真如空學 爲於法界 雕生性法定法住實際虛 经界 不 思議界空 不於法界法性不 虛 妄 性 不變異性平等性 於外容乃至無性自性空空學。何以故。無二 無際空散 空 外 無 變 異空本性空自相空共

橋尸迦。 **空 空學**。 多容學。 學。是菩薩摩訶薩爲於四念住筌學。爲於四 迦 第定十遍處空學。 摩訶薩爲於八解脫空學。爲於八勝處九次 爲於四無量四無色定筌學,何以故。無二分 色定冬學。是菩薩摩訶薩。爲於四靜慮冬學。 摩訶薩不於四靜慮空學。 多空學。何以故。無二分故。憍尸迦、若菩薩 憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於布施波羅蜜多 不於無相無願解脫門室學。 正斷乃至八平道支空學。何以故。無二分故 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空 不於八勝處九次第定十遍處空學。是菩薩 故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於八解脫空學 若菩薩摩訶薩不於四念住筌學。不於四 為於淨戒安忍精進靜慮般若波羅密 不於淨戒安忍精進靜虛般若沒羅蜜 若菩薩摩訶薩不於空解脫門客學 是菩薩摩訶薩爲於布施波羅蜜多 何以故。 不於四無量四無 無二分故。憍尸 是菩薩摩訶薩

爲於空解脫門空學。

爲於無相無願解脫門

何以故。 菩薩廉訶薩不於預流向預流果空學。 阿羅漢空學。何以故。無二分故。憍尸迦。君 菩薩摩訶薩爲於預流空學。 爲於一來不還 於預流空學。不於一來不還阿羅漢空學。是 陀羅尼門空學。爲於一切三摩地門空學。何 切三摩地門空學。是菩薩摩訶薩。爲於一切 薩廉訶薩不於一切陀羅尼門空學。 相智空學。何以故。無二分故。憍尸迦。君菩 摩訶薩爲於一切智空學。 智空學。不於道相智一切相智空學。是菩薩 無忘失法空學爲於恒住。捨性空學。何以故。 學。不於恒住捨性空學。是菩薩摩訶薩。爲於 故 畏乃至十八佛不共法空學。何以故。無二分 菩薩摩訶薩。爲於佛十力空學。爲於四無所 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法空學。是 不於佛十力空學。 薩摩訶薩。爲於五限空學。爲於六神通空學。 **空學。何以故。無二分故。憍尸迦。** 獨覺向獨覺果空學。 憍尸迦。若菩薩嚴訶薩不於獨覺空學。不於 阿羅漢向阿羅漢果空學。何以故。無二分故。 果空學。爲於一來向一來果不還向不還果 來向一來果不澂向不遠果阿羅漢向阿羅 故 ·薩不於五眼空學。不於六神通空學。是菩 橋尸迦。若菩薩摩訶薩不於無忘失法空 ·無二分故。 憍尸迦。 若菩薩摩訶薩不 憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於一切 是菩薩廉訶薩爲於預流向預流 不於四無所畏四無礙解 **憍尸迦。若菩薩摩訶薩** 是菩薩摩訶薩爲於獨 爲於道相智一切 若菩薩麼 不於一 不於

先之學。爲於獨覺向獨覺果空學。何以故。無二分故。 「一分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩為於菩薩摩訶薩法空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩法空學。 爲於三藐三佛陀空學。 爲於三藐三佛陀空學。 爲於三藐三佛陀空學。 為於蔡聞乘空學。 爲於三藐三佛於李學。 不於獨覺乘無上正等菩提空學。 何以故。無一分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩法空學。 為於解覺乘至學。 為於三藐三佛於學可薩法空學。 何以故。無一分故。 憍尸迦。 若菩薩摩訶薩、爲於聲聞乘空學。 為於獨覺乘無上

於眼界空學。無二分故。於色界眼識界及眼 身意處交學。無二分故。憍尸迦。者菩薩摩 界舌識界及舌觸舌觸 為緣 所 生諸受空學。 界空學。無二分故。於香界鼻識界及鼻觸鼻 學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於鼻 聲界耳識界及耳 觸耳 觸為 緣 所生諸受空 迦。若菩薩摩訶薩於耳界空學。無二分故。於 觸眼觸爲緣所生諸受空學。無二分故。憍尸 處空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩 訶薩於色處空學。無二分故。於聲香味觸法 蘆雕訶薩於眼處空學。 無二分故。於耳鼻舌 於受想行識空學。無二分故。憍尸迦。若菩 憍尸迦。若菩薩摩訶薩於色空學。無二分故。 菩薩摩訶薩。於舌界空學。 無二分故。 於味 觸爲緣所生諸受空學。無二分故。憍尸迦。若 無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於身界容 無二分故。於觸界身識界及身觸身觸爲

支八聖道支空學。無二分故。憍尸迦。

薩摩訶薩於空解脫門空學。無二分故。

|無願解脫門空學。無二分故。 憍尸迦。

分故。 分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於地界空學。無 界空學。無二分故。 二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於眞如空學。 內空空學。無二分故。於外空內外空空空大 尸迦。若菩薩摩訶薩於苦鍪諦空學。無二分 識界及意觸意觸爲緣所生諸受空學。 薩摩訶薩於意界空學。無二分故。於法界意 二分故。於四正斷四神足五根五力七等覺 故。於八勝處九次第定十遍處空學。 尸迦、若菩薩摩訶薩於八解脫空學。無二分 憍尸迦、若菩薩摩訶薩於四靜慮空學。 忍精進靜慮般若波羅蜜多空學。無二分故。 於布施波羅蜜多空學。無二分故。於淨戒安 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議 無二分故。 可得空無性空自性空無性自性空空學。 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 若菩薩摩訶薩於無明空學。無二分故。於行 故。於集滅道壅諦空學。無二分故。憍尸迦。 緣所生諸受空學。 二分故。於水火風空識界空學。無二分故。憍 僑尸迦。若菩薩摩訶薩於四念住空學。無 。於四無量四無色定空學。無二分故。憍 於法界法性不虛妄性不變異性 無二分故。 憍尸迦。 若菩薩摩訶薩於 若菩薩摩訶薩 僑尸 迦 **憍尸迦**。

是菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多

憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門

能於道相智一切相智學。何以故。無二分故。

故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於預流學。能於一切三摩地門學。 何以故。 無二分

分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於一切智學。

菩薩摩訶薩於聲聞乘空學。無二分故。於獨於無上正等菩提空學。無二分故。憍尸迦。若

薩摩訶薩於菩薩摩訶薩法空學。

無二分故

於三藐三佛陀字學。無二分故。憍尸迦。若菩

覺乘無上乘空學。無二分故

勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無

薩能於內空學。

能於外空內外空空空大空

學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶學。 能於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

變異空本性空自相空共相空一切法空不可

能於

洳

一來向一來果不還向不還果阿羅漢向是菩薩摩訶薩能於預流向預流果學。

來不遠阿羅漢學。

何以故。無二分故。 燔

無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於八解學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於真如辭慮學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於學。 能於法界法性不虛妄性不變異性平等學。 能於法界法性不虛妄性不變異性平等學。 能於法界法性不虛妄性不變異性平等學。 能於法界法性不虛妄性不變異性平等

通空學。無二分故。憍尸迦。

岩脊薩摩訶薩

菩薩摩訶薩於五眼空學。

無二分故。

於六神

無忘失法學。能於恒住捨性學。何以故。無二分故。無二分故。橋尸迦。是菩薩摩訶薩能於四班所是四無礙解理。是菩薩摩訶薩能於玄解脫門學。何以故。無二分故。僑尸迦。是菩薩摩訶薩能於玄解脫門學。何以故。無二分故。僑尸趣。是菩薩摩訶薩能於玄解脫門學。館於四班所是四無礙解於。無二分故。僑尸迦。是菩薩摩訶薩能於五眼學。館於四班所是四無礙解於。無二分故。僑尸迦。是菩薩摩訶薩能於大慈大悲大喜大捨十八佛不共法學。 何以故。儒尸之。是菩薩摩訶薩能於四班斯是四共法學。何以故。無二分故。僑尸之。是菩薩摩訶薩能於大慈學。能於八勝處九次第定十遍處學。何以故。無二分故。僑尸迦。是菩薩摩訶薩能於大慈學。能於八勝處九次第定十遍處學。何以故。無

菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩空學。 無二分故。於獨覺向獨覺果空學。 無二分故。憍尸迦。若

尸迦。若菩薩摩訶薩於獨覺空學。無二分故。還果阿羅漢向阿羅漢果空學。無二分故。憍空學。無二分故。於一來向一來果不還向不

故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於預流向預流果無二分故。於一來不還阿羅漢空學。無二分二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於預流空學。

門空學。無二分故。於一切三摩地門空學。無

學。無二分故。於道相智一切相智空學。無二二分故。憍尸迦,若菩薩摩訶薩於一切智空

忘失法空學。無二分故。於宜住捨性空學。無學。無二分故。 憍尸迦:若菩薩摩訶薩於無礙解大慈大悲大惠大 捨 十 八 佛不共法空於佛十力空學。無二分故。於四無所畏四無

分故。憍尸迦。者菩薩摩訶薩於一切陀羅尼

何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法學。 能於無上正等菩薩能於菩薩摩訶薩法學。 能於無上正等菩薩能於菩薩摩訶薩法學。 能於無上正等菩薩能於菩薩摩訶薩法學。 能於獨覺向獨覺學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於聲聞乘學。 能於獨覺向獨覺

大般若波羅蜜多經卷第八十七

大般若波羅蜜多羅卷第八十六

· 尸迦· 若菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多初分學般若品第二十六之三 * 三藏法師玄奘奉 部譯

法性不虚妄性不變異性平等性離生性法定法性不虚妄性不變異性平等性離生性法定無量無數無過不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。儲戶迦。若菩薩摩訶薩能於與之無過之無險之無為之無過不可思議,所以故。無二分故。。 與空本性空自性空無性自性空學。無二分故。 無量無數無過不可思議清淨佛法。何以故。 無量無數無過不可思議清淨佛法。何以故。 無量一分故。能於外空內外空空空大空勝 整。無二分故。能於外空內外空空空大空勝 整。無二分故。能於外空內外空空空大空勝 整。無二分故。 無量無數無過不可思議 養空有爲空無為空無過之無際空散空無變 整。無二分故。 經過之一切法空不可得 空無性空自性空無性自性空學。 無二分故。 能於外空內外空空之大空勝 整。 無二分故。 然之不可思議 一切法。 不可思議 一方故。 能於此。 是菩薩摩訶薩能學 一切法。 一切法。 不可思議 一切法。 不可思議 一方故。 能於此。 是菩薩摩訶薩能學 是菩薩摩訶薩能學

二分故。 道聖諦學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無 薩摩訶薩能於四念住學。無二分故。能於四 是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議 能於八勝處九次第定十遍處學。 可思議清淨佛法。 學。無二分故。能於四無量四無色定學無二 量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無 摩訶薩能於苦樂諦學。無二分故。能於集滅 **静佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩 菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清** 清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩 正斷 四神足五根 五力 七 等覺支八聖道支 清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩 憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於空解脫門學。無 無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。 通學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無 薩摩訶薩能於五眼學。無二分故。能於六神 是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議 二分故。能於無相無願解脫門學。無二分故。 故 薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨 大喜大搶十八佛不共法學。 數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分 住實際虛空界不思議界學。無二分故 者菩薩摩訶薩能於八解脫學。無二分故。 無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數 橋尸迦。若菩薩摩訶薩能於佛十力學。無 是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不 、憍尸迦。者菩薩摩訶薩能於四靜慮 能於四無所長四無礙解大慈大悲 何以故。無二分故。 無二分故。是菩 無二分故。 憍尸 是

佛 訶薩能於無忘失法學。無二分故。能於恒住 流向預流果學。無二分故。能於一來向 薩摩訶護能於預流學。無二分故。能於一來 清淨佛法。何以故。無二分故。 憍尸迦。者菩 菩薩摩訶薩。 分故。能於一切三摩地門學。 若菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門學。 思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦: 無二分故。能於道相智一切相智學。無二分 分故。憍尸迦、若菩薩摩訶薩能於一切智學。 無數無邊不可思議淸淨佛法。何以故,無己 **拾性學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量** 於獨覺向獨覺果學。無二分故。是菩薩摩訶 二分故。是菩薩摩訶薩能學無景無數無邊 果不還向不選果阿羅漢向阿羅漢果學, 故。無二分故。憍尸迦。若菩薩廉訶薩能於預 學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 不選阿羅漢學。無二分故。是菩薩摩訶薩能 薩掂學無量無數無邊 不可 思議 清淨佛法 迦。若菩薩摩訶薩能於獨覺學。無二分故。能 不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸 佛陀學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量 能於菩薩摩訶薩學。無二分故。能於三藐三 何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩 薩法學。無一 分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶 無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二 法。何以故。 是菩薩康訶薩能學無量無數無邊不可 一分故。能於無上正等菩提學。無 能學無量無數無邊不可思議 無二分故。 僑 戸迦。 無二分故。 若菩薩摩 何以 一來 是 無

法,何以故。無二分故と,是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛故。能於獨覺乘無上乘學、無二分故。是菩薩故。能於獨覺乘無上乘學、無二分故。是菩薩學訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。 僑二分故。 是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊

憍尸迦。 能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 以色蘊等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩 增減故學,不爲受想行識增減故學。 不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲色 **僑尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊** 爲色處增減故學。 分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數 **菩薩摩訶薩不爲眼處增滅故學。** 界增減故學。不爲聲界耳識界及耳觸耳觸 故學。何以故。以色處等無二分故。 無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶隨不 **而身意處增滅故學。何以故。以眼處等無一** 薩不爲鼻界增減故學。 爲緣所生諸受增滅故學。何以故,以耳界等 不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲耳 諸受增滅故學。何以故。以眼界等無二分故。 學。不爲色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 清淨佛法。 是菩薩摩訶薩不爲眼界增滅故 若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受增滅故學。 無數無邊不可思議清淨佛法。 無二分故。橋尸迦。者菩薩摩訶薩能學無量 若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊 不爲聲香味觸法處增減 不爲香界鼻識界及 是菩薩摩訶 不爲耳鼻 僑尸迦。 何以故。

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性

不爲外空內外空空空大空勝義空有爲

清淨佛法。 是菩薩摩訶薩不爲內空增減故 **若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議** 減故學。何以故。以無明等無二分故。憍尸迦。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱增 菩薩摩訶薩不爲無明增滅故學。 不爲行識 能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 苦聖諦等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩

是

空等無二分故。憍尸迦、若菩薩摩訶薩能學 自性空無性自性空增減故學。何以故。以內 **真如等無二分故** 實際虛空界不思議界增減故學。何以故。以 不虚妄性不變異性平等性離生性法定法住 摩訶薩不爲真如增滅故學。 不爲法界法性 無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空**

菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清 學。何以故。以舌界等無二分故。憍尸迦。若 以鼻界等無二分故。

橋尸迦。

若菩薩摩訶薩

尸

是

菩薩摩訶薩不爲舌界增滅故學。 不爲味界 能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。

舌識界亦舌觸舌觸為緣 所

生諸 受增減故

憍尸迦。 爲四無量四無色定增減故學。何以故。以四 施波羅蜜多等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩 施波羅蜜多增滅故學。 門增 滅故學。 **薩摩訶薩不爲八解脫增滅故學。** 學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 靜慮等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能 訶薩能學無量無數 無邊 不 可思 議清淨佛 靜虛般若波羅蜜多增滅故學。何以故。以布 不可思議清淨佛法。 **瓜議清淨佛法**。 迦 薩摩訶薩不爲四念住增減故學。 解脫等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能 處九次第定十遍處增減故學。何以故。以八 法。是菩薩摩訶薩不爲四靜慮增減故學。不 故學。何以故。以四念住等無二分故。 斷四神足五根五力七等覺支八聲道支增滅 學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 **若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可** 何以故。 **岩嵜薩摩訶薩能學無量無數無邊** 不為無 相無顯 解脱門 增減 以空解脫門等無二分故。 是菩薩摩訶薩不爲空解脫 是菩薩摩訶薩不爲布 不為淨戒安忍精進 不爲八勝 不爲四正 是菩 是哲 橋尸 僑

故學。不爲集滅道聖諦增減故學。何以故以以

若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議 故學。何以故。以地界等無二分故。 憍尸迦。

清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲苦骤諦增減

無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不

分故。憍尸迦,若菩薩摩訶薩能學無量無數 所生諸受增減故學。何以故。以意界等無二

爲地界增減故學。不爲水火風空識界增減

滅故學。不爲法界意識界及意觸意觸爲緣 思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲意界增 增減故學。何以故。以身界等無二分故。憍尸 不爲觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 **淨佛法。是菩薩滕訶薩不爲身界增滅故學。**

若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可

迦 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 邊不可思議清淨佛法。是菩薩廉訶薩不為 故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無 薩摩訶薩不爲佛十力增減故學。 不爲四無 學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 五眼等無二分故。憍尸迦、若菩薩摩訶薩龍 增減故學。不爲六神通增減故學。何以故。以 可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲五眼 思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲一切智 學。何以故。以無忘失法等無二分故。憍尸 無忘失法增減故學。 共法增減故學。何以故。以佛十力等無6一分 學。不爲一來不還阿羅漢增減故學。何以故: 若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議 以故。以一切陀羅尼門等無二分故。憍尸迦。 增滅故學。不爲一切三廉地門增滅故學。何 淨佛法。 是菩薩摩訶薩不爲一切陀羅尼門 菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議病 何以故。以一切智等無二分故。憍尸迦。 增減故學。不爲道相智一切相智增減故學。 是菩薩摩訶 薩不 為預 流向預 流果增減故 薩能學無量無 數無邊不 可思 議清淨佛法 以預、流等無二分故。 清淨佛法。 是菩薩摩訶薩不爲預流增滅故 漢向阿羅漢果增滅故學、何以故。以預流向 迦 者菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可 不爲一來向一來果不還向不還果阿羅 **若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不** 不爲恒住捨性增減故 憍尸迦。若菩薩摩訶

预流果等無二分故。 憍尸迦

若菩薩摩訶薩

等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無 故 上乘增減故學。何以故。以聲聞乘等無二分 訶薩。不爲聲聞乘增減故學。不爲獨覺乘無 **量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩** 菩提 增減故學。 增減故學。何以故。以菩薩摩訶薩等無二分 爲菩薩摩訶薩增滅故學。 爲菩薩摩訶薩法增滅故學。 無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不 無邊不可思議清淨佛法。 是菩薩摩訶薩不 向獨覺果增減故學。何以故。以獨覺等無二 菩薩摩訶薩不爲獨覺增滅故學。不爲獨覺 分故。憍尸迦,若菩薩摩訶薩能學無量無數 學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 憍尸迦。若菩薩摩訶薩館學無量無數 何以故。 不爲三藐三佛陀 以菩薩摩訶薩法 不爲無上正等 是

憍尸迦。 滅故學。何以故。以眼處等無二分故。憍尸攝受壞滅故學。不爲耳鼻舌身意處攝受壞 增減故學。無二分故。不爲耳鼻舌身意處增 故。 減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩不爲眼處 是菩薩摩訶薩不為色攝受壞滅故學。 無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不爲眼處 受想行識攝受壞滅故學。何以故。以色蘊等 二分故。不爲受想行識增減故學。無二分故。 不爲聲香味觸法處攝受壞滅故學。 分故。不爲聲香味觸法處增減故學。無二分 若菩薩摩訶薩不爲色處增減故學。無二 是菩薩摩訶薩不爲色處攝受壞滅故學。 若菩薩摩訶薩。不爲色增減故學。無 何以故。 不爲

學。無二分故。是菩薩摩訶薩不爲鼻界攝受 界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受增減故 以故。以耳界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩 乃至耳觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。 爲緣所生諸受增減故學。無二分故。是菩薩 訶薩不爲鼻界增滅故學。無二分故。不爲香 摩訶薩不爲耳界攝受壞滅故學。 不爲聲界 學。無二分故。不爲聲界耳識界及耳觸耳觸 **壤滅故學。不爲色界乃至眼觸爲緣所生諸** 眼識界及眼觸 眼觸為緣 所生 諸 受增減故 墩滅故學。 不爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸 故。僑尸迦。若菩薩摩訶薩不爲耳界增滅故 受攝受壞滅故學。何以故。以眼界等無二分 學。無二分故。是菩薩摩訶薩不爲眼界攝受 薩不爲眼界增滅故學。無二分故。不爲色界 以色處等無二分故。 僑尸迦: 若菩薩摩訶 何

界攝受壞滅故學。 滅故學"無二分故。是菩薩廉訶薩、不爲身 爲觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受增 薩摩訶薩。不爲身界增減故學。無二分故。不 何以故。以舌界等無二分故。憍尸迦。若菩 界乃至舌觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。 薩摩訶薩,不爲舌界攝受壞滅故學。不爲味 觸爲緣所生諸受增減故學。無二分故。是菩 故學。無二分故。不爲味界舌識界及舌觸舌 故 受攝受壞滅故學。何以故。以鼻界等無二分 所生諸受攝受壞滅故學。何以故。以身界等 無二分故。憍尸迦 憍尸迦。若菩薩摩訶薩。 不爲觸界乃至身觸爲緣 若菩薩摩訶薩 不爲舌界增減 不爲意

爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 學。何以故。以無明等無二分故。憍尸迦。若 乃至無性自性空攝受壞滅故學。何以故。以 摩訶薩,不爲內空攝受壞滅故學。不爲外空 相签共相签一切法签不可得经無性空自性 不爲外空內外空空空大空勝義空有爲空無 菩薩摩訶薩。不爲內空增滅故學。無二分故 不爲行乃至老死愁 歎苦 憂 惱 攝受壞滅故 故。是菩薩摩訶薩。不爲無明攝受壞滅故 取有生老死愁歎苦憂惱增減故學。無二分 故學,無二分故。不爲行識名色六處觸受愛 攝受壞滅故學。何以故。以苦聖諦等無二分 爲苦塾諦攝受壞滅故學。不爲集滅道聖諦 舉諦增減故學。 無二分故。是菩薩摩訶薩。 爲苦聖諦增減故學。無二分故。不爲集滅道 爲水火風空識界攝受壞滅故學。何以故。以 是菩薩摩訶薩、不爲地界攝受壞滅故學。不 故 內筌等無二分故。僑尸迦。若菩薩摩訶薩。不 故。憍尸迦。 若菩薩摩訶薩。 不爲無明增 地界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不 故、不爲水火風空識界增減故學。無二分故、 若菩薩摩訶薩,不爲地界增滅故學。無二分 故學。何以故。以意界等無二分故 界增減故學。 不為法界乃至意觸為緣所生諸受攝受壞滅 意觸意觸爲緣所生諸受增減故學。 爲真如增滅故學。無二分故,不爲法界法性 是菩薩摩訶薩。不爲意界攝受壞滅故學。 無二分故。不爲法界 意識界及 橋尸迦。

故。以真如等無二分故為法界乃至不思議界攝受壞滅故學。何以為法界乃至不思議界攝受壞滅故學。不實際虛空界不思議界攝受壞滅故學。不實際虛空界不思議界攝受壞滅故學。無二分故。

門增減故學。 住攝受壞滅故學 支攝受壞滅故學,何以故。以四念住等無二 故學。無二分故、是菩薩摩訶薩。 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增減 不爲四念住增滅故學。無二分故。不爲四正 八解脫等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。 九次第定十遍處攝受壞滅故學。何以故。以薩、不爲八解脫攝受壞滅故學。不爲八勝處 定十遍處增減故學。無二分故。是菩薩摩訶 脫增減故學。無二分故。不爲八勝處九次第 色定增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不 二分故。憍尸迦、若菩薩摩訶薩。不爲八解 色定攝受壞滅故學。何以故。以四靜慮等無 爲四靜虛攝受壞滅故學。 静處增減故學。無二分故。不爲四無量四無 攝受壞滅故學。何以故。以布施波羅蜜多等 薩摩訶薩。 不爲布施波羅蜜多攝受壊滅故 無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲四 慮般若波羅蜜多增減故學。無二分故,是菩 增減故學。無二分故,不爲淨戒安忍精進靜 憍尸迦。 若菩薩摩訶薩。 不爲布施波羅蜜多 不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。 無二分故。不爲無相無願解脫 不爲四正斷乃至八聖道 不爲四無量四無 不爲空解脫 不爲四念

不爲一切三摩地門攝受壞滅故學。何以故: 摩訶薩。不爲一切陀羅尼門攝受壞滅故學。 爲一切陀羅尼門增滅故學。無二分故。不爲 智等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。 智一切相智攝受壞滅故學。何以故。以一切 訶薩。不爲一切智攝受壞滅故學。不爲道相 智一切相智增減故學。無二分故。是菩薩摩 不爲一切智增滅故學。無二分故。不爲道相 忘失法等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩 爲四無所長四無礙解大慈大悲大喜大拾十 不爲恒住捨性攝受壞滅故學。何以故。以無 菩薩摩訶薩。 不爲無忘失法攝受壞滅故學。 故。不爲恒住捨性增滅故學。 薩摩訶薩。不爲無忘失法增滅故學。 無二分 以故。以佛十力等無二分故。 所長乃至十八佛不共法攝受壞滅故學。 訶薩。不爲佛十力攝受壞滅故學。不爲四無 以故。以五眼等無二分故。憍尸迦。若菩薩 學。無二分故,是菩薩摩訶薩。不爲五眼攝 脫門攝受壞滅故學。何以故。以空解脫門等 門增減故學。無二分故,是菩薩廉訶薩。不爲 八佛不共法增減故學。無二分故。是菩薩麼 摩訶薩。不爲佛十力增減故學。無二分故,不 受漿波故學。不爲六神通攝受壞滅故學。何 **空解脫門攝受壞滅故學。** 眼增減故學。無二分故,不爲六神通增減故 無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩,不爲五 切三靡地門增減故學。無二分故。是菩薩 切陀羅尼門等無二分故。憍尸迦、若善 不為無相無願解 無二分故。是 憍尸迦。 若菩 不 何

減故學。 二分故。憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲聲聞乘 增減故學。無二分故。不爲獨覺乘無上乘增 受壞滅故學。何以故、以菩薩摩訶薩法等無 **薩法攝受壞滅故學。不爲無上正等菩提攝** 學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲菩薩摩訶 迦 受壞滅故學。何以故。以獨覺等無二分故,僑 故學。無二分故。不爲無上正等菩提增滅故 故學。何以故,菩薩摩訶薩等無二分故 憍尸 攝受壞滅故學。不爲三藐三佛陀攝受壞滅 無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲菩薩摩訶薩 故學、無二分故。不爲三藐三佛陀增滅故學。 尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲菩薩摩訶薩增滅 獨覺攝受療滅故學。 增減故學。無二分故。 是菩薩摩訶薩: 覺增減故學。無二分故。不爲獨覺向獨覺果 無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。 攝受壞滅故學。何以故,以預流向預流果等 向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 爲預流向預流果攝受壊滅故學, 漢果增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不 爲預流向預流果增減故學,無二分故。不爲 菩薩廉訶薩。不爲預流攝受堫滅故學。不爲 預流等無二分。故憍尸迦,者菩薩摩訶薩不 爲一來不還阿羅漢增減故學。無二分故 薩摩訶薩。不爲預流增滅故學。 來不還阿羅漢攝受壞滅故學,何以故,以 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 者菩薩摩訶薩、不爲菩薩摩訶薩法增滅 無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲聲聞 不爲獨覺向獨覺果 無二 不爲一來 不爲獨 一分故 不爲 是不

界及身觸身觸爲緣所生諮受攝受壞滅故學 受壞滅故學耶。 為味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受攝 訶薩如是學時。不爲舌界攝受壞滅故學。不 緣所生諸受攝受壞滅故學耶。善現、菩薩摩 壞滅故學。不爲香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 善現、菩薩摩訶薩如是學時。不爲鼻界攝受 耳觸耳觸爲緣所 生諸 受攝 受壞滅故學耶。 爲耳界攝受壞滅故學。不爲聲界耳識界及 **壞滅故學耶**。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受攝受 薩如是學時。不爲眼界。攝受壞滅故學,不爲 味觸法處攝受壞滅故學耶。善現。 菩薩摩訶 是學時,不爲色處攝受壞滅故學。不爲聲香 意處攝受壞滅故學耶。善現、菩薩摩訶薩如 時。不爲眼處攝受壞滅故學。不爲耳鼻舌身 攝受壞滅故學耶,養現、菩薩摩訶薩如是學 學時。不爲色攝受壞滅故學。不爲受想行識 時舍利子問善現言、善現。菩薩摩訶薩如是 壞滅故學。何以故。以聲聞乘等無二分故 乘攝受壞滅故學。 爲緣所生諸受攝受壞滅故學耶。 受壞滅故學。不爲法界意識界及意觸意觸 耶 時。不爲身界攝受壞滅故學。不爲觸界身識 菩薩摩訶薩如是學時。 不爲水火風空識界攝受壞波故學耶。 摩訶薩如是學時。不爲地界攝受壞滅故學 放學。 「善現」 菩薩摩訶薩如是學時,不爲意界攝 不爲集滅道學諦攝受壞滅故學耶 。善現。菩薩摩訶薩如是學時,不 **養現、菩薩摩訶薩如是學** 不爲獨覺乘無上乘攝受 不爲苦聖諦攝受壞 善現" 菩薩 善現 大悲大喜大拾十八佛不共法攝受壞滅故學

善現 故學。 等性離生性法定法住實際虛容界不思議界 壞滅故學。不爲行識名色六處觸受愛取有生 摩訶薩如是學時。 覺支八樂道支攝受壞滅故學耶。善現。菩薩 滅故學。不爲四正斷四神足五根五力七等 菩薩廉訶薩如是學時。 不爲四念住攝受壞 處九次第定十遍處攝受壞滅故學耶。善現 學時。不爲八解脫攝受壞滅故學。不爲八勝 定攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是 四静慮攝受壞滅故學。不爲四無量四無色 故學耶。善現、菩薩摩訶薩如是學時。不爲 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受壞滅 時。不爲布施波羅蜜多攝受壞滅故學。不爲 攝受壞滅故學耶。善現,菩薩摩訶護如是學 故學。不爲法界法性不虛妄性不變異性。平 菩薩摩訶薩如是學時。 自性空無性自性空攝受壞滅故學耶 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性 薩摩訶薩如是學時**。 老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學耶 **養現。 菩薩摩訶薩如是學時,不爲佛十力攝** 耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。 不爲五眼攝 受壞滅故學。不爲六神通攝受壞滅故學耶 受壞滅故學。 不爲外空內外空空空大空勝義空有爲 菩薩摩訶薩如是學時。不爲無明攝受 不為無相無願解脫門攝受壞滅故學 不爲四無所畏四無礙解大惑 不爲空解脫門攝受壞滅 不爲內空攝受壞滅故 不爲眞如攝受壞滅 善現。皆 善現。

> 爲一切智攝受壞滅故學 故學耶 受壞滅故學。 善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲聲聞乘攝 故學。不爲無上正等菩提攝受壞滅故學耶 薩如是學時。 藐三佛陀攝受壞滅故學耶。善現。 菩薩摩訶 時、不爲菩薩摩訶薩攝受壞滅故學。不爲三 攝受壞滅故學耶。善現、菩薩摩訶薩如是學 爲獨覺攝受壞滅故學。 滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時, 果不還向不選果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞 向預流果攝受壞滅故學。 學耶,善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲預流 滅故學。不爲一來不還阿羅漢攝受壞滅故 現、菩薩摩訶薩如是學時,不爲預流攝受壞 不爲一切三糜地門攝受壞滅故學耶 是學時。不爲一切陀羅尼門攝受壞滅故學 相智攝受壞滅故學耶。善現、菩薩摩訶薩 滅故學耶一善現。菩薩摩訶薩如是學時 失法攝受壞滅故學。 善現。 菩薩摩訶薩如是學時。 不爲菩薩摩訶薩法攝受壞滅 不爲獨覺乘無上乘攝受壞滅 不爲恒住捨性攝受壞 不爲獨覺向獨覺果 不爲一來向一來 不爲道相智一切 不爲無忘

大般若波羅蜜多經卷第八十七

耶

界及身觸身觸爲緣所生諸受攝受據滅故

不爲身界攝受壞滅故學。不爲觸界身

如是如是、含利子。菩薩摩訶薩如是學

大般若波羅蜜多經卷第八十八

7分學般若品第二十六之四 *三臟法師玄奘奉 | 詔譯

界及舌觸 舌觸為 緣所生諸 受 攝受壞滅故 故學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受攝受壞滅故 學時。不爲耳界攝受壞滅故學。不爲聲界耳 故學。如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是 是學時。不爲色攝受壞滅故學。不爲受想行 善現答言。如是如是。含利子、菩薩摩訶薩如 識界及眼觸 眼觸為緣所生諸 受 攝受 壞滅 學時。不爲眼界攝受壞滅故學。不爲色界眼 受壞滅故學。不爲聲香味觸法處攝受壞滅 含利子。菩薩摩訶薩如是學時。 爲耳鼻舌身意處攝受壞滅故學。如是如是 訶薩如是學時。不爲眼處攝受壞滅故學。不。 證攝受壞滅故學"如是如是。舍利子,菩薩摩 及鼻觸鼻 觸為 緣所生語受攝受 壞滅故 如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學 如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學 如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學 不爲舌界攝受壞滅故學。不爲味界舌識 不爲鼻界攝受壞滅故學。不爲香界鼻識 不爲色處攝

故學。不爲集滅道聖諦攝受壞滅故學。如是 薩如是學時。不爲四念住攝受壞滅故學。 不 子。菩薩摩訶薩如是學時。不爲八解脫攝受 學時。不爲四靜慮攝受壞滅故學。不爲四無 滅故學、如是如是。含利子、普薩摩訶薩如是 為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受壞 學時,不爲布施波羅蜜多攝受壞波故學。不 故學。如是如是、含利子。菩薩摩訶薩如是 性法定法住實際虛空界不思議界攝受壞滅 爲法界法性不虚妄性不變異性不等性離生 訶薩如是學時。不爲眞如攝受壞滅故學。不 攝受壞滅故學。如是如是。含利子。菩薩摩 切法容不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 時,不爲內空攝受壞滅故學。不爲外空內外 學。如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學 受愛取有生老死愁歎 苦憂 惱 攝 受壞滅故 無明攝受壞滅故學。 不爲行識名色六處觸 如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學時。 薩摩訶薩如是學時。 豃界攝受壞滅故學。如是如是。 含利子。 菩 時。不爲地界攝受壞滅故學。不爲水火風空 識界及意觸意觸為緣所生諸受攝受壞滅故 受壞滅故學。如是如是。含利子。菩薩摩訶 壞滅故學。 不爲八勝處九次第定十遍處攝 量四無色定攝受壞滅故學。如是如是。舍利 如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學 不為意界攝受壞滅故學。 不爲苦聖諦攝受壞滅 不爲法界意 不爲

滅故學。不爲恒住捨住攝受壞滅故學。如是 薩摩訶薩如是學時。不爲無忘失法攝受壞 是學時。不爲佛十力攝受壞滅故學。不爲四 支攝受壞波故學。 攝受壞滅故學。如是如是。 含利子。 菩薩摩 爲獨覺攝受壞滅故學。不爲獨覺向獨覺果 是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學時。 還果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學。 受壞滅故學。不爲一來向一來果不還向, 阿羅漢攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩 時。不爲預流攝受壞滅故學,不爲一來不還 學。如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學 **壤滅故學。**不爲一切三摩地門攝受壞滅故 智攝受墩滅故學。如是如是。含利子。 如是、含利子。菩薩廖訶薩如是學時。 不共法攝受壞滅故學。如是如是。含利子。菩 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 滅故學。如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如 爲五眼攝受壞滅故學。不爲六神通攝受壞 如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學時。不 故學。不爲無相無願解脫門攝受壞滅故學。 摩訶薩如是學時。 爲四正斷四神足五根五力七等覺支八 故學,不爲三藐三佛陀攝受壞滅故學。如是 訶薩如是學時。 薩摩訶薩如是學時。 不為預流向預流果攝 摩訶薩如是學時。 不為一切陀羅尼門攝受 如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。 一切智攝受壞滅故學。不爲道相智一切相 不爲菩薩摩訶薩攝受壞滅 如是如是。 不爲空解脫門攝受壞滅 含利子。 不爲

薩摩訶薩如是學時。 等菩提攝受壞滅故學。如是如是。含利子。菩 **菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學。** 不爲聲聞乘攝受壞滅 不為無上正

學時。不爲色攝受壞滅故學。不爲受想行識 時舍利子問善現言。 故學。不爲獨覺乘無上乘攝受壞滅故學 薩如是學時。不爲色處攝受壞滅故學。不爲 身意處攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶 學時。不爲眼處攝受壞滅故學。不爲耳鼻舌 爲鼻界攝受壞滅故學。不爲香界鼻識界及 滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受攝受壞 如是學時。不爲耳界攝受壞滅故學。不爲聲 諸受攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩 **藤摩訶薩如是學時**。 聲香味觸法處攝受壞滅故學。善現。何緣菩 攝受壞滅故學,善現。何緣菩薩摩訶薩如是 不為色界眼識界及眼爛眼觸為緣所生 何緣菩薩摩訶薩如是 不爲眼界攝受壞滅故

攝受壞滅故學、善現。 道聖歸攝受壞滅故學,善現。何緣菩薩廉訶 故學 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 是學時。不爲內空攝受壞滅故學。不爲外空 惱攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如 薩如是學時。不爲無明攝受壞滅故學。不爲 學時。不爲苦粵誦攝受壞滅故學。不爲集滅 法定法住實際 虛容界 不思 議界 攝受壞滅 **法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性** 如是學時。 性空攝受壞滅故學。善現,何緣菩薩摩訶薩 **空一切法空不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 不爲異如攝受壞滅故學。不爲 何緣菩薩摩訶薩如是

現 學。不爲無相無顯解脫門攝受壞滅故學。善 訶薩如是學時。 不為空解脫門攝受壞滅故 八聖道支攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩 摩訶薩如是學時, 爲八解脫攝受壞滅故學。 滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不 受壊滅故學。 何緣菩薩摩訶薩如是學時。 進靜慮般若波羅蜜多攝受壞滅故學。善現。 波羅蜜多攝受壞滅故學。 不爲淨戒安忍精 善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲布施 第定十遍處攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩 何綠菩薩康訶薩如是學時。不爲五眼攝 不爲四正斷四神足五根五力七等覺支 不爲四無量四無色定攝受壞 不爲四念住攝受壞滅故 不爲八勝處九次 不爲四靜慮攝

爲緣所生諸受攝受壞滅故學。善現。何緣菩 受壞滅故學。不爲味界舌識界及舌觸舌觸 現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲舌界攝

鼻觸鼻觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。

薩摩訶薩如是學時。不爲身界攝受壞滅故

界意識界及意觸意觸為緣所生諸受攝受壞

如是學時。不爲意界攝受壞滅故學。不爲法

滅故學、善現、何緣菩薩摩訶薩如是學時。不

爲地界攝受壞滅故學。

不爲水火風空識界

諸受攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩

不爲觸界身識界及身觸身觸爲緣所生

現 善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。 不爲預流 無上乘攝受壞滅故學 時。不爲聲聞乘攝受壞滅故學。不爲獨覺乘 薩法攝受壞滅故學。 何緣菩薩摩訶薩如是學時。 故學。不爲三藐三佛陀攝受壞滅故學。善現。 訶薩如是學時。不爲菩薩摩訶薩攝受壞滅 向獨覺果攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩 是學時。不爲獨覺攝受壞滅故學。不爲獨覺 果攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 不爲預流向預流果攝受壞滅故學。 **壊滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時 攝受壞滅故學。不爲一來不還阿羅漢攝受** 滅故學。不爲一切三摩地門攝受壞滅故學。 訶薩如是學時,不爲一切陀羅尼門攝受壞 時。不爲一切智攝受壞滅故學,不爲道相智 受壞滅故學。善現,何緣菩薩摩訶薩如是學 無忘失法攝受壞滅故學。 學。善現,何緣菩薩摩訶薩如是學時。 慈大悲大喜大拾十八佛不共法攝受擴滅故 播受壊滅故學。不爲四無所畏四無礙解大 受壞滅故學。不爲六神通攝受壞滅故學 受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學 一切相智攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩慶 何緣菩薩廉訶薩如是學時。不爲佛十力 不爲無上正等菩提攝 不爲恆住捨性攝 不爲菩薩摩訶 不為

學時。不見有色是可攝受及所壞滅。亦不見 有能攝受色及壞滅者 時具賽善現答舍利子言。 不見有受想行識是 **菩薩摩訶薩如是** 墩滅。

界及耳觸耳觸爲緣所生諸受是可攝受及所

亦不見有能攝受聲界乃至耳觸爲緣

有能攝受耳界及壞滅者。

不見有聲界耳識

時

俱空不可得故。含利子。菩薩摩訶薩如是學 及壞滅者。何以故。以眼界等若能若所內外

不見有耳界是可攝受及所壞滅。亦不見

眼觸爲緣所生諸受是可攝受及所壞滅。 **眼界及壞滅者。不見有色界眼識界及眼觸**

亦

限界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受 得故。含利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有 何以故,以色處等者能者所內外俱空不可 亦不見有能攝受聲香味 觸 法 處及壞滅者 不見有聲香味觸法 處 是 可攝受及所墩滅 及所壞滅。亦不見有能攝受色處及壞滅者。 薩摩訶薩如是學時。 不見有色處是可攝受

不見有能攝受色界乃至眼觸爲緣所生諸受

見有能攝受眼處及壞滅者

學時。不見有眼處是可攝受及所壞滅。亦不 外俱容不可得故。含利子。菩薩摩訶薩如是

身意處是可攝受及所壞滅。

亦不見有能攝 不見有耳鼻舌

等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩 受耳鼻舌身意處及壞滅者。何以故。以眼處 诃

攝受及所

壞

滅

亦不見有能攝受受想行

識

反壞滅者。何以故。以色蘊等若能若所內

香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受是可

亦不見有能攝受鼻界及壞滅者。不見有

不見有鼻界是可攝受及所壞

滅

薩如是學時。

若所內外俱空不可得故。含利子。菩薩摩訶 所生諸受及壞滅者。何以故。以耳界等者能

壌滅。 可攝受及所壞滅。 子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有苦聖諦是 地界等者能者所內外俱空不可得故。 能攝受水火風空識界及壞滅者。何以故。以 水火風空識界是可攝受及所壞減。亦不見有 滅 薩如是學時。 不見有地界是可攝受及所壞 若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶 所生諸受及壞滅者。何以故。以意界等者能 界及意觸意觸爲緣所生諸受是可攝受及所 有能攝受意界及壞滅者。 不見有法界意識 時。不見有意界是可攝受及所壞滅。亦不見 俱迩不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學 不見有能攝受觸界乃至身觸爲緣所生諸受 身觸爲緣所生諸受是可攝受及所壞滅。 身界及壞滅者。不見有觸界身識界及身觸 身界是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝受 界等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。 鼻觸爲緣所生諸受及壞滅者。何以故。以鼻 及壞滅者。何以故。以身界等若能若所內外 得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有 何以故。以舌界等若能若所內外俱空不可 受味界乃至舌 觸爲緣 所生諸受 及壞滅者 生諸受是可攝受及所壞滅。亦不見有能攝 受及所壞滅。 攝受及所壞滅。 菩薩摩訶薩如是學時。 亦不見有能攝受地界及壞滅者。不見有 不見有味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 亦不見有能攝受法界乃至意觸爲緣 亦不見有能攝受舌界及壞滅 亦不見有能攝受香界乃至 亦不見有能攝受苦聖諦 不見有舌界是可攝 含利 亦

所壞滅。 **布施波羅蜜多及壞滅者**。 子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有布施波羅 受法界乃至不思議界及壞滅者。何以故。以 思議界是可攝受及所壞滅。 異性平等性離生性法定法住實際虛空界不 及壞滅者。不見有法界法性不虛妄性不變 是可攝受及所壞滅。 舍利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有眞如 故。 攝受外空乃至無性自性空及壞滅者。 性自性容是可攝受及所壞滅。 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外卒內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 滅。亦不見有能攝受內空及壞滅者。不見有 薩如是學時。不見有內空是可攝受及所壞 若所內外俱容不可得故。含利子。菩薩摩訶 **敷苦憂惱及壞滅者。何以故。以無明等者能** 及所壞滅。亦不見有能攝受行乃至老死愁 處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱是可攝受 能攝受無明及壞滅者。 滅者。何以故。以苦聖諦等若能若所內外俱 精進靜慮般若波羅 蜜多 蜜多是可攝受及所壞滅。 真如等若能若所內外俱空不可得故。 不見有無明是可攝受及所壞滅。 及壞滅者。 以內空等若能若所內外俱空不可得 亦不見有能攝受集滅道聖諦及壞 不見有集滅道聖諦是可攝受 亦不見有能攝受眞如 不見有行識名色六 是 不見有淨戒安忍 亦不見有能攝受 亦不見有能攝 可攝受及 亦不見有能 亦不見有

減 波 色定及壞滅者。何以故。以四靜慮等若能若 及壞滅者。不見有四無量四無色定是可攝 可攝受及所壞滅。 墩滅。亦不見有能攝受五眼及壞滅者。 不見 門及壞滅者。不見有無相無願解脫門是可 可攝受及所壞滅。 菩薩摩訶薩如是學時。 住等若能者所內外俱您不可得故。 四正斷四神足五根五力七等覺支八響道支 亦不見有能攝受四念住及壞滅者。 是學時。不見有四念住是可攝受及所壞滅 內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如 處及壞滅者。何以故。以八解脫等若能者所 有八勝處九次第定十遍處是可攝受及所壞 如是學時。不見有八解脫是可攝受及所壞 所內外俱空不可得故。含利子。菩薩摩訶薩 受及所壞滅。亦不見有能攝受四無量四無 子 若波羅蜜多及壞滅者。何以故。以亦施波羅 波 解脫門及壞滅者。何以故。以空解脫門等者 攝受及所壞滅。 斷乃至八聖道支及壞滅者。何以故。以四念 是可攝受及所壞滅。 蜜多等岩能岩所內外俱空不可得故。 者所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩 **薩如是學時**。 。菩薩摩訶薩如是學時。不見有四靜慮是 亦不見有能攝受八解脫及壞滅者。不見 亦不見有能攝受八勝處九次第定十遍 亦不見有能攝受淨戒安忍精進靜慮 亦不見有能攝受無相無顧 不見有五眼是可攝受及所 亦不見有能攝受四辭慮 亦不見有能攝受空解脫 亦不見有能攝受四正 不見有空解脫門是 含利子。 不見有 含利

所壤滅。 波者。 見有能攝受四無所畏乃至十八佛不共法及 捨十八佛不共法是可攝受及所壞滅。 能若所內外俱空不可得故。含利子。菩薩慶 攝受六神通及壞滅者。何以故。以五眼等若 攝受恒住捨性及壞滅者。何以故。以無忘失 時,不見有無忘失法是可攝受及所壞滅。亦 俱空不可得故。含利子。菩薩摩訶薩如是學 壤滅者。何以故。以佛十力等者能若所內外 所壞滅。亦不見有能攝受佛十力及壞滅者。 訶薩如是學時。 有穴神通是可攝受及所壞滅。 外俱空不可得故。含利子。菩薩摩訶薩如是 者。 滅 者。 滅 溡 俱空不可得故。含利子。菩薩摩訶薩如是學 菩薩摩訶薩如是學時。不見有1切智是可攝 法等若能若所內外俱空不可得故。 不見有四無所長四無礙解大慈大悲大喜大 學時。不見有預流是可攝受及所壞滅。 及壞滅者。何以故。以一切智等若能若所內外 恒住捨性是可攝受及所壞滅。 不見有能攝受無忘失法及壞滅者。 不見有 見有能攝受預流及墩滅者。 受及所壞滅。 何以故。以一切陀羅尼門等若能若所內 不見有一切陀羅尼門是可攝受及所壞 亦不見有能攝受一切三摩地門及壞滅 不見有一切三摩地門是可攝受及所壞 亦不見有能攝受一切陀羅尼門及壞滅 不見有道相智一切相智是可攝受及 亦不見有能攝受道相智一切相智 亦不見有能攝受一切智及壞 不見有佛十力是可攝受及 不見有一 亦不見有能 亦不見有能 含利子。 亦不 來不 亦不

攝受一來不還阿羅漢及壞滅者。 子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有預流向預 覺等若能若所內外俱空不可得故。含利子 是學時。不見有獨覺是可攝受及所壞滅。 內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如 攝受及所壞滅。亦不見有能攝受一來向一 預流向預流果及壞滅者。 預流等若能若所內外俱空不可得故。 還阿羅漢是可攝受及所壞滅。 提及壞滅者。 受及所壞滅。 法及壞滅者。 受及所壞減。 薩如是學時。 攝受及所壞滅。 是可攝受及所壞滅。 攝受獨覺向獨覺果及壞滅者。何以故。以獨 向獨覺果是可攝受及所壞滅。 不見有能攝受獨覺及壞滅者。 滅者。何以故。以預流向預流果等若能若所 來果不還向不選果阿羅漢向阿羅漢果及壞 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果是可 流果是可攝受及所壞滅。 能若所內外俱空不可得故。含利子。菩薩摩 若所內外俱空不可得故。 陀及壞滅者。何以故。以菩薩摩訶薩等者能 摩訶薩及壞滅者。 菩薩摩訶薩如是學時。 訶薩如是學時。 何以故。以菩薩摩訶薩法等若 亦不見有能攝受無上正等菩 不見有菩薩摩訶薩法是可攝 不見有無上正等菩提是可攝 亦不見有能攝受菩薩摩訶薩 亦不見有能攝受三藐三佛 不見有聲聞乘是可攝受及 不見有三藐三佛陀是可 亦不見有能攝受菩薩 不見有菩薩摩訶薩 舍利子。 菩薩摩訶 不見有一來向 亦不見有能攝受 不見有獨覺 亦不見有能 亦 何以 不見 含利 U

於五眼於六神通。於佛十力於四無所畏四 八聖道支。於空解脫門於無相無願解脫門。 四念住於四正斷四神足五根五力七等覺支

《礙解大慈大悲大喜大 捨 十八 佛不共法

定

般若波羅蜜多。於四靜慮於四無量8無色 於八解脫於八勝處九次第定十遍處。於

何以故。 亦不見有能攝受獨 覺乘 無上 乘及壞滅者。 不見有獨覺乘 無上乘 是 可攝受及所壞滅 壞滅。 亦 以聲聞乘等若能若所內外俱空不 不見有能攝受聲聞乘及壞滅者。 智

可得故 法處。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。於否界於味界 耳觸爲緣所生諸受。於鼻界於香界鼻識界 緣所生諸受。於耳界於聲界耳識界及耳觸 限處於耳鼻舌身意處。 於色處於聲香味觸 合利子。若菩薩摩訶薩於色於受想行識。 **舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。於身界** 於眼界於色界眼識界及眼觸眼觸為 於

性平等性離生性法定法住實際虛空界不思 內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟 愛取有生老死愁駭苦憂惱。於內室於外空 集滅道聖諦。 **諸受。於地界於水火風空識界。於苦樂諦於 密一切法空不可得空無性空自性空無性自** 空無際空散空無變異空本性空自相空共相 於意界於法界意識界及意觸意觸爲緣所生 於觸界身識界及身觸身 觸為 緣 所生諸受 於布施波羅蜜多於淨戒安忍精進靜 於真如於法界法性不虛妄性不變異 於無明於行識名色六處觸受 行識若染若淨。 行識若取若捨。不見色若染若爭。不見受想

薩能成辦一切智智 及壞滅者而學般若波羅蜜多。 不見是可攝受及9所壞滅。亦不見有能攝受 上正等菩提。 訶薩於三藐三佛陀。 預流果於一來向一來果不還向不還果阿羅 地門。於預流於一來不還阿羅漢。於預流向 於無忘失法於恒住捨性。 漢向阿羅漢果。於獨覺向獨覺果。於菩薩摩 切相智。 於聲聞乘於獨覺乘於無上乘。 於 一切陀羅尼門於一 於菩薩摩訶薩法於無 於 口於一切三摩一切智於道相 是菩薩摩訶

行識若生若滅。不見色若取若捨。不見受想 若波羅蜜多時。不見色若生若滅。不見受想 智智。善現言。 舍利子。 是菩薩摩訶薩行般 爲攝受壞滅而方便學者。 故。舍利子言。若菩薩摩訶薩。 切智智 菩薩摩訶薩如是學般者波羅蜜多。能成辦! 若波羅蜜多。能成辦一切智智耶。善現答言。 時含利子問善現言。 於一切法不爲攝受壞滅而方便學 菩薩摩訶族如是學般 云何能成辦一切 於一切法不

般若波羅蜜多。能成辦 有不可得故。含利子。是菩薩摩訶薩如是學 行識岩增若減。 無所成辦為方便故 行識若集若散。 。何以故。 不見色若增若減。 以色蘊性等空無所 一切智智。以無所學 。不見受想

不見色若集若散。

不見受想

舍利子, 是菩薩摩訶薩行般者波羅蜜多時。 不見眼處者生者滅。 「若滅。不見限處若取若捨。不見耳鼻舌身 不見耳鼻舌身意處者

緣所生諸受若集若散。不見眼界若增若滅。 見眼界若 集若散。 時。不見色處若生若滅。不見聲香味觸法處 意處。 多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲 含利子 減。何以故。以眼界性等空無所有不可得故。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受若染若淨 生諸受者取若捨。不見眼界若染若淨,不見 眼界若取岩捨。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受若生若滅。不見 多時。不見眼界若生若滅。不見色界眼識界 故。含利子。是菩薩摩 訶薩行 般若波羅蜜 成辦一切智智。 子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能 以故。以色處性等空無所有不可得故。含利 者增若減。不見聲香味觸法處若增若滅。何 散。不見聲香味觸法處若集若散。不見色處 聲香味觸法處若築若淨。不見色處若集若 觸法處若取若捨。不見色處若染若爭。 不見 **若生若滅。不見色處若取若捨。不見聲香味** 故。含利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便 子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 以故。以眼處性等空無所有不可得故。舍利 若增若減。不見耳鼻舌身意處若增若減。何 散。不見耳鼻舌身意處若集若散。不見眼處 耳鼻舌身意處若染若淨。 不見色界乃至眼 觸為 緣所生 諸受 者增者 若取若捨。 是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜 不見色界乃至眼觸爲緣所 以無所學無所成辦爲方便 不見眼處若染若 不見 色界 乃至眼 觸爲 不見眼 處者集若 亷 不見 能

方便故 多能成辦一切智智。 舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜 不見耳界若集若散。 見聲界乃至耳觸為緣所生諸 受 若 染岩淨。 見耳界若取若捨。不見聲界乃至耳觸爲緣 界及耳觸耳觸為緣所生諸受若生若滅。 滅。何以故。以耳界性等空無所有不可得故。 不見聲界乃至耳觸爲緣 所 生 諸受 若增若 緣所生諸受若集者散。不見耳界若增若減。 所生諸受若取若捨。不見耳界若染若淨。不 **蜜多時。不見耳界若生若滅。不見聲界耳識** 方便故 以無所學無所成辦爲 不見聲界乃至耳觸為

大般若波羅蜜多經卷第八十八

大般若波羅蜜多經卷第八十九

*三藏法師玄奘奉

部譯

諸受者集者散。不見鼻界者增若減。 界若集若散。 乃至鼻觸爲緣所生諸受者染者淨。 界乃至鼻觸爲緣所生諸受者增者滅。 受著取者捨、不見鼻界者築者淨。不見香界 者取若捨。 觸鼻觸爲緣所生諸受若生若滅。 不見鼻界若生若滅。 含利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 分學般若品第二十六之五 不見香界乃至鼻觸為緣所生諸 不見香界乃至鼻觸爲緣所生 不見香界鼻識界及鼻 不見鼻界 不見鼻 不見香 何以

故 是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 界乃至身觸爲緣所生語受若增若滅。 界岩集若散。 舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 諸受若集若散。不見身界若增若減。不見觸 乃至身觸爲緣所生諸受若染若淨。不見身 受者取者捨。不見身界若染若淨。不見觸界 **若取若拾。不見觸界乃至身觸爲緣所生諸** 是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 界乃至舌觸爲緣所生諸受若增若減。 諸受若集若散。不見舌界若增若減、不見味 界若集若散。 受若取者捨。不見舌界若染若淨。不見味界 **岩取岩捨**。 不見意界若生若滅。 觸身觸爲緣所生諸受若生若滅。 不見身界 不見身界若生若滅。 不見觸界身識界及身 舍利子。 是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 故。以舌界性等空無所有不可得故。舍利子。 乃至舌觸爲緣所生諸受若染若淨。 觸舌觸爲緣所生諸受若生若滅。 不見舌界若生若滅 是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 故。以鼻界性等空無所有不可得故。 一切智智。 以身界性等空無所有不可得故。含利子。 一切智智。以無所學無所成辦爲方便故 切智智。以無所學無所成辦爲方便故。 不見味界乃至舌觸爲緣所生諸 以無所學無所成辦爲方便故。 不見味界乃至舌觸爲緣所生 不見觸界乃至身觸爲緣所生 不見味界舌識界及舌 不見法界意識界及意 不見舌界 不見舌 。含利子 何以 能成 能成 何以 能成

增岩減。 見水火風空識界若集若散。 以苦鷝諦性等空無所有不可得故。 滅道聖諦若染若淨。 **諦若取若拾。不見苦聖諦若染若淨。不見集** 若滅。不見苦聖諦若取若捨。不見集滅道聖 見苦聖諦若生若滅。不見集滅道聖諦若生 利子。是菩薩摩訶薩行般若沒羅蜜多時 菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 以地界性等空無所有不可得故。舍利子。是 若減。不見水火風空識界若增若減。何以 風空識界若染若淨。不見地界若集若散。 界若取若捨。不見地界若染若洋。不見水火 若滅。不見地界若取若捨。不見水火風空識 見地界若生若滅。 利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不 辦 界乃至意觸爲緣所生諸受若增若減 界若集若散。 是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 不見集滅道聖諦若集若散。 是菩薩摩訶薩如是學般者波羅蜜多。 故。以意界性等空無所有不可得故。 諸受若集若散。不見意界若增若滅。不見法 乃至意觸爲緣所生諸受者染若淨。 受若取若捨。不見意界若染若淨。不見法界 若取若捨。不見法界乃至意觸爲緣所生諸 觸 切智智。以無所學無所成辦爲方便故。 意觸爲緣所生諸受者生若滅 一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。含 不見集滅道聖諦若增若減。 不見法界乃至意觸爲緣所生 不見水火風空識界若生 不見苦聖諦若集若散 不見地界著增 不見苦聖諦老 不見 舍利子。 不見意 。何以故 何以

故 辨一切智智。以無所學 無所 成 辨 爲方便

舍利子。是菩薩摩訶薩行般者波羅蜜多時。 不見無明若生老死愁歎苦憂惱若生若滅。不見無明若生老死愁歎苦憂惱若生若滅。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若生若滅。不見無明若取若捨。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若取若捨。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若取若捨。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若取若捨。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若敢若难者滅。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若增若減。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若增若減。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若增若減。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若增若減。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若增若減。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若增若減。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若增若減。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若增若減。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若以離第多。此成辨一切智智。以無所學無所成辨爲方便故

所舉無所成辦為方便故 所學無所成辦為方便故 所學無所成辦為方便故 所學無所成辦為方便故 所學無所成辦為方便故 所學無所成辦為方便故 所學無所成辦為方便故 是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智、以無 是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智、以無 是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智、以無 是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智、以無 是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智、以無 是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智、以無 是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智、以無 是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智、以無 是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智、以無 是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智、以無

舍利子。是菩薩摩訶薩行般者波羅蜜多時。|

見法界乃至不思議界若增若滅。何以故。以 切智智。以無所學無所成辦爲方便故。含利 薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一 **真如性等空無所有不可得故。舍利子。是菩** 不思議界若集若散。不見異如若增若滅。不 染若淨。不見異如若集若散。不見法界乃至 真如若染若淨。 不見法界乃至不思議界若 捨。不見法界乃至不思議界若取若捨。不見 **空界不思議界若生若滅,不見異如若取若** 不見真如若生若減。 总般若波羅蜜多若取若捨。 不見布施波羅 **布施波羅蜜多若生若滅。不見淨戒安忍精** 子。是菩薩摩訶薩行般者波羅蜜多時。不見 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 波羅蜜多者取若捨。不見淨戒安忍精進靜 進靜慮般若波羅蜜多若生若滅。 不見布施 蜜多若染若淨。 不見淨戒安忍精進靜慮般 不見法界法性不虚妄

魔般若沒羅蜜多若取若捨。不見布施沒羅蜜多若染若淨。不見淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多若染若淨。不見布施沒羅蜜多若境若減。不見淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多若集若散。不見淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多若填若減。不見淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多若填若減。不見淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多若填若減。不見淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多若填充。不見布施沒羅密多若增若減。不見淨成辦爲方便故

無量四無色定者取若捨。不見四靜慮若染定若生若減。不見四靜慮若取若捨。不見四無量四無色含利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。

生若滅。不見八勝處九次第定十遍處若生 若伊, **岩滅。不見八解脫若取若捨。** 如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以 **空無所有不可得故。含利子。是菩薩摩訶薩** 四無色定若增若滅。何以故。以四靜慮性等 集若散。不見四靜慮若增若滅。不見四無量 四靜慮若集若散。 爲方便故。含利子。是菩薩摩訶薩行般若波 若淨。不見八解脫若集者散,不見八勝處九 染者爭。 不見八勝處九次第定十遍處者染 摩訶薩行般若波羅蜜多時。 無所學無所成辦爲方便故。含利子。是菩薩 見四念住若增若滅。不見四正斷四神足五 五根五力七等覺支八聖道支若集若散。 捨,不見四念住若染若淨。不見四正斷四 神足五根五力七 等 覺支 八聖 道支若取 若滅。不見四念住若取若捨。不見四正斷 羅蜜多時。不見四念住者生若滅。不見四正 蜜多。能成辦一切智智,以無所學無所成辦 故。含利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅 滅。何以故。以八解脫性等空無所有不可得 若減。不見八勝處九次第定十逼處若增若 次第定十遍處若集若散。 不見八解脫若增 九次第定十遍處若取若捨。 根五力七等覺支八聖道支者增者滅。 不見四念住若集若散。不見四正斷四神足 足五根五力七等覺支 八聖 道支 若染若淨。 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支者生 不見四無量四無色定若染若淨。 不見四無量四無色定者 不見八解脫若 不見八解脫若 不見八勝處 不見

故 能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方 時 成辦一切智智。 子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 四 羅蜜多時,不見佛十力若生若滅。不見四無 若減,何以故。以五眼性等空無所有不可得 多時。不見五眼若生若滅。不見六神通若生 便故。含利子。是菩薩摩訶薩行般者波羅蜜 利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 故。以空解脫門性等空無所有不可得故。含 岩滅。不見無相無顧解脫門若增岩滅,何以 無關解脫門若集若散。 染者淨。不見空解脫門者集若散。不見無相 捨。不見無相無顧解脫門若取若捨。不見空 顧解脫門若生岩滅。 爲方便故。含利子。是菩薩摩訶薩行般若波 蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦 故,舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅 若散。不見五眼若增若滅。不見六神通若增 **岩滅。不見五眼若取若捨。不見六神通若取** 解脫門若染若淨。 不共法若取若捨, 法若生若滅。不見佛十力若取若捨。不見 長四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 舍利子。是菩薩摩訶薩行般者波羅霍多 以四念住性等空無所有不可得故。含利 不見空解脫門若生若滅。不見無相無 不見五眼若集若散。不見六神通若集 不見五眼若染若淨。不見六神通若染 以無所學無所成辨爲方便 不見無相無願解脫門若 不見佛十力若染若淨 不見空解脫門若取若 不見空解脫門若增 能 摩訶薩如是學般若波羅蜜多。

若散 十八佛不共法君染若淨。 爲方便故。含利子。是菩薩摩訶薩行般若波 淨,不見恒住捨性者染者淨。不見無忘失法 性若生若滅。不見無忘失法若取若捨。不見 便故。含利子。是菩薩廉訶薩行般若波羅蜜 利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 以故。以佛十力性等空無所有不可得故。含 喜大捨十八佛不共法若集若散。 不見佛十 不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 道相智一切相智若增若減。何以故。以一切 相智者集者散。不見一切智若增去滅。不見 淨。不見一切智若集若散,不見道相智一切 羅蜜多時,不見一切智者生者波。不見道相智 蜜多。能成辦一切智智,以無所學無所成辦 故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅 何以故。以無忘失法性等空無所有不可得 忘失法若增者滅。 不見恒住捨性者增者滅。 若集若散。不見恒住拾性若集若散。不見無 恒住捨性若取者捨。 不見無忘失法者染者 多時。不見無忘失法若生者滅。不見恆住捨 能成辦一切智智。 大悲大喜大拾十八佛不共法若增岩減。 力若增若減。 智性等空無所有不可得故。 舍利子 是菩薩 智若染若淨 不見道相智一切相智若取若捨。 不見一切 切相智者生者滅,不見一切智者取若捨 不見四無所畏四無礙解大慈大悲大 不見四無所長四無礙解大慈 不見道相智一切相智者樂者 以無所學無所成辦爲方 不見佛十力若集 何

能成辦

切

見一切三摩地門若取若捨。不見一切陀羅 智智 爲方便故。含利子,是菩薩摩訶薩行般若波 故 **琦。不見一切陀羅尼門若集若散,不見一切** 尼門若染若淨。 若生者滅。不見一切陀羅尼門者取者捨。不 切陀羅尼門若生若滅。不見一切三摩地門 薩行般若波羅蜜多時 學無所成辦爲方便故。含利子,是菩薩摩訶 阿羅漢若埘若滅。何以故。以預流性等空無 集若散,不見預流若增若滅,不見一來不還 見預流若集若散。不見一來不還阿羅漢若 染若淨。不見一來不還阿羅漢若染若淨。不 見一來不遠阿羅漢若取若捨。不見預流若 還阿羅漢若生若滅。不見預流若取若捨,不 羅蜜多時。不見預流若生若滅。不見一來不 蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦 故。舍利子。是菩薩廉訶薩如是學般若波羅 增若滅。不見一切三摩地門若增若滅。何以 三摩地門若集者散。不見一切陀羅尼門者 是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 果阿羅漢向阿羅漢果若生岩滅。不見預流 若生若滅。不見一來向一來果不還向不還 學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所 所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是 不見預流向預流果若染若帶。 還向不還果阿羅漢向阿 向預流果若取若捨。 不見一來向一來果不 以一切陀羅尼門性等空無所有不可得 以無所學無所成辦爲方便故。 不見一切三摩地門若染若 不見預流向預流果 漢果 若取若捨。 不見 不見一 含利子 訶薩如是學般者波羅蜜多。

能成辦

切智

性等空無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩 斃三佛陀者增者滅。何以故。以菩薩摩訶薩

菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 能成辦 預流果性等空無所有不可得故。舍利子。是 漢向阿羅漢果若壻若滅。何以故。以預流向 《若淨。不見預流向預流果若集若散。不見 切智智。以無所學無所成辦爲方便故 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若 不見一來向一來果不還向不還果阿羅 不見預流向預流果若增者 等菩提若集若散。 智 摩訶薩法若生若滅。 **菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。** U 無所學無所成辦為方便故 不見無上正等菩提若

。含利子。 不見菩薩

是

ᄺ

漢果若集若散。

是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。 故。以獨覺性等空無所有不可得故。舍利子。 增若減。不見獨覺向獨覺果若增若滅。何以 不見獨覺向獨覺果若集若散。 **覺向獨覺果若染若淨。不見獨覺若集若散。** 覺果若取若捨。不見獨覺若染若淨。不見獨 生若滅、不見獨覺若取若捨。不見獨覺向獨 不見獨覺若生者滅。 不見獨覺向獨覺果若 含利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 不見獨覺若 能成

所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是 學無所成辦爲方便故 學般若波羅蜜多。能成辦一切智智、以無所 上乘者增者滅,何以故。以聲聞乘性等空無 若散。不見聲聞乘若增若滅。不見獨覺乘無 染若淨。不見獨覺乘無上乘若染若淨。不見 見獨覺乘無上乘者取若捨。 無上乘者生者滅。不見聲聞乘若取若捨,不 以菩薩摩訶薩法 性等空無所有不可得故。 聲聞乘若集若散。 蜜多時。不見聲聞乘若生若滅。不見獨覺乘 方便故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅 多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲 **含利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜 者滅。不見無上正等菩提者坍若滅。何以故。** 不見菩薩摩訶薩法若集若散。不見無上正 法若染若爭。不見無上正等菩提若染若淨。 無上正等菩提若取若捨。不見菩薩摩訶薩 生若滅。不見菩薩摩訶薩法若取若捨、不見 不見獨覺乘無上乘若集 不見菩薩摩訶薩法若增 不見聲聞乘若

多時。 染若淨若集若散若增若減、 辦爲方便故 蜜多。 則能成辦 如是含利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 於一切法不見若生若滅若取若捨若 一切智智。以無所學無所成 而學般若波羅

集若散。不見菩薩摩訶薩若增若減。不見三

菩薩摩訶薩若集者散。 不見三藐三佛陀若

若染若肂。不見三藐三佛陀若染若淨。不見 見三藐三佛陀若取若捨。不見菩薩摩訶薩 陀若生若滅。不見菩薩摩訶薩若取若捨。不 不見菩薩摩訶薩若生若滅。不見三藐三佛 **舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。**

初分求般若品第二十七之●一

可得。非如來異如中無依處與如可得。 中 中如來與如可得。非如來與如中無依 可得。非如來中無依處法性可得。非無依 無依處法性可得 依處法性中如來法性可得。 得。非無依處中如來法性可得。非如來法性 中無依處冀如可得。 處可得。非無依處其如中如來可得。非如 尸迦。非無依處中如來可得。非如來中無 如可得。非雕無依處法性如來法性可得。 可得。非雕無依處如來異如可得。非雕無依 依處。亦無所依。但爲隨順世俗施設說爲依 是如汝所說。一切法無依處。是故如來非所 法無依處如何可言。 如來神力如來爲依處。天帝釋言。大德。一切 善現告言。憍尸迦。此非我神力非我爲依處。 舎利子所說。將非大德神力大德爲依處耶。 善現所說中求。時天帝釋謂善現言。今尊者 所 處如來法性可得。 依 處。憍尸迦、非雌無依處如來可得。 力如來爲依處。善現告言。憍尸迦。 天帝釋言。是誰神力誰爲依處。善現報言。是 爾 無依處可得。非無依處真如中如來真 處與如如來可得。 迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。當於 行般若波羅蜜多。當於何求。舍利子言。 時 天帝釋問含利子言。 非難無依處真如如來真 非無依處法性中如 含利子所說是如來神 非雕無依處法性如 、大德。 非如來法性中 菩薩摩訶 非雕無 如是如 非無 處 憍

憍尸迦。非雕色如來可得。 可得。非離色異如如來可得。非離受想行 非雕受想行識如

性可得。 性可得。 如可得。 非色法性中如來可得。 中如來可得。非如來中受想行識與如可得。 中色可得。 雕色如來法性可得。 雕受想行識法性如來可得。 識真如如來可得。 得 中受想行識可得。 非受想行識中如來法性可得。 色中如來法性可得。非如來法性中色可得。 與如可得。非如來與如中受想行識可得。非 非如來眞如中色可得。 非受想行識中如來 受想行識法性可得。非色中如來與如可得。 得 來中受 想行 識可得。 如 受想行識與如如來真如可得。 非如來法性中色法性可得。 其如中如來真如可得。 婔 離 職法性可得。憍尸迦。非雕眼處如來可得。非 性中如來法性可得。 行識其如可得。 來法性可得。 ·耳鼻舌身意處如來可得。 來可得。 ,非受想行識法性中如來可得。非如來中 非如來中色真如可得。非受想行識真如 非如來真如中色真如可得。非受想行證 離眼 憍尸迦。 非離色異如如來異如可得 非難受想行識如來真如可得。 非受想行識中如來可得。 處法性如來可得。 非雕耳鼻舌身意處異如如來可 非離受想行識法性如來法 非色法性中如來法性可得。 非色中如來可得。 非雕色法性如來可得 非色真如中如來真如可 非離受想行識如來法 非如來法性中受想行 非色 真如中 如來可 非如來中色法性可 非如來與如中受想 非雕色如來異 非離眼處真如 非受想行識法 非離耳鼻舌身 非如來法性 非離色法性 非如來 非如 非

眼處法性中如來可得。 可得。 離眼處法性如來法性可得。非離耳鼻舌身 非離耳鼻舌身意處真如如來真如可得。 眼處如來法性可得。非難耳鼻舌身意處如 得。非離耳鼻舌身意處如來真如可得。非離 意處法性如來可得。 可得。非如來中耳鼻舌身意處真如可得。非 意處中如來可得。 意處法性如來法性可得。憍尸迦。非眼處中 來法性可得。非離眼處異如如來異如可得。 可 得。 如來中耳鼻舌身意處法性可得。 可得。非耳鼻舌身意處法性中如來可得。非 處與如可得。 如來可得。非如來中眼處可得。非耳鼻舌身 身意處中如來法性可得。 性可得。非如來法性中眼處可得。非耳鼻舌 如中耳鼻舌身意處可得。 耳鼻舌身意處中如來與如可得。 如來真如可得。非如來真如中眼處可得。非 中如來法性可得。 如中耳鼻舌身意處真如可得。 可得。非如來真如中眼處真如可得。非耳鼻 鼻舌身意處可得。非眼處與如中如來與如 **舌身意處真如中如來真如可得。** 憍尸迦。非雕色處如來可得。非離聲香味觸 法處如來可得。非離色處真如如來可得。 非如來法性中耳鼻舌身意處法性可得。 非眼處與如中如來可得。非如來中眼 非耳鼻舌身意處法性中如來法性可 非耳鼻舌身意處異如中如來 非如來中耳鼻舌身意處 非如來法性中眼處法性 非難眼 非如來中眼處法性 非如來法性中耳 非眼處中如來法 處如來與如可 非眼處法性 非如來與 非眼處中 非如來真 非 非

性如來可得 離聲香味觸法處真如如來可得 觸法處如來真如可得。 可得。非雕色處如來真如可得。 其如中。如來可得。非如來中色處真如可得。 可得。非如來中聲香味觸法處可得。非色處 如來中色處可得。 法處真如如來真如可得。 雕色處真如如來真如可得。 可得,非雕聲香味觸法處如來法性可得。 中聲香味觸法處與如可得。非色處法性中如 非聲香味觸法處真如中如來可得。 來法性可得。非離聲香味觸法處法性如 得 中如來真如可得。 非如來真如中色處可得。 觸法處法性可得。非色處中如來異如可得, 來可得。非如來中色處法性可得。非聲香味 法性可得。憍尸迦。非色處中如來可得。 法處可得。 **觸**法處法性中如來可得。非如來中聲香味 中如來真如可得。 如中色處真如可得。 法 法性中色處可得。 得 法處真如可得 中聲香味觸法處法性可得。 觸法處法性中如來法性可得。 性可得。 非色處真如中如來真如可得。非如來真 非如來法性中色處法性可得。非聲香味 非色處中如來法性可得。非如: 非如來法性中聲香味觸法處可 非雌聲香味觸法處法性如 非色處法性中如來法性可 非聲香味觸法處中如來 非聲香味觸法處中如 非如來真如中聲香味觸 非如來真如中聲香味觸 非聲香味觸法處異如 非難色處如來法性 非雕色處法性 非聲香味觸法處 。憍尸迦。 非雕聲香味 非雕聲香 非離色處 非如氷法性 非如 非難眼 來 來 如

性可得。非如來法性中眼界可得。非色界乃

|眼觸爲緣所生諸受中如來法性可得

非

中如來與如可得。

觸爲緣所生諸受可得。

非眼界中如來法

界可得。

非色界乃至眼觸爲緣所生諸受

非如來真如中色界乃至

如來中色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性可 至眼觸爲緣所生諸受法性中如來可得。 來可得。非如來中眼界法性可得。非色界乃 爲緣所生諸受異如可得。非眼界法性中如 **真如中如來可得。非如來中色界乃至眼觸** 真如可得。 非色界乃至眼觸爲緣所生諸受 得。非眼界異如中如來可得。非如來中眼界

非

非眼界中如來真如可得。非如來真如中

界如來法性可得。 來真如可得。非離色界乃至眼觸爲緣所生 得,非難眼界如來真如可得,非雕色界乃至 離色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性如來可 爲緣所生諸受如來可得。 生諸受如來法性可得。 觸爲緣所生諸受如來真如可得。 如如來可得 非雕色界乃至眼觸為緣所生諸受 非 。非離眼界法性如來可得。非 離色界眼識界及眼觸眼 非雌色界乃至眼觸爲緣 非雕眼界異如如 非離眼界其如. 非離眼 如 觸 得 如來法性中色界乃至眼觸爲緣所生諸受可

界如

來

间

得

可得

如中 6限界乃至限觸爲緣 所生 諸受真如可 所生諸受異如中如來真如可得。 如中眼界真如可得。 大般若波羅蜜多經卷第八十九 性中色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性可得 所生諸受法性中如來法性可得。 性中眼界法性可得。 得。非眼界法性中如來法性可得。非如來法 非眼界真如中如來異如可得。非如來真 非色界乃至眼觸爲緣 非色界乃至眼燭爲緣 非如來法 非如來質

大般若波羅蜜多經卷第九十

界及眼觸眼觸為維所生諸受中如來可得

《如來中色界乃至 眼觸 爲 緣所 生諸受可

諸受法性如來法性可得。僑尸迦。非眼界中 來法性可得。非雕色界乃至眼觸爲緣所生 諸受異如如來與如可得。非雕眼界法性如

來可得。非如來中眼界可得。非色界眼識

如

肵

界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如來可得。非離 耳界真如如來可得。 憍尸迦。非雕耳界如來可得。非雕聲界耳識 初 分求般若品第二十七之二 *三藏法師玄奘奉 非雕雕界乃至耳觸爲 認譯

可得 緣所生諸受異如如來可得 非雕耳界法性 非雕聲界乃至耳觸爲緣所生諸受如來異如 受法性如來可得 如來可得。 耳界法性如來法性可得。 觸爲緣所生諸受其如如來異如可得。 耳界異如如來真如可得。 至耳觸爲緣所生諸受如來法性可得。 觸爲緣所 非離耳界如來法性可得,非雕聲界乃 生諸受法性如來法性可得。 非雕聲界乃至耳觸爲緣所生諸 非離耳界如來真如可得。 非離聲界乃至耳 非雕聲界乃至耳 非難 非難

可得。 可得。 非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性中如來 乃至耳觸爲緣所生諸受其如可得。 所生諸受異如中如來可得。 非 非如來奧如中聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 法性中如來可得。 來中耳界與如可得。 生諸受可得。非耳界與如中如來可得。非如 如來法性中學界乃至耳觸爲緣所生諸受法 如來法性中耳界法性可得 翼如可得。非耳界法性中如來法性可得。非 耳觸為緣所生諸受真如 中 如來 真如可得 非如來異如中耳界異如可得。 生諸受可得。非耳界與如中如來與如可得。 非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受中如來法性 中如來法性可得。 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得。 所生諸受中如來與如可得。 受法性可得。 如 迦 可得。非雕鼻界與如如來可得,非雕香界乃 性可得。憍尸迦。非離鼻界如來可得 觸爲緣所生諸受法性中如來法性可得。 來真如中耳界可得。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受如來 至鼻觸爲緣所生諸受真如如來可得 來可得。 · 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受中 非耳界中如來可得 非如來法性中聲界乃至耳觸爲緣所 非如來中聲界乃至耳觸爲緣所生諸 非如來中學界乃至耳觸爲緣所 '非耳界中如來真如可得。非如 非如來法性中耳界可得。 非如來中耳界法性可得 非聲界乃至耳觸爲緣 非聲界乃至耳觸爲緣 。非如來中耳界可得 非聲界乃至耳 非如來異如中 非如來中聲界 非聲界乃至 非耳界 非耳界 非難 非難

●風=色響

可

中

如可得。 非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受異如中如來 中如來法性可得。 來可得。非如來中鼻界異如可得。非香界乃 乃至鼻觸爲緣所 生諸 受 法性 如來法性可 得。非離鼻界法性如來法性可得。非離香界 界乃至鼻觸爲緣所生諸受真如如來真如可 可得。非離鼻界其如如來與如可得。非職香 非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受如來法性 受如來真如可得。非雕鳥界如來法性可得。 其如可得" 來與如可得。 鼻觸爲緣所生諸受可得 鼻界可得。 如來與如中香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可 至鼻觸爲緣所生諸受中如來異如可得。 爲緣所生諸受法性可得。 法性中如來可得。 法性可得。 得。非真界法性中如來可得。非如來中鼻界 如來中香界乃至鼻觸爲緣所生睹受異如可 至鼻觸爲緣所生諸受異如中如來可得。 鼻觸爲緣所生諸受可得。 所生諸受中如來可得。非如來中香界乃至 鼻界可得。 得。憍尸迦。非鼻界中如來可得。非如來中 鼻界法性如 原生諸受法性如來可得。 ,非鼻界中如來法性可得。非如來法性中 '非如來與如中鼻界可得。非香界乃 非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 非香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣 非雕香界乃至鼻觸爲綠所生諸 來可 非如來真如中鼻界真如可得 得 非如來中香界乃至鼻觸 非如來法性中香界乃至 非離香界乃至鼻觸爲 非鼻界中如來異 非鼻界臭如中如 非鼻界真如中如 非離與界如來 非 非 得。 得。

可得。 性可得。 可得。 所生諸受法性中如來可得。 來中舌界法性可得。 受異如可得。非舌界法性中如來可得。非如 非味界乃至舌觸爲緣所生諸受異如中如來 **虞如中如來可得。非如來中舌界真如可得。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得。 舌觸爲緣所生諸受中如來可得。** 非如來中舌界可得。 如來法性可得。 如來獎如可得。 受如來法性可得。非難舌界真如如來真如可 緣所生諸受如來眞如可得。 非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受真如如來 生諸受如來可得。非職舌界異如如來可得。 緣所生諸受異如可得。 法性可得。 至舌觸爲緣所生諸受法性如來可得 可得。非雕舌界法性如來可得。非離味界乃 所生諸受法性可得。憍尸迦。非雕舌界如來 香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性中如來法 與如可得。 **舌界如來與如可得。** 法性可得。非如來法性中鼻界法性可得 至舌觸爲緣所生諸受法性可得。 非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性 非雕味界乃至舌觸爲緣所生諸受異如 非離味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 非如來中味界乃至舌觸爲緣所生諸 非如來法性中香界乃至鼻觸爲緣 非雕味界乃至舌觸爲緣所生諸 非如來異如中香界乃至鼻觸爲 僑尸迦。非舌界中如來可得。 非雕舌界法性如來法性可 非味界舌識界及舌觸 非離味界乃至舌觸爲 非味界乃至舌觸爲綠 非鼻界法性中如來 非如來中味界 非離舌界如來 非如來中 非舌界 非舌界 非難 非

可 得。 得。 爲緣所生諸受法性如來法性可得。 界法性如來法性可得。 爲緣所生諸受異如如來異如可得。 界異如如來異如可得。 身觸爲緣所生諸受如來法性可得。 性如來可得。非難身界如來真如可得。非 非雕身界如來可得。 乃至舌觸爲緣所生諸受法性可得。 法性中如來法性可得。 法性可得。 法性中如來法性可得。 觸界乃至身觸爲緣 所生諸 生諸受真如如來可得。 與如如來可得。 觸身觸爲緣所生諸受如來可得。 乃至舌觸爲緣所生諸受真如可得。 **真如中如來真如可得。** 真如可得。 與如中如來與如可得。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得。 所生諸受中如來法性可得。非如來法性中 來法性中舌界可得。 生諸受可得。非舌界中如來法性可得。非如 得 身界中如來可得。非如來中身界可得。 、味界乃至舌觸爲緣所生諸受中如來真如 如來真如可 。非難身界如來法性可得。非離觸界乃至 非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法 非如來異如中味界乃至舌觸爲緣所 非味界乃至舌觸爲緣所生諸受 非味界乃至舌觸爲緣所生諸受 得 非離觸界乃至身觸爲緣所 非如來真如中舌界可得 非味界乃至舌觸爲緣 非雕觸界身識界及身 非離觸界乃至身觸 非離觸界乃至身觸 非離身界法性如來 非如來法性中味界 非如來法性中舌界 非如來真如中味界 非如來真如中舌界 受 如 來真如可 非離身界 非舌界 憍 非雕 非難身 憍尸迦。 非舌界

界法性如來可得。

界乃至身觸爲緣所生諸受可得。 如來真如中觸界乃至身觸爲緣所生諸受真 觸爲緣所生諸受真如中如來其如可得。 如來眞如中身界眞如可得。非觸界乃至身 諸受可得。非身界真如中如來真如可得。非 觸界乃至身觸爲緣所生諸受中如來法性可 如來法性可得。非如來法性中身界可得。非 生諸受中如來與如可得。 興如中身界可得。 非觸界乃至身觸爲緣所 法性可得。非身界中如來真如可得。非如來 觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性中如來可 性中如來可得。非如來中身界法性可得。非 至身觸爲緣所生諸受真如可得。 生諸受真如中如來可得。 來法性中觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性 爲緣所生諸受法性中如來法性可得。 來法性中身界法性可得。 意觸爲緣所生諸受異如如來可得。 識界及意觸意 觸爲 緣 所生器 受如來可 非雕意界真如如來可得。非雕法界乃至 非如來中觸界乃至身觸爲緣所生諸受 非如來法性中觸界乃至身觸爲緣所生 憍尸迦。非雕意界如來可得。非雕法界 識界及身觸身觸為緣所生諸受中如 。非身界法性中如來法性可得。非如 非如來中觸界乃至身觸爲緣所生 非身界真如中如來可得。非如來 非觸界乃至身觸爲緣所 非雕法界乃至意觸爲緣 非如來與如中觸 非如來中觸界乃 非觸界乃至身觸 非身界中 非身界法 非雕意 非如 非 如可得。 離法界乃至意觸爲緣所住諸受如來法性可 意觸爲緣所生諸受可得。 所生諸受中如來可得。 意界可得。 得。憍尸迦。非意界中如來可得。非如來中 乃至意觸爲緣所生諸 受 法 性如 來法性可 得。非雕意界法性如來法性可得。非雕法界 乃至意觸爲 緣所生 諸受 真如 如來真如可 得。非雕意界真如如來真如可得。非雕法界 如來眞如可得,非離意界如來法性可得。 所生諸受法性如來可 中如來法性可得。 爲緣所生諸受法性可得。 法性可得。 得 如來中法界乃至意觸爲緣所生諸受與如可 至意觸爲緣所生諸受真如中如來可得。 得,非意界中如來法性可得。非如來法性中 如來與如中法界乃至意觸為緣所生諸受可 至意觸爲緣所生諸受中如來眞如可得。 如可得。非如來與如中意界可得。非法界乃 法性中如來可得。 來可得。非如來中意界真如可得。非法界乃 非法界乃至意觸爲緣所生諸受真如中如來 意觸爲緣所生諸受可得。非意界與如學界如 意界可得。 真如可得 來真如可得。非如來真如中意中真如可得。 非意界法性中如來可得。非如來中意界 非離法界乃至意觸爲緣所生諸受 非法界乃至意觸爲緣所生諸受 非法界意識界及意觸意觸爲緣 非法界乃至意觸爲緣所生諸受 非如來與如中法界乃至意觸為 非如來中法界乃至意觸 非如來法性中法界乃至 得 非如來中法界乃至

非意界真如中如

非

得

如可得。

性可得。 所生諸受法性可得 法界乃至意觸爲緣所生諸受法性中如來法 法性可得 緣所生諸受異如可得。 非如來法性中法界乃至意觸爲緣 非如來法性中意界法性可得。 非 意界法 **性中如** 非 來

非

非離意界如來與

中身界真如可得。

諸受可得。 來可得。 觸界身

來可得。 憍尸迦 法性如來可得。非離水火風空識別法性如 離水火風空識界其如如來可得。 識界如來可得。非雕地界真如如來可得。 火風空識界如來與如可得。 可真如中如來可得。 來可得。非如來中水火風空識界可得。非地 非如來中地界可得。非水火風空識界中如 如來法性可得。憍尸迦。非地界中如來可得。 性如來法性可得。 風空識界真如如來真如可得。非離地界法 法性可得。 非雕水火風空識界如來法性可 中如來可得。非如來中地界法性可得。非 來中水火風空識界真如可得。非地界法性 得。非水火風空識界異如中如來可得。非如 得。非雕地界真如如來真如可得。非離水火 風空識界可得。 可得。 火風恣識界法性中如來可得。 如來法性中地界可得。 識界中如來真如可得。 火風空識界法性可得。 如來法性可得。 "非如來與如中地界可得。非水火風空 非離地界如來可得。 非雕地界如來真如可得。 非地界中如來法性可得。 非如來法性中水火風空歡 非雌水火風空識界法性 非如來中地界真如可 非如來真如中水火 非地界中如來真如 非水火風空識界中 非雕地界如 非 離水火風空 非如來中水 非離地界 非離水 非 非 水

非意界中如來與

非

中 非苦聖誦中如來真如可得。非如來真如中苦 來中苦聖諦法性可得。非集滅道聖諦法性中 得 **真如可得。非苦聖諦法性中如來可得。非如** 諦真如中如來可得。 集滅道聖器可得。 可 迦 真如可得。 如來真如可得。 如可得。非職苦聖諦如來法性可得。非雕集 滅道聖諦如來法性可得。 非雕苦聖諦其如 諦如來與如可得。 非離集滅道聖諦法性如來可得。 真如如來可得。 非雌苦樂諦其如如來可得。非雕集滅道聖諦 **肇諦如來可得。非離集滅道聖諦如來可得。** 中水火風空識界法性可得。憍尸迦。非雕苦 得。非如來法性中地界法性可得。非水火風 **空識界真如可得。非地界法性中如來法性可** 界可得。非地界真如中如來真如可得。 真如中如來真如可得。非如來真如中水火風 來真如中地界真如可得。 如來真如中集滅道聖諦可得。 一諦可得。非集滅道聖諦中如來真如可得。 來可得。非如來中集滅道聖諦法性可得。 '得'。非集滅道聖諦中如來可得。非如來中 如來法性可得。 、離集滅道聖諦法性如來法性可得。 '非如來中苦點歸眞如可得。非集滅道聖 非苦點誦中如來可得。非如來中苦點歸 非雌苦聖諦法性如來法性可得。 非離苦聖諦法性如來可得。 非離集滅道聖諦眞如如來 非苦聖諦真如中如來可 非如來法性中苦聖諦可 非雕集滅道聖諦如來真 非如來中集滅道聖諦 非水火風空職界 非如來法性 非苦聖諦 非離苦聖 爝尸 非如

憂惱法性如來法性可得。憍尸迦。 性如來法性可得。 數苦憂惱異如如來真如可得。 明真如如來真如可得。 可得。 至老死愁歎苦憂惱如來法性可得。 如可得。非雕無明如來法性可得。非離行乃 乃至老死愁獸苦憂惱真如如來可得 苦憂惱法性如來可得。 無明法性如來可得。 如來可得。非雕無明真如如來可得。非雕行 識名色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱 性可得。憍尸迦。非雕無明如來可得。非雕行 苦骤諦法性可得。 非如來與如中集滅道聖諦與如可得。 來法性可得。 **骅諦法性中如來法性可得。** 可得。非集滅道聖諦與如中如來與如可得 如來真如可得。 法性中集滅道聖諦可得。 得 非集滅道聖語中如來法性可得 非雕行乃至老死愁歎苦憂惱如來異 非如來法性中集滅道聖諦法 非如來異如中苦學諦其如 非離行乃至老死愁歎苦 非集滅道璐諦法性中如 非離行乃至老死愁歎 非離行乃至老死愁 非雕無明如來真如 非苦聖諦其如中 非如來法性中 非雕無明法 非無明中 非離無 非如來 非離 非苦

性可得。 可得。 惱法性中如來法性可得。 中無明法性可得。 非無明法性中如來法性可得。 異如中行 乃至老死 愁歎苦憂惱異 如可得。 愁歎苦憂惱眞如中如來眞如可得。 如來真如中無明真如可得。 憂惱可得。非無明真如中如來真如可得。非 無明中如來法性可得。 來真如中行乃至老死愁歎苦憂惱可得。 至老死愁歎苦憂惱中如來與如可得。 真如可得。非如來真如中無明可得。 至 一老死愁歎苦憂惱法性可得 《苦憂惱法性中如來可得。 非行乃至老死愁歎苦憂惱中如來法 非如來法性中行乃至老死愁歎苦 非行乃至老死愁駁苦憂 非如來法性中無明 非如來法性中行 非行乃至老死 非無明中 非 非如來法性 如 來中 非如來 ,非行乃 如 行 非 如 來

性 非離內空如來法性可得。 非離外空乃至無性 自性 空法性如來可得。 **这法性如來可得。非離外空乃至 無性自性** 來與如可得。 如來可得。非雕內空真如如來可得。非雕外 切法室不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 僑尸迦。非離內空如來可得。非離外空內外 乃至老死愁歎苦憂惱法性可得 自性空如來法性可得。 如 如可得。 非離外公乃至無性自性空具 非雕內空如來真如可得。 非離內容法性如來法 空 如來與如可得 非雕內空真如 非雕外空乃至 非離內 如

憍尸迦

非雕真如如來可得。非雕法界法性

如可得。

如來真如可得。非如來真如中內空真如可

非外签乃至無性自性空真如中如來真

非如來眞如中外空乃至無性自性

外容乃至無性自性空可得。

非内空真如中非如來法性中

性自性迄中如來法性可得。

非如來法性中內空可得。非外空乃至無

至無性自性客可得。 室中如來真如可得。

非内空中如來法性可非如來真如中外容乃至無性自性

非如來法性中內空法性可得。

7得。非如來非外**空乃至**

李真如可得。 非內空法性中如來法性可得。

無性自性空法性中如來法性可得。

法性中外空乃至無性自性空法性可得

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法

住

可得。 中如來真如可得。 性中法界乃至不思議界可得。 乃至不思議界中如來法性可得。 中法界乃至不思議界可得。非真如中如來 如可得,非如來真如中真如可得。非法界乃 乃至不思議界法性可得。 思議界真如中如來可得。 得 乃至不思議界可得。 **经界不思議界中如來可得**。 與如與如如來與如可得。 離法界乃至不思議界如來法性可得。 法性可得。非如來法性中真如可得,非法界 至不思議界中如來真如可得。 不思議界法性中如來可得。 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 得。非如來中眞如可得。非法界法性不嚴妄 思議界與如如來異如可得。 如來真如可得。非離真如如來法性可得。非 如如來與如可得。 法界乃至不思議界法性如來可得。 如如來可得。非雕真如法性如來可得。非雕 至不思議界真如可得 性如來法性可得。憍尸迦。非真如中如來可 如來法性可得。 **與如如來可得**。 實際虛字界不思 稳 非如來中與如真如可得。非法界乃至不 。非如來中異如法性可得。非法界乃至 法界乃至不 非離法界乃至不思議界法 非雕法界乃至不思議界真 議界如來可得 非離法界乃至不思議界 非如來真如中真如真如 非真如真如中如來可 思議界真如中如來真 非真如法性中如來 非雕法界乃至不 非真如中如來真 非如來中法界乃 非如來中法界 非如來中法界 非離其如法性 非如來其如 非其如其如 非如來法 非難異 非離兵 如 迦 得 如 툊 如 得

可得

`非内垒法性中如來可得`非如來中內

非如來中外卒乃至無性自性空真如非外卒乃至無性自性空真如中如來

签法性可得。

非內空中如來與如可得。非如

非如來中外空乃至無性自性空法性非外空乃至無性自性空法性

來眞如中內空可得。

可可得。得

內室與如中如來可得。

非如來中內空真如

得空無性空自性空無 性 自 性空 中如來可變異空本性空自相空共和空一切法室不可勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無

得。非如來中外空乃至無性自性空可得。非

如

來中內空可得。

非外容內外空空空大空

法性可得。

橋尸迦

非內容中如來可得。

非來

可

非離外空乃

至.

無性自性空法性

如

性可得。 離布施波羅蜜多法性如來可得。 精進靜虛般若波羅蜜多眞如如來可得。 施波羅蜜多異如如來可得。 波羅蜜多真如可得。非淨戒安忍精進靜 波羅蜜多異如中如來可得。 安忍精進靜虛般若波羅蜜多可得。 般若波羅蜜多中如來可得。 **布施波羅蜜多可得。 慮般若波羅蜜多法性如來法性可得** 法性如來法性可得。 多其如如來真如可得 可得。非離爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如來法 可得。非難布施設羅蜜多如來法性可得。非 净戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多如來真如 安忍精進辭慮般 若 精進靜慮般若波羅蜜多如來可得。 離布施波羅蜜多如來可得 中法界乃至不思議界法性可得。憍尸迦,非 思議界法性中如來法性可得。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 多 般若波羅蜜多真如中如來可得。 來法性中眞如法性可得。 如可得。非真如法性中如來法性可得。 可 非離布施波羅蜜多如來真如可得。非雕 非布施波羅蜜多中如來可得。非如來 得 **布施波羅蜜多法性中如來可得** 非離布施波羅蜜多其如如來真 非 加 來眞 妡 波羅 蜜多法 性如來可 非净戒安忍精進靜 非離淨戒安忍精進靜 中 非離布施波羅蜜多 法界乃至不思議界 非如來中布 非如來中淨 非離淨戒安忍 非法界乃至不 非雕净戒安忍 **非如來法性** 非如來 非難淨 非布施 非雕布 如 憍尸 如 非

Ξ 大般若波羅蜜多經常第九十一

性可得。 可得。 得。非如來與如中布施波羅蜜多可得,非淨 法性可得。非布施波羅霍多中如來異如可 施波羅蜜多異如可得。 多真如中如來真如可得。 進靜慮般若波羅蜜多可得。 如來法性可得。非如來法性中淨戒安忍精 法性可得。 非如來法性中布施波羅蜜多可 若波羅蜜多可得。 **成安忍精進靜慮般若波羅蜜多中如來真如** 非如來中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 精進靜慮般若波羅蜜多法性中如 來 來中布施波羅霍多法性可得。 無色定法性如來可得。非雕四靜慮如來真 可得。非雕四無量四無色定真如如來可得。 **戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性可得** 多法性中如來法性可得 法性可得。 多眞如可得。 慮般若波羅蜜多異如中如來異如可得。 四無色定如來可得。 憍尸迦。非雕四靜慮如來可得。非離四無 來真如中淨戒安忍精進靜慮般若波羅躗 雕四靜慮法性如來可得。 非伊戒安忍特進靜慮般若波羅蜜多中 非如來真如中淨戒安忍精進靜慮般 非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 非如來法性中布施波羅蜜多法 非布施波羅蜜多法性中如來 非布施波羅蜜多中如來 非離四靜慮真如如來 非淨戒安忍精進靜 非如來法性中淨 非如來異如中布 非布施波羅蜜 非雕四無量四 非淨戒安忍 可 得 非 量

中四静慮可得。 來可得。 非四静慮法性中如來可得。 可得。 如來真如可得。 如來異如可得。 性中四靜慮可得。 得。非四靜慮中如來與如可得。非如來真如 慮法性可得。 可得。非如來中四無量四無色定真如可得。 四靜慮異如中如來可得。非如來中四靜慮 來中四靜慮可得。非四無量四無色定中如 無色定真如中如來真如可得。 如來真如中四辭慮真如可得。 來法性可得。 可得。非四靜慮中如來法性可得。非如來法 冀如可得。 非如來真如中四無量四無色定 翼如可得。 非四無量四無色定異如中如來 來可得。非如來中四無量四無色定可得。非 可得。憍尸迦。 法性可得。 性中如來法性可得。 中四無量四無色定眞如可得。 定可得。非四靜慮眞如中如來眞如可得。非 法性可得 法性可得。 非難四無量四無色定法性如來法性 非如來中四無量四無色定法性可 非四無量四無色定法性中如來 非如來法性中四無量四無色定 非如來法性中四無量四無色 非四無量四無色定法性中如 非四静慮中如來可得。非如 非四無量四無色定中如來 非難四靜慮法性如來法性 非雕四無量四無色定真如 非四無量四無色定中如 非如來法性中四靜慮 非如來中四靜 非四静慮法 非如來真如 非四無量四

大般若波羅蜜多經卷第九十

無色定如來法性可得。

非離四靜慮真如

非離四靜慮如來法性可得。非雕四無量

非離四無量四無色定如來真如可

大般若波羅蜜多經卷第九十

分求般者品第二十七之三 *三歳法師玄奘奉 詔譯

性可得。 性可得。 得。非離八解脫如來真如可得。非離八勝處 非雕八勝處 九 夾 第定 十遍處法性如來可 眞如如來可得。非離八解脫法性如來可得。 九次第定十遍處如來可得。 可得。非如來中八解脫眞如可得。 得。非如來中八解脫可得。非八勝處九次第 如來法性可得。憍尸迦。非八解脫中如來可 如如來真如可得。 真如可得。 温處如來法性可得。 非離八解脫眞如如來 脱如來法性可得。 九次第定十遍處如來真如可得。 如如來可得。非職八勝處九次第定十遍處 憍尸迦。非雕八解脫如來可得。非雕八勝 解脫法性中如來可得。 中八勝處九次第定十邁處真如可得。 **水第定十遍處可得。** 定十遍處中如來可得。非如來中八勝處九 來可 如來與如中八解脫可得。 **| 次第定十逼處真如中如來可得。** 得 非離八勝處九次第定十遍處法性 非八勝處九次第定十逼處法性中 非離八勝處九次第定十遍處真 非如來中八勝處九次第定十遍 非八解脫中 非難八勝處九次第定十 非離八解脫法性如來法 非八解脱真如中如 非如來中八解脫 如來與 非離八解脫真 非八勝處九次 非難八解 。非八勝三 如可得 非如 處

念住真如中如來可得。

非如來中四念住

中如來法性可得 中八勝處九次第定十遍處可得。 性中八勝處九次第定十遍處法性可得 定十遍處法性中如來法性可得。 法性中八解脱法性可得。 來真如中 八勝處 九次第定 十遍處 真如可 次第定十温處真如中如來真如可得。 如來奧如中八解脫奧如可得。 定十遍處中如來真如可 。非八解脫法性中如來法性可得。非如來 非八勝處九次第定十遍處中如來法性 非如來法性中八勝處九次第定十遍 非八解脫其如中如來真如可得。非 非如來法性中八解脫可 非八勝處九次第 得 非八勝處九 非 非如來法 非八解脫 如 來與如 非如 如來可 如可得。 真如可 可得。 可得。 可得。 **真如可得**。 得 得

處可得。 可得

非離四正斷乃至 八聖道 支 如來與如可得。法性如來可得。非離四念住如來與如可得。 性如來法性可得。憍尸迦。非四念住中如來 可得。非如來中四念住可得。非四正斷四神 支與如如來與如可得。 至八聖道支如來法性可得。 非難四念住如來法性可得。 法性如來可得。 得。非難四念住眞如如來可得。非難四正斷 四神足五根五力七等覺支八聲道支如來可 憍尸迦。非離四念住如來可得,非離四正斷 來法性可得。 如 乃至八聖道支真如如來可得。 如來真如可得。 五根五力七 等覺 支八 檉 道支中如來可 非如來中四正斷乃至八聖道支可得。非 非離四正斷乃至八聲道支法 非離四正斷乃至八聖道支 非雕四正斷乃至八聖道 非離四念住法性如 非離四念住真 非離四正斷乃 非離四念住

斷乃至八聖道支中如來真如可得。 住中如來法性可得。 其如中四正斷乃至八聖道支可得。 至八聲道支法性可得。 道支法性中如來可得。 來中四念住法性可得。 法性中如來法性可得。 念住法性中如來法性可得。 如中四正斷乃至八聖道支真如可得。 八聖道支眞如中如來眞如可得。 來真如中四念住真如可得。 斷乃至八聲道支法性可得 四念住法性可得。 非四念住真如中如來真如可得。非如 非如來法性中四正斷乃至八聖道支 非四正斷乃至八聖道支中如來法性 。非如來與如中四念住可得。非四正 非四念住法性中如來可得。非 非 非 如來中四 四 Œ. りの 非四正斷乃至八聖道支 非如來法性中四念住 非四正斷乃至八聖 非如來法性中四正 非四念住中如來真 非如來中四 正斷乃至八聖道支 至八聖道支與如 非如來法性中 非四正斷乃至 非如來與 非如來 非四念 正 非四 断乃 如 中

得

相無願解脫門法性如來可得。 可得。非離泾解脫門法性如來可得。非離無 無願解脫門如來可得。 非雕無相無顯解脫門如來法性可得。 來真如可得。 門如來與如可得。 如來可得。 憍尸迦。非雕容解脫門如來可得。非雕無相 **室解脫門**異如如來異如可得。 非雕無相無顯解脫門具如如來 非離空解脫門如來法性可得。 非離無相無顧解脫門如 非雕态解脱門真如 非離空解脫 非雕無相無 非離

> 門法性如來法性可得。 願解 門中如來真如可得。 中如來可得。 可得。非如來中空解脫門真如可得。非無相 和無願解脫門中如來可得。 中如來可得。非如來中答解脫門可得。非 門法性如來法性可得。 門可得。 非無相無願解脫門法性中如來可得。 相無願解脫門真如可得。 無願解脫門真如中如來可得。 無願解脫門可得" 中如來法性可得。 解脫門法性可得。 門法性中如來法性可得。 可得。非空解脫門真如中如來真如可得。 法性可得。 得 解脱門法性可得 如中無相無顧解脫門真如可得。 顧解脫門真如中如來真如可得。 如來與如中空解脫門異如可得。 **空解脫門可得。非無相無願解脫門中如 经解股門中如來法性可**得。 來中無相無願解脫門法性可得。 非如來真如中無相無願解脫門可得。 脱門真如如 非無相無顧解脫門中如來真如可 非如來法性中無相無顧解脫門 非如來中容解脫門法性可得 來與 非答解脫門眞如中如 非無和無願解脫門法 非如來眞如中空解脫 如可 如來法性中無相無顧 憍尸迦。非空解脫 非雕無相無願 非答解脫門法性 得 非如來法性中 非如來中無相 非如來法性 非如來中無 非 非空解脫 非無相 離空 非空解脱 非如來與 非如 解 解 非 來 無 非 脫 來 中

桥户迦。 來可得。 通與如如來可得。 非離五眼 非離五限與如如來可得。 非雕五 如 來可 得 1眼法性 非雕六种通 如 非難六神 來可得。

|眼如來法性可得。 、離六神通法性如來可得。 非離五眼與如如來與如可得 非離六神通如來法性 非離五眼法性如 非離五眼如來 、非離六

可得。 性可得。 神通真如如來真如可得。 五 真如可得。非雕六神通如來真如可得。 眼可得。非六神通中如來可得。 來法性可得。 法性可得。非如來法性中五眼可得。非六神 非如冰真如中六神通可得。非五眼中如來 如中五眼可得。 神通法性中如來可得。非如來中六神通法 中如來可得。非如來中五眼法性可得。 稩 中五眼真如可得。 神通可得。非五限其如中如來可得。 非如來 得 。憍尸迦。非五腿中如來可得。 非如來中六神通真如可得。非五眼法性 。非五限中如來真如可得。非如來真 非離六神通法性如來法性可 非六神通中如來真如可得。 非六神通真如中如來可 '非如來中六 非如來中五 。非六

性可得。 得 佛不共法法性如來法性可得。憍尸迦。非佛 佛不共法如來法性可得。 真如可得。非佛十力法性中如來可得。 非如 無所畏 乃至十八佛不共法 真如 中如 來可 如來可得。非如來中佛十力異如可得。非四 乃至十八佛不共法可得。 佛不共法中如來可得。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 十力中如來可得。非如來中佛十力可得。非 性如來法性可得。 不共法異如如來異如可得。 如來真如可得。 力如來法性可得。 至十八佛不共法如來真如可得。 雕佛十力如來真如可得。 所 可得。非佛十力真如中如來真如可得。非如 非如來法性中四無所畏乃至十八佛不共法 所畏乃至十八佛 不共法 中如來 法性可得 至十八佛不共法可得。 如來與如可得。 力可得。 十力中如來與如可得。 無所畏乃至十八佛不共法法性可得。 八佛不共法法性中如來可得。 來中佛士力法性可得。 來與如中佛十力與如可得。 長乃至十八佛 非如來中四無所畏乃至十八佛不共法 `非如來法性中佛十力可得。非四無 非四無所畏乃至十八佛不共法中 非如來真如中四無所畏乃 非離四無所畏乃至十八佛 不共 非離四無所畏乃至十八 非離四無所畏乃至十八 法法性如 非如來中四無所畏 非四無所及乃至十 非佛十力中如來法 非如來真如中佛十 非佛十力真如中 非 非離佛十力與如 非雕佛十力法 ;離四無所畏乃 非四無所畏乃 水水可得。 非如來中四 非離佛十 非佛 非

> 法性可得 非如來法性中四無所畏乃至十八佛不共法 乃至十八佛不共法 法性 中如來 法性可得 如來法性中佛十力法性可得。 如可得。非佛十力法性中如來法性可得。 如來真如中四無所畏乃至十八佛不共法員 非四無所畏 非

得 非恒住捨性法性中如來可得。 中如來可得。 法真如中如來可得。 非如來中無忘失法可得。 法性可得。憍尸迦。非無忘失法中如來可得。 性如來法性可得。非雕恒住捨性法性如來 捨性真如如來真如可得。 離無忘失法真如如來真如可得。 法性可得。非雕恆住捨性如來法性可得。 住捨性如來與如可得。 可得。非難無忘失法如來真如可得。非難恒 失法法性如來可得。非雕恒住捨性法性如 捨性如來可得。 憍尸迦。非雕無忘失法如來可得 如! 拾性可得 拾 可 來中恒住捨性真如可得。 如可得。非恒住捨性真如中如來可得。非 來可得。非如來中恒住捨性可得。非無忘失 得 來法性中無忘失法可得 性中如來真如可得。 捨性法性可得。 非雕恒住捨性真如如來可得。非雕無忘 非如來真如中無忘失法可得。非恒 非無忘失法中如來法性可得。 非如來中無忘失法法性可得 非難無忘失法真如如來可 非無忘失法中如來眞如 非如來中無忘失法真 非雕無忘失法如 非恒住捨性中如 非離無忘失法法 非無忘失法法性 非 如來真如中恒 恒住捨性中如 非如來中恒 非難 非離恒 恆

可得。

非五眼法性可得。

非如來法性中五

如來真如可得。

非如來真如中六神通真如

非六神通真如中

來與如中五眼真如可得。

眼法性可得。

非六神通法性中如來法性可

迦得

非如來法性中六神通法性可得。

僑尸

非離佛十力如來可得。

非離四無所畏

得

非離佛

一十力法性如來可得

非離四無

至十八佛不共法真如中如來真如可得。

非

離 西無所

| 長乃至十八佛不共法眞如如來可 非離佛十力眞如如來可得

非

如

來可得。

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不其法

可得

非五眼眞如中如來眞如可得。

非如

通中如來法性可得。

非如來法性中六神通

可得 性中恒住捨性法性可得 恒住捨性法性中如來法性可得。 性與如可得 如中如來真如可得 **冀如中無忘失法冀如可得** 非無忘失法真如中如來真如可得。 來 法 性 '非如來法性中無忘失法法性可得。非 珂 得 非無忘失法法性中如來法性 非 《如來法性中恒住捨性可 非如來真如中恒住拾 非恒住捨性真 非如來法 非如來 得

可得。 可得。 如可得, 可得。 來可得。非如來中道相智 來中一切智可得。 如來真如可得。 如來與如可得。 切相智法性如來可得。 非離一切智法性如來可得。 智法性可得。 與如可得。 得。非離一切智如來法性可得。非離道相智 **憍尸迦。非雕一切智如來可得。非雕道相智** 一切相智如來法性可得。 可得 切智與如中如來可得。 切相智如來可得。 切智法性中如來可得。 憍尸迦。非一切智中如來可得。 非離道相智一切相智真如如來可得。 非如來中道相智一切相智真如可得 非雕道相智一切相智法性如來法性 釰 非離道相智一切相智如來真如可 非如來中道相智一切相智法性可 智中 非道相智一切相智與如中如來 非道相智一 如來與如可 非雕道相智一切相智真如 非雕一切智法性如來法性 非道相智一切相智中如 非離一切智真如如來 非離一切智如來真 非雕一切智真如 一切相智可得。非 非如來中一切智 切相智法性中如 得 非如來中一切 非離道相智 非如來真如 非如

法性可得。 法性可得 可得。非 法性可得。 性中如來法性可得。 中道相智一切相智獎如可得。 切相智其如中如來真如可得。 如來真如中一切智真如可得。 智可得。非一切智真如中如來真如可得, 來法性可得。 性中一切智可得。 真如可得。 中 砌 智可 一切智中如來法性可得。非如來法 非道相智一切相智法性中如來 非如來法性中道相智一切相智 非如來真如中道相智一切相智 得 非如來法性中道相智 非道 非道相智一切相智中如 非如來法性中一切智 相智一 切相智中 非一切智法 非如來異如 非道相智 [一切相 如 非 來

非唯一 性可得。 中一 尸迦。 得 可得 如來可得。非如來中 如來法性可得。 摩地門如來與如可得。 得。非雕一 如來可得。 門眞如如來可得。 憍尸迦。非離一切陀羅尼門如來可得。非難 一切三摩地門如來可得。非難一切陀羅尼 切陀羅尼門如來眞如可得。 切陀羅尼門真如中如來可得。 非離一切陀羅尼門法性如來法性可得 切陀羅尼門可得。 非 切三摩地門 一切陀羅尼門中如來可得。非如來 |離一切三摩地門真如如來真如可 非離一切陀羅尼門真如如來真如 切三摩地門法性如來可得。非離 非離一切陀羅尼門法性如來可 非離一切三靡地門如來法 非離一切三摩地門眞如 法性如來法性可得。 切三摩地門可得。非 非雕一切陀羅尼門 切三摩地門中 非雕「切三 非如來中 僑

> 門可得。 地門法性可得 中如來法性可得 陀羅尼門法性可得。 地門真如中如來真如可得。 如中一切陀羅尼門真如可得, 陀羅尼門真如中如來真如可得。 非如來真如中一切三摩地門可得。 如來真如可得。 切三廉地門法性可得。 切三摩地門法性中如來可得。 法性中如來法性可得。 得 真如可得 切三摩地門真如可得。 切陀羅尼門與如可 如中如來可得 非如來中一切陀羅尼門法性可得。 非 非 一切三摩地門中如來與如可得 一切陀羅尼門法性中如來可 非如來眞如中 非如來中 非如來法性中一切三座 非一 得 非一切陀羅尼門中 非如來法性中一 切三康地門法性 非一切陀羅尼門 非 非如來異如中 非一 非如來中 切三 纫 一切陀羅 非如來真 一切三摩 非一切 摩地門 癴 地 切 尼

僑尸迦。 非離 非離預流法性如來法性可得。 離一來不還阿羅漢如來真如可得。 預流法性如來可得。 非離一來不還阿羅漢真如如來可得。 阿羅漢如來可得。 還阿羅漢法性如來法性可得。 來法性可得。 流如來法性可得。 法性如來可得。 流中如來可得 一來不還阿 羅 非離預流如來可得。非雕一來不還 非離預流異如如來異如可得 '非如來中預流可得。非 非離預流如來真如可得。非 非雕預流真如如來可得。 非離一來不還阿羅漢如 漢真 如如來與如可 來不還阿羅漢 憍尸迦 非離預

來可得。非離一漢果如來可得。 憍尸迦. 可得 ●來中預流法性可得。非一來不還阿羅漢法 非如來法性中一 非一來不還阿羅 性中預流可得。 漢可得,非預流中如來法性可得, 來與如可得。 **真如中預流可得。** 性中如來可得。 犋 如 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性 流向預流果法性如來可得。 阿羅漢向阿羅漢果真如如來可得。 來法性可得。 來不選阿羅漢真如可得。 漢虞如中如來真如可得。 來眞如中預流眞如可得。 法性可得。 法性可得。非預流中如來與如可得。 漢眞如可得。 獎如中如來可得。 如來中預流真如可得。 還阿羅漢可得。 不選阿羅漢中如來可得。 來向 非預流真如中如來真如可得。 維 非離預流向預流果如來可得。 非離一來向一來果不還向不還果 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 **)流真如◎中如來真如可得。 非如來法性中一來不還阿羅漢** 來向 非離預流向預流果如來真如可 非預流法性中如來可得。 非如來法性中預流法性可得。 非如來真如中一來不還阿羅 非預流真如中如來可得 非如來中一 非離預流向預流果真如如 來不還阿羅漢法性可得 非一來不還阿羅漢中如來 漢 非一來不還阿羅漢中如 非如來中一來不還阿羅 來果不還向不還果阿羅 法性中如來法性可得。 非如來真如中 **非一來不還阿羅** 非如來中一 非預流法性中如 來不還阿羅漢 來不還阿羅漢 非雕一來向 非如來法 非如來 非離預 非離 來不 非

得 得 可得。 果法性如來法性可得。憍尸迦。非預流向向一來果。不還向不選果。阿羅漢向阿羅漢 漢向 可得。 羅漢果真如中如來可得。非如來中一來向 漢果可得。 果可得 預流果中如來可得。 流向預流果法性如來法性可得。 漢向阿羅漢果真如如來真如可得 預流果如來法性可得。 羅漢果中如來真如可得。非如來真如中一 真如可得。 非預流向預流果法性中如來可 阿羅漢向阿羅漢果中如來可得。非如來中 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如來法性 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 法性可得。 一來果 不還向不 羅漢果法性中如來可得。 一來果 不還向不 選果阿 羅漢向 阿羅漢果 一來向一來 果不證 向不選 果阿羅 漢向阿得。非如來中預流向預流果眞如可得。非 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 來向 一來果不 還向不還 呆阿羅漢 向阿 如來法性中 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿 非如來中預流向預流果法性可得 阿羅 非離一來向一來果不還向不還果阿羅 非離預流向預流果異如如來異如可 非如來真 如中預流 向預流集 可得。 非預流向預流果中如來法性 漢果如 非一來向 一來果 不還 向不還果 非預流 非預流向預流果真如中如來可 預流向預流果可得。 來真 還果阿羅 漢向阿羅 漢果 向預流果 中如來 異如 非如來中預流向預流 奾 **憍尸迦**。 非雕一 可 非如來中一來向 來向 非離一來 離 非雕預 預流 非 可得。 來 非 来 來

非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿 得。 中如來法 得。 果阿羅漢向阿 羅漢果 法性 中 如來法性可 果法性可得。 中一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿 羅漢果與如中如來與如可得。 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 還果阿羅漢向阿羅漢果法性可 如來法性可得。 羅漢果其如可得。 向 非如來真如中預流向預流果真如可得。 非如來法性中一來向一來果不還向 非預洗向 果 性可得。 不 還向不還果阿羅 非一來向一來果不還向不還 預 非如來法性中預流向預流 流果 異 非如來法性 非預流向預流果法性中 如中 漢向 如來真 非如來異如 iţi m 羅漢果 10果可 如可

可得。 可得 法性可得, 可得。 非 真如中如來可得。 如 覺果真如如來與如可得。 雕獨覺真如如來真如可得。 獨覺果如來真如可得。 法性如來可得。非離獨覺向獨覺果法性如來 離獨覺向獨覺果真如如來可得 覺果如來可得、非雕獨覺真如如來可得。 僑尸迦。非離獨覺如來可得。非離獨覺向 來法性可得。 獨覺向獨覺果真如中 ·非雕獨覺向獨覺果如來法性可得。非 果如來真如可得。 非離獨覺如來法性 非離獨覺如來與如可得。非離獨覺向 非如來中 獨覺可得。 橋尸迦。 非離獨覺向獨覺果法性如 一獨登向獨覺果可得。 非如來中 非獨覺向獨覺果中如 非獨覺中如來可得。 如來可得 非雕獨覺法性 獨覺真如可 非羅獨覺向 非雌獨覺 非獨 非如 得 非 非獨 弫 來 如 來 來

可得。非獨覺真如中如來真如可得。非如來 獨覺果可得。非獨覺中如來法性可得。非如 來法性可得。 非如來法性中獨覺向獨覺果 ,非如來與如中獨覺可得。非獨覺向獨覺 。非如來法性中獨覺法性可得。非獨覺 、非如來中獨覺法性可得。非獨覺 非獨覺法性中如來法性 非獨覺向獨覺果中如 非如來真如中獨覺向 非獨覺中如來真如可 非如來真如中獨覺向 非獨覺向獨覺果眞 非如來中獨覺 獨先法性中 非如來法 可得。 異如可得。 訶薩異如可得。 如中如來真如可得。 **真如中如來可**得。 來法性可得。 三藐三佛陀法性中如來可得。 來可得。非如來中菩薩摩訶薩法性可得。 薩摩訶薩與如中如來可得。 如 來可 得 非如 來中三藐三佛陀可得 非菩薩摩訶薩法性中如 非三藐三佛陀

果中如來真如可得。

來法性中獨覺可得。

向獨覺果法性可得

向獨覺果法性中如來可得

如

來可得。

-獨覺向獨覺果真如可得。

非

非菩

如 異如如來異如可得。 **藏三佛陀如來法性可得。** 憍尸迦。 來真如可得。 非雌菩薩摩訶薩法性如來可得。 如來可得。 **税三佛陀如來可得。** 性中獨覺向獨覺果法性可得 性可得。 來中菩薩摩訶薩可得。 得 來與如可得 |佛陀法性如來可得。 非職菩薩摩訶薩如來法性可得。非職三 **僑尸迦。非菩薩摩訶薩中如來可得** 非難菩薩摩訶薩如來可得。非難三 非離三藐三佛陀法性如來法性 非離三藐三佛陀異如如來可得。 非難三藐三佛陀如來異如可 非難菩薩摩訶薩法性如來 非離三藐三佛陀眞如 非雕菩薩摩訶薩莫如 非離菩薩摩訶薩如 非雕菩薩摩訶薩 非三藐三佛陀中 非離三藐

性中三藐三佛陀法性可得 藐三佛陀法性中如來法性可得。 非如來法性中菩薩摩訶薩法性可得。 **法性中三藐三佛陀可得。非菩薩摩訶薩眞** 如中三藐三佛陀可得,非菩薩摩訶薩中如 非三藐三佛陀中如來真如可得。非如來真 得。非三藐三佛陀中如來法性可得,非如來 真如可得。 非如來真如中菩薩摩訶薩可得。 藐三佛陀法性可得。 非菩薩摩訶薩中如來 非菩薩摩訶薩法性中如來法性可得 非如來真如中三藐三佛陀真如 非如來法性中菩薩摩訶薩可 非三藐三佛陀真如中如來 非如來真如中菩薩摩 非如來中三 非如來法 非三 非

可得。

向獨覺果法性中如來法性可得。

獨覺果真如可得。 如中如來奧如可得。

真如中獨覺真如可得。

等菩提如來真如可得。非離菩薩摩訶薩法 性可得。 菩薩摩訶薩法如來真如可得。 如來可得。 如來法性可得。 得。非雕無上正等菩提法性如來可得。非雕 法與如如來可得。非離無上正等菩提與如 無上正等菩提如來可得。 **憍尸迦。非雕菩薩摩訶薩法如來可得。** 科 非職無上正等菩提真如如來真如可 非雌菩薩摩訶薩法異如如來異如 非離菩薩摩訶薩法法性如來可 非雕無上正等菩提如來法 非離菩薩摩訶薩 非難無上正 。非離

> 可得。 等菩提法性中如來法性可得! 中無上正等菩提法性可得 非無上正等菩提真如中如來異如可 得。 法性中菩薩摩訶薩法法性可得。 薩摩訶薩法法性中如來法性可得。 如來與如中無上正等菩提與如可 來法性可得。 菩薩摩訶薩法可得。 廉訶薩法中如來法性可得。 非如來異如中無上正等菩提可得。 法可得。非無上正等菩提中如來異如可得。 如來真如可得。 上正等菩提法性可得。 得。非如來中菩薩摩訶薩法法性可得。 真如可得。 真如中如來可得。 菩薩摩訶薩法與如可得。 菩薩摩訶薩法異如中如來可得。 如來可得 中著薩摩訶薩法可得。 非 上正等菩提法性中如來可得。 得 迦 離無上正等菩提法性如來法性可 非如來真如中菩薩摩訶薩法與如可 非 非菩薩摩訶薩法眞如中如來眞如 非菩薩摩訶薩法中如來可得。非如 離菩薩摩訶薩法法性如來法性可 非如來中無上正等菩提可得 非菩薩摩訶薩法法性中如來可 非如來法性中無上正等菩提 非如來真如中菩薩摩訶薩 非如來中無上正等菩提 非無上正等菩提中如 非菩薩摩訶薩法中 非無上正等菩提 非無上正等菩提 非如來法性中 非如來法性 非如來中無 非如來中 非無上正 非菩薩 非如來 得 。非無

橋尸迦。 得 無上乘如來可得。 非離獨覺乘無上乘真如如來可得 ,非難聲聞乘如來可得。 非離聲聞乘與如如來可 非離 獨

大假岩淀蜡蜜多超卷第九十二

非如來中聲聞乘異如可得。 **乘無上乘可得。** 獨覺乘無上乘中如來可得。 鐦 乘無上乘法性如來法性可得。憍尸迦。非聲 非離聲聞乘法性如來法性可得 來法性可得 聞乘如來法性可得。 非離獨覺乘無上乘如來真如可得。 聲聞乘法性如來可得。 乘中如來可得。非如來中聲聞乘可得,非 性如來可得 非離獨覺乘無上乘眞如如來眞如可得。 非離聲聞乘眞如如來眞如可 非聲聞乘真如中如來可得。 非離聲開乘如來真如可得 非離獨覺乘無上乘如 非離獨覺乘無上乘 非獨覺乘無上 非如來中獨覺 非雕獨覺 非雕聲

大般若波羅蜜多經卷第九十

大般若波羅蜜多經卷第九十二

初分求般者品第二十七之四 *三瘷法師玄奘奉 詔 簿

非不相應。如來於離色眞如非相應非不相 於受想行識法性亦非相應非不相應。 非不相應。如來於色法性非相應非不相應。 行識亦非相應非不相應。 如來於色真如非憍尸迦。如來於色非相應非不相應。於受想 非相應非不相應。 想行識法性亦非相應非不相應。 非相應非不相應。於離受想行識亦非相應 亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離色 色法性非相應非不相應。於受想行識法性 受想行識亦非相應非不相應, 應非不相應。於受想行識異如亦非相應非 非相應非不相應。如來真如於色眞如非相 相應非不相應。 相應非不相應。 於雕色非相應非不相應。於雕受想行識亦 如來於雕色法性非相應非不相應。 不相應。如來法性於色非相應非不相應。於 眞如於色非相應非不相應。 於受想行識亦 於離受想行識真如亦非相應非不相應, 於受想行識真如亦非相應 於離受想行識眞如亦非相 如來真如於離色真如非 如來法性於 如來真如 於離受 如來

非 4

如

覺乘無上乘真如可得。 乘真如中如來真如可得。 來與如中聲聞乘與如可得。

法性可得。

非如來法性中聲聞乘法性可

非聲聞乘法性中如

非如來與如中獨

非獨覺乘無上

非獨覺乘無上乘法性中如來法性可得 來法性中獨覺乘無上乘法性可得

應

非不相應。如來法性於雕色非相應非不

於離受想行識亦非相應非不相應

如

不相應

應

可得。非聲聞乘真如中如來真如可得。非如

來法性可得。

非如來法性中獨覺乘無上乘

非獨覺乘無上乘中如

法性中聲聞乘可得。

乘可得。非聲聞乘中如來法性可得。

"非如來

如來與如可得。

非如來真如中獨覺乘無上

非獨覺乘無上乘中

來與如中聲聞乘可得。

法性可得。

。非聲聞乘中如來真如可得。

非如

法性中如來可得。

非如來中獨覺乘無上乘

非獨覺乘無上乘

如來中聲聞乘法性可得。

乘真如可得。

非聲聞乘法性中如來可得。非

非如來中獨覺乘無上

乘真如中如來可得。

相應 相應 不相應, 爊 不相應。 僑尸迦。 應非不相應。 非不相應。 非不相應 **應非不相應** 非相應非不相應。 非相應非不相應。 非相應非不相應。於耳鼻舌身意處法性亦非 其如亦非相應非不相應。 相應非不相應。 亦非相應非不相應。 處亦非相應非不相應。 離眼處非相應非不相應。 處法性亦非相應非不相應。 **眼處法性非相應非不相應**。 如來法性於眼處非相應非不相應。 於耳鼻舌身意處真如亦非 相應 非不相應 相應非不相應。 處異如非相應非不相應。 鼻舌身意處亦非相應非不相應。 受想行識法性亦非相應非不相應 **舌身意處亦非相應非不相應**, 來法性於離色法性非相應 如來真如於眼處真如非相應非不相 於離耳鼻舌身意處法性亦非相應非 如來法性於離眼處法性非相應非不 如來於眼處非相應非不相應。 於耳鼻舌身意處亦非相應非不相 於離耳鼻舌身意處亦非相應非不 於離耳鼻舌身意處真如亦非相 如來真如於離眼處真如非相應 於離耳鼻舌身意處亦非相應 如來法性於離眼處非相應非 於離耳鼻舌身意處法性亦 如來真如於眼處非相應非 於離耳鼻舌身意處真如 如來真如於離眼處非相 如來於雕眼處法性非 如來於離眼處異如 於離耳鼻舌身意 如來於服處法性 於耳鼻舌身意處 非不相 '憍尸迦' 如來於 於耳鼻舌身意 如來法性於 如來於眼 應 於耳鼻 於 於離

Ξ

如

色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦非 迦 如來於眼界非相應非不相應 於

非不相應

如來法性於難眼界法性非相應 於離色界乃至眼觸爲緣所生諸

如來 法性於離眼界 非相應

非不相應

不

相應

不相應 相應非不相應。 諸受法性亦非相應非不相應。 相應 非不相應。 如來法性於眼界非相應非不相應。於色界 眼界填如非相應非不相應,於色界乃至眼 眼界非相應非不相應於色界乃至眼觸爲緣 相應非不相應。 臕 至眼 觸爲緣 所生諸受 真如亦非 眼界 真如 非相 應非 不相應 緣所生諸受亦非相應非不相應。 應非不相應。憍尸迦。如來於離眼界非相應 於色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性亦非相 應 乃至眼觸 爲緣所 生諸受亦 非 相應非不相 觸爲緣所生諸受 真如亦 非相應 非不相應 所生諸受亦非相應非不相應。 如亦非相應非不相應, 至眼觸爲緣所生諸受異如亦非相應非不相。 離眼界具如非相應非不相應。 所生諸受亦非相應非不相應。 非相應非不相應 性亦非相應非不相應, 如來法性於眼界法性非相應非不相應。 於離色 界乃至眼 觸爲緣 所生諸 受法 如來 於離 眼界法 性非相 應非不相 於色界乃至眼觸爲緣所生諸受與 於離色界眼識界及眼觸眼觸為 於色界乃至眼觸爲緣所生 如 來於眼界真如非相應 於離色界乃至眼觸爲緣 如來於眼界法性非 如來真如於離眼界 如來異如於 如來與如於 於離色界乃 如來與如於 於雕色界乃 相應非不 如來於離 非

相應。 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦非相 憍尸迦, 受法 應非不相應: 非不相應。於雕聲界耳識界及耳觸耳觸為 應非不相應。憍尸迦。如來於離耳界非相應 於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性亦非相 應 乃至耳觸爲緣 所生 諮 受亦 非相應非不相 如來法性於耳界非相應非不相應。 觸爲緣所生諸受異 如 亦 非相應非不相應 耳界真如非相應非不相應。 界非相應非不相應 受法性亦非相應非不相應。 應非不相應。 亦非相應非不相應 不相應。 應 耳觸爲緣所生諸 受異 如亦 非 相應非不相 耳界異如非相應非不相應。 緣所生諸受亦非相應非不相應。 所生諸受亦非相應非不相應! 應非不相應。 雕聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性亦非相 如非相應非不相應。 亦非相應非不相應。 緣所生諸受其如亦非相應非不相應。 法性於難耳界非相應非不相應於雕聲界乃 如來於離耳界法性非相應非不相應。 如來法性於耳界法性非相應非不相應 於聲界乃至耳觸爲緣所生諮受真如 亦非相應非不相 如 於雕聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 來於耳界非相應非 如來於耳界與如非相應"非不 於學界乃至耳觸爲緣所生諸 如來與如於離耳界非相應非 於聲界乃至耳觸爲緣 如來於耳界法性非相 如來與如於離耳界異 於雕聲界乃至耳觸爲 於離聲界乃 於聲界乃至耳 如來與如於耳 不相 如來與如於 如來於離 應 於聲界 於

於艦聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性亦非 如來法性於離耳界法性非 相 相應非不相應 耳觸爲緣所生諸 受亦非 相應非不相應 應 非不相應

相應 界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦非相 應非不相應。 **憍尸迦。如來於鼻界非相應非不相應。** 界非相應非不相應。 乃至鼻觸爲緣所生 諸受 亦 非 相應非不相 如來法性於鼻界非相應非不相應。於香界 觸爲緣所生諸受真如 亦 非相 應非不相應。 鼻界與如非相應非不相應。 所生諸受亦非相應非不相應。 受法性亦非相應。非不相應。如來真如於鼻 應非不相應。 於香界乃至鼻觸爲緣所生諸 亦非相應非不相應。 非不相應。 於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性亦非相 鼻界真如非相應非不相應。 於離香界乃至 緣所生諸受亦非相應非不相應。 應非不相應。憍尸迦。如來於離鼻界非相應 應非不相應。 離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性亦非相 鼻觸為緣所生諸受真 如 如來於離鼻界法性非相應非不相應。於 如來法性於鼻界法性非相應非不相應。 於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受真如 於離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 於離香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 如來於鼻界與如非相應非不 如來真如於離鼻界非相應非 於香界乃至鼻觸爲緣 如來於鼻界法性非相 亦非 相 應非不相 於香界乃至鼻 如來與如於 如來於離 於香 非不相應。 緣所生諸受亦非相應非不相應。

亦非相應非不相應

如來與如於離鼻界與

如來於離舌界法性非相應非不相應

味界乃至舌觸為 絲所生 諸受 法性

一亦非相

於離

舌觸爲緣所生諸受異如亦非相應非不相應

舌界真如非相應非不相應。

於離味界乃至

如來於雕

於離味界舌識界及舌觸舌觸爲

臕 法性於離鼻界非相應非不相應。 緣所生諸受異如亦非相應非不相應 乃至鼻觸爲緣所 亦非相應非不相應 非相應非不相 於離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性 如來法性於離鼻界法性非相應非不相 生 應 諸受 亦 非相應非不相 於離 香界乃至鼻觸爲 於離香界 如來

相應。 界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦非相 應非不相應: 憍尸迦。如來於舌界非相應非不相應。 應 界乃至舌觸爲緣所生諸受亦非相應非不相 應。如來法性於舌界非相應非不相應,於味 緣所生諸受亦非相應非不相應。 魑非不相應,於味界 乃至 舌觸為 緣所生 亦非相應非不相應。 應非不相應。憍尸迦。如來於雕舌界非相應 於味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性亦非相 舌觸爲緣所生諸 受 眞如 亦 非相應非不相 於舌界眞如非相應非不相應。 舌界非相應非不相應。 於味界乃至舌觸爲 **諸受法性亦非相應非不相應。** 如來法性於舌界法性非相應非不相應 於味界乃至舌觸爲緣所生諸受真如 如來於舌界異如非相應非不 如來於舌界法性非相 如來真如於 於味界乃至 如來其如 於味

> 應非 性於雕舌界非相應非不相應。 所生諸受眞如亦非相應非不相應。 非相應非不相應。 非相應非不相應 不相應。於離味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦 相應非不相應 於離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性亦非 如來法性於離舌 界法性非 相應非 不相應 至舌觸爲緣所生 諸受亦 非相應非 不相應 不相 應 如 來異如於離舌界非 於離味界乃至舌觸爲緣 如來與如於離舌界與如 於離味界乃 如來法 相

界身識界及身觸身觸爲緣所生話受亦非相 憍尸迦。如來於身界非相應非不相應。 應 桕應,於觸界乃至身觸爲緣所生諸受真如 應非不相應。 應非不相應。憍尸迦。如來於離身界非相應 乃至身觸爲緣 所生 諸 受亦 非相應非不相 如來法性於身界非相應非不相應。於觸界 觸爲緣所生諸受 真如 亦非 相應非不相應 身界真如非相應非不相應。 所生諸受亦非相應非不相應。 界非相應非不相應。於觸界乃至身觸爲緣 受法性亦非相應非不相應。 亦非相應非不相應。 緣所生諸受亦非相應非不相應, 非不相應。 於 **應非不相應。** 身界真如非相應非不相應。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性亦非相 如來法性於身界法性非相應非不相應。 於離觸界身識界及身觸身觸為 如來於身界真如非相應非不 於觸界乃至身觸爲緣所生諸 如來於身界法性非相 於觸界乃至身 如來眞如於身 於離觸界乃至 如來真如於 如來於難

識界法性亦非相應非不相應。

憍尸迦。

如

爲緣所生諸受異如亦非相應非不相應。 受亦非相應非不相應。 非不相應。 相應非不相應。 於雕觸界乃至身觸爲緣所 界乃至身觸爲緣所生語受亦非相應非不相 來法性於離身界非相應非不相應。 **真如非相應非不相應** 亦非相應非不相應 7觸爲緣 如來法性於難身界法性非相應非不相 如來於離身 界法性 於離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性 所生諸受 於離觸界乃至身觸爲緣所生諸 如來真如於雕身界非相應 眞 如 於離觸界乃至身觸 如來真如於離身界 非相應非 亦 生諸受法性亦非 非 和應 不相應。 於離觸 非 不相 如 爲緣所 相應。

應 身

乃至意觸為緣 所生 諸受 亦非 相應非不相 觸爲緣所生諸受 真如 和應。 於法界乃至意觸為 緣所生 諸受 法性 意界真如非相應非不相應。 所生諸受亦非相應非不相應。 界非相應非不相應。 受法性亦非相應非不相應。 亦非相應非不相應, 應非不相應。 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦非相 憍尸迦、如來於意界非相應非不相應。 應非不相應。 (來法性於意界非相應非不相應) 應非不相應 如來法性於意界法性非相應非不相應 於法界乃至意觸爲緣所生諸受真如 於法界乃至意觸爲緣所生諸 如來於意界真如非相應非不 憍尸 迦 於法界乃至意觸爲緣 如來於意界法性非相 亦非 相應非不相應 如來於離意界非 於法界乃至意 如來真如於意 如來眞如於 於法界 於法 亦非 初

應 應 相應非不相應。 乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不 應非 界乃至意觸爲緣所生諸受亦非相應非不相 來法性於離意界非相應非不相應。 爲緣所生諸受異如亦非相應非不相應, **真如非相應非不相應。** 受亦非相應非不相應 於離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性亦非 於離意界眞如非相應非不相應 亦非相應。 非不相應。 於離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性 如來法性於雕意界法性非相應非不相 不 如來於雕意界法性非相應非不相應 生諸受亦非 相 應 非不相應 於離法界乃至意觸為緣所生諸 如來真如於離意界非相應 離 法界意識界及意觸 相應 於離法界乃至意觸 如來與如於雕意界 非 不相應。 於離法界 於離法 意觸 如 如 釆

相應。 非相應非不相應。 界與如非相應非不相應。 於地界法性非相應非不相應 非不相應。 非相應非不相應。 **與如亦非相應非不相應** 火風空識界亦非相應非不相應。 憍尸迦。如來於地界非相應非不相應。於水 火風空識界亦非相應非不相應。 於水火風空藏界真如 如來法性於地界非相應非不相應 如來真如於地界真如非相應非不相 於水火風空識界亦非相應非不 如來與如於地界非相應 於水火風空識界法性亦 亦非 於水火風空識界 如來於地界法性 於水火風 相應非不相 如來法性 如來於地 於水

> 應非不相 不相應。 不相應。 非不相應 非不相應。 相應非不相應' 應非不相應。 相應非不相應。 非相應非不相應。 亦非相應非不相應。 如亦非相應非不相應。 如非相應非 識界亦非 於 雕 地 界 臕 如來法性於離地界法性非相應非 於離水火風空識界法性亦非相應 相 非 不相應。 於離水火風空識界亦非相應非 應非不相應 相 應非 於離水火風空識界真如亦非 如來真如於離地界真如非相 於離水火風空識界亦非相 如來法性於離地界非相應 |木相 於離水火風空識界法性 於離水 如來與如於離地界非 如來於雕地界法性 如 來於難 火風空識界異 於 離 水 地界真 火風 玄

非不 不相應。 非相 應非不 相 非相應非 不相 相應 非不 諦非相 應非不相 應。 性亦非 相應非 不 法性非相 應非不 相應。 **真如亦 非相應 非不相應 楽諦眞如非相應非不相應。** 憍尸迦'如來於苦聖諦非相應非不相 應 非不相應。 集滅道聖諦亦非相應非不相應。 非不 相應。 應非不相應。 相應。 橋尸迦 來 法性於 苦聖諦法 性非 相應 於集 於集滅道 聖諦 應。如來法性於苦樂語非相 相應。 滅 如來真如 於苦聖 道理 集滅道 於集滅道 於集滅 道聖辭 如來眞 如於 諦法性亦 於集滅 道聖 如來於苦 聖諦亦 非相應 於集滅道聖諦 聖諦 異如亦 亦非 相應非 如來於苦 一諸真如 非相 應 亦非 苦聖 一諦法 聖諦 非相 於

不相應"如來應非不相應。 相應 相應 不相應 非不相應, 非不相應] 非不相應, 相應非不相應。 應非不相應: -相應 不相應。 如來法性於離苦聖諦法性非相應非不 於雕集滅道聖諦法性亦非相應非不 如來真如於難苦點諦真如非相應 於雕集滅道聖諦亦非相應非不相 如 如來法性於離苦學諦非相應非 於職集滅道鷝諦真如亦非相應 來於離集滅道聖諦其如亦非相 如來於雕集滅道聖歸法性亦非 如來於離苦舉歸眞如非相應非 於離集滅道樂諦亦非相應非 如來於離苦學諦法性非相應 如來真如於雕苦聖諦非相

憍尸迦。 憂惱法性亦非相應非不相應。如來異如於無 **性非相應非不相應**。 慘眞如亦非相應非不相應。 於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦 苦憂惱眞如亦非相應非不相應。 真如非相應非不相應。 於行乃至老死愁歎 明非相應非不相應、 **受**惱亦非相應非不相應) 於 憂惱亦非相應非不相應 ;相應非不相應。 |無明非相應非不相應。 於行乃至老死愁 如來於無明非相應非不相應。如來 於行乃至老死愁歎苦憂 於行乃至老死愁歎苦 於行乃至老死愁數苦 如來於無明眞如 如來異如於無明 如來於無明法 如來法性

相應。 相應 相應 應非不相應 於離行乃至老死愁數苦憂惱亦非相應非不 行乃至老死愁駭苦憂惱法性亦非相應非不 於離無明法性非相應非不相應。 愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應 如非相應非不相應。 憂惱亦非相應非不相應。 離 苦憂惱法性亦非相應非不相應 非相應非不相應。 性非相應非不相應。 亦非相應非不相應 行識名色六處觸 如來真如於離無明非相應非不相應。 於離行乃至老死愁獸苦憂惱真如亦 如來真如於離無明真如非相應非不 於雕行乃至老死愁敬苦憂惱 如來法性於雕無明非相 受愛取有生老死 於離行乃至老死愁歎 如來法性於雕無明法 如來於離行乃至老死 如來於離無明真 如來於離 愁歎苦 如來

如非相應非不相應,於外空乃至無性自性 自性空亦非相應非不相應。 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 憍尸迦。如來於內空非相應非不相應 性非相應非不相應] **空**真如亦非相應非不相應。 如非相應非不相應, **空亦非相應非不相應 经非相應非不相應 经法性亦非相應非不相應 筌真如亦非相應非不相應**。 於外空乃至無性自性 於外室乃至無性自性 於外室乃至無性自性 如來真如於內空真 如來於內空真 如來於內空法 如來真如於內 如來法性於內 於外

> 性非相應非不相應 性经亦非相應非不相應。 **卒非相應非不相應 这法性亦非相應非不相應如來真如於離內** 非相應非不相應。 如亦非相應非不相應。 應非不相應。 非相應非不相應。 法空不可得空無性空自性空無性自性空亦 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 離內空非相應非不相應 空法性亦非相應非不相應。**矯尸迦 **空亦非相應非** 外空 乃至無 性自性空 法性亦非 性於離內空非相應非不相應。 性自性空真如亦非相應非不相應 空 真如 非 相應非不相應 於離外空乃至無 至無性自性空亦非相應非不相應 性於離 內空法 性非相 不相應 於離外空乃至無性自性空真 於離外空乃至無性自性 如來於離內空真如非相 於外室乃至無性自性 於雕外空乃至無性自 應非不 相應。 如來於離內空法性 如來法性於內空 於離外空內外空 如來與如於職內 於離外空乃 , 相應非 如來於 如來法 如來法 於離

憍尸迦。 相應 相應 界法性不虛妄性不變異性不等性雕生性 法界乃至不思議界真如亦非相應非不相應。 定法住實際虛容界不思議界亦非相應非 如 來於與如法性非相應非不相應於法界乃 不思議界法性亦非相應非不相應 如於真如非相應非不相應 。如來於真如真如非相應非不相應: 如來於真如非相應非不相 於法界乃至 應。於 如來 於 不 法

愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應。

迦

水於離無明非相應非不相應。

如 憍尸 水於

菲

和應非不

相應

於外空乃至無性

自性

無明法性非相應非不相應 **敷苦憂惱亦非相應非不相應。**

於行乃至老死 如來法性於 Ξ

相應。如來法性於離眞如非相應非不相應。 於離法界乃至不思議界真如亦非相應非不 離法界乃至不思議 界亦非相 鷹非不 相應 離法界乃至不思議界法性亦非相應非不相 應 法界乃至不思議 界真如 界法性、亦非相應非不相應。憍尸迦。 議界亦非相應非不相應, 應、如來法性於離眞如法性非相應非 不相於離法界 乃至不思議界 亦非相應非 不相 爏 實際虛空界不思議界亦 非 相應 非不相應 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 於離眞如非相應非不相應。 法性非相應非不相應 於真如非相應非不相應 應 來於離眞如眞如非相應非不相應。 來真如於雕 異如真如 非相應 非不相應 議界眞如亦非相應非不相應。 (如真如非相應非不相應) 思議界亦非相 如來眞如於雕眞如非相應非不相應。於 如來於離眞如法性非相應非不相應。於 應非 不相應。 於法界乃至不思議 亦非 相 應非不相 如來法性於真如 於法界乃至不思 於離法界法性 於法界乃至不 如來真 如來法性 於離 如來 如

如

相應是 如 戸迦。 非相應非不相應。 來於布施波羅蜜多 法性 非 相 般若波羅蜜多 如非相應非不相應 於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 如來於布施波羅蜜多非相應非不 真如亦 非相應 非不相應。 如 於淨戒安忍精進靜 來於布施波羅蜜多 應非 不相

非不相應

應

於離法界乃至不思議界法性亦非相應

尴般若波羅蜜多亦非相應非不相應

如來

真如於雕布施波羅蜜多真如非相應非不相

應。 來真如於布施波羅蜜多真如非相應非不相 羅蜜多非相應非不相應。 性亦非相應非不相應 **静慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應。** 於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 如來真如於布施波 於淨戒安忍精進 如 法

相應。 **布施波羅蜜多非相應非不相應** 來法 性於 布施波羅蜜多 法性非相應 非不 靜慮般若波羅蜜多亦非相 應 非 不相應。如 羅蜜多非相應非不相應。 法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離 如亦非相應非不相應。 於淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多異 於伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 如來法性於布施波 於淨戒安忍精進 於離淨戒

相應。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性亦非 布施波羅蜜多法性非相應非不相應**。 非不相應。 多非相應非不相應。 相應非不相應。 羅蜜多眞如亦非相應非不相應。 如來於離布施波羅蜜多眞如非相應 於離淨戒安忍精進靜慮般若波 如來真如於離布施波羅蜜 於離淨戒安忍精進靜 如來於雕 於離

如

應 應 施波維蜜多非相應非不相應。 **真如亦非相應非不相應** 忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不相 非 於雕淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多 不相 如來法性於離布施波羅蜜多法性非相 應 離淨戒安忍精進靜虛般若 如來法性於離布 於離淨戒安

大般若波羅蜜多經卷第九十二 波羅蜜多法性亦非相應非不相 爏

大般若波羅蜜多經卷第九十三

*三藏法師玄奘奉 認譯

四無色定真如亦非相應非不相應。 於四靜虛眞如非相應非不相應。 四無量四無色定亦非相應非不相應 橋尸迦。如來於四靜處非相應非不相 慮真如非相應非不相應。 色定亦非相應非不相應。 於四靜慮非相應非不相應。 無色定法性亦非相應非不相應。 四靜處法性非相應非不相應。 性非相應非不相應。 静慮非相應非不相應。 定真如亦非相應非不相應。 性亦非相應非不稍應 亦非相應非不相應。 分求般若品第二十七之五 如來法性於四靜慮法 於四無量四無色定法 於四無量四無色定 於四無量四無色 如來與如於四靜 於四無量四無 如來法性於四 於四無量四 於四無量 如來真如 如 應 冰於 如 來

憍尸迦。 應 離 如 於離四無量四無色 定 亦非 相應非不相 離四無量四無色定法性亦非相應非不相 四無量四無色 定 真 如 亦非相應非不相 來於離四靜慮眞如非相應非不相應 如來真如於離四靜慮非相應非不相應。 如來於離四靜慮法性非相應非不相應。 如 來於難四靜慮非相應非不相 於

不相應。 相應。 相應。 麅 如 於離四無量四 應非不相應 來與如於離四靜虛異如非相 於離四無量四無色定異如亦非相應非 於離四無量四無色定法性亦非相 來法性於離四靜慮法性非相應非 **帷四無量四無色定亦非相應非不** 如來法性於雕四靜慮非相應非不 無色定亦非相應非 應 不 非 相 不 應 相

不相應。 不相應 不相應。 於八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非 八勝處九次第定十遍處真如亦非相應非 應。如來於八解脫與如非相應非不相應,於 八勝處九次第定十 **憍尸迦。如來於八解脫非相應非不相應。** 於八勝處九次第定十遍處亦非相應非 如來於八解脫法性非相應非不相應。 如來其如於八解脫非相應非不相 如來真如於八解脫真如非相應非 遍 處亦非 相應 非不相 於 不

相應 不相應。 八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不 性於離八解脫法性非相應非不相應, **次第定十遍處亦非相應非不相應**, 離八解脫非相應非不相應,於離八勝處九 逼處其如亦非相應非不相應。 非相應非不相應。 相應非不相應 非 | 木相 應 於離八勝處九次第定十遍處亦非 如 來真如於離八解脫 如來與如於雕八解脫真如 於離八勝處九次第定十 如來法性於 非 如來法 相 於離 臐 非

四念住法。性非相應非不相應, 四念住非 相應非 不相 應。 道支真如亦非相應非不相應, 至八聖道支法性亦非相應非不相應,憍尸 八聖道支亦非相應非不相應。 真如非相應非不相應. 支亦非相應非不相應; 住非相應非不相應。 **非相應非不相應**。 亦非相應非不相應, 法性亦非相應非不相應。 如亦非相應非不相應。 相應非不相應。於四正斷乃至八聖道支異 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 憍尸迦"如 來於四念住非相應非不相應。 於四正斷乃至八聖道支 如來於四念住真如非 於四正斷乃至八聖道 如來於四念住法性 於四正斷乃至八聖 如來真如於四念住 如來真如於四念 於四正斷 乃至 於四正斷乃 如來法性於 如來法性於 於

> 不相應。 支具. 非不相應。 臐 相應。 亦非相應非不相應 離四正斷乃至八聖道支其如亦非相應非不 **真如於離四念住真如非相應非不相應。 斯乃至八學道支亦非相應非不相應** 如於離四念住非相應非不相應。 八聖道支法性亦非相應非不相應 住法性非相應非不相應 於離四正斷乃至八聖道支亦非相應非 如亦非 如來法性於離四念住 非相應 非不相 如來法性於離四念住法性非相應 於離四正斷乃至八聲道支法性 和應非不相應。 於雕四正斷 如 來於離 於雕四正 如來與 如來 万 四 於

性於空解脫門法性非相應非不相應 橋尸迦。 相無願解脫門法性亦非相應非不相應。 相無顧解脫門亦非相應非不相應。 來法性於空解脫門非相應非不相應。 相無願解脫門真如亦非相應非不相應。 如於空解脫門異如非相應非不相應。 相無顧解脫門亦非相應非不相應。 如 於雕無相無願解脫門亦非相應非 來真如於空解脫門非相應非不相應。 相無關解脫門法性亦非相應非不相應。 來於空解脫門法性非相應非不相應。 相無顯解脫門異如亦非相應非不相應。 於無相無顧解脫門亦非相應非不相應。 來於空解脫門冀如非相應非不相應。 迦 來於離空解脫門真如非相應非 如來於雕筌解脫門非相應非不相 如來於空解脫門非相應非不相 不相相 如來 如來興 於無 於 於無 於無 法 無 如 如 無 如 如

火第定十邁處亦非相應非不相應。

不相應。

離八解脫異如非相應非不相應。

於離八勝

如來於

《九次第 定十遍 處眞 如亦非 相應非不相

應

離八勝處九次第定十遍處法性亦非相應

如來於離八解脫法性非相應非不相

應

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

如來於雕四念住非相應非不相應。於雕

非相應非不相應 亦非相應非不相應。

於離四正斷乃至八聖道

如來於離四念住真如

非相應非不相應。

於八勝處九次第定十遍 如來法性於八解脫法性

【法性亦非相應非不相應。

憍尸迦。如來於 於離八勝處九

非相應非不相應。

魔非不相應。於八勝處九次第定十邁處亦

非相應非不相應"

於八勝處九次第定十遍處異如亦

如來法性於八解脫非相

應如來於離空解脫 非相應非不相應, 應非不相應。 於雕無相無顯解脫門法性亦非相應非 如來眞如於雕筌解脫門真如非相 無願 於離無相無願解脫門亦非相應非 如來與如於雕字解脫門非相應非 解脫門真 於離無相無願解脫門真如亦 如來法性於離容解脫門 門法 性非 相應非不相 如亦非: ,相應非不相 非不相應。

無相

不相應。 不相應。 不相應。

非

相應非不相應。

如來法性於離空解脫門 於離無相無顧解脫門亦

於離無相無顧解脫

法性非相應非不相應。 非相應非不相應。

憍尸迦。如來於五眼非和應非不相應。 門法性亦非相應非不相應 相應非不相應。 於六神通真如亦非相應非 非相應非不相應, 真如於五眼非相應非不相應。 非不相應" 神通亦非相應非不相應。 於六神通亦非相應非不相應。 不相應。如來法性於五眼非相應非不相應。 亦非相應非不相應 五眼法性非相應非不相應。 、相應非不相應。 於六神通法性亦非相應非不相應。 如來於五眼法性非相應非不相 於六神通真如亦非相應 如來與如於五眼與如非 。如來於五眼其如一個應非不相應。於六 於六神通法性 於六神通亦 如來法性於 如來

憍尸迦。 離六神通亦非相應非不相應。 相應非不相 |真如非相應非不相應。 相應非不相應, 如來於雕五眼非相應非不相應。 離六神通法性亦非相應 如來於雕五眼法性非 於離六神通與如 如來於離五 於 橋尸迦。

於離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾

如來於離佛十力非相應非不相應。

至十八佛不共法法性亦非相應非

不相

應

離佛十力異如非相應非不相應、 十八佛不共法亦非相應非不相應。

於離四

無

如來於

長乃至十八佛不共法真如亦非相應非

相應。於離六神通亦非相應非不相應 非相應非不相應。 真如於離五眼真如非相應非不相應: 非相應非不相應。 於離五眼非相應非不相應。 六神通真如亦非相應非不相應, 應非不相應 如來與如於離五眼非相應 如來法性於離五眼法性 於離六神通法性亦非相 於離六神通亦 如來法性 罪不 於離 如來

相應。 佛不共法亦非相應非不相應。 不相應。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 憍尸迦。如來於佛十力非相應非不相應。 如亦非相應非不相應。 不相應。 於四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非 所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不 來於佛十力法性非相應非不相應。 十八佛不共法莫如亦非相應非不相應。 力與如非相應非不相應。 十力法性非相應非不相應, 非相應非不相應。 不共法亦非相應非不相應。 如來異如於佛十力非相應非不相應。 於四無所畏乃至十八佛不共法異 如來與如於佛十力與如非相應非 於四無所畏乃至十八佛 如來法性於佛十力 於四無所畏乃至 於四無所畏乃 如來法性於佛 如來於佛士 於四無 於 如

相應。 非相應非不相應。 應,於離四無所畏乃至十八佛不共法法性亦 畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相 佛十力與如非相應非不相應。 相應非不相應。 非不相應。 不共法亦非相應非不相應。 應非不相應。 於雕四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應 共法法性亦非相應非不相應 如來法性於離佛十力非相應非不相應。 如 來於離 如來法性於離佛十力法性非相 於離四無所畏乃至十八佛不 於雕四無所畏乃至十八佛 佛十力法性非相應非 如來真如於雕佛十力非 如來真如於離 於離四無所 不相

憍尸迦。 不相應。 相應。 相應非不相應。 於恒住捨性亦非相應非不 非相應非不相應。 法性非相應非不相應。 於恒住捨性法性亦 忘失法異如非相應非不相應。 於恒住捨性亦非相應非不相應。 真如亦非相應非不相應。 於無忘失法法性非相應非不相應。 於恒住捨性亦非相應非不相應。 廰 **捨性法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來** 法具如非相應非不相應。 捨性亦非相應非不相應。 於離無忘失法非相應非不相應。 如亦非相應非不相應。 如來法性於無忘失法非相應非不相應。 如來真如於無忘失法真如非相應非 如來於無忘失法非相應非不相應 於恒住拾性與如亦非相應非不相 如來真如於無忘失法非 如來於離無忘失法 如來於無忘失法 如來於雕無忘失 於雕慎住捨性異 於恒住捨性 如來於無 於雕慎住 如來法性 於恒住

不相應。 非不相應 應非不相應 相應非不相應。 相應非不相應 非相應非不相應。 應非不相應 法非相應非不相應 亦非相應非不相 性非相應非 如來法性於離無忘失法法性非相 於離恒住捨性法性亦非相應 如來真如於雕無忘失法真如 不 於離恒住捨性亦非相應非 如來法性於離無忘失法非 相 於離恒住捨性真如亦非 應 於雕恒住於性亦非相 來真如於離無忘失 於離 恒 住 拾性法性

亦非相應非不相應。 切智非相應非不相應。 智真如亦非相應非不相應。 智真如非相應非不相應。 切相智法性亦非相應非不相應。 道相智一切相智亦非相應非不相應 憍尸迦。如來於一 ·亦非相應非不相應 非相 如亦非相應非不相應 非相應非不相應 智非相應非不相應。 亦非相應非不相應 智亦非相應非不相應 切智法性非相應非不相應。 切相智眞如亦非相應非不相應。 切智非相應非不相應。 切智其如非相應非不相應。 應非不相 切智非相應非不相應。 如來法性於一切智法愿。於道相智一切相智 於道相智一切相智法 憍尸迦"如來於雕一 /離道相智一切相智 於雕道相智一切相 如來於雕一切智真 如來於離 於道相智 如來真如於一切 如來法性於一 於道相智一切 於道相智一 如來眞如 於道相智 如來於 一切智 二切相 如來 於 **真如非相應非不相應** 非相應非不相應。 門非相應非不相應。 **真如亦非相應非不相應** 應非不相應。 憍尸迦。

性非相應非不相應

於離道相智一

切相

羅尼門法性非相應非不相應

應非不

不

不

智一切相智法性亦非相應非不相應 離一切智法性非相應非不相應。 於離一切智非相應非不相應, 一切相智亦非相應非不相應。 切相智真如亦非相應非不相應。 相 切智真如非相應非不相應。 쳅 切智非相應非不相應。 **智亦非相應非不相應** 法性亦非 |相應非 不相應。 於雕道相智 如來真如於離 於雕道相智 如 水真如 如來法性於 於雕道相智 如來法性 於雕道相 於 切 雕

不相應。 相應。 相應。 非不相應。於一切三摩地門真如亦非相應非 應 不相應。 相應。 應非不相應。 非不相應, 應應 橋尸迦。 如來於 一切 陀羅 尼門輿 如非相應非不相 相應。於一 如來奧如於一 如 如來法性於一切陀羅尼門法性非相 來於一切陀羅尼門法性非相應非不 如來真如於一切陀羅尼門非相應非 於一切三摩地門法性亦非相應非不 如來法性於一切陀羅尼門非相應 於一切三摩地門亦非相應非不相 切三摩地門真如亦非相應非不相 如來於一切陀羅尼門非相應非不 切三摩地門亦非相應非不相應。 於一切三摩地門亦非相應非不 切陀羅尼門真如非相應

於一切三摩地門法性亦非相 如來於離一切陀羅尼門 如來於離一切? 於離一切三廉地門亦 於離一切三摩地門 如來於離一 於離 **於羅尼** 切陀 切三 不相應。 相應。 相應。 離 應 應 臕 相應非不相應。 應非不相應。 非相應非不相應。 法性亦非相應非不相應。 法性非相應非不相應。 相應非不相應。 羅漢真如亦非相應非不相應。 憍尸迦。如來於預流非相應非不相應。 不相應 相應。 預流與如非相應非不相應。 來不還阿羅漢亦非相應非不相應。 亦非相應非不相應 非相應非不相應。 非不相應。 如於離一切陀羅 切三 如來於離預流法性非相應非不相應。 如來於離預流真如非相應非不相應 來不還 阿羅 來不還阿羅漢 法性亦 非 於離一來不還阿羅漢亦非相應非 、憍尸迦。 於離一切三摩地門與如 如來法性於預流法性非相應非不相 一來不還阿羅漢法性亦非相應非 如來法性於雕 於一來不還阿羅漢亦非相應非不 如來法性於離一 如來於離預流非相應非不 於 如來法性於預流非相應非 如來真如於預流真如非相 漢與如 尼門 於一 來不變阿羅漢真如亦非 於離 於 來不還阿羅漢亦非 亦 如來與如於預 非相應非不 來不還阿羅漢 於一來不選阿 相 如來於預流

如

來於 於

於離一 摩地門法 一摩地門亦非相應非不相 切陀羅尼門非相應非不 性亦非 於離一切三厥地門亦非相應非 相應非 一切陀羅尼門非相應 真如 非 相應非不相 不相應。 一切三摩地門法性一切陀羅尼門法性 亦非相應非不 相 應 如 如來真 來 於離 真如

漢果法性亦

相應非不相應。

憍尸迦。

如 來

應 離 來法性於雕預流法性非相應非不相應。 離 離 一來不還阿羅 漢真 如 亦非 相應非不相 離 應 來眞如於雕預流眞如非相應。 一來不還阿羅漢亦非相應非不相應 一來不還阿羅漢亦非相應非不相應 一來不還阿羅 如來法性於離預流非相應非不相應 如 來與如於離預流非相應非不相 漢法 性亦 非相 應非不相 。非不相應 應 於如 於 於 如 於

阿羅 非相應非不相應。 於預流向預流果法性非相應非不相應。 如 不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相 相應非不相應 果法性非相應非不相應。 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非 向 向阿羅漢果亦非相應非不相應。如來於預流 橋尸迦。如 一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真 不相應。 來 阿羅漢果亦非相應非不相應。 來法性於預流 亦非相應非不相應。 ·預流果真如非相應非不相應, 向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應 如 於一來向一來果不還向不還果阿羅漢 於一來向一來果不還向不還果阿羅漢 來真如於預流向預流果真如非相應 來於預流向預流果非相應非不相 於一來向一來果不還向不還果 如來真如於預流向預流果 向 預流 果非相 於一來向一來果不還向 如來於預流向預流 於一來向 應非不相 如來法性 於一來向 一來果 於 非不相應

不相應。 向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應 非相應非不相應 還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非 果非相應非不相應。 應非不相應。 果不遠向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性 相應非不相應。 真如非相應非不相應: 流果法性非相應非不相應。 如亦非相應非不相應。 於離預流向預流果非 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真如亦非 預流果非相應非不相應。 預流果真如非相應非不相應。 亦非相應非不相應。 漢果亦非相應非不相應。 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 如來法性於離預流向預流果法性 如來與如於離預流向預流果 如來法性於離預流向預流 於雕一來向一來果不還 於離一來向一來果不 如來真如於離預流向 相應非不相 於離一來向一來果 如來於離預流向預 於離一來向一來 如來於離預流向 於離一來向一 於離一來向 應 於離

非不相應。 非相應非不相應。 非相應非不相應。 **異如亦非相應非不相應。** 覺真如非相應非不相應。 **覺向獨覺果亦非相應非不相應**。 憍尸迦。如來於獨覺非相應非不相應。 應 如來與如於獨覺與如非相應非不相 於獨覺向獨覺果亦非相應非不 如來與如於獨覺非相應 於獨覺向獨覺果法性亦 如來於獨覺法性 於獨覺向獨覺果 如來於獨 於獨

> 不相應 相應。 非不相應。 相應非不相應。 相應非不相應。 亦非相應非不相應。 非相應非不相應 如亦非相應非不相應。 如非相應非不相應。 覺果亦非相應非不相應。 覺果法性亦非初應非不相應。 於獨覺法性非相應非不相應。 覺向獨覺果亦非相應非不相應, 不相應如來法性於雕獨覺法性非相應非不 應非不相應。 應非不相應。 於雕獨覺非相應非不相應。 如來法性於獨覺非相應非不 於 於離獨覺向獨覺果法性亦非相應非 獨覺向獨覺果真如亦非 於離獨覺向獨覺果亦非相應非 於離獨覺向獨覺果異如亦非 如來真如於離獨覺異如非相 如來法性於離獨覺非相應 於雕獨覺向獨覺果亦非相 於離獨覺向獨覺果法性 於離獨登向獨覺果真 如來真如於雕獨覺非 如來於雕獨覺法性 如來於離獨覺真 於離獨覺向獨 憍尸迦。如來 和應非 於獨覺向獨 和應 如來法性 於獨 不相

僑尸迦。 薩摩訶薩眞如非相應非不相應。 於菩 薩摩 訶薩非 相應非 不相應) 菩薩摩訶薩法性非相應非不相應。 **藐三佛陀真如亦非相應非不相應** 於菩薩摩訶薩真如非相應非不相 應 一佛陀亦非相應非不相應。 |佛陀法性亦非相應非不相應。 陀真如亦非相應非不相應 於三藐三佛陀亦非相應非不相應。 如來於菩薩摩訶薩非相應非不相 如來真如於菩 如來法性於 如來真如 於三藐 於三藐 如來於 如來 於三

於無上正等菩提亦非相應

非

於雕菩薩摩訶薩法性非相應非不相應。 性 **藐三佛陀真如亦非相應非不相應**; 離菩薩摩訶護非相應非不相應。 佛陀法性亦非相應非不相應。 **摩訶薩法性非相應非不相應。** 陀真如亦非相應非不相應。 訶薩其如非相應非不相應。 佛陀亦非相應非不相應。 **菩薩摩訶薩非相應非不相應。** 法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離 訶薩法性非相應非不相應。 雕三藐三佛陀法性亦非相應非不相應 三藐三佛陀亦非相應非不相應。 菩薩摩訶薩與如非相應非不相應。 三佛陀亦非相應非不相應。 菩薩摩訶薩非相應非不相應。 於職菩薩摩訶薩非相應非不相應, 亦非相應非不相應。 如來法性於菩薩康 如來於離菩薩廣 如來真如於離 於三藐三佛陀 如來於離菩薩 於雕三藐三佛 於三藐三 於離三藐三 如來與如於 於離三藐三 如來法性 於離三藐 如來法 於離三 於雕 於 應非不相應。

不相應。 相應。 臁 於雕無上正 等菩 提興 如亦 非相應非不相 於離菩薩廉訶薩法 異如 非相 應非不相應。 訶薩法法性非相應非不相應,於離無上正等 **冀如非相應非不相應**。 非相應非不相應。如來於雌菩薩摩訶薩法 法非相應非不相應。 應非不相應, 應非不相應, 不相應,如來法性於菩薩摩訶薩法法性非相 非相應非不相應 相應非不相應、於雕無上正等菩提o法性亦 上正等菩提亦非相應非不相應。 離菩薩摩訶薩法非相應非不相應。 於離無 菩提法性亦非相應非不相應, 真如亦非相應非不相應。 如來於離菩薩摩 如來法性於離菩薩摩訶薩法非相應非 如來法性於離菩薩摩訶薩法法性非 於離無上正等菩提亦非相應非不 憍尸迦"如來於難菩薩摩訶薩 於無上正等菩提法性亦非相 於離無上正等菩提亦 於雕無上正等菩提 如來與如於 如來真如

相應非不相應。 乘法性非相應非不相應 聲聞乘真如非相應非不相應。 獨覺乘無上乘亦非相應非不相應, 憍尸迦"如來於聲聞乘非相應非不相應。於 **和應非不相應。** 乘非相應非不相應。 法性亦非相應非不相應。 上乘翼如亦非相應非不相應。 相應非不相 如來真如於聲聞乘異如非 於獨覺乘無上乘異如亦非 來法性於聲聞乘非相應 於獨覺乘無上乘亦非 如來真如於聲聞 於獨覺乘無上乘 如來於聲聞 於獨覺乘無 如來於

相應應

相應。

如來於菩薩摩訶薩 法 眞如 非 相應非不相

於無上正等菩提亦非相應非不相應

如來於菩薩摩訶薩法非相應非不

於無上正等菩提與如亦非相應非不相

如來於菩薩摩訶薩法法性非相應非不

於無上正等菩提法性亦非相應非不

於無上正等菩提亦非相應非不相來與如於菩薩摩訶薩法非相應非

應

應

不相應。

應

如

來真如於菩薩摩訶薩法與如非相應

於無上正等菩提莫如亦非相應

(不相應)

如

來

法性於菩薩摩訶薩法非

應 應 應 相應。 相應; 相應 相應。 臕 來獎如於 離聲聞乘獎 如非相 應非不相 於離獨覺乘 無上 乘法 性 於離獨覺乘 無上 乘 真如 亦非相應非不相 非 於雕獨覺乘 無上乘與如 亦 非相 應非不相 於雕獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。 來法性於離聲聞 乘法 性非相 應非不相關 於離獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。 於離獨覺乘無 上 不相 如來真如於離聲聞乘非相應非不相應 如來於離聲聞乘法性非相應非不相應 如來於雕聲聞乘與如非相應非不相應 如來法性於離聲聞乘非相應非不相 憍尸迦。如來於離聲聞乘非相應非不 於離獨覺乘無上乘亦非相應非不相 於獨覺乘無上乘法性亦非相應非不 應 如來法性於聲聞乘法性非相應非不 於獨覺乘無上乘亦非 乘 法性 亦非相應非不相 亦非相應非不相 和 應 非 應 如 不

大般若波維蜜多經卷第九十三一來爲依處。以無依處爲依處故來爲依處。以無依處爲依處故稱離。如來之神力。如稱門迦。彼傳者含利子所說。如是。於一切法應

大般若波羅蜜多經卷第九十四

*三藏法師玄奘奉 詔譯

具壽養現復告天帝釋言。憍尸迦。汝先初分求般若品第二十七之六

爾

脐

波羅蜜多。不應於色求。不應於受想行識求 非離受想行識。是故菩薩摩訶薩所行般者 行般若波羅蜜多。非色非受想行識。非雕色 不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所 者波羅蜜多。非色非受想行識。非難色非離 謂無相。何以故、憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行般 不應離色求。不應離受想行識求 受想行識。所以者何。如是一切皆無所有性 有兒非無見。非有對非無對。咸同 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 **若色。若受想行識。若雕色,** 應離色求。 不應難受 想行識求。 所以者何。 蜜多。不應於色求。 不應於受想行識求。 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 《問菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 .求者。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅 若離受想行識。 一相。 當於 不 肵

以者何。如是一切皆無所有性不可得。 咸同一相。 舌身意處。 摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼處。非耳鼻 有色非無色。非有見非無見。非有對非無對 蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。 耳鼻舌身意處。若菩薩摩訶薩。若般若波羅 何 離眼處求。不應職耳鼻舌身意處求。所以者 應於眼處求。不應於耳鼻舌身意處求。不應 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 有不可得故。 、若眼處。若耳鼻舌身意處,若雕眼處。若雕 非眼處,非耳鼻舌身意處。 ,非確限處。非離耳鼻舌身意處。所 所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩 **菩薩摩訶薩所行般若波羅** 非雕眼處。 "由無

身意處水 般若波羅蜜多。不應於眼處求。不應於耳鼻 非雕耳鼻舌身意處。 舌身意處求。不應離眼處求。不應離耳鼻舌 是故菩薩摩訶薩所 行

所以者何,如是一切皆無所有性不可得。由 非有色非無色。非有見非無見。非有對非無 雕學香味閒法處。若菩薩摩訶薩。若般若波 味燭法處求 香味 侧法處求。不應雕色處求。不應雕聲香 羅蜜多。非色處。非聲香味觸法處。非雕色 香味獨法處。非雕色處。非雕聲香味觸法處 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色處。非聲 對。成同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩 羅蜜多。者求如是一切皆非相應非不相應 雕色處求。不應離聲香味觸法處求。所以者 行般若波羅蜜多。不應於色處求。不應於聲 處。非雕聲香味觸法處。是故菩薩摩訶薩所 無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波 何。若色處。若聲香味觸法處。若離色處,若 應於色處求。不應於聲香味觸法處求。 不應 憍尸迦。菩薩廉訶薩所行般若波羅蜜多。 不

離眼界。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受求。所以者何, 若眼界,若色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若 觸爲緣所生諸受求。不應離眼界求。 不應離 應於眼界求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 若雕色界乃至眼觸爲緣所生諸受。 不應於色界眼識界及眼觸眼

> 調無相。 生諸受求 應離眼界求。 **摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不應於眼界求。** 離色界乃至眼觸爲緣所生諸受。是故菩薩 色界乃至眼觸爲緣所生諸受。非離眼界。 般若波羅蜜多。非眼界。非色界眼識界及眼 不應於色界乃至眼觸爲緣所生諸受求。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼界。非 切皆無所有性不可得。 乃至眼觸爲緣所生諸受、所以者何。如是 有見非無見" 觸眼觸爲緣所生諸受。非難眼界。非難色界 。何以故。 非有對非無對 不應離色界乃至眼觸爲緣所 憍尸迦。 由無所有不可得故 **菩薩摩訶薩所行** 减同 相 不

切皆無所有性不可得。 謂無相。何以故。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行 離耳界。若離鄰界乃至耳觸爲緣所生諸受。 應於耳界求。不應於聲界耳識界及耳觸耳 橋尸迦,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 幣界乃至耳觸爲緣所生諸受。非雌耳界。 乃至耳觸爲緣所生諸受。所以者何。如是 觸耳觸爲緣所生諸受。非雌耳界。非離學界 般若波羅蜜多。非耳界。非聲界耳識界及耳 有見非無見。非有對非無對。 咸同一相。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是 擊界乃至耳觸爲緣所生諸受求。所以者何。 觸爲緣所生諸受求。不應離耳界求。不應惟 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非耳界。 若耳界。若聲界乃至耳觸爲縣所生諸受。 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 由無所有不可得故 所 不 若

= 0

生諸受求 應離耳界 摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於耳界求。 雕聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。是故菩薩 不應於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受求。 求 不應離聲界乃至耳觸爲緣所 不

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受求。所以者何。 觸爲緣所生諸受求,不應離鼻界求。不應離 應於鼻界求。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 離鼻界,若離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 若與界。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若 鼻觸爲緣所生諸受。非離鼻界。非離香界乃 若波羅蜜多。非鼻界。非香界鼻識界及鼻觸 有見非無見。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 界乃至鼻觸爲緣所生諸受。非離鼻界。非離 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非鼻界。非香 皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩 至鼻觸爲緣所生諸受。所以者何。如是一切 訶薩所行般若波羅蜜多。不應於鼻界求。不 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。是故菩薩摩 切皆非相應非不相應。非有色非無色、非 無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般 非有對非無對。咸同一相。所 不應於香界鼻識界及鼻觸鼻

觸爲緣所生諸受求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 應於舌界求。 不應於味界舌識界及舌觸舌 不應離舌界求。不應離

諸受求

若舌界。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若 味界乃至舌觸爲緣所生諸受求。 界乃至舌觸爲緣所生諸受。 若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多。若求如是 雕舌界。岩雕味界乃至舌觸爲緣所生諸受。 是一切皆無所有性不可得。 般若波羅蜜多。非舌界。非味界舌識界及舌 謂無相。何以故。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行 有見非無見。非有對非無對。 得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非舌 **觸舌觸爲緣所生諸受。非離舌界、** 緣所生諸受求 求。不應離舌界求。不應離味界乃至舌觸爲 界求。不應於味界乃至舌觸爲緣所生諸受 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於舌 界。非難味界乃至舌觸爲緣所生諸受。是故 切皆非相應非不相應,非有色非無色。非 非味界乃至舌觸爲緣所生諸受。非離舌 由無所有不可 所以者何。 **威同一相**。 所以者何! 非難味 所 如

若菩薩摩訶薩。 離身界。若離觸界乃至身觸爲緣所生諸受。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受求。所以者何。 觸爲緣所生諸受求。不應難身界求。 不應難 應於身界求。 不應於觸界身識界及身觸身 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 非有見非無見。 若身界。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受,若 般若波羅蜜多。非身界。 所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行 ?一切皆非相應非不相應。 非有色非無色。 若般若波羅蜜多。 若求如 非有對非無對。咸同一相 非觸界身識界及身

應於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受求。

不應

離鼻界求。 不應離香 界乃至鼻觸爲緣所生

切皆無所有性不可得。 乃至身觸爲緣所生諸受。所以者何。 應雕身界求。 不應於觸界乃至身觸爲緣所生諸受求。 摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於身界求 離觸界乃至身觸爲緣所生諸受。是故菩薩 觸界乃至身觸爲緣所生諸受。非離身界。非 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非身界。非 生諸受求 **侧身觸爲緣所** 不應難觸界乃至身觸爲緣所 生諸受。非雕身界。 由無所有不可得故。 非 如是一 雌鯛界 不

離意界。若離法界乃至意觸爲緣所生諸受。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 界乃至意觸爲緣所生諸受。 乃至意觸爲緣所生諸受。非離意界。非離法 廉訶薩所行般若波羅蜜多。非意界。非法界 無所有性不可得。 意觸爲緣所生諸受。所以者何。如是一切皆 觸爲緣所生諸受。非離意界。非離法界乃至 波羅蜜多。非意界。非法界意識界及意觸意 無相。 有見非無見。非有對非無對。威同一相。所謂 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 若意界。若法界乃至意觸爲緣所生諸受。若 法界乃至意觸爲緣所生諸受求。所以者何。 觸爲緣所生諸受求。不應離意界求。不應離 應於意界求。不應於法界意識界及意觸意 薩所行般若波羅蜜多。不應於意界 於法界乃至意觸爲緣所生諸受求。 一切皆非相應。非不相應。非有色非無色,非 何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若 由無所有不可得故。菩薩 是故菩薩摩訶 5求。 不應 不應離

受水 意界 求 不應離法界乃至意觸爲緣所生諸

地界 憍尸迦。 火風空識界求 水火風空識界求。不應離地界求。不應離水 所行般若波羅蜜多。不應於地界求。不應於 若波羅蜜多。弄地界。非水火風空觀界。非雕 得 職界,所以者何。如是一切皆無所有性不可 水火風空識界。 著薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非地界,非 츀 非有色非無色" 非有見非無見非有對非無 離水火風空識界。若菩薩摩訶薩。若般若波 何 離地界求。不應離水火風空識界求。所以者 應於地界求。不應於水火風空識界求。不應 羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。 '咸同一相。所謂無相 由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般 若地界。若水火風空識界。若雕地界, 非雕水火風空識界。是故菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 非離地界。 何以故。憍尸迦。 非離水火風空 若

迦 相應非有色非無色、非有見非無見。非有對 若波羅蜜多。 艜 何。 離苦學諦求。不應雕集滅道學諦求。所以者 應於苦聖誦求。不應於集滅道聖誦求。不應 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 諦 非無對威同一相。所謂無相、何以故。 若雕集滅道鷝歸。若菩薩摩訶薩。 菩薩靡訶薩所行般若波羅蜜多。非苦學 若苦聖諦。 集滅道聖諦。非離苦聖諦。非離集滅道 若求如是一切皆非相應非不 若集 滅道 聖諦。 **岩雕 苦聖** 若般

集滅道事諦求 於集滅道聖諦求。不應離苦聖諦求。不應離 銮 所行般若波羅蜜多。不應於苦聖諦求。不應 苦學諦。非雕集滅道聖諦。是故菩薩摩訶薩 若波羅蜜多。非苦聖諦。非集滅道事諦。非離 稈 籬 由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般 所以者何。 如是一 切皆無所有性不 可

相。 無明求。 非無見。非有對非無對。 皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見 薩摩訶薦。若般若波羅蜜多。若求如是一切 求 應於 行乃 至老死愁 歎苦憂 惱求。不應離 薩所行般若波羅蜜多。不應於無明求。 行乃至 老死 愁默 苦憂惱。 行乃至老死愁歎苦憂惱。 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 皆無所有性不可得。由無所有不可得故。 乃至老死愁歎苦憂惱。所以者何。如是一切 取有生老死愁駭苦憂惱。非離無明。非雕行 波羅蜜多。非無明。非行識名色六處觸受愛 雕無明。若雕行乃至老死愁敷苦憂惱。若菩 者何。若無明。若行乃至老死愁敷苦憂惱。若 求。不應離行乃至老死愁數苦憂惱求。所以 取有生老 死愁數 苦憂 惱求。 應於無明求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多。不 何以故。 不應職 行乃 至老 死愁歎 苦憂惱 憍尸迦、菩薩摩訶薩所行般若 不應於行識名色六處觸受愛 咸同一相。 所謂無 非雕無明。 是故善 薩摩訶 不應難 無明 非無明。 非難 書 不 非

燆尸迦。 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不**

> 所以者何" 雕內 空求。 雕外容乃至無性自性空求 室乃至無性自性空求。不應離內空求。 不應 外空乃至無性自性空。 空。非外空乃至無性自性空。非雕內空。 得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非內 是一切皆無所有性不可得。 空。非雕外空乃至無性自性空。所以者何。 可得空無性空自性空無性自性空。 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 若波羅蜜多。非內空。非外空內外空空空大 謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般 有見非無見。非有對非無對。咸同一相。 切皆非相應非不相應。 菩薩摩訶薩 若般若波羅蜜多。若求如是 **空**·若雕內字。若雕外字乃至無性自性字 可得空無性空自性空無性自性空求。 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 勝義空 有為空 無爲空畢 行般若波羅蜜多。不應於內空求,不應於外 於內空求。 ,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 不應離外空乃至無性自性空求。 若內容。 不應於外室內外空空空大 者外室乃至無性自性 是故菩薩摩訶薩所 非有色非無色 竟空無際 空散 由無所有不可 非離內

憍尸迦。 應於真如求。 不思議界求。不應離異如求。不應離法界乃 變異性平等性離生性法定法住實際虛字界 至不思議界。若難與如。若離法界乃至不思 至不思議界求。所以者何。若真如。若法界乃 不應於法界法性不虛妄性不

Ξ

真如求。不應雕法界乃至不思議界求 如求。不應於法界乃至不思議界求。不 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 界 可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行 般若波羅蜜多。非眞如。非法界乃至不思議 思議界。所以者何。如是一切皆無所有性不 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 般若波羅蜜多。非真如。非法界法性不虚妄 所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行 色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相。 如是一切皆非相應非不相應。 非雕填如。非雕法界乃至不思議界。是故 者菩薩廉訶薩。若般若波羅蜜多。若求 非有色非無 不應於真

羅蜜多。 相 **蜜多**求。 求如是一切皆非相應非不相應, 波羅蜜多。 波羅蜜多。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 所行般若波羅蜜多。非布施波羅蜜多。非淨 無色。非有見非無見。非有對非無對。歲同一 羅蜜多。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若 **挣戒安忍精進靜處般若波羅蜜多若雕布施** 羅蜜多求。所以者何。若布施波羅蜜多。 進靜慮般若波羅蜜多求。 應於布施波羅蜜多求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩廉訶薩 不應難淨戒安忍精進靜慮般若波 Dj. 非離淨戒安忍精進靜慮般若波 者雕淨戒安忍精進靜慮般若波 者何。 如是 不應於淨戒安忍精 一切皆無所有性不 不應離布施波羅 非有色非 非雕布施 若

可得。 羅蜜多求 蜜多求。不應雕淨戒安忍精造靜慮般若波 進靜慮般若波羅蜜多求。 忍精進靜慮般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。非布施波羅蜜多。非淨戒安 應於布施波羅蜜多求。 不應於淨戒安忍精 多。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 蜜多。非難淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行 不應離布施波羅 非離布施波羅

四無色定求。不應離四靜處求,不應離四無 波羅蜜多。不應於四靜盧求。不應於四無量 無量四無色定。是故菩薩摩訶薩所行般者 慮 故 靜慮。非離四無量四無色定。所以者何。如是 多。非四解處。 以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 無見。非有對非無對。成同一相。所謂無相。何 非相應非不相應。非有色非無色。非有見非 摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆 求。所以者何。若四静慮。若四無量四無色定。 應於四靜慮求。不應於四無量四無色定求。 量四無色定求 **若離四靜慮。 若離四無量四無色定。 若菩薩** 不應離四靜慮求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多。不 切皆無所有性不可得。 非四無量四無色定。非雕四靜慮非難四 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非四靜 非四無量四無色定。非離四 不應離四無量四無色定 由無所有不可得

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 應於八解脫求。 不應於八勝處九次第定十

> 逼處求 逼處求。 應離八解脫求。 脫求。不應於八勝處九次第定十遍處求。不 薩摩訶薩所行般者波羅蜜多。 可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 如是一切皆無所有性不可得。 脫,非難八勝處九次第定十遍處。所以者何。 尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非八 對非無對`威同一相。所謂無相`何以故。 般若波羅蜜多。 八勝處九次第定十遍處。若菩薩摩訶薩。若 八勝處九次第定十遍處。若離八解脫。若雕 解脫。非離八勝處九次第定十遍處。是故菩 八解脫。非八勝處九次第定十遍處。非離八 解脫非八勝處九次第定十遍處。 不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有 次第定十遍處求。所以者何。 不應離八解脫求。 若求如是一切皆非相應非 不應離八勝處九次第定十 不應難八勝 若八解脫 不應於八解 由無所有不 非離八解 處 惫

憍尸迦。 非無見。 相 皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見 雕四念住。 何 求 五力七等覺支八聖道支求。 應於四念住求。 羅 ·廉訶薩。 若般若波羅蜜多。 若求如是一切 。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若 蜜多。非四念住。 不應雕四正斷乃至八聖道支求。所以者 若四念住。若四正斯乃至八聖道支。 ,非有對非無對。咸同一相。 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不** 若雕四正斷乃至八聖道支。若菩 不應於四正斷四神足五根 非四正斷四神足五根 不應離四念住 所謂 若

解脫門求。不應離無相無顧解脫門求 門求。不應於無相無顧解脫門求。不應離空 所有不可得故。 若波羅蜜多。非空解脫門。非無相無顯解脫 是一切皆非相應非不相應。 ξ無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般,有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所 · 訶薩所行般若波羅蜜多。)者何。如是一切皆無所有性不可得。 。非雌空解脫門。非雌無相無顯解脫門。所 菩薩摩訶薩所行般若波羅 不應於空解脫 非有色非無色。 是故菩薩 由無

應於五眼求。不應於六神通求。不應離五眼 菩醬戶迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 切

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非佛十

カ

皆無所有性不可得。由無所有不可得故。

於五眼求。不應於六神通求。不應離五眼求。 者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不應 多。非五眼非六神通。非雕五眼非雕六神通, 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 六神通。若雕五眼若雕六神通。 不應離六神通求 有不可得故。 菩薩摩訶薩所行般君波羅蜜 五眼非六神通。非雕五眼非雕六神通。所以 非有對非無對。咸同一相所謂無相。何以故。 應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。 '若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相 不應離六神通求。 所以者何。 若菩薩摩訶 若五 眼 者

十九。 大捨十八佛不共法。非雕佛十力。非雕四無 尸迦、菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多、非佛 非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非 佛不共法求。所以者何。若佛十力若四無所 憍尸迦。 有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍 若般若波羅蜜多。 **應離佛十力求。不應離四無所長乃至十八** 無所畏乃至十八佛不共法。 提乃至十八佛不共法。若雕佛十力。若雕四 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法求。 不應於佛十力求。不應於四無所畏四無礙 畏乃至十八佛不共法。所以者何。 如是一 非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 菩薩摩 訶薩所 **岩求如是一切皆非相應** 行般若 波羅蜜多。 者菩薩摩訶薩。 不

至十八佛不共法求

李薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於佛十力求。不應離佛十力求。不應於四無所畏乃至十八佛不共告薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於佛力。非離四無所畏乃至十八佛不共法。是故非四無所畏乃至十八佛不共法。非離佛十

恒住捨性求 於恒住捨性求。不應雕無忘失法求。不應雕 行般者波羅蜜多。不應於無忘失法求。不應 忘失法。非離恒住捨性。是故菩薩摩訶薩所 羅蜜多。非無忘失法。非恒住拾性。 所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 非恒住拾性。非雕無忘失法。非雕恒住拾性, **薩摩訶蔭所行般若波羅蜜多。** 對。成同一相。所謂無相。何以故。 羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。 無所有不可得故。 非有色非無色,非有見非無見。非有對非無 法。若雕恒住拾性。若菩薩摩訶薩。若般若波 何。若無忘失法。若恒住捨性。 離無忘失法求。不應離恒住捨性求。所以者 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 應於無忘失法求。不應於恒住捨性求。不應 菩薩摩訶薩所行般若波 非無忘失法。 者雕無忘失 橋尸迦。菩 由

菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是一智。若離一切智。若離道相智一切相智。若不應離一切智求。 不應離道相智一切相智,不應離一切智求。 不應離道相智一切相智求。 不應離一切智求。 不應於道相智一切相智求。 不應於一切智求。 不應於道相智一切相智求。

見非無見、非有對非無對。咸同 切智。非道相智一切相智。非唯一切智。 非職 得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 切皆非相應非不相應。非有色非無色, 智一切相智求。不應唯一切智求。不應聽道 若波羅蜜多。不應於一切智求。不應於道相 道 切智。非雌道相智一切相智。所以者何。如 相智一切相智 蜜多,非一切智。非道相智一切相智。非難 一切皆無所有性不可得 何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波 一切相智求 是故菩薩摩訶薩所行般 由無所有不可 一相。 。所謂無 非有

大般若波羅蜜多經卷第九十四

大般若波羅蜜多經卷第九十五

分求般若品第二十七之七 *三藏法師玄奘奉 紹譯

訶薩所 門求,不應離一切陀羅尼門求。不應離一切 應於一切陀羅尼門求。 三摩地門求。所以者何。若一切陀羅尼門。若 间 多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有 切三摩地門。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜 切三摩地門。若離一切陀羅尼門。若離)非無色。非有見非無見。非有對非無對。展 戸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 一相 行般若波羅蜜多 「所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩 不應於一切三摩地 非 切陀羅尼門

應離一切三摩地門。非離一切陀羅尼門求。不應所行般若波羅蜜多。非一切陀羅尼門求。不應於一切三摩地門。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非一切陀羅尼門。非離一切三摩地門。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非一切陀羅尼門。非離一切三摩地門。非離一切陀羅尼門。非離一切三摩地門。非離一切陀羅尼門。非離十分三摩地門求。不應於一切陀羅尼門。非離十分三摩地門求。不應於一切陀羅尼門。非離非一切三摩地門。非離十分三摩地門求。

以者何。 僑尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 應於預流求。不應於一來不還阿羅漢求。不 預流。非一來不還阿羅漢。 橋尸迦。菩薩廉訶薩所行般若波羅蜜多。非 有對非無對。咸同一相。 非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非 若般才波羅蜜多。 預流。若離一來不還阿羅漢。若菩薩摩訶舊。 應離預流求。不應離一來不還阿羅漢求。 若預流。 若一來不還阿羅漢。 若離 **若求如是一切皆非相應** 所謂無相。何以故。 非離預流。非離 肵 不

離預流求。不應離一來不還阿羅漢求。不應於預流求。不應於一來不還阿羅漢求。不應於一來不還阿羅漢求。不應一來不還阿羅漢。非離預流。非離一來不還阿羅漢。不應一一來不還阿羅漢。,非難預流。非離一來不還阿羅漢。

果不還向不選果阿羅漢向阿羅漢果求。不一學應於預流向預流果求。不應於一來向一來一樣條尸迦。菩薩廳訶薩所行般若波羅蜜多。不一學會予治者之,們一名之義門別之之

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故, 非不相應。非有色非無色。非有見非無見,非 若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應 若雕一來向乃至阿羅漢果。若菩薩摩訶薩。 阿羅漢果求。所以者何。若預流向預流果。若 應離預流向預流果求, 是 果。非唯一來向乃至阿羅漢果。所以者何。如 流向預流果。非一來向乃至阿羅漢果。非離 得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非預 還果阿羅漢向阿羅漢果。 預流向預流果。非一來向一來果不還向不 羅漢果求。不應離預流向預流果求。不感聽 於預流向預流果求。 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 預流向預流果。非唯一來向乃至阿羅漢果。 來向乃至阿羅漢果。 一切皆無所有性不可得。 不應於一來向乃至阿 若離預流向預流果。 不應難一 非離預流預向流 山無所有不可 來向 乃至 不應

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 非有色非無色。非有見非無見 羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相 雕獨覺向獨覺果。若菩薩摩訶薩。若般若波 侗 雕獨覺求。不應離獨覺向獨覺果求, 應於獨覺求。不應於獨覺向獨覺果 覺向獨覺果、非難獨覺,非難獨覺向獨覺果。 來向乃至阿羅漢果求 摩訶薩所行般若波羅蜜多。非獨覺,非獨 ,若獨覺。若獨覺向獨覺果。若雕獨覺。 咸同一相。所謂無相。 何以故。憍尸迦、養 非有對非無 。所以者 。不應

所 **覺向獨覺果求。不應離獨覺求。不應離獨覺** 行般若波羅蜜多。不應於獨覺求。不應於獨 無所有不可得故 覺。非離獨覺向獨覺果。是故菩薩摩訶薩所 羅蜜多。非獨覺, 以者何 如 是 非獨覺向獨覺果。 切 菩薩摩訶薩所行般若波 皆無所有性 不可得。 非離獨 由

非雕菩薩摩訶薩。非雕三藐三佛陀。所以者 者波羅蜜多。非菩薩摩訶薩。非三藐三佛陀。 見非無見。非有對非無對。 應於菩薩摩訶薩求。不應於三藐三佛陀求、 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 非菩薩摩訶薩。非三藐三佛陀。非雕菩薩摩 不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 何 無相。何以故。 切皆非相應非不相應。 普 陀。若雕菩薩摩訶薩。 求。所以者何。 不應離菩薩摩訶薩求,不應難三藐三佛陀 不應雕三藐三佛陀求 應於三藐三佛陀求。不應離菩薩摩訶薩求。 行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩求。不 訶薩。非雕三藐三佛陀。是故菩薩摩訶薩所 **薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是** 如是一切皆無所有性不可得。由無所有 若菩薩摩訶薩。若三藐三佛 憍尸迦。 **若雕三藐三佛陀。** 非有色非無色。非有 菩薩摩訶薩所行般 成同一相。 所謂 若

正等菩提求。所以者何。若菩薩摩訶薩法、若提求。不應離菩薩摩訶薩法求。不應離無上應於菩薩摩訶薩法求。不應於無上正等菩應於菩薩摩訶薩法求。不應於無上正等菩(係)尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不

乘無上

乘 非離聲聞乘。非離獨覺乘無上乘。

無上正等菩提。所以者何。如是一切皆無所 訶薩所行般若波羅蜜多。非菩薩摩訶薩法。 同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩 色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸 羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩法求。不應於無 薩所行般若波羅蜜多。非菩薩摩訶薩法。非 有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶 非無上正等菩提,非雕菩薩摩訶薩法。非雕 多。者求如是一切皆非相應非不相應。非有 上正等菩提。若菩薩摩訶薩。 無上正等菩提。 應離無上正等菩提求 上正等菩提求。不應離菩薩摩訶薩法求。不 上正等菩提。 無上正等菩提。非離菩薩摩訶薩法。非離無 是故菩薩摩訶薩所行般若波 若雕菩薩摩訶薩法。 、若般若波羅蜜 。岩雕無

向獨覺果求

求

識異如。

多,不應於色真如求。不應於受想行識真如

是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜

求。不應離色異如求。不應離受想行識異如

非受想行識真如。非雕色真如。非雕受想

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。

切皆無所有性不可得,

由無所有不可得故

非色真如

如

。非雕受想行識真如。所以者何。如是

若雕色真如。若雕受想行識真如。若若薩摩 離聲聞乘求。不應離獨覺乘無上乘求 訶藤、若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非 求。不應離色與如求。不應離受想行證與如 多。不應於色真如求。不應於受想行識真如 復次憍尸迦。 於聲聞乘求。不應於獨覺乘無上乘求 多。非色真如。非受想行識真如。非雕色真 以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相, 相應非不相應。非有色非無色,非有見非無 求。所以者何。若色真如。 故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜** 若受想行職其如 不應 不 何

有色非無色,非有見非無見。非有對非無對。 舊處異如求。不應於耳鼻舌身意處異如求。不應離眼處異如求。不應離耳鼻舌身意處異如。若離眼處異如。若其 於以者何。若眼處異如。若耳 於以者何。若眼處異如。若耳 於眼處異如。若離眼處異如。若耳 於此處異如求。不應離耳鼻舌身

離耳鼻舌身意處異如求 舌身意處真如求。不應離眼處異如求。不應 波羅蜜多,不應於眼處異如求。不應於耳鼻 舌身意處真如。是故菩薩摩訶薩所行般若 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩 鼻舌身意處異如。非雕眼處異如·非**離**耳鼻 訶薩所行般若波羅蜜多。非眼處異如。非耳 威问 鼻舌身意處異如。所以者何。如是一切皆無 耳鼻舌身意處異如。非離眼處異如。非雕耳 慶訶薩所行般若波羅蜜多,非跟處異如。 相 所謂無相。 何以故。憍尸迦。 善産 非

味觸法處真如。 香味燗法處具如。非雕色處真如。非雕聲香 訶薩所行般若波羅蜜多。非色處異如。非聲 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩 香味觸法處異如,所以者何。如是一切皆無 聲香味觸法處異如。非離色處異如。非離聲 摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色處與如。非 减同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩 有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。 蜜多, 若求如是一切皆非相應非不相應,非 味觸法處異如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅 香味觸法處異如。若雕色處異如。若雕聲香 法處真如求。所以者何。若色處真如。若聲 如求。不應難色處異如求。不應難聲香味觸 **憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不** 應於色處異如求。不應於聲香味觸法處與 是故菩薩摩訶薩所行般若 **興如。非雕色界乃至眼觸爲緣所生諸受真** 及眼觸眼觸爲緣所生諸受輿如。非離眼界 般若波羅蜜多。非眼界異如。非色界眼識界

真如求。 謂無相,何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行 乃至眼觸爲緣所生諸受真如。若離眼界真 受異如求。所以者何。若眼界異如。若色界 有見非無見。非有對非無對, 咸同一相。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是 如。者雕色界乃至眼觸爲緣所生諸受異如。 **觸眼觸爲緣所生諸受異如求。** 應於眼界異如求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 雕聲香味觸法處真如 一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 不應離色界乃至眼觸爲緣所生諸 不應於色界眼識界及眼 不應離眼界

緣所生諸受真如。非離眼界真如。非雕色界 **眼觸爲緣所生諸受真如求** 如求。不應離眼界奧如求,不應難色界乃至 訶薩所行般若波羅蜜多。 乃至眼觸爲緣所生諸受真如。 波羅蜜多。非眼界真如。非色界乃至眼觸爲 由無所有不可得故。 如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 不應於色界乃至眼觸爲緣所生諸受異 菩薩摩訶薩所行般若 不應於眼界與如 是故菩薩摩

受異如求。所以者何。 與如求。 觸耳觸爲緣所生諸受真如求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 應於耳界與如求。 不應離聲界乃至耳觸爲緣所生諸 不應於發界耳識界及耳 若耳界真如。 不應難耳界 若聲界

波羅蜜多。不應於色處真如求。不應於聲香

觸法處異如求,不應離色處異如求。不

應

如 若菩薩摩訶薩。若般者波羅蜜多。若求如是 乃至耳觸爲緣所生諸受眞如。 切皆非相應非不相應。 若離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受真如 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般 非有色非無色。 非雕耳界真 **岩雕耳界** 求

所

異如求。 受異如求。所以者何。 薩所行般若波羅蜜多。不應於耳界真如 所生諸受異如。非離耳界異如。非雕態界乃 羅蜜多。非耳界與如。非聲界乃至耳觸爲緣 如。非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受真如 耳觸耳觸爲綠所生諸受虞如。 有見非無見,非有對非無對。成同一相,所 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 乃至鼻觸爲緣所生諸亞真如。 觸鼻觸爲緣所生諸受其如求。 應於鼻界真如求。不應於香界鼻識界及鼻 憍尸迦,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 **觸爲綠所生諸受異如求** 求。不應離耳界異如求。不應離發界乃至耳 不應於聲界乃 至耳 觸為 緣所 生諸受異如 **歪耳觸爲緣所生諸受異如。是故菩薩摩訶** 無所有不可得故。 菩薩廉訶薩所行般若波 所以者何"如是一切皆無所有性不可得。由 者波羅蜜多。非耳界與如。非聲界耳識界及 無相。何以故。 有見非無見。非有對非無對。處同一相。所 稍 切特非相應非不相應。非有色非無色。非 若雕香界乃至鼻觸為緣所生諸受異如 何以故。 不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸 憍尸迦。 若具界異如。 、菩薩摩訶薩所行般 不應離鼻界 若離爲界真 若香界

求。不應離鼻界異如求。不應離香界乃至鼻 薩所行般若波羅蜜多。不應於鼻界真如求。 至鼻觸爲緣所生諸受真如。是故菩薩摩訶 所生諸受異如。非離爲界異如。非離香界乃 羅蜜多。非爲界真如。非香界乃至鼻觸爲緣 無所有不可得故。 所以者何. 與觸鼻觸爲緣所生諸受真如 若波羅蜜多。非鼻界真如 不應於香界乃至 鼻 觸為 緣 所生諸受異如 非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受真如 如是一切皆無所有性不可得。 菩薩摩訶薩所行般若波 非香界鼻識界及 非離鼻界異 由

乃至舌觸爲緣所生諸受異如。 應於舌界真如求。不應於味界舌識界及舌 波羅蜜多。非舌界真如。非味界乃至舌觸爲 般若波羅蜜多。非舌界真如。非味界舌識界 謂無相。何以故。憍尸迦。 邚 受真如求。所以者何。若舌界真如, **虞如求。不應離味界乃至 汚觸爲緣所生諸** 觸舌觸爲緣所生諸受真如求。 **憍尸迦。菩薩摩訶藤所行般若波羅蜜多,不** 及舌觸舌觸爲緣所生諸受異如。 有見非無見。非有對非無對。 咸同一相。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 無所有不可得故。 所以者何。如是一切皆無所有性不可得 若離味界乃至舌觸爲絲所生諸受異如 非雕味界乃至舌觸爲緣所生諸受異 菩薩摩訶薩所行般若 **菩薩摩訶薩所行** 不應離舌界 若雕舌界真 非雌舌界 。若味界 所

舌觸為緣所生諸受真如求。不應離味界乃至水。不應於味界乃至舌觸爲緣所生諸受真如求。不應於時界乃至舌觸爲緣所生諸受真如或。不應於時界乃至舌觸爲緣所生諸受真如。 是故菩薩摩線所生諸受真如。非離氏界異如。非離味界

與如。 **真如求。不應離觸界乃至身觸爲緣所生諸 觸身觸爲緣所生諸受真如求。 不應離身界** 由無所有不可得故。 及身觸身觸爲緣所生諸受異如。非離身界 受真如求。所以者何、若身界真如。若觸界 應於身界眞如求。不應於觸界身識界及身 僑尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 身觸爲綠所生諸受異如求 訶薩所行般若波羅蜜多。 乃至身觸爲緣所生諸受異如。 緣所生諸受異如。非離身界異如。非離獨界 波羅蜜多。非身界真如。非觸界乃至身觸爲 如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 般若波羅蜜多。非身界真如。非觸界身識界 謂無相。何以故。憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行 有見非無見。非有對非無對。成同一相。 若菩薩雕訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 乃至身觸爲緣所生諸受異如。 若離身界異 如求。不應離身界異如求。 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 若雕觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如 不應於觸界乃至身觸爲緣所生諸受真 非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受真 菩薩摩訶薩所行般若 不應離觸界乃至 不應於身界真如 是故菩薩摩 所

> 憍尸迦。 見非無見。非有對非無對。咸同一相。 切皆非相應非不相應。非有色非無色,非有 菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是 若雕法界乃至意觸爲緣所生諸受真如 受異如求。所以者何。若意界異如。若法界乃 **真如求。不應離法界乃至意觸爲緣所生諸** 應於意界與如求。 若波羅蜜多。非意界異如。非法界意識界及 無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般 觸意觸爲緣所生諸受異如求, 觸爲緣所生諸受異如求 求。不應離意界眞如求。不應離法界乃至意 不應於法界乃 至意 觸無 緣所 生諸受異如 薩所行般若波羅蜜多。不應於意界與如求 至意觸爲緣所生諸受眞如。是故菩薩摩訶 所生諸受異如。非離意界異如。非雕法界乃 羅蜜多。非意界異如。非法界乃至意觸爲緣 所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 如。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受異如 意觸意觸爲緣所生諸受異如。非雕意界異 至意觸爲緣所生諸受異如。 無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若彼 **菩薩摩訶舊所行般若波羅蜜多。** 不應於法界意識界及意 若雕意界真如 不應難意界

觸爲緣所生諸受眞如求

風空識界真如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅火風空識界真如。若離地界真如。若離水火如求。不應離地界真如。若冰水水風空識界真如求。不應離地界真如求。不應離水火風空識界真如求。不應離地界真如求。不應於水火風空識界真 簡戶迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不

離水火風空識界真如求。不應離地界真如求。不應於地界真如求。不應於地界真如。非離水火風空識界真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非地界真如。非離水火風空識界真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非地界真如。非離水火風空識界真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非地界真如。非離水火風空識界真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非地界真如。非離水火風空識界真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於地界真如求。不應於水火風空識界真如求。不應離地界真如求。不應於水火風空識界真如求。不應離地界真如求。不應於水火風空識界真如求。不應於地界真如求。不應於水火風空識界真如求。不應離地界真如求。不應於水火風空識界真如求。不應離地界真如求。不應於水火風空識界真如求。不應於地界真如求。不應於水火風空識界真如求。不應於地界真如求。不應於水火風空識界真如求。不應於地界真如求。不應於水火風空識界真如求。不應於地界真如求。不應於水火風空,非極於水火風空,

滅道聖諦真如 集滅道聖諦與如 訶薩所行般若波羅蜜多。非苦聖諦眞如。非 所有性不可得 集滅道聖諦眞如,所以者何。 非集滅道聖諦異如。非雕苦聖諦真如。非雕 摩訶薩所行般若波羅蜜多。 咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩 有色非無色、非有見非無見。非有對非無對 蜜多。 如求。 滅道聖諦眞如。若菩薩摩訶薩、若般若波羅 集滅道聖諦真如。若離苦聖諦真如。若離集 **聖諦真如求。所以者何。 若苦聖諦真如。** 應於苦鷝諦眞如求。 不應於集滅道鷝諦眞 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多。 不 不應離苦聖諦眞如求。不應雕集滅道 若求如是一切皆非相應非不相應。非 '由無所有不可得故。菩薩摩 是故菩薩摩訶薩所行般若 非難苦聖諦眞如。 非苦聖諦真如 如是一切皆無 。非雕集

應離集滅道聖諦真如求。不應離苦聖諦真如求。不應於苦聖諦真如求。不應於苦聖諦真如求。不應於集

羅蜜多。不應於無明真如求。不應於行乃至 老死愁歎苦憂惱異如求。 苦憂惱眞如。 多。非無明真如。非行乃至老死愁數苦憂惱 有不可得故。 者何"如是一切皆無所有性不可得。由無所 蜜多。非無明眞如,非行識名色六處觸受愛 何以故。憍尸迦,菩薩摩訶薩所行般若波羅 非相應非不相應。非有色非無色、非有見非 摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆 離無明異如求。不應離行乃至老死愁歎苦 異如。非離無男真如。非離行乃至老死愁歎 如。非難行乃至老死愁數苦憂惱真如。所以 取有生老死愁歎苦憂惱眞如。 無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。 若離行乃至老死愁歎苦憂惱眞如。若菩薩 乃至老死愁歎苦憂惱真如。若離無明真如。 憂惱真如求。所以者何。若無明真如。若行 受愛取有生老死愁歎苦憂惱真如求。不應 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 應於無明眞如求。 不應於行識名色六處觸 不應離行乃至老 死愁 歎苦 憂 惱真如 是故菩薩摩訶薩所行般若波 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 不應難無明真如 非雕無明具

大字勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散應於內室眞如求。 不應於外室內外空窓空橋尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不

何

一若真如真如。若法界乃至不思議界真如。

不應離法界乃至不思議界真如求。

所以者

憍尸迦。 應於眞如眞如求。 "性自性空真如求"所以者何,若內空真如。若 應離外空乃至無性自性空真如求 性空真如。 以者何、如是一切皆無所有性不可得。 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 不可得空無性 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 **無性自性空真如求。不應離內空真如求。** 眞如。非離內筌眞如。非離外空乃至無性 蜜多。 非內쫀真如。 非外 冬乃至 無性自性空 所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅 **空真如。非雕外室乃至無性自性空真如,所 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變** 以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何 相應非不相應。非有色非無色。非有見非無 訶薩、若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非 若雕外空乃至無性自性空真如。 外空乃至無性自性空真如。 **空無髮異空本性空自相空共相** 蜜多。不應於內空真如求。不應於外空乃至 多。非內室真如。非外室內外姿姿空大空騰 求。不應離內空眞如求。不應離外空乃至無 、菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅 答自 性容 無 性自性空真如 不應於法界法性不虛 不應離與如真如求 **岩雕內空具如**。 圶 者菩薩摩 非離內 切法 由 自

若離真. 可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 住實際虛字界不思議界真如 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 色 **真如真如求。不應於法界乃至不思議界眞** 真如真如。非雕法界乃至不思議界具如。是 與如真如。非法界乃至不思議界真如。非離 如是一切皆無所有性不可得。 如 所行般若波羅蜜多。非真如真如。非法界法 如是一切皆非相應非不相應。 如求。不應離真如真如求。不應離法界乃至 故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 如 不思議界真如求 ,非離法界乃至不思議界真如。所以者何。 '非有見非無見,非有對非無對。 所謂無相 何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩 若菩薩摩訶薩、 如真如。 岩雕法界乃至不思議界真 若般若波羅蜜多。 由無所有不 非雕真如真 非有色非無 不應於 咸同 岩求 如 **बि**

大般若波羅蜜多經卷第九十六

大般若波羅蜜多經卷第九十五

> 真如。 般若波羅蜜多興如。非離布施波羅蜜多興 **布施波羅蜜多異如。非淨戒安忍精進靜慮** 可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 如是一切皆無所有性不可得。 由無所有不 忍精進靜慮般若波羅蜜多異如。所以者何。 真如。非離布施波羅蜜多真如。非離淨戒安 訶薩所行般若波羅蜜多。 同一相,所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩 非無色。非有見非無見。非有對非無對。 咸 **若求如是一切皆非相應非不相應** 蜜多具如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多 多眞如。 靜慮般若波羅蜜多眞如。 精進靜慮般若波羅蜜多真如求 離布施波羅蜜多異如求。不應鄰淨戒安忍 安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如求。不應 **眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。** 不應於布施波羅蜜多與如求。不應於淨戒 若布施波羅蜜多眞如。 非雕淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 若雕淨戒安忍精進靜慮般若波羅 非布施波羅蜜多 若離布施波羅蜜 者淨戒安忍精進 非有色

相應非不相應。非有色非無色。非有見非無詞薩、若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非真如。若離四無量四無色定真如。若離四無量四無色定真如。若離四無量四無色定真如。若離四靜慮其如。。不應離四靜處真如。若離四無量四無色定真如。若離四靜慮極於四靜處具如求。不應離四層。不應於四無量四無色

多。非四靜虛眞如 應離四無量四無色定真如求 四無色定真如求。不應離四靜慮真如求。 蜜多。不應於四靜處眞如求。不應於四無量 色定真如。是故菩薩摩訶薩所行般者波羅 定真如。非雕四静慮真如。非雕四無量四無 波羅蜜多。非四靜處眞如。非四無量四無色 由無所有不可得故。 如 非雕四靜虛真如。 以 見 故 。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 非有對非無對 橋尸迦、菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 。非四無量四無色定真如 非離四無量四無色定真 咸 **菩薩摩訶薩所行般若** 同 相 所謂 無相。 不 何

波羅蜜多。 若求如是一切皆非相應非不相 者何。若八解脫異如。若八勝處九次第定丁 應離八勝處九次第定十遍處真如求。 定十逼處真如求。不應離八解脫真如求。不 應於八解脫眞如求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 離八解脫眞如。非離八勝處九次第定十遍 脫眞如。非八勝處九次第定十遍處真如。 迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非八解 次第定十遍處與如。者菩薩摩訶薩。若般若 逼處真如。若離八解脫真如。若離八勝處九 可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行 處真如。所以者何。如是一切皆無所有性一 般若波羅蜜多。非八解脫異如。非八勝處九 次第定十遍處真如 非離八解脫真如。 非有色非無色。非有見非無見。 不應於八勝處九次第 。非有對

火第定于屬處真如求 水。不應離八解脫真如求。不應離八勝處九如求。不應離八解脫真如水。不應於八勝處九次第定十遍處真如如求。 不應於八解脫真

非相應非不相應。非有色非無色,非有見非 道支真如求。所以者何。若四念住真如。 憍尸迦。 道支툊如。 如 非四念住真如。 不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 如。非離四正斷乃至八望道支真如。所以者 力七等覺支八聖道支真如 多。非四念住真如。非四正斷四神足五根五 無見非有對非無對。咸同一相,所謂無相,何 摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆 四正斷乃至八聖道支真如。 離四念住與如求。 應於四念住眞如求。 求。不應離四正斷乃至八聖道支眞如 乃至八聖道支真如求。 蜜多, 不應於四念住真如求, 不應於四正斷 侚 五根五力七等覺支八聖道支與如求。)故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 。若離四正斷乃至八聖道支真如。若菩薩 非離四念住真如 如是一切皆無所有性不可得。由無所有 。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅 非四正斷乃至八聖道支具 不應離四正斷乃至八聖 非離四正斷乃至八聖 不應於四正斷四神足 不應離四念住真 非離四念住真 若雕四念住真 不應 若

門真如求。不應於無相無願解脫門真如求 真如。非離無相無顯解脫門真如。是故菩薩 摩訶薩所行般若波羅蜜多。非空解脫門真 願解脫門真如。非雕空解脫門真如。非離無 般若波羅蜜多。非空解脫門具如。非無相無 謂無相。何以故。 有見非無見。非有對非無對。 離無相無願解脫門真如求。所以者何。 脫門真如求。 解脱門真如求 不應離空解脫門真如求。 摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不應於空解脫 如。非無相無願解脫門真如。 無所有性不可得。由無所有不可得放。菩薩 相無願解脫門真如。所以者何。如是一切皆 容解脫門真如。 若菩薩摩訶薩。若般者波羅蜜多。若求如是 解脱門真如。若無相無願解脫門真如。若雕 切皆非相應非不相應。非有色非無色。 不應離空解脫門真如求。 **岩雕無相無願解脫門真如**。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行 不應難無相無願 非離經解脫門 咸同一相。所 若空 不應 非

以者何。 限與如。 限真如。 對非無對。成同 不和應。 般若波羅蜜多。 應離五眼真如求。不應離六神道真如求。所 應於五眼真如求。不應於六神通真如求。不 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 迦 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五 非有色非無色。非有見非無見。非有 若離六神通具如。若菩薩摩訶薩、若 若五眼真如。若六神通真如。若離五 非六神通真如。 若求如是一切皆非相應非 和 所謂無相。 非離五眼真如。 憍

無所有不可得故。

菩薩摩訶薩所行般者波

所以者何。如是一切皆無所有性不可得。

非離四無所畏乃至十八佛不共法真如

力與如。

非四無所畏四無礙解大慈人悲大

喜大捨十八佛不共法真如。

非雕佛十分真

應於空解脫門真如求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所

行般若波羅蜜多。

水

不應於無相無願解

異如求"

不應於四無所畏乃至十八佛不共

摩訶薩所行般若波羅蜜多。不確無所畏乃至十八佛不共法真如。

不應於佛上力(如。是故菩薩

八佛不共法真如,非雕佛十力真如,非雕四継蜜多。非佛十力真如。非四無所段乃至十

憍尸迦。 通異如。 非無對。 成同一相 應。非有色非無色。非有見非無見。 波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相 十八佛不其法真如。若菩薩摩訶薩。若般若 **真如。 若離佛十万真如。 若離四無所長乃至** 十力與如。 乃至十八佛不共法真如求。所以者何。 求。不應離佛十力與如求。不應離四無所畏 礙解大慈大悲大喜大於十八佛不共法真如 應於佛十力異如求。 五眼眞如求。不應離六神通眞如 五眼真如求。 故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 薩所行般若波羅蜜多非五眼異如。 有性不可得。 離 迦、 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 六神通真如。 。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 非離五眼真如。非離六神通真如是 若四無所畏乃至十八佛不共 不應於六神通真如求。 由無所有不可得故。 所以者何。 所謂無相。何以故 不應於四無所畏四無 如是 哲薩摩訶 切皆無 非有對 非六神 。非佛十 。不應離 不應於 岩佛 橋月 旃

法異如 無所畏乃至十八佛不共法奠如求 求 不應離佛十力眞如求。 不應難四

3, 非恒住捨性臭如。非雕無忘失法異如。非離 訶薩所行般若波羅蜜 多 非:無忘失法異如, 色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸 住捨性與如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜 拾性異如求。所以者何。若無忘失法異如。若 如求。不應離無忘失法異如求。不應離恒住 應於無忘失法異如求。 不應於恒住捨性異 僑尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 薩所行般者波羅蜜多非無忘失法真如。 有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶 恒住捨性異如。所以者何。如是一切皆無所 恒住拾性真如。若雕無忘失法真如。若雕恒 住捨性具如求。不應離無忘失法異如求。不 羅蜜多不應於無忘失法眞如求。不應於恒 住捨性真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波 恒住捨性異如。非離無忘失法異如。非離恒 應離恒住捨性異如求 一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩 若求如是一切皆非相應非不相應。非有 非

道相智一切相智與如求。 智具如求。 應於一切智興如求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 菩薩摩訶薩。 切智真如。 切智真如。 切皆非相應非不相 **岩道相智一切相智真如**。 不應離 一切智異如求。 不應離 **岩離道相智一切相智異如。若** 若般若波羅蜜多。 應 不應於道相智一切相 非有色非無色。非 所以者何。 若求如是 者離 若一

有見非無見。非有對非無對。 般若波羅蜜多非一切智與如。 智真如求。 相智一切相智真如。非離一切智真如。非離 薩所行般若波羅蜜多非一切智異如。 有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶 切相智與如。非雕一切智異如。非雕道相智 謂無相。何以故。 憍尸迦。 求 應於道相智一切相智眞如求。 道相智一切相智真如。是故菩薩摩訶薩所 行般若波羅蜜多。不應於一切智眞如求。不 切相智真如。所以者何。如是一切皆無所 不應離道 相智 一 切 相智真如 、菩薩摩訶薩所行 咸同一 非道相智一 不應難一切 相。 非道 所

應於一切陀羅尼門冀如求。不應於一切三 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 求。不應離一切三摩地門異如求。所以者何。 非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同 地門具如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若一切陀羅尼門真如。 摩地門真如求。 不應離一切陀羅尼門具如 門真如。非離一切三摩地門真如。所以者何。 薩所行般 若波羅 蜜多 非一 切陀羅尼門真 若求如是一切皆非相應非不相應。 如。若離一切陀羅尼門眞如。若離一切三摩 如 如是一切皆無所有性不可得, 相。所謂無相。何以故。憍尸迦、菩薩摩訶 得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 非 切陀羅尼門真如。非一切三摩地門真如。 。非一切三摩地門具如。非離一切陀羅尼 若一切三摩地門翼 由無所有不 非有色

門虞如。 切三廉地門異如求。 多。不應於一切陀羅尼門異如求。不應於一 真如求。 不應離一切三摩地門真如求 離一切陀羅尼門真如。 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅霍 不應離一切陀羅尼門 非離 切三摩地

非

憍尸迦, 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 **若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不** 應於預流眞如求。 不應於一來不還阿羅漢 泖 相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對 還阿羅漢獎如求。所以者何。君預流奠如。君 其如求。不應難預流真如求。不應唯一 流真如。非一來不還阿羅漢真如。非離預流 得故。菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多非預 是一切皆無所有性不可得。 如。非離一來不還阿羅漢異如。所以者何。 冀如。非一來不還阿羅漢真如。非難預流其 非無勢。 咸同一相。 所謂無相。 何以故。 憍尸 如求 如求。不應於一來不還阿羅漢真如求。不應 摩訶薩所行般若波羅蜜多。 異如。非離一來不還阿羅漢異如。是故菩薩 雕預洗臭如求。 來不還阿羅漢真如。若離預流真如。若雕 來不還阿羅漢真如。若菩薩摩訶薩。若般 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流 不應離一來不還阿羅漢真 由無所有不可 不應於預流異 一來不

應於預流向預流果與如求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 如求。不應離預流向預流果真如求。 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真 不應於一來向 不應難

如求。 果真如。 阿羅漢果真如求。不應雕預流向預流果真 預流向預流果與如求。不應於一來向乃至 故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於 尸迦、菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多。非預 來向乃至阿羅漢果真如。 真如。所以者何。如是一切皆無所有性不可 流向預流果真如。 非一來向一來果不還向 若波羅蜜多。 向預流果眞如。非離一來向乃至阿羅漢果 不還果阿羅漢向阿羅漢果異如。非離預流 對非無對。 威同一相。 所謂無相。 何以故。 憍 相應。非有色非無色。 果真如。若離預流向預流果真如。若離一來 **若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不** 向乃至阿羅漢果真如。若菩薩摩訶薩。者般 預流向預流果與如。 來向乃至阿羅漢果異如求。所以者何。 由無所有不可得故。菩薩慶訶薩所行般 不應離一來向 乃 至阿羅 漢果真如 。非雕一來向乃至阿羅漢果眞如。是 非預流向預流果真如。非一 非有見非無見。 若一來向乃至阿羅漢 非離預流向預流 非有 若

覺果眞如求。所以者何。 若獨覺真如。 若獨 向獨覺果真如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅 覺向獨覺果與如"若離獨覺與如。若離獨覺 如求。不應離獨覺真如求。不應離獨覺向獨 應於獨覺真如求。 有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。 蜜多。 若求如是一切許非相應非不相應。非 迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 不應於獨覺向獨覺果真

셌

'所以者何'如是一切皆無所有性不可得'

由無所有不可得故。

菩薩摩訶薩所行般若

陀真如。非離菩薩摩訶薩真如。 波羅蜜多非菩薩摩訶薩眞如。

。非難三藐三 非三藐三佛

> 如求。不應離聲聞乘異如求。不應離獨覺乘 應於聲聞乘具如求。不應於獨覺乘無上乘具

獨兇乘無上乘真如。若離聲聞乘真如。若離 無上乘真如求。所以者何。若聲聞乘真如。若

獨覺乘無上乘眞如。若菩薩摩訶薩。

" 若般若

佛陀真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅

蜜多。不應於菩薩摩訶薩與如求。不應於三

波羅蜜多。不應於獨覺真如求。不應於獨覺 减同 離獨覺向獨覺果真如求 向獨覺果真如求。不應雕獨覺真如求。不應 **覺向獨覺果真如。非離獨覺真如。非離獨覺** 向獨覺果真如。 訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺真如。 所有性不可得。 覺向獨覺果真如。所以者何。 如是一切皆無 獨覺向獨覺果真如。非離獨覺與如。非離獨 摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺與如。 相 所謂無相。 是故菩薩摩訶薩所行般若 由無所有不可得故。菩薩摩 何以故。 憍尸 迦 非獨 菩薩 非

見 非維持薩摩訶薩眞如。 多非菩薩摩訶薩眞如。 以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 相應非不相應。非有色非無色。非有見非無 訶薩與如。若離三藐三佛陀與如。若菩薩摩 訶薩真如。若三藐三佛陀真如。若雕菩薩摩 離三藐三佛陀眞如求。所以者何。若菩薩摩 陀真如求、不應離菩薩摩訶薩真如求。不應 訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非 應於菩薩摩訶薩眞如求。 **憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不** 非有對非無對。嚴同一相。所謂無相。 非三藐三佛陀真如。 非離三藐三佛陀真 不應於三藐三佛 何

> 求。不應離三藐三佛陀其如求 藐三佛陀虞如 求 不應離菩薩摩訶薩眞如

可得故。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 非離菩薩摩訶薩法眞如。非離無上正等菩 真如求。不應離無上正等菩提真如求 上正等菩提異如求。不應離菩薩摩訶薩法 多。不應於菩薩摩訶薩法真如求。不應於無 提真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 **菩薩摩訶薩法眞如。非無上正等菩提其如** 如是一切皆無所有性不可得。 由無所有不 訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法真 非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸 **若求如是一切皆非相應非不相應** 等菩提真如求。 菩提真如。若菩薩摩訶薩。若般若沒羅蜜多。 如。若離菩薩摩訶薩法異如。若離無上正等 求。不應離無上正等菩提真如求。所以者何。 僑尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 法真如。非難無上正等菩提真如。所以者何 若菩薩摩訶薩法真如。 應於菩薩摩訶薩法真如求。 一相。所謂無相。 非無上正等菩提真如。非雕菩薩摩訶薩 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非** 不應離菩薩摩訶薩法眞如 何以故。憍尸迦。菩薩摩 **岩無上正等菩提眞** 不應於無上正 非有色 不

如

同

離聲聞乘真如求。 真如求。不應於獨覺乘無上乘異如求。不應 摩訶薩所行般者波羅蜜多。 乘真如"非離獨覺乘無上乘真如。是故菩薩 聞乘真如。非獨覺乘無上乘真如。非離聲聞 是一切皆無所有性不可得。 乘真如。非獨覺乘無上乘真如, 非無對。 咸同一 妸 羅蜜多。 非有色非無色。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞 。非離獨覺乘無上乘真如。所以者何。如 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲 若求如是 相 不應離獨覺乘無上乘真 所謂無相。 非有見非無見。非有對 切替非相應非不相 不應於聲聞乘 由無所有不可 何以故。憍尸 非離聲聞 性求

應 波

不

同

霄 訶

如求

見。非有對非無對。咸同一相,所謂無相。 想行識法性。非雕色法性。非雕受想行識法 非雕受想行識法性。所以者何。如是一切皆 多非色法性。非受想行識法性。非離色法性。 以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 相應非不相應。非有色非無色。 非有見非無 訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非 岩雕色法性。岩雕受想行識法性。岩菩薩摩 求。所以者何。者色法性。若受想行識法性。 求。不應離色法性求。不應離受想行識法性 多。不應於色法性求。不應於受想行識法性 復次憍尸迦。 摩訶薩所行般若波羅蜜多非色法性。 無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 非受 何 不

雕耳鼻舌身意處法性求

舌身意處法性求。不應離眼處法性求。不應 波羅蜜多。不應於眼處法性求。不應於耳鼻 舌身意處法性。

是故菩薩摩訶薩所行般若

鼻舌身意處法性。非離眼處法性,非離耳鼻

訶薩所行般者波羅蜜多非眼處法性 所有性不可得。由無所有不可得故。

。菩薩摩

非

非耳

鼻舌身意處法性。所以者何。如是一切皆無 耳鼻舌身意處法性。非雕眼處法性。 摩訶薩所行般者波羅蜜多非眼處法性。 咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。 有色非無色。非有見非無見。非有對非無對 蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非 意處法性求。所以者何。 應於眼處法性求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅畬多。不 舌身意處法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅 **鼻舌身意處法性。若雕眼處法性。若離耳鼻** 應離色法性求。不應離受想行識法性求 於色法性求。 。不應離眼處法性求。不應離耳鼻舌身 不應於受想行識法性 不應於耳鼻舌身意處法 若眼處法性。 。非難耳 菩薩 若耳 求

味觸法處法性。若離色處法性。若雕聲香味 性求。不應離色處法性求。不應離聲香味觸 色非無色。 多。若求如是一切皆非相應非不相應:非有 觸法處法性。若菩薩摩訶薩。 法處法性求。所以者何。若色處法性。若聲香 應於色處法性求。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不 非有見非無見。非有對非無對 不應於聲香味觸法處法 若般若波羅奮 咸

> 薩所行般若波羅蜜多非色處法性。非聲香 聲香味觸法處法性求 觸法處法性求。不應離色處法性求。不應離 羅蜜多。不應於色處法性求。不應於聲香味 味觸法處法性。非離色處法性。非離聲香味 有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶 味觸法處法性。所以者何。如是一切皆無所 **觸法處法性**" 味觸法處法性。非離色處法性。非**離學香** 薩所行般若波羅蜜多非色處法性。 相 所謂 無相。 是故菩薩摩訶薩所行般若波 何以故。 憍尸 迦 菩

法性 性 法性求。 波羅蜜多非眼界法性。 由無所有不可得故。 性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得 及眼觸眼觸爲緣所生諸受法性。非離眼界 **般若波羅蜜多非眼界法性。非色界眼識界** 謂無相。何以故。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行 有見非無見。非有對非無對。 咸同一相。 所 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 乃至眼觸爲緣所生諸受法性。若離眼界法 受法性求。所以者何。若眼界法性。若色界 觸眼觸爲緣所生諸受法性求。 緣所生諸受法性。非離眼界法性。 應於眼界法性求。 不應於色界眼識界及眼 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 切皆非相應非不相應。非有色非無色,非 者雕色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性 非離色界乃至眼觸爲緣所生諸受法 不應離色界乃至眼觸爲緣所生諸 菩薩摩訶薩所行般者 非色界乃至眼觸為 不應離眼界 非雕色界 不

眼觸為緣所生諸受法性求。不應離色界乃至性求。不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受法一款。 不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受法一訶薩所行般若波羅蜜多。 不應於眼界法性

法性求。 訶薩所行般若波羅蜜多。不應於耳界法性 乃至耳觸爲緣所生諸受法性。是故菩薩摩 緣所生諸受法性。非雕耳界法性。非雕聲界 性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 般若波羅蜜多非耳界法性。非聲界耳識界 耳觸為緣所生諸受法性求 波羅蜜多非耳界法性。 由無所有不可得故。 法性。非離學界乃至耳觸爲緣所生諸受法 及耳觸耳觸爲緣所生諸受法性。 謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行 有見非無見。非有對非無對。咸同一相。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 乃至耳觸爲緣所生諸受法性。若離耳界法 受法性求。所以者何。若耳界法性、若聲界 觸耳觸爲緣所生諸受法性求。 不應離耳界 應於耳界法性求。不應於聲界耳識界及耳 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 求。不應離耳界法性求。不應離聲界乃至 者離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性。 不應於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法 不應離聲界乃至耳觸爲緣所生諸 **菩薩摩訶薩所行般若** 非聲界乃至耳觸爲 非離耳界 所

大般若波羅蜜多經卷第九十七

性求。不應離鼻界法性求。不應離香界乃至 求 訶薩所行般若波羅蜜多。不應於鼻界法性 乃至鼻觸爲緣所生諸受法性。是故菩薩滕 波羅蜜多非鼻界法性。 非香界乃至鼻觸為 法性。 鼻觸爲緣所生諸受法性求 緣所生諸受法性。非離爲界法性。非雕香界 由無所有不可得故。 性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受法性。非離鼻界 般若波羅蜜多非鼻界法性。非香界鼻識界 謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行 受法性求。所以者何。若鼻界法性。若香界 有見非無見。非有對非無對。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是 乃至鼻觸爲緣所生諸受法性,若離鼻界法 **法性求。不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸** 觸鼻觸為緣所生諸受法性求。 不應離鼻界 應於鼻界法性求。 不應於香界鼻識界及鼻 橋尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 者離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性 不應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受法 初分求般若品第二十七之九 非難香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法 *三藏法師玄奘蹇 菩薩摩訶薩所行般若 咸同一相。所 詔譯

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不

大般若波羅蜜多經卷第九十六

爲緣所生諸受法性求 不應離舌界法性求。 應於味界乃至舌 觸 爲 緣所生諸受法性求 所行般若波羅蜜多。不應於否界法性求。不 **舌觸爲緣所生諸受法性,是故菩薩摩訶薩** 所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅 以者何。如是一切皆無所有性不可得。由無 非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性。 觸舌觸爲緣所生諸受法性。非離舌界法性。 波羅蜜多非舌界法性。 非味界舌識界及舌 見非無見。非有對非無對,咸同一相。 生諸受法性。非離舌界法性。非離味界乃至 蜜多非否界法性。 無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般者 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有 菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 受法性求。所以者何。若舌界法性若味界乃 若離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性。 **法性求。不應離味界乃至予觸爲緣所生諸** 觸舌觸爲緣所生諸受法性求。 應於舌界法性求。不應於味界舌識界及舌 至舌觸爲緣所生諸受法性。 非味界乃至舌觸爲緣所 不應離味界乃至方觸 **者離舌界法性** 不應離舌界 所謂

觸爲緣所生諸受法性求 薩所行般若波羅蜜多。不應於身界法性求 求。不應離身界法性求。不應離觸界乃至身 不應於觸界乃至身觸為 綠 所 生 諸受法性 至身觸爲緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶 所生諸受法性。非離身界法性。非離觸界乃 羅蜜多非身界法性。 無所有不可得故。 所以者何"如是一切皆無所有性不可得。由 身觸身觸爲綠所生諸受法性。 若波羅蜜多非身界法性。 有見非無見。 若菩薩摩訶薩。 無相。何以故。 切皆非相應非不相應。非有色非無色。 非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性。 。非有對非無對。咸同一相。所謂 **憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般** 若般若波羅蜜多。 **青薩摩訶薩所行般若波** 非觸界乃至身觸爲緣 非觸界身識界及 非雕身界法 。若求如 非 性 非

性

法性求。 乃至意觸爲緣所生諸受法性。 應於意界法性求。不應於法界意識界及意 僑尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 意觸意觸爲緣所生諸受法性。 有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 受法性求。所以者何。若意界法性。若法界 觸意觸爲緣所生諸受法性求。 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 波羅蜜多非意界法性。 若雕法界乃至意觸爲緣所生諸受法性。 何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般 不應離法界乃至意觸爲緣所生諸 非法界意識界及 若離意界法 不應難意界 非離意界法

所生諸受法性。非難意界法性。非難法界乃 觸為緣所生諸受法性求 求。不應難意界法性求。不應難法界乃至意 薩所行般若波羅蜜多。不應於意界法性求。 至意觸爲緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶 羅蜜多非意界法性。 無所有不可得故, 所以者何"如是 不應於法界乃至 意 觸 爲 緣所生諸受法性 離法界乃至意觸爲緣所生諸受法 切皆無所有性不可得,由 菩薩摩訶薩所行般若波 非法界乃至意觸爲緣 怌

離水火風空識界法性求 風空識界法性求。不應離地界法性求。不應 波羅蜜多不應於地界法性求。 風空識界法性。 是故菩薩摩訶薩所行般若 火風空識界法性。非雕地界法性。非雕水火 訶薩所行般若波羅蜜多。非地界法性。非水 所有性不可得"由無所有不可得故。 菩薩摩 火風空識界法性。所以者何、如是一切皆無 咸同一相。 所謂無相。何以故。憍尸迦。 菩薩 有色非無色。非有見非無見。非有對非無對, 蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。 非 火風空識界法性。 若賺地界法性。 若離水火 識界法性求。所以者何。 性求。不應離地界法性求,不應離水火風空 應於地界法性求。不應於水火風空識界法 水火風空識界法性,非雕地界法性。非雕水 摩訶薩所行般若波羅蜜多非地界法性。 風空識界法性。若菩薩摩訶薩、若般若波羅 **憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不** 若地界法性。若水 不應於水火 非

> 橋尸迦。 咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。 菩薩 應離集滅道聖諦法性求 滅道聖諦法性求。不應離苦聖諦法性求。不 波羅蜜多。不應於苦雞諦法性求。不應於集 滅道聖諦法性。是故菩薩摩訶薩所行般若 集滅道聲歸法性。非難苦聲諦法性。非難集 訶薩所行般者波羅蜜多。非苦楽諦法性。非 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩慶 集滅道聖歸法性。所以者何,如是一切皆無 非集滅道聖諦法性。非職苦聖諦法性。非唯 有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。 蜜多。若《求如是一切皆非相應非不相應。非 滅道聖諦法性。若菩薩摩訶薩。 集滅道樂諦法性。若雕苦聖諦法性。若雕集 專諦法性求。所以者何, 若苦聖諦法性。 性求。不應職苦粵諦法性求。不應雕集滅道 靡訶薩所行般若波羅 蜜多 非苦 聖諦法性 應於苦聲諦法性求。 菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多。 不應於集滅道聖諦 者般若波羅 不

無見 乃至老死愁馱苦憂惱法性。岩雕無明法性, 離無明法性求。不應離行乃至老死愁歎苦 受愛取有生老死愁歎苦憂惱法性求。 應於無明法性求。不應於行識名色六處例 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 摩訶薩。 若般若波羅蜜多。 若求如是一切皆 若雕行乃至老死愁歎苦憂惱法性。 憂惱法性求。所以者何。若無明法性。 非相應非不相應。非有色非無色。非有見非 非有對非無對。咸同 相 所謂無相 若菩薩 若行 不應

₹

求 求。 老死愁歎苦憂惱法性求。 羅蜜多。不應於無明法性求。不應於行乃至 苦憂惱法性。是故菩薩摩訶薩所行般者波 法性。非雕無明法性。非雕行乃至老死愁歎 多非無明法性。 有不可得故。 者何 如是一切皆無所有性不可得。由無所 取有生老死愁歎苦憂惱法性。非離無明法 蜜多非無明法性。 何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅 非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性。 不應離行 乃 至老死愁歎苦 憂惱 法性 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 非行乃至老死愁歎苦憂惱 非行識名色六處觸受愛 不應離無明法性 所以

大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 應於內容法性求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 薩摩訶薩、若般若波羅蜜多。 無性自性空法性求。所以者何。若內空法性 不可得空無性空 自性 空無 性 自性空法性 謂無相。 何以故。憍尸迦。 切皆非相應非不相應。 若外空乃至無性自性空法性。 行般若波羅蜜多非內室法性。 有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所 若離外空乃至無性自性空法性。 不應離內空法性求。 不應於外空內外空空空 非有色非無色" 不應離外空乃至 **菩薩摩訶薩所** 若求如是一 非外室內外 若離內空法 若菩 非 不可得故。 何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有 法性。非雕法界乃至不思議界法性。所以者

際空散空無變異空本性空自相空共相空

非真如法性。非法界乃至不思議界法性。非

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多

法性求 內容法性求。 應於外室乃至無性自性空法性求。不應離 所行般者波羅蜜多。不應於內空法性求。不 **空乃至無性自性空法性。是故菩薩摩訶薩** 至無性自性坚法性。非離內空法性。非離外 所行般若沒羅蜜多非內空法性。 非外空乃 性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶舊 自性空法性。所以者何。如是一切皆無所有 法性。 非離內容法性。 切法空不可得空無性空自性空無性自性: 不應離外空乃至無性自性空 非離外空乃至無性 文

倾 **空界不思議界法性求。 不應離異如法性求** 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 薩所行般若波羅蜜多非異如法性。 枂 色。非有見非無見。 如是一切皆非相應非不相應。非有色非無 性。者菩薩摩訶薩。 岩雕真如法性。 不應離法界乃至不思議界法性求。 所以者 應於眞如法性求。不應於法界法性不虛妄 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 法住實際虛空界不思議界法性。非離真如 岩真如法性。若法界乃至不思議界法性 所謂無相。何以故。 若雕法界乃至不思議界法 **非有對非無對。 咸同一** 若般若波羅蜜多。 若求 **憍尸迦。 菩薩摩訶** 非法界

> 法性求。不應離其如法性求。不應離法界乃 至不思議界法性求 於眞如法性求。 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 離異如法性。 非雕法界乃至不思議界法性。 不應於法界乃至不思議界 不應

雕布施波羅蜜多法性。 色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相 如是一切皆非相應非不相應, 性 般若波羅蜜多法性。 **布施波羅蜜多法性。** 進靜慮般若波羅蜜多法性求、所以者何。若 **布施波羅蜜多法性求。不應雕淨戒安忍精** 忍精進靜慮般若波羅蜜多法性求。 應於布施波羅蜜多法性求。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非布施波羅** 切皆無所有性不可得。 静慮般若波羅蜜多法性。所以者何。如是 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性。 所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所 法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求 施波羅蜜多法性求。不應於淨戒安忍精迎 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多**。 蜜多法性。 行般若波羅蜜多非布施波羅蜜多法性。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性。 蜜多法性。非雕布施波羅蜜多法性。非雕淨 慮般若波羅蜜多法性求。 若難淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多 非淨戒安忍精進靜慮般若波羅 若淨戒安忍精進靜慮 岩雕布施波羅蜜多法 由無所有不可得故 非雕淨戒安忍精進 不應於淨戒安 不應離布施波 非有色非無 不應於布 不應難

念住法性。

般若波羅蜜多法性 羅 蜜多法性求。 不應離淨戒安忍精進靜慮

波羅蜜多。

若求如

是一

切皆非相應非不相

矯尸迦。 法性。 以故。僑尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 見。非有對非無對。歲同一相,所謂無相。 相應非不相應。非有色非無色。非有見非無 訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是一切皆非 法性。 無量四無色定法性求。所以者何。若四靜慮 定法性求。不應離四靜處法性求。不應離四 應於四靜處法性求。 者雕四無量四無色定法性。若菩薩摩 者四無量四無色定法性。若離四靜虛 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 非離四無量四無色定法 不應於四無量四無色 何 不

非雕四靜處法性。 四無色定法性求。不應離四靜慮法性求。不 蜜多。不應於四靜慮法性求。不應於四無量 色定法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅 定法性。非離四靜慮法性。非離四無量四無 波羅蜜多非四靜慮法性。 非四無量四無色 由無所有不可得故。 性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 多非四靜慮法性。非四無量四無色定法性。 **菩薩摩訶薩所行般若**

遍處法性。 若難八解脫法性。 若離八勝處九 定十遍處法性求。不應離八解脫法性求。不 應於八解脫法性求。不應於八●勝處九次第 **憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不** 應離四無量四無色定法性求 次第定十遍處法性。 應離八勝處九次第定十遍處法性求。 者八解脫法性。若八勝處九次第定十 **岩菩薩摩訶薩若般若** 所以

性求。 次第定十遍處法性求 次第定十遍處法性。非離八解脫法性。非離 般若波羅蜜多非八解脫法性。 可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行 處法性。所以者何。如是一切皆無所有性不 離八解脫法性。非離八勝處九次第定十遍 脫法性。非八勝處九次第定十遍處法性。非 迦 非無對。 威同一 應 求。不應離八解脫法性求。不應離八勝處九 訶薩所行般若波羅蜜多。 不應於八解脫法 八勝處九次第定十遍處法性。是故菩薩摩 非有色非無色。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解 不應於八勝處九次第定十遍處法性 相。所謂無相。 非有見非無見。 何以故。僑尸 非八勝處九 。非有對

非無見。 **波羅蜜多非四念住法性** 桐 非相應非不相應。非有色非無色。 摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆 四正斷乃至八聖道支法性。 道支法性求。所以者何。 離四念住法性求。不應離四正斷乃至八聖 應於四念住法性求。不應於四正斷四神足 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若沒羅蜜多。不 五根五力七等覺支八聖道支法性。非離四 五根五力七等覺支八聖道支法性求。不應 何以故。 若離四正斷乃至八聖道支法性。若菩薩 非有對非無對。 非離四正斷乃至八聖道支法性。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若 若四念住法性。 **咸同一相。所謂無** 非四正斷四神足 **岩雕四念住法** 非有見 若

> 性求 四正斷乃至八聖道支法性求。 若波羅蜜多。不應於四念住法性求。不應於 道支法性。非難四念住法性。非離四正斷乃 羅蜜多非四念住法性。 住法性求。 至八聖道支法性。 無所有不可得故 所以者何 如 不應離四正斷乃至八聖道支法 是 切皆無所有性 是故菩薩摩訶薩所行般 **菩薩摩訶薩所行般若** 非四正斷乃至八零 不應離四念 不可 裑 波 曲

門法性求。不應於無相無願解脫門法性 摩訶薩所行般者波羅 願解脫門法性。非離空解脫門法性。非雕無 謂無相。何以故。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所 解脫門法性。若無相無願解脫門法性。若離 雕無相無願解脫門法性求。所以者何。 股門法性求。不應離空解脫門法性求。不應 應於 经解脱門 法性求。 不應於無相無顧解 摩訶薩所行般若波羅蜜多。 法性。非難無相無願解脫門法性。是故菩薩 無所有性不可得,由無所有不可得故。菩薩 相無願解脫門法性。所以者何。如是一切皆 般若波羅蜜多非空解脫門法性。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多。不 不應離空解脫門法性求。 有見非無見。非有對非無對。 **空解脫門法性。 若離無相無願解脫門法性** 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 ,非無相無顧解脫門法性。非離空解脫門 蜜多非 不應離無相無願 不應於空解脫 **咸同一相**。 非無相! 岩空 無 行 所

● 中華 中華

解脫門法性求

橋尸迦, 以者何。若五眼法性。若六种通法性。 非不相應,非有色非無色。非有見非無見。非 **考般若波羅蜜多。** 五眼法性。若雕六神通法性。若菩薩摩訶薩 應離五眼法性求。不應難六神通法性求。 應於五眼法性求。不應於六神通法性求。不 橋尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 通 薩所行般若波羅蜜多非五眼法性。 有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶 雕六神通法性。所以者何。如是一切皆無所 五眼法性。非六神通法性。非雕五眼法性。非 有對非無對。威同一相。所謂無相。 何以故。 五股法性求。不應離六神通法性求 五眼法性求。不應於六神通法性求。不應離 法性。非離五眼法性。非離六神通法性,是 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非** 若求如是一切皆非相應 非六神 不應於 岩雕 所

憍尸迦。 應於佛士力法性求。 乃至十八佛不共法法性求。所以者何。若佛 **磁解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法法性 波羅蜜多**。 法性。若雕佛十力法性。若雕四無所畏乃至 求。不應離佛十力法性求。不應離四無所畏 應 十八佛不共法法性。若菩薩摩訶薩。若般若 十力法性。若四無所畏乃至十八佛不共法 無對。咸同一 非有色非無色。 '菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 若求如是一切皆非相應非不相 桐 所聞無相。 非有見非無見。 不應於四無所畏四無 何以故。 非有對 憍尸

题。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十力法性。非四無所畏四無所畏乃至十八佛不共法法性。非離佛十力法性。非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。非離四無所是乃至十八佛不共法法性。非離佛十力法性。非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。非離佛十力法性。非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。非離佛十力法性。非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。非離佛十力法性。非離佛十力法性。非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。非關於佛十力法性。非四無所畏乃至十八佛不共法法性求。不應於四無所畏乃至十八佛不共法法性求。不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求。不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求。

拾性法性求。所以者何。若無忘失法法性。若 性求。不應離無忘失法法性求。不應離恒住 應於無忘失法法性求。不應於恒住捨性法 **憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不** 色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸 住捨性法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜 訶薩所行般若波羅蜜多非 無忘 失 法法性。 同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩 多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有 恒住拾性法性。若雕無忘失法法性。若雕恒 恒住捨性法性。所以者何。如是一切皆無所 非恒住捨性法性,非難無忘失法法性。非難 恒住拾性法性。非雕無忘失法法性。非雕恒 薩所行般若波羅蜜多非無忘失法法性。 有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶 非

應離恒住捨性法性求。不應離無忘失法法性求。不應於無忘失法法性求。不應於無

相智一切相智法性求。所以者何。若一切智 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 非離 見、非有對非無對。咸同一相。所謂無相。 法性。若離道相智一切相智法性。若菩薩摩 智法性求。不應離一切智法性求。不應離道 應於一切智法性求, 相應非不相應。非有色非無色。非有見非無 訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是一切皆非 法性。若道相智一切相智法性。若能一切智 相智法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅 智法性。非離一切智法性。非雕道相智一 波羅蜜多非一切智法性。 非道相智一切相 由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般者 性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 多非一切智法性。非道相智一切相智法性。 以故。憍尸迦。菩薩廉訶薩所行般若波羅蜜 蜜多。不應於一切智法性求。不應於道相智 應離道相智一切相智法性求 切相智法性求。不應離一切智法性求。不 一切智法性。非雕道相智一切相智法 不應於道相智一切相

性。若離一切陀羅尼門法性。若離一切三疇若一切陀羅尼門法性。 若一切三摩地門法性。 不應離一切三摩地門法性求。所以者何。康地門法性求。 不應離一切三摩地門法性求。 不應於一切三應於一切完難尼門法性求。 不應於一切三億戶迴。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不

捨性法性。

是故菩薩摩訶薩所行般若波

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預

===

得

是一切皆無所有性不可得。

由無所有不可

法性。

迦

性

。非離一來不還阿羅漢法性。所以者何。如

相應

非有色非無色。

非有見非無見。非有

對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流

非一來不還阿羅漢法性。非離預流法

若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不

還阿羅漢法性求。所以者何。若預流法性。若法性求。不應離預流法性求。不應離一來不應於一來不還阿羅漢憍尸迦,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不

一來不還阿羅漢法性。若雕預流法性。

。若離

來不還阿羅漢法性。

岩菩薩摩訶藤若般

可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非如是一切皆無所有性不可得。由無所有不 門法性。非離一切三摩地門法性。所以者何。 法性求"不應離一切三摩地門法性求 切三摩地門法性求。 多不應於一切陀羅尼門法性求。 門法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 非離一切陀羅尼門法性。 性 訶薩所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門法 地門法性。 同一相。所謂無相。 若求如是 切陀羅尼門法性。 非一切三摩地門法性。非離一切陀羅尼 非有見非無見、非有對非無對。咸 一切皆非相應非不相應。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多 何以故。憍尸迦。菩薩摩 不應離一切陀羅尼門 非一切三摩地門法性。 非雕一切三塵地 不應於 非有色

性求 流法性。 雕預流法性求。 性求。不應於 廉訶薩所行般若波羅蜜多。 法性。非離一來不還阿羅漢法性。是故菩薩 非一 來不還阿羅 一來不還阿羅漢法性求。不應 不應離一來不還阿羅漢法 漢法性。 不應於預流法 非 離 預 流

流向預流果法性求。不應於一來向乃至阿 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不應於預 法性。非離一來向乃至阿羅漢果法性。是故 向乃至阿羅漢果法性。非難預流向預流果 若波羅蜜多非預流向預流果法性。非一來 得。由無所有不可得故。菩薩慶訶薩所行般 **法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可** 向預流果法性。 非離一來向乃至阿羅漢果 **泷向預流果法性。非一來向一來果不還向** 尸迦,菩薩康訶薩所行般若波羅蜜多。非預 對非無對。咸同一相,所謂無相,何以故。憍 相應,非有色非無色。 非有見非無見, 非有 果法性。若離預流向預流果法性。若離一來 應於預流向預流果法性求。不應於一來向 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 羅漢果法性求 不還果阿羅漢向阿羅漢果法性。非離預流 若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不 向乃至阿羅漢果法性。若菩薩摩訶薩。若般 預流向預流果法性。若一來向乃至阿羅漢 性求。不應離預流向預流果法性求。不應離 一來向乃至阿羅漢果法性求。所以者何。若 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法 不應離預流向預流果法性

大般若波羅蜜多經卷第九十七求。不應離一來向乃至阿羅漢果法性求

大般若波羅蜜多經卷第九十八

*三濺法師玄奘奉

詔譯

離獨覺向獨覺果法性求 向獨覺果法性求。不應離獨覺法性求。不應 波羅蜜多。不應於獨覺法性求。不應於獨覺 向獨覺果法性。 覺向獨覺果法性。非雕獨覺法性。非雕獨學 訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺法性。 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩 覺向獨覺果法性。所以者何。如是一切皆無 獨覺向獨覺果法性。非離獨覺法性。非離獨 摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺法性。 咸同一相。所謂無相。何以故。 憍尸迦。 菩薩 有色非無色。非有見非無見,非有對非無對 蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。 向獨覺果法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅 覺向獨覺果法性。若離獨覺法性。若雕獨覺 **覺果法性求。所以者何。 若獨覺法性** 性求,不應離獨覺法性求,不應離獨覺向獨 應於獨覺法性求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 分求般若品第二十七之十 是故菩薩摩訶薩所行般者 不應於獨覺向獨覺果法

應於菩薩摩訶薩法性求,不應於三藐三佛憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不

以故。 訶薩若般者波羅蜜多。 離三藐三佛陀法性求。所以者何。若菩薩摩 見 **招應非不相應。非有色非無色。非有見非無** 訶薩法性。者雕三貌三佛陀法性。者菩薩廉 訶薩法性。若三藐三佛陀法性。若離菩薩摩 陀法性求。不應離菩薩摩訶薩法性求。 **藐三佛陀法性求。不應離菩薩摩訶薩法性** 佛陀法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅 性 多非菩薩摩訶薩法性。非三藐三佛陀法性。 求。不應離三藐三佛陀法性求 蜜多。不應於菩薩摩訶薩法性求。不應於三 陀法性、非離菩薩摩訶薩法性。非雕三藐三 波羅蜜多非菩薩摩訶薩法性。 由 非離菩薩摩訶薩法性。 無所有不可得故。 "非有對非無對"咸同一相,所謂無相。何 所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜 **菩薩摩訶薩所行般若** 非雕三藐三佛陀法 若求如是一切皆非 非三藐三佛 不 應

非無色。 [4] 悂 求。不應離無上正等菩提法性求。所以者何。 等菩提法性求。不應離菩薩摩訶薩法法性 應於菩薩摩訶薩法法性求。 不應於無上正 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 訶 **若求如是** 菩提法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若菩薩摩訶薩法法性。若無上正等菩提法 薩所 者難菩薩摩訶薩法法性。若離無上正等 桐 行般者波羅蜜多非菩薩摩訶薩法法 所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩慶 非有見非無見。非有對非無對。咸 一切皆非相應非不相應。 非有色

性 非離菩薩摩訶薩法法性。非離無上正等菩 可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非 如是一切皆無所有性不可得。 法法性。非離無上正等菩提法性。所以者何。 提法性。是故菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜 菩薩摩訶薩法法性。非無上正等菩提法性。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般菩波羅蜜多。不 多。不應於菩薩摩訶薩法法性求。不應於無 **法性求。不應職無上正等菩提法性** 上正等菩提法性求。 非無上正等菩提法性。非維菩薩摩訶薩 不應離菩薩摩訶薩法 由無所有不

離獨覺乘無上乘法性。若菩薩摩訶薩、若般 對非無對。成同一相。所謂無相。何以故。憍尸 若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不 乘無上乘法性求。所以者何。若聲聞乘法性。 應於聲聞乘法性求。 摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於聲聞乘 乘法性。非離獨覺乘無上乘法性。是故菩薩 聞乘法性。非獨覺乘無上乘法性。非離聲聞 得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非聲 是一切皆無所有性不可得。由無所有不可 法性。非離獨覺乘無上乘法性。所以者何。如 乘法性。非獨覺乘無上乘法性 非離聲聞乘 迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非聲聞 相應。非有色非無色。 非有見非無見、 非有 若獨覺乘無上乘法性。若離聲聞乘法性。若 法性求。不應離聲聞乘法性求。不應離獨覺 法性求。不應於獨覺乘無上乘法性求。不應 不應於獨覺乘無上乘

> 性 求

時天帝釋白善現言。大德。菩薩摩訶薩所 羅蜜多。是無邊波羅蜜多。憍尸迦、若過去若 中學得阿羅漢果。 得預流果。諸一來者於此中學得一來果。諸 般若波羅蜜多、是大波羅蜜多。是無量波羅 羅漢果。諸獨覺者於此中學得獨覺菩提。 此中學得不還果。 現在若未來。 行般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。是無量波 覺菩提。諸菩薩摩訶薩於此中學。 可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行 身意處大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。 眼處大故。 故說爲大。由彼大故菩薩廉訶薩所行般若 大。所以者何。以色蘊等前中後際皆不可得 識大故。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 受想行 上。證得無上正等菩提。憍尸迦。色大故。菩 **菩薩摩訶薩於此中學。** 如是如是。如汝所說。憍尸迦。菩薩摩訶薩所 情嚴淨佛土。證得無上正等菩提。善現告言 不還者於此中學得不還果。 蜜多。是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學 般者波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。色處大故。 多亦六。所以者何。以眼處等前中後際皆不 一來者於此中學得一來果。 初分数衆德品第二十八0之 諸預流者於此中學得預流果。 諸阿羅漢於此中學得阿 諸獨覺者於此中學得獨 能成熟有情嚴淨佛 諸阿羅漢於此 諸不湿者於 能成熟有 耳鼻舌

諸

雕聲開乘法性求。

不應離獨覺乘無上乘法

≣ö

皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩 羅蜜多亦大。所以者何。以地界等前中後際 故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。水 行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。地界大 不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所 所生諸受大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅 羅蜜多亦大。 法界意識界及意觸意觸為緣 憍尸迦。 意界大故。 菩薩摩訶薩所行般若波 菩薩摩訶薩所行般 若波 羅蜜多 亦說為大。 等前中後際皆不可得故說爲大。 所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以身界 身觸身觸爲緣所生諸受大故。 火風空識界大故。 菩薩摩訶薩所行般若波 蜜多亦大。所以者何。以意界等前中後際皆 菩薩摩訶薩 由彼大敌 以者何。 與如大故,

所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。苦聖 羅蜜多亦大。行識名色六處觸受愛取有生 若波羅蜜多亦大。所以者何。以苦粵諦等 諦大故。菩薩摩 訶薩所 行般若波 羅蜜多亦 內空大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 若波羅蜜多亦大。所以者何。以無明等前中 亦大。外空內外空空空大空勝義空有爲空 訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。 後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩麼 集滅道聖諦大故。 菩薩摩訶薩所行般 **菩薩摩訶薩所行般若波** 若波羅蜜多亦說爲大。憍 **菩薩摩訶薩所行般** 由彼大故菩 **波羅蜜多亦大。四無量四無色定大故菩薩** 菩薩摩訶薩所行般若 波 羅蜜 多亦說為大 等前中後際皆不可得故說爲大。 般若波羅蜜多大故。 行般若波羅蜜多亦大。 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何 憍尸迦,四靜慮大故、菩薩摩訶薩所行般若 波羅蜜多亦大。所以者何。以布施波羅蜜多 所行般若波羅蜜多亦大。八勝處九次第定 說爲大。憍尸迦。 八解脫大故。 菩薩摩訶薩 以四靜慮等前 中後 際皆 不可得故說爲大 多亦大。所以者何。以八解脫等前中後際皆 十遍處火故。 由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。 不可得故說爲大。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 由彼大放菩薩摩訶薩所 菩薩摩訶薩所行般者 淨戒安忍精進靜慮 由彼大故

爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅 故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所 離生性法定法住實際 虛空界 不 见議界大 亦大。法界法性不虛妄性不變異性平等性 訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。 後際皆不可得故說爲大。 若波羅蜜多亦大。所以者何,以內空等前中 性空無性自性空大故。 蜜多亦說爲大 以與如等前中後際皆不可得故說 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多** 一切法空不可得空無性空自 菩薩摩訶薩所行般 由彼大放菩薩摩

。四念住

忘失法等前中後際皆不可得故說爲大。 薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以無 若波羅蜜多亦大。恒住捨性大故。菩薩摩訶 僑尸迦。無忘失法大故。菩薩摩訶薩所行般 菩薩摩訶薩所行般者波羅 蜜 多 亦說爲大。 等前中後際皆不可得故說爲大。 行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以佛十力 喜大捨十八佛不共法大故。菩薩摩訶薩所 迦。佛十力大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅 訶薩所行 般岩波 羅蜜多 亦說 爲大。憍尸 後際皆不可得故說為大。由彼大故菩薩摩 **波羅蜜多亦大。所以者何。以五眼等前中** 亦大。六神通大故。菩薩摩訶薩所行般若 五眼大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。 憍尸迦 後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩 羅蜜多亦大。所以者何。以空解脫門等前中 無顧解脫門大故。菩薩摩訶薩所行般若波 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 無相 大故。 蜜多亦大。 四無所畏四無礙解大慈大悲大 波羅賽多亦說爲大。憍尸迦。空解脫門大故。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 由彼大故菩薩摩訶薩所行般若 以四念住等前中後際皆不可得 由彼大故 曲 訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。

以者何。 故 可得放說爲大。 者何。 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。 前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩 後際皆不可得故說爲大。 波羅蜜多亦大。 獨覺向獨覺果大故。 般若波羅蜜多亦說爲大。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 果不還向不還果阿 羅漢 向阿 羅漢果大故。 薩所行 般若波 羅蜜 多亦大。一來向 一來 故菩薩摩訶薩所行般 若 波羅 蜜 多亦說為 流等前中後際皆不可得故說爲大。由彼大 薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以預 尸迦。預流大故、菩薩摩訶薩所行般若波羅 切三廉地門大故。 故。菩薩摩訶護所行般若波羅蜜多亦大。一 羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。一切陀羅尼門大 說爲大。 大。憍尸迦。預流向預流果大故。菩薩摩訶 蜜多亦大。一來不還阿羅漢大故,菩薩摩訶 羅蜜多亦大。所以者何。以一切陀羅尼門等 故 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 以預流 向預流果等 前 中後際 皆不 由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波 以一切智等前中後際皆不可得故學訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所 所以者何。 由彼大故菩薩摩訶薩所行 **菩薩摩訶薩所行般若波 苔薩摩訶薩所行般若** 憍尸迦、獨覺大 由彼大故菩薩廉 以獨覺等前中 所以

由此緣故我作是說。色等大故菩薩摩訶薩 訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大 後際皆不可得故說爲大。山彼大故菩薩摩 所行般岩波羅蜜多亦大 波羅蜜多亦大。所以者何。以聲聞乘等前中 獨覺乘無上乘大故。菩薩摩訶薩所行般若 大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。聲聞乘 不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所 所以者何。以菩薩摩訶薩法等前中後際皆 薩所行般岩波羅蜜多亦大。無上正等菩提 大。播尸迦。 大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲 訶 薩等前中後際皆不可得故說爲大。 **菩薩摩訶薩法大故。菩薩摩訶 僑尸迦**。 由彼

憍尸迦。 者何。以眼處等量不可得故說無量。憍尸 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 故菩薩摩訶薩所行般者 波 羅蜜 多亦無量 迦、虛空無量故色蘊等亦無量。色蘊等無量 空量不可得。色蘊等亦如是量不可得。憍尸 色蘊等量不可得故說無量。僑尸迦。譬如虛 薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以 科 譬如虛空量不可得。 波羅蜜多亦無量。耳鼻舌身意處無量故。菩 羅蜜多亦無量,受想行識無量故菩薩廉訶 **憍尸迦。色無量故菩薩摩訶薩所行般若波** 處等無量故菩薩摩 憍尸迦。 眼處無量故菩薩摩訶薩所行般者 訶薩 所行般 若波羅寶 眼處等亦如是量不可 迦

爲大。憍尸迦。

一切智大故。菩薩摩訶薩所

蜜多亦大。 三藐三佛陀大故菩薩摩訶薩所 菩薩摩訶薩大故菩薩摩訶薩所行般若波羅

憍尸迦

般若波羅蜜多亦大。所以者何

以菩薩摩

般若波羅蜜多亦

大

道相智一

切相智大

彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說

不可得。鼻界等亦如是量不可得。憍尸迦。虚

量。所以者何。以地界等量不可得故說無量。無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無

等量不可得故說無量,憍尸迦。

· 譬如虛空量

鼻觸爲緣所生諸受無量故。

般若波羅蜜多亦無量。

香界鼻識界及鼻癇

等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦

橋尸迦。鼻界無量故菩薩摩訶薩所行

譬如虛空量不可得。耳界等亦如是量不可

橋尸迦。虛空無量故耳界等亦無量。耳界

得。

行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以鼻界

所行般若波羅蜜多亦無量。

水火風空識界

以者何。以意界等量不可得故說無量。憍尸 界等無量故菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多 可得。憍尸迦。虚空無量故意界等亦無量。意 迦 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量 意識界及意觸 意觸 爲緣 所生諸受無量故。 若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。意界無量故菩 量。

憍尸迦· 譬如虚空量不可得。

身界等亦 無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 界等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故 亦無量。憍尸迦。地界等無量故菩薩摩訶薩 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 亦無量。身界等無量故菩薩摩訶薩所行般 如是量不可得。憍尸迦。虚空無量故身界等 無量。所以者何。以身界等量不可得放說無 量故菩薩摩 訶薩 所行 般若 波羅蜜多亦無 所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。身界無 得故說無量。憍尸迦。譬如虚空量不可得。舌 羅蜜多亦無量。所以者何。以舌界等量不可 薩摩訶薩所行般 若波羅蜜多亦無量。 舌界等亦無量。 所生諸受無量故。 蜜多亦無量。 **李無量故鼻界等亦無** 譬如虛空量不可得。意界等亦如是量不 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受 舌界無量故菩薩摩訶薩所行般者波羅 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 舌界等無量故菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩所行般若波 量 鼻界等無量 法界 憍尸 故菩 所

可得。

憍尸迦。

遊空無量故眼界等亦無量

界及耳觸耳觸為 緣所 生 諸受無量故。菩薩

摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

以耳界等量不可得故說無量。

 薩所行般若波 羅

蜜多亦無量。

舉界耳識

多亦無量。

眼界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜

憍尸迦。 耳界無量故菩薩摩訶

迦。譬如虛空量不可得。 眼界等亦如是量不以者何。以眼界等量不可得故說無量。 憍尸菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 所

亦無量。

如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故色處等

色處等無量故菩薩摩訶薩所行般

量

憍尸

、迦。譬如虛空量不可得。

色處等亦

無量故菩薩摩 訶薩

所行 般若 波羅蜜多亦

行般若波羅蜜多亦無量。

聲香味觸法處

無量

憍尸

迦

色處無量故菩薩摩訶

蓧

無量。所以者何。以色處等量不可得故說

若波羅蜜多亦無量。憍尸迦,眼界無量故菩

磺摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

色界

根識界及眼觸 眼觸

爲緣所生諸受無量故。

無量故內空等亦無量。 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 垦 憍尸迦。 靡訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可 若波羅蜜多亦無量。所以者何。以內空等量 **空無性自性空無量故。** 相空共相空一切法空不可得空無性空自 量。外空內外空空空大空勝義空有爲空無 量故菩薩摩訶薩 所 行般 若 波羅蜜多亦 所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦、內空無 無明等亦無量。 明等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故 苦聰辭等亦無量。 羅蜜多亦無量 得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。無 羅蜜多亦無量。所以者何。以無明等量不可 明無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 說無量。憍尸迦。譬如虛字量不可得。 亦無量。所以者何。以苦聖諦等量不可得故 聖諦無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 **量不可得。憍尸迦。虛空無量故地界等亦** 歎苦憂惱無量故。 菩薩摩訶薩所行般者波 無量。行識名色六處觸受愛取有生老死愁 訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。無 諦等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故 內容等亦如是量不可得。 地界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波 譬如康空量 。憍尸迦。苦聖諦無量故菩薩 無明等無量故菩薩摩訶薩 苦聖諦等無量故菩薩摩 不可得。 菩薩摩訶薩所行般 內空等無量故菩薩 憍尸迦。 地 界等 集滅道 亦 苦聖 如

羅蜜多亦無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量、法界法性不虛妄性不變異性平等」與如等無量故言如等亦如是量。所以者何。以真如等量不可得故說無量。所以者何。以真如等量不可得故說無量。所以者何。以真如等量不可得故說無量。量,所以者何。以真如等量不可得。其如等亦如是量,可以者何。以真如等量不可得故說無量。量不可得。憍尸迦。虛空無量故真如等亦無量。

静慮等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 得 以四靜慮等量不可得故說無量。 多亦無量 四靜慮無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 多等亦無量。布施波羅蜜多等無量故菩薩 显不可得 波羅蜜多等量不可得放說無量、憍尸迦。譬 薩所行般若波羅蜜多亦無量。 多亦無量。憍尸迦。八解脫無量故菩薩摩訶 如虛空量不可得。 訶薩所行般若沒羅蜜多亦無量。 如虚空量不可得。 行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以布施 靜慮般若波羅蜜多無量故。 所行般若波羅蜜多亦無量。 憍尸迦。布施波羅蜜多無量故。菩薩摩訶薩 定十遍處無量故菩薩摩訶薩所行般若波 。憍尸迦。虛空無量故四靜慮等亦無量。四 橋尸迦、虚空無量故布施波羅蜜 四無量四無色定無量故菩薩摩 **布施波羅蜜多等亦如是** 四静慮等亦如是量不可 净戒安忍精進 **菩薩摩訶薩所** 八勝處九次 憍尸迦、聲 所以者何。 。憍尸迦。

羅

蜜多亦無量。所以者何。以八解脫等量不

羅蜜多亦無量。

四無所長四無礙解大慈大

佛十力無量故菩薩摩訶薩所行般若波

迦 門等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故 等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量 般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以四念住 等覺支八聖道支無量故。 羅蜜多亦無量 迦 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 丌 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸 **空解脫門等亦無量。 空解脫門等無量故菩** 說無量。憍尸迦。譬如虛字量不可得。空解脫 無量。所以者何。以李解脫門等量不可得故 無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 量故菩薩摩訶 薩所 行 般若 波羅蜜多亦無 虚空無量故四念住等亦無量。 量故八解脫等亦無量。 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量 等量不可得放說無量。憍尸迦。譬如虛空量 行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以五眼 蜜多亦無量。 行般岩波羅蜜多亦無量。 量。 憍尸迦。 不可得。四念住等亦如是量不可得。憍尸迦 八解脫等亦如是量不可得。 **经無量故五服等亦無量。五眼等無量故**菩 不可得。五眼等亦如是量不可得。憍尸迦。虚 得故說無量。 四念住無量故菩薩摩訶薩所行般若波 五眼無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅 **室解脫門無量故菩薩摩訶薩所** 六神通無量故菩薩摩訶薩所 。憍尸迦。 四正斷四神足五根五力七 ·醬如虛空量不可得 八解脫等無量故菩 無相無顧解脫門 菩薩摩訶薩所行 **憍尸迦。 虛空無** 四念住等無 憍户

得 以佛十力等量不可得故說無量。憍尸迦、聲 橋尸迦。 不可得。 等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故無 無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。無忘失法 量。所以者何。以無忘失法等量不可得故說 無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無 訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 多亦無量 十力等無量故菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜 如處空量不可得。 訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 悲大喜大焓十八佛不共法無量 羅蜜多亦無量。所以者何。以一切陀羅尼門 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 可得。憍尸迦。虚空無量故一切智等亦無量。 臂如虛空量不可得。 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 **忘失法等亦無量**。 最 等量不可得故說無量。 切三摩地門無量故菩薩摩訶薩所行般若波 何 蜜多亦無量。道相智一切相智無量故。菩薩 蜜多亦無量。 切智無量故。 切智等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅 憍尸迦。虚空無量故佛十力等亦無量,佛 以一切智等量不可得放說無量。憍尸迦 一切陀羅尼門等無量故。菩薩摩訶薩所 虚空無量故 一切陀羅尼門等亦如是量不可得。 憍尸迦。無忘失法無量故菩薩摩 '憍尸迦'一切陀羅尼門無量故 **菩薩摩訶薩所行般若波羅** 佛十力等亦如是量不可 無忘失法等無量故菩薩 一切智等亦如是量不 **憍尸迦。譬如虚空量** 一切陀羅尼門等亦無 故 所以者何。 恒住捨性 憍尸迦: 所以者 菩薩摩 果無量故。

亦

無量。所以者何。以獨覺等量不可得故說

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多

迦。譬如虛容量不可得。獨覺等亦

薩所行般若波羅蜜多亦無量。獨覺向獨覺 蜜多亦無量。憍尸迦。獨覺無量故菩薩摩訶 預流果等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅

空無量故預流向預流果等亦無量。

預流向

流向預流果等亦如是量不可得。憍尸迦、虚

得故說無量。憍尸迦。譬如虚空量不可得。預

行般若波羅蜜多亦無量 大般若波羅蜜多經卷第九十八

如是量不可得。憍尸迦。

虛空無量故獨覺等

波羅蜜多經卷第九十九

*三藏法師玄奘奉 沼澤

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 波羅蜜多亦無量。一來不還阿羅漢無量故。 迦 分歎衆徳品第二十八之二 預流無量故。菩薩摩訶薩所行般若

迦 以者何。以預流等量不可得故說無量。 無量。所以者何。以預流向預流果等量不可 無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 **涛擊訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。** 流等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 可得。憍尸迦。虛空無量故預流等亦無量。預 亦無量。憍尸迦。預流向預流果無量故。善 、譬如虛容量不可得。預流等亦如是量不 <u></u>來 憍尸

聞乘無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 **虛**²是不可得。菩薩摩訶薩法等亦如是量 訶薩法等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如 量故。 菩薩摩訶薩 所行般若 波羅蜜多亦無 波羅蜜多亦無量。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩法無 菩薩摩訶薩等無量故菩薩摩訶薩所行般若 僑尸迦。虛空無量故菩薩摩訶薩等亦無量。 **显不可得**。 薩等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空 量。三藐三佛陀無量故。菩薩摩訶薩所行般 等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 尸迦。虚空無量故聲聞乘等亦無量。聲聞乘 **空量不可得。聲聞乘等亦如是量不可得。**憍 聞乘等量不可得故說無量。憍尸迦、譬如虛 所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以聲 等亦無量。菩薩摩訶薩法等無量故菩薩麼 不可得。憍尸迦。虛恣無量故菩薩摩訶薩法 般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以菩薩摩 量。無上正等菩提無量故。菩薩摩訶薩所行 若波羅蜜多亦無量。所以者何。以菩薩摩訶 若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。菩薩摩訶薩無 亦無量。獨覺乘無上乘無量故菩薩摩訶薩 訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。聲 無量。憍尸迦,由此緣故我作是說。色等無量 憍尸迦。 故菩薩摩訶薩所行般若沒羅蜜多亦無量 菩薩摩訶薩所行般岩波羅蜜多亦無 獨覺等無量故菩薩摩訶薩所行般 色無邊故若薩摩訶薩所行般若波 菩薩摩訶薩等亦如是量不可得。

邊 色蘊等者中若邊皆不可得故說無邊。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無邊 故菩薩 摩訶薩 所行般若波羅蜜多 亦無邊。 般若波羅蜜多亦說無邊。僑尸迦。眼界無邊 可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行 亦無邊。所以者何,以色處等君中若邊皆不 處無邊故菩薩摩訶薩 所行 般若 波 羅蜜多 薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 多亦說無邊。僑尸迦。色處無邊故菩薩摩訶 邊,彼無邊故菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜 以者何以眼處等若中若邊皆不可得故說無 苦薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊 **若波羅蜜多亦無邊**。 邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無 薩所行般若波羅蜜多亦無邊'所以者何。 羅蜜多亦無邊。 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者 說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波 故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 摩訶薩所行般者波羅蜜多亦無邊。 所以者何。 說無邊。憍尸迦。鼻界無邊故菩薩摩訶薩所 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多亦 何。以耳界等若中若邊皆不可得故說無邊。 識界及耳觸耳觸爲綠所生諸受無邊故。 羅蜜多亦說無邊, 觸鼻觸爲緣所生諸受無邊故。 行般若波羅蜜多亦無邊。 憍尸迦。眼處無邊放舊薩摩訶薩所行般 以服界等若中若邊皆不可得故 受想行職無邊故菩薩摩 。憍尸迦。耳界無邊故菩薩 耳鼻舌身意處無邊故 香界鼻識界及鼻 聲香味觸法 **菩薩摩訶薩** 聲界耳

尸迦 行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。 不可得故說無邊。 多亦無邊。所以者何。以意界等若中若邊皆 諸受無邊故。 亦無邊。法界意識界及意觸意觸為緣所生 意界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 阿薩所行般者波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。 若邊皆不可得故說無邊。 波羅蜜多亦無邊。所以者何。以身界等若中 緣所生諸受無邊故。 羅蜜多亦無邊。觸界身識界及身觸身觸爲 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。 若中若邊皆不可得故說無邊。 般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以舌界等 若波羅蜜多亦無邊。 故菩薩摩訶薩所 行般 若 波 羅蜜多亦說無 **屬爲緣所生諸受無邊故。** 界等若中若邊皆不可得故說無邊。 所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。 。憍尸迦。舌界無邊故菩薩摩訶薩所行般 身界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波 菩薩摩訶薩所行 般若波羅蜜 彼無邊故菩薩摩訶薩所 菩薩摩訶薩所行般若 味界舌識界及舌觸舌 菩薩摩訶薩所行 彼無邊故菩薩摩 彼無邊故菩 。地界無 彼無邊 以鼻

多亦說無邊 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無邊故。 說無邊、 **彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦** 以苦樂諦等 若中若邊 者何。以無明等者中者邊 皆不可 得故 說無 所行般若波羅蜜多亦無邊。 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜 憍尸迦。 無明無邊故菩薩摩訶薩 皆不可得故 行識名色六處 說無 遗 蓉

說無邊。憍尸迦。具如無邊故菩薩摩訶薩所 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 若邊皆不可得故說無邊。 波羅蜜多亦無邊。所以者何。以異如等若中 性不變異性平等性離生性法定法住實際履 行般若波羅蜜多亦無邊。 **彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦** 侗 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 波羅蜜多亦無邊。外空內外空空空大空勝 憍尸迦。內室無邊故菩薩摩訶薩所行般者 訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊 **室界不思議界無邊故菩薩摩訶薩所行般若** 以內室等者中若邊皆不可得故說無邊。 法界法性不遗妄 彼無邊故菩薩摩 所以者 苔薩

静慮般若波羅蜜多無邊故。 所行般若波羅蜜多亦無邊。 **憍尸迦, 布施波羅蜜多無邊故。 菩薩摩訶薩** 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 波羅蜜多等若中若邊 皆不 可 得故說無邊。 行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以布施 **菩薩摩訶薩所** 淨戒安忍精進

中若邊皆不可得故說無邊。

後無邊故菩薩

摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

蜜多亦無邊。集滅道聖諦無邊故。菩薩摩

苦聖諦無邊故菩薩摩訶薩所行般若波

韶 羅

薩所行般者波羅蜜多亦無邊。所以

者何。

若波羅蜜多亦無邊、所以者何。以地界等若 水火風空識界無 邊故 菩薩摩 訶薩所行 般 邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。

> 者何。 無邊。 門等若中若邊皆不可得故說無邊。 若波羅蜜多亦無邊。 薩所行般若波羅蜜多亦無邊。四正斷四神 說無邊。憍尸迦。四念住無邊故。 **彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦** 訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊,所以者何。 說無邊。 相無顧解脫 門無邊故 菩薩 摩訶薩 所行般 菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多亦無邊, 蜜多亦說無邊, **薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊** 足五根五力七等覺支八聖道支無邊故。 以八 解脱等若中 若邊皆不可 得放說無 邊。八勝處九次第定十週處無邊故。 無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無 行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。八解脫 所行般若波羅蜜多亦無邊 故菩薩摩訶薩 所行 般 亦無邊。所以者何。以四靜慮等若中者邊皆 定無邊故。 不可得故說無邊。 以四念住等若中若邊皆不可得故說 **彼無邊故菩薩摩訶薩所行般者波羅** 憍尸 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 迦 憍 尸 迦。 四 彼無**邊**故菩薩摩訶薩所 静慮無邊故菩薩摩訶薩 所以者何。 若波 羅蜜多亦說無 **空解脫門無邊故** 四無量四 · 菩薩摩 以空解脱 苔薩摩 彼無邊 無 邊 訶 色

橋尸迦。 薩所行般若波羅蜜多亦無邊 波羅蜜多亦無邊、 邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無 五眼等若中若邊皆不可得故說無邊。 五眼無邊故菩薩摩訶薩所行般者 **六神通無邊故菩薩摩訶** 所以者何。以

故我作是說。

色等無邊故菩薩摩訶薩所行

說無邊。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 大慈大悲大喜大拾 十八 佛不 共法無邊故。 般若波羅蜜多亦無邊。 無邊。憍尸迦。一切陀羅尼門無邊故菩薩摩 薩所行般者波羅蜜多亦無邊。所以者何。以 亦無邊。道相智一切相智無邊故菩薩摩訶 切智無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。 邊皆不可得故說無邊。 彼無邊故菩薩摩訶 多亦無邊。所以者何。以無忘失法等若中君 住拾性無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊 若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩 地門無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 無邊故菩薩摩訶薩所行般君波羅蜜多亦說 亦無邊。所以者何。以一切陀羅尼門等若中 者何。 切智等若中若邊皆不可得故說無邊。 蜜多亦說無邊。憍尸迦。無忘失法無邊故 僑尸 **、迦。佛十力無邊故菩薩摩訶薩所行** 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波 以佛十力等若中若邊皆不可得故 四無所畏四無礙解 一切三摩 彼 行 肵 愩 邊

以

逡

憍尸迦。 以者何。 訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊 **若薩摩訶薩所行般若波羅獲多亦無邊。所 波羅蜜多亦無邊、 蜜多亦說無邊** 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅 預流無邊故菩薩摩訶薩所行般者 以預流等若中者邊皆不可得故說 憍尸迦。 一來不還阿羅漢無邊故 預流向預流果無邊 上乘無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。

亦無邊。所以者何。以聲聞乘等若中若邊皆

不可得故說無邊。

彼無邊故菩薩摩訶薩所

憍尸迦'由此緣

般若波羅蜜多亦說無邊。

多亦說無邊。

、憍尸迦。聲聞乘無邊故菩薩廉

獨覺乘無

漢果無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 尸迦。 亦無邊 獨覺無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。 若邊皆不可得故說無邊。 彼無邊故菩薩摩 亦無邊。所以者何。以預洗向預洗果等若中 故菩薩摩 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。 憍 若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩 般若波羅蜜多亦無邊。所以者何,以獨覺等 以者何。以菩薩摩訶薩等若中若邊皆不可 菩薩摩訶薩所行般若波羅蠁多亦無邊。所 般若波羅蜜多亦無邊。三藐三佛陀無邊故 薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以 薩法無邊故。 若波羅蜜多亦說無邊。 得故說無邊。 菩薩摩訶薩法等若中若邊皆不可得故說無 多亦無邊。 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 **彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜** 菩薩摩訶薩無邊故菩薩摩訶薩所行 獨覺菩提無邊故菩薩摩訶薩所行 訶 薩所行 無上正等菩提無邊故菩薩摩訶 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 般若波薩蜜多亦無邊。 爝尸迦。 菩薩摩訶

邊故。 般若波羅蜜多亦無邊。 復次僑尸迦。 切智智所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波 若波羅蜜多亦無邊。善現答言。 憍尸迦。 一 般若波羅蜜多亦無邊 故菩薩摩訶薩所行 般若 波羅 蜜多亦無邊。 羅蜜多亦無邊。 大德云何。 時天帝釋問善現言。火德云何。法界所緣無 訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 善現言。大德云何。眞如所緣無邊故菩薩 薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 邊故菩薩摩 訶薩 所 行般 若波羅蜜多亦無 無邊。所緣無邊故法界亦無邊。法界所緣無 邊。善現答言。憍尸迦。法界無邊故所緣亦 薩所行般若波羅蜜多亦 無 邊。 憍尸迦。真如無邊故所緣亦無邊。所緣無邊 邊。復次憍尸迦。真如所緣無邊故菩薩摩訶 蜜多亦無邊。時天帝釋問善現言。云何有情 故其如亦無邊。其如所緣無邊故菩薩摩訶 無邊故 菩薩摩訶薩所 行般 若波 羅蜜多亦 所言有情。有情者非法增語。亦非非法增語, 有情。有情者是何法增語。 無邊。善現答言。憍尸迦、於汝意云何。 攝。善現復言。憍尸迦。於汝意云何。 但是假立。客名所攝。無事名所攝。 若波羅蜜多中。爲亦顯示有實有情不。天帝 有情無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無 所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般 所緣無邊故菩薩摩訶薩所 復次憍尸迦。法界所緣無邊 時天帝釋問善現言。 天帝釋言。大德。 時天帝釋問 復次憍尸 善現答言 無緣名所 "於此般 所言

淨故。彼從本來無所有故。 善現告言。 憍尸 帝釋言。 不也大德。何以故。 以諸有情本性 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊 諸有情名字。此中頗有有情有生有滅不。天 以彼中邊不可得故。 波羅蜜多中。旣不 顯示有實有情故 說無邊。 者諸如來應正等覺。 釋言"不也大德"善現告言。憍尸迦。於此般若 由此緣故我作是說。有情無邊故。菩薩 經院伽沙等劫住。說 憍尸迦。 於汝意云何。

初分攝受品第二十九€之一

無地界可得。 界意識界及意觸意 觸為 緣 所生諸受可得。 身觸爲緣所生諸受可得。無意界可得。無法 受可得。無身界可得。無觸界身識界及身觸 可得。無味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受可得。 緣所生諸受可得。無鼻界可得。無香界鼻識 無耳界可得。 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受可得。 得。所謂此中無色可得無受想行識可得。無 得。無學香味觸法處可得,無限界可得。無色 羅蜜多。能如說行不遠離者。我等於彼敬事 唱言、善哉善哉。尊者善現。承佛神力。佛爲依 界諸天及伊含那神仙天女。同時三返高聲 所謂般若波羅蜜多。 處。善爲我等天人世間。分別開示微妙正法。 爾時會中天帝釋等。欲界天衆梵天王等。 |處可得。無耳鼻舌身意處可得。無色處可 如是般若波羅蜜多甚深教中無法可 無水火風空識界可得。無苦聖 無聲界耳識界及耳觸耳觸為 若有菩薩於此般若波 無舌界 色 爾時佛告諸天仙等。如是如是。如汝所說。

門可得。無一切三摩地門可得。無預流可得。 無一來不還阿羅漢可得。 得。無道相智一切相智可得。無一切陀羅尼 忘失法可得。無恆住捨性可得。無一切智可 慈大悲大喜大拾十八佛不共法可得。 得。無佛十力可得。 無四無所畏四無礙解大 無關解脫門可得。無五眼可得。無六神通可 支八聖道支可得。無空解脫門可得。無無相 住可得。 得。無八勝處九次第定十遍處可得。無四念 可得。無四無量四無色定可得。無八解脫可 忍精進靜慮般若波羅蜜多可得。 平等性離生性法定法住實際虛字界。不思 議界可得。無布施波羅蜜多可得。無淨戒安 **其**如可得。 可得空無性空自性空無性自性空可得。 無變異空本性空自性空共相空一切法空不 惱可得。無內空可得。無外空內外空空空大 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 쯂 可得。 所謂聲聞獨覺無上乘教 無一來向一來果不還向不還果阿羅 **雖無如是諸法可得。而有施設三乘** 無集滅道聖諦可得。無無明可得。無 無四正斷四神足五根五力七等覺 無法界法性不虛妄性不變異性 無預流向預流果 無四靜慮 無無

乘可得。 之教。 可得。 等菩提可得。無聲聞乘可得。無獨覺乘無上 佛陀可得。無菩薩摩訶薩法可得。無無上正 獨覺果可得。無菩薩摩訶薩可得。無三藐三 漢向阿羅漢果可得。無獨覺可得。無獨覺向

四念住如來可得。非即四正斷四神足五根 遍處如來可得。非即四念住如來可得 非難 Œ 十遍處如來可得。 離八解脫如來可得。 非即八勝處九次第定 無色定如來可得。非即八解脫如來可得。非 靜慮如來可得。非難四靜慮如來可得。 非即 四無量四無色定如來可得。非雕四無量四 來可得。非離集滅道聖諦如來可得。非即四 非離苦聖諦如來可得。 虚空界不思議界如來可得。 不思議界如來可得。 妄性不變異性平等性雕生性法定法住實際 得。非雕真如如來可得。非即法界法性不虛 至無性自性空如來可得。 自性空無性自性空如來可得。 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 可得。非卽內空如來可得。非離內空如來可 非雕淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如來 戒安忍精進靜慮 般若 波羅蜜 多如來可得。 可得。非離布施波羅蜜多如來可得。非即淨 如如來。汝等當知。非即布施波羅蜜多如來 不遠離者。汝天仙等。於彼菩薩應當敬事猶 可得。而有施設三乘之教。若有菩薩於此般 若波羅蜜多。以無所得而爲方便。 能如說 此般若波羅蜜多甚深數中。 力七等覺支八聖道支如來可得。 断四神足五根五力七等覺支八聖道支如 非即外空內外空空空大空勝義空有為 非離八勝處九次第定十 非即苦鸜諦如來可得 非印集滅道聖諦 非即具如如來可 非雕法界乃至 雖無色等諸法 非離外空乃 非離四

於

٤p 如

來可得

非職菩薩摩訶薩法如來可得。

非

無上正等菩提如來可得。

非職無上正等

三藐三佛陀如來可得。

非卽菩薩摩訶薩法

如

來可得

非即三藐三佛陀如來可得。非雕

|菩薩摩訶薩如來可得。

非離菩薩摩訶薩

如

阿羅漢向阿羅漢果如來可得。

如來可得。

非即1來向一來果不還向不選果

流向預流果如來可得。

非離預流向預流果

流如來可得。 地門如來可得。

非難一

來不還阿羅漢如來可得。非即預

非即一來不還阿羅漢如來可 非即預流如來可得。非難預 卽一切三摩地門如來可得。

非離一切三摩

如來可得。

智一切相智如來可得。非即一切陀羅尼門

非唯一切陀羅尼門如來可得。非

乃至阿羅漢果如來可得。

非即獨覺如來可

非離一來向

非離獨覺如來可得。非即獨覺向獨覺果

非職獨覺向獨覺果如來可得。

非

五眼如來可得。非離五眼如來可得。可得。非離無相無願解脫門如來可以 。非雕無相無願解脫門如來可得。非卽 解脫門如來可得。 非即無相無願解脫門如 非 。非即六 雕字 來 可得。非離獨覺乘無上乘如來可 **聲聞乘如來可**得。 菩提如來可得。 非 即聲聞乘如來可得。 非即獨覺乘無上乘如

如來離

門如來可得。

可

得

。非卽空

摩訶薩。 事體如如來 **9乘。如是菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。能正** 學佛十力。 修行常不遠離。是故汝等於彼菩薩。應當敬 學無上正等菩提。學聲聞乘。學獨覺乘無上 羅漢果。學獨覺。 向 住抢性。學一切智。學道相智一切相智。 門。學無相無顯解脫門。學五眼。 羅蜜多。 大喜大拾十八佛不共法。學無忘失法。學 足五根五力七等覺支八聖道支。 多。學內空。學外空內外空空空大空勝義空 九次第定十遍處。學四念住。學四正斷四神 慮。學四無量四無色定。學八解脫。學八勝處 住實際虛空界不思議界。學諸聖論。學四靜 性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 性空自性空無性自性空。學真如。學法界法 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 得爲方便,於一切法能勤修學。謂學布施波 諸天仙歌。汝●曹當知。若菩薩摩訶薩以無所 來不還阿羅漢。學預流向預流果。學一來 切陀羅尼門。學一切三廉地門。學預流。學 一來果。學不還向不還果。學阿羅漢向阿 學三藐三佛陀。學菩薩摩訶薩法。 學淨戒安忍精進靜慮般若波羅筆 學四無所畏四無礙解大慈大悲 學獨覺向獨覺果。學菩薩 學六神通。 學之解脫 學 恒

汝等當知。 現世時。於衆花城四衢路首。見然燈佛散五 我於往昔然燈如來應正等覺出

> 解無上丈夫調御士天人師佛薄伽 佛號能寂如來應正等覺明行圓滿善逝 過一無數大劫。於此世界賢劫之中。當得 **巍三菩提**記。 切陀羅尼門。不離一切三摩地門。不雕諸餘 門。不離五眼。不離六神通。不雕佛十力。不 離內容。不離外签內外签签签大签勝義签有 故 八佛不共法。不離無忘失法。不離恒住捨性 離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 聖道支。 不離 空解脫門。 不離無相無願解脫 住。不離四正斷四神足五根五力七等覺支八 脫。不離八勝處九次第定十遍處,不離四念 雕四靜處。不雕四無量四無色定。不離八解 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 蓘 無量佛法 不離一切智。不離道相智一切相智。不雕 法性不虛妄性不變異性不等性雕生性法定 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 不離靜慮波羅蜜多,不雕般若波羅蜜多,不 多。不離安忍波羅蜜多。不離精進波羅蜜多 法住實際虛字界不思議界。不離諸聖諦。不 空自性空無性自性空。不離真如。不離法界 花 。便得不離布施波羅蜜多。不離淨戒波羅蜜 布 變掩泥聞無上 時然燈佛即便授我阿耨多羅三 謂作是言。善男子。 一法。以無所得爲方便 汝當來世

非即道相智一切相智如來可得。 非雕道相即一切智如來可得。 非雕一切智如來可得。 非雕一切智如來可得。 非

來可得。

非難無忘失法如來可得。非即恆住

八佛不共法如來可得。

非離四無所畏乃至

非即無忘失法.

如

十八佛不共法如來可得。

即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 佛十力如來可得。非雕佛十力如來可得。 神通如來可得。非離六神通如來可得。非即

非

取不捨爲方便故。 多甚爲希有。令諸菩薩摩訶薩衆速 時諸天仙等白佛言。世尊。如是般若波羅奮 方便故。 切智智。以無所得爲方便故。所謂於色不 。於眼處不取不捨爲方便故。於耳鼻 於受想行識不取不捨為 定能攝取

葁

便故。 集滅道聖諦不取不拾爲方便故。 取有生老 死愁歎苦 憂惱不 取 不捨爲方便 取不捨爲方便故。 爲方便故。於善學諦不取不捨爲方便故。於 諸受不取不捨爲方便故。 於意界不取不捨 受不取不捨爲方便故。於身界不取不捨爲方 取不捨爲方便故。於舌界不取不捨爲方便 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不取 拾爲方便故。於耳界不取不拾爲方便故。於 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不取不 性離生性法定法住實際虛字界不思議界不 際空散空無變異空本性空自相空共相空 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 故。於內空不取不捨爲方便故。於外空內外 不捨爲方便故。於水火風空識界。不取不捨 所生諸受不取不捨爲方便故。 於地界不取 爲方便故。 便故。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 故。於珠界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不 不捨爲方便故。於爲界不取不捨爲方便故。 爲方便故。於眼界不取不捨爲方便故。於色 不捨爲方便故。 舌身意處不取不捨爲方便故。 拾為方便故 不取不捨爲方便故。 切法毫不可得毫無性室自性毫無性自性案 不拾爲方便故。 於法界法性不虛妄性不變異性平等 於法界意識界及意觸意觸爲緣 於淨戒安忍精進靜慮般若波 於聲香味觸法處不取不捨 於行識名色六處觸受愛 於布施波羅猛多不取不 於眞如不取不捨爲方 於色處不取 於無明不 故 大般若波羅蜜多•經卷第九十九

方便故。 便故。 便故。 便故。於四念住不取不捨爲方便故。於四正 於八勝處九次第定 十遍 處不 取 不捨爲方 取不捨爲方便故。 覺果不取不捨爲方便故。 流不取不捨爲方便故。於一來不還阿羅漢 於一切三摩地門不取不捨爲方便故。 斷四神足五根五力七等覺支八點道支不取 羅蜜多不取不捨爲方便故。 於聲問乘不取不捨爲方便故。 便故。於無上正等菩提不取不捨爲方便故。 爲方便故。於菩薩摩訶薩法不取不捨爲方 還果阿羅漢向阿 羅漢果 不 取 不拾爲方便 不捨爲方便故。 不取不捨爲方便故。 便故。於一切陀羅尼門不取不捨爲方便故。 不取不拾爲方便故。於一切智不取不拾爲 無忘失法不取不捨爲方便故。 於恒住捨性 大捨十八佛不共法不取不拾爲方便故。 取不捨爲方便故。於佛十力不取不捨爲方 故。於五眼不取不捨爲方便故。 於六神通不 不捨爲方便故。於空解脫門不取不捨爲方 **捨爲方便故。於八解脫不取不拾爲方便故。** 不捨爲方便故。 乘不取不捨為方便故 。於獨覺不取不捨爲方便故。於獨覺向獨 於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 於無相無顧解脫門不取不捨爲方便 於道相智一切相智不取不捨爲方 於一來向一來果不還向不 於四無量四無色定不取不為方便故。 於四靜慮不取 於三藐三佛陀不取不捨 於預流向預流果不取 於菩薩摩訶薩不 於獨覺乘無 於預 於

大般若波羅蜜多經卷第 百

*三藏法師玄奘奉

沼鐸

得故。 色蘊等自性皆空。 識经無相無願不可以垄而得筌便。 善女人等。善住色空無相無願。善住受想行 得便爲惱害者。何以故。 憍尸迦。 是善男子 令流布。當知是輩。諸惡魔王及魔眷屬無能 受持讀誦 精動修習如理思惟。爲他演說廣 若諸天女。若善男子若善女人。不雕一切智 **苾獨茲**獡尼鄔波索迦鄔波斯迦。 顧命天帝釋言。憍尸迦。君菩薩摩訶薩。 見天。色究竟天、皆集和合同爲明證。 廣天。廣果天。無事繁天。無熱天。善現天。善 淨天。無量淨天。邊淨天。廣天。少廣天。無量 光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少 化自在天。梵梁天。梵輔天。梵會天,大梵天 迦鄔波斯迦。及菩薩摩訶薩。并四大王衆天。 爾時世傳照知四衆。 相得無相便。不可無顧得無顧便。何以故。 智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多 三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他 、憍尸迦。是善男子善女人等。 分攝受品第一 能惱所惱及惱害事不可 間苾獨茲獨尼寧波 一十九之二 若諸天子 善仕眼 不可無

善住耳鼻舌身意處空無相

無願

不可以答而得答便。不可無相得無相

白性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。

不可無願得無願便。

何以故。

以眼處等

處空無相無願。

諸受空無相無願。不可以空而得空便。

善住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生

便

願

,皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸

不可無顯得無顯便。何以故。以舌界等自

不可以空而得空便。不可無相得無相

是善男子善女人等。

。善住身界空無相無

界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空無相

子善女人等。善住舌界空無相無顧。善住味 惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男 得無願便。何以故。以鼻界等自性皆茎。 **空而得空便。不可無相得無相便。不可無願** 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空無相 以圶而得空便。不可無相得無相便。 子善女人等。善住眼界空無相無願。 惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男 願得無願便。何以故。以色處等自性皆空。能 顧 迦 善住聲香味觸法處空無相無願 是善男子 莼 女人等。 善住色處空無相 。善住色 。不可無 不可

無願。 尸迦。是善男子善女人等。善住耳界空無相 故。以耳界等自性皆空。能惱所惱及惱害事 可無相得無相便。不可無願得無願便。何以 生諸受空無相無願。不可以空而得空便。不 自性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍 不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善 便,不可無願得無願便。何以故。 無願。不可以空而得空便。不可無相得無相 善住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 以眼界等

所惱及惱害事不可得故 意觸爲緣所生諸受筌無相無願。 無顯便。何以故。以意界等自性皆空。能惱 以o舌界等自性皆容。 無 而得空便。不可無相得無相便。不可無願得 可得故。憍尸迦。 相得無相 便。 不可無願 是善男子善女人等 善住法界意識界及意觸 。能惱所惱及惱害事不 得無願便 不可以空 何以 善住 故

相無願。 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 橋尸迦。是善男子善女人等。善住內空空無 等自性皆筌。能惱所惱及惱害事不可得故。 相便。不可無顧得無顧便。 相無願。不可以空而得空便。不可無相得無 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空無 男子善女人等。善住苦聖諦空無相無願。善 能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善 可以空而得空便。不可無相得無相便。不可 相無願。善住水火風空識界空無相無顧。不 憍尸迦。是善男子善女人等。善住地界空無 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 女人等。善住無明空無相無顯。善住行識名 惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善 便。何以故。以苦聖諦等自性皆经。能惱所 **空便。不可無相得無相便。不可無願得無願** 住集滅道聖諦空無相無願。不可以空而得 無願得無願便。何以故。以地界等自性皆空。 空而得空便。 善住外空內外空空空大空勝義空 不可無相得無相便。 何以故。以無明 不可無 不可

觸鼻觸爲緣所生諸受空無相無顯。

不可以

能

住鼻界空無相無顧。

善住香界鼻識界及鼻

相無願。 性皆空。 善男子善女人等。 可無願得無願便。何以故。 不可以空而得空便。不可無相得無相便。 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 **惱所惱及惱告事不可得故**。 善住四念住空無相無顧。 以故。以八解脫等自性皆空。能惱所惱及惱 定十遍處空無相無顧。 住八解脫空無相無願。 事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善 等。善住四靜感空無相無顧。善住四無量 惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人 以布施波羅蜜多等自性皆空。 無相得無相便。不可無顧得無願便。何以故。 蜜多空無相無願。不可以空而得空便。不可 定法住實際虛空界不 思議 界 空無相無願 子善女人等。 害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。 不可無相得無相便。不可無顯得無顯便。何 故。以四靜處等自性皆姿。能惱所惱及惱害 可無相得無相便。不可無願得無願便。 無色定姿無相無願。不可以空而得空便。 **空能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。** 不可無願得無願便。 足五根五力 七等 覺支八 聖道支筌 無相無 得無願便。 不可以空而得空便。不可無相得無相便。 能惱所惱及惱害事不可 善住淨戒安忍精進靜慮般若波羅 善住與如空無相無願。 何以 故 善住布施波羅蜜多空無 何以故。以四念住等自 以 不可以空而得空便 內空等自性皆空 善住八勝處九次第 以法界等自性皆 善住四正斷四神 **烯尸迦。是善男** 能惱所惱及 · 科故。 。善住法 何以 不 槌

机無願。 和便。 可得故。憍尸 和 無忘失法等自性皆空。 性空無相無願。不可以空而得空便。不可無 等。善住無忘失法恣無相無願。善住恆住捨 惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人 便。 八佛不共法冬無相無顧。 41: **男子善女人等。善住佛十力空無相無願。善** 能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善 無願得無願便。 可以空而得空便。不可無相得無相便。不可 眼空無相無願。善住六神通空無相無願。不 得故。 脫門等自性皆筌。 机 **智空無相無願。不可以空而得空便。不可無** 住一切智空無相無願。 相得無相便。不可無願得無願便。何以故。以 何以故。以佛十力等自性皆空。能惱所惱及 迦 不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。 一切智等自性皆交。 無願。 **阿容無和無願** 切陀羅尼門空無相無顧。 .得無相便。不可無顯得無願便。何以故。以 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 相 不可無相得無相便。不可無願得無願便 是善男子善女人等。善住空解脫門空無 得無相 憍尸迦。是善男子善女人等。 不可無願得無願便。 不可以空而得空便。不可無相得無 善住無相解脫門無顯解脫門空無 便 迦 何以故。以五服等自性皆空。 不可 是善男子善女人等。善住 不可以客而得空便。不可 能惱所惱及惱害事不可 無 能惱所惱及惱害事不 願得無願便 能惱所惱及惱害事 善住道相智一切相 不可以空而得空 何以故。 善住 一切三座 。善住五 一何以 以冬解 故 推 等

可得敌。憍尸迦。是善男子善女人等。 摩訶薩等自性背空。能惱所惱及惱害事不 相便,不可無願得無願便。 **机無願。不可以空而得空便。不可無相得無 覺等自性皆字**。 無相便。不可無臟器無瞋便。 住獨覺空無相無願。 不可得故。憍尸迦。 相便。不可無顯得無顯便。 相無願。不可以空而得空便。不可無相得無 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空無 以預流等自性皆空。能惱所惱及惱害專不 無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。 等。善住預流空無相無願。善住一來不還阿 惱密事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人 以 以菩薩摩訶薩法等自性皆空。 無相得無相便。不可無顯得無顯便。何以故 菩提筌無相無願。不可以筌而得筌便。 菩薩摩訶薩法空無相無願。 善住無上正等 廖訶薩空無相無願。善住三藐三佛陀空無 故。憍尸迦。 是善男子善女人等。 著住菩薩 無相無願。不可以空而得空使。不可無相得 向預流果等自性皆空。 預流向預流果空無相無關。善佳一來向「 可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住 惱害事不可得故。 憍尸迦。是善男子善女人 善住 切陀羅尼門等自性皆空。 聲聞乘字無相無願。 能惱所惱及惱害事不可得 是善男子善女人等。善 善住獨覺向獨覺果空 能惱所惱及惱害事 何以故。以預流 何以故。以菩薩 善住獨覺乘無 何以故。以獨 能惱所惱及 能惱所惱 善住 不可 及

不可得故以聲聞乘等自性皆空。能惱所惱及惱害事無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。上乘空無相無願。不可以空而得空便。不可上乘空無相無願。不可以空而得空便。不可

9多。於諸有情正安養故 便次憍尸迦。是善男子善女人等。从無所得爲尚害者。何以故。是善男子善女人等。終 無能得便爲惱害者。何以故。是善男子善女人等。終 無能得便爲惱害者。何以故。是善男子善女 是善男子善女人等。終 無能得便爲惱害者。何以故。是善男子善女

爲方便。 等。若在空宅。若在曠野。 讀誦。特勤修學如理思惟。 是善男子善女人 變化天。他化自在天。梵衆天。極光淨天。 復次憍尸迦。於此三千大千世界。 子善女人等。不離一切智智心。以無所得爲 處 男子善女人等。不雕一切智智心。以無所得 持讀誦。精勸修學如理思惟。 學正思惟者。今應不離一切智智心。以無所 般若波羅蜜多。若未聽聞受持讀誦精動修 淨天。廣果天等。 已發無上正等覺心。 於此 大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂 可 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 方便。善修內容故。善修外空內外空空空大 得爲方便。 || 變異室本性空自相室共相空一切法空不 得空無性空自性空無性自性空故 終不怖畏驚恐毛堅。 於此般若波羅蜜多至心聽聞受持 於此般若波羅蜜多至心聽聞受 所以者何。 若在險道及危難 憍尸迦。 。是善男 所有 若善

如法界法性不虚妄性不變異性平等性離生

法定法住實際證本界不思議界。世年

由

無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空

切法空不可得这無性空自性空無性自性

世尊。由是菩薩摩訶薩故。

世間便有異

由是菩薩摩訶薩故。

世間便有內空外空內

由是菩薩摩訶薩故。

世間便有布施波羅蜜

便有八解脫八勝處九次第定十遍處。

世傳 世間

多稃戒安忍精進靜慮般岩波羅蜜多。

世尊。

四無色定。世年。 是菩薩摩訶薩故。

由是菩薩摩訶薩故。

世間便有四靜處四無量

漢及預流向預流果一來向 薩摩訶薩故。 無所有處天。非想非非想處天。世奪。由是菩 訶舊故。世間便有空無邊處天。證無邊處天。 現天。善見天。色究竟天。世傳。由是菩薩廉 還果阿羅漢向阿羅漢果。 薩摩訶薩故。世間便有無*繁天。無熱天。善 天。少廣天。無量廣天。廣果天。世尊。由是菩 **淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣** 天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光 天。樂變化天。他化自在天。世旬,由是菩薩 有四大王衆天。三十三天。夜靡天。覩史多 世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有一切陀 佛不共法。世傳。由是菩薩摩訶薩故。 让間 摩訶薩故。 世間便有梵衆天。梵輔天。 梵會 臣僚佐。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便 者大族。居士大族。諸小國王。轉輪聖王。 **磷敌。世間便有刹帝利大族。婆羅門大族。長** 羅尼門一切三摩地門。世傳,由是菩薩摩訶 訶薩故。世間便有一切智道相智一切相智。 便有無忘失法恒住捨性。世尊。由是菩薩摩 樂翮。 四無所畏四無礙解大憝大悲大喜大捨十八 世尊。由是菩薩靡訶薩故。世間便有佛十力 由是菩薩摩訶薩故。世間便有五眼六神通 聖道支。世尊。 由是菩薩摩訶薩故。 世間便 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 是菩薩摩訶薩故。 有空解脫門無相解脫門無願解脫門。世尊。 世尊 由是菩薩摩訶薩故。世間便有 世間便有預流一來不還阿羅 世間便有苦塵諦集滅道 "世尊"由是菩薩摩 一來果不還向不 輔

災橫疾疫貧窮飢渴寒熱等苦。世傳。由是菩

尊。由是菩薩雕訶薩故。 令諸天人永雕 永斷地獄傍生鬼界阿素洛等諸險惡趣。 **薩放。世傳。由是菩薩摩訶薩故。 令諸有情** 何以故。此善男子善女人等。即是菩薩摩訶 布。我等常隨恭敬擁備。不令一切災橫侵惱。

一切

爲方便。常能於此甚深般若波羅蜜多。受持 男子善女人等。不離一切智智心。以無所得 善見天。色究竟天等。俱白佛言。世尊。若善 量廣天。廣果天。無*繁天。無熱天。善現天。

讀誦精動修學如理思惟。 睿寫解說。 廣令流

光天。少光天。無量光天。極光净天。淨天

化自在天。梵梁天。梵輔天。梵會天。大梵天

少淨天。無量淨天。逼淨天。廣天。少廣天。無

三十三天。夜靡天。覩史多天。樂變化天。他

爾時於此三千大千世界。

所有四大王衆天

薩摩訶薩故。世間便有十善業道。 世尊。

由

空散空無變異空本性空自相空共相空一切 法空不可得空無性空自性空無性自性空出 **空空大空膀羲空有爲空無爲空畢竟空無際** 尸迦。由是菩薩摩訶薩故。內空外空內外 安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間 脫八勝處九次第定十遍處出現世間 現世間、憍尸迦 疾疫貧窮飢渴寒熱等苦。憍尸迦。由是菩薩 是菩薩摩訶薩故。令諸天人永雕一切災橫 菩薩摩訶薩故。 變訶薩故。十善業道出現世間。憍尸迦。由是 情永斷地獄傍生鬼界阿素洛等。憍尸迦。 阿薩。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。令諸有 流布。當知是善男子善女人等。即是菩薩摩 持讀誦。精動修學如理思惟。普寫解說廣令 得爲方便。常能於此甚深般若波羅蜜多。受 善男子善女人等,不雕一切智智心。以無所 素洛等。 災横侵惱。爾時世拿告天帝釋及諸天龍阿 常應隨逐恭敬守護此菩薩摩訶薩不令一切 路茶緊捺洛藥叉邏刹娑莫呼洛伽人非人等 等菩提轉妙法輪度無量衆。世傳。由是菩薩 **藤故。世間便有如來應正等覺證得無上正** 拿。以是**緣故。我等天龍及阿素洛健達練揭 慶訶薩故。世間便有佛竇法實茲獨僧實。** 薩成熟有情骸淨佛土。世旬。由是菩薩廉訶 訶薩故。世間便有獨覺及獨覺向獨覺果 由是菩薩摩訶薩故。布施波羅蜜多淨戒 由是菩薩摩訶薩故。世間便有菩薩摩 如是如是。 由是菩薩摩訶薩故。 四静慮四無量四無色定出 如汝所說。僑尸迦。 老 世

Ξ 大般岩波頻整多經卷第百

現世間。 法定法住實際虛 坚界 不思 議界出現世間。 法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。佛十力 尸迦。由是菩薩摩訶薩故。五眼六神通出現 專道支出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 **事諦出現世間。憍尸迦,由是菩薩摩訶薩故 憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。 苦婆諦集滅道** 橋尸迦。 由是菩薩摩訶薩故。 眞

故 處天。 等常應隨逐供養恭敬尊重讚歎勤加守護此 如來應正等覺。是故汝等一切天龍阿素洛 當知即是供養恭敬奪重讚歎我及十方一切 能供養恭敬尊重讃歎如 是菩 薩摩 訶薩者 訶薩。勿合一切災橫侵惱。憍尸迦。 隨逐供養恭敬尊重讚歎勸加守護此菩薩摩 僑尸迦。以是緣故。汝等天龍阿素洛等常應 薩摩訶薩故。佛寶法寶苾紹僧寶出現世間。 菩提。轉妙法翰度無量衆、憍尸迦。由是菩 故。如來應正等覺出現世間。證得無上正等 熟有情嚴淨佛土,憍尸迦。由是菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩故。菩薩摩訶薩出現世間。成 獨覺及獨覺向獨覺果出現世間。 漢果出現世間。憍尸迦,由是菩薩摩訶薩故, 菩薩摩訶薩。勿令一切災橫侵惱 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 預流一來不還阿羅漢及預流向預流果 出現世間。 憍尸迦。 由是菩薩摩訶薩 橋尸迦。由 . 若有人

竊聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及 雕六波羅蜜多菩薩摩訶薩。以前功德比此 經須臾頃。 男子善女人等。 於彼福田以無量種上妙樂 廿蔗蘆葦 竹林稻 麻囊 等間 無空隙。 憍尸迦。假使逼滿南贍部洲聲聞獨覺。 具。供養恭敬尊重讃歎盡其形壽。若復有人 計分喻分。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。憍 胝分不及一。百千俱胝分不及一。數分算分。 一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱 迦 使邁滿南贍部洲東勝身洲聲聞獨 供養恭敬尊重讃薂一初發心不 有善 、醫如

問

憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。

談無邊處天。

無所有處天。

非想非非想 空無邊處 無熱天。善現天,善見天。色究竟天。出現世

淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。出現 光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍 楚輔天。楚會天。大梵天。光天。少光天。無量 世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。梵衆天。 天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。出現 菩薩雕訶薩故。四大王衆天。三十三天。夜廉

憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。無*繁天。

覺 身洲四牛貨洲北俱盧洲聲開獨覺,譬如甘 等間無空隙。有善男子善女人等。於彼福田 有人經須臾頃。供養恭敬尊重讃歎。一初發 妙樂具。供養恭敬尊重讚數盡其形壽。若復 有善男子善女人等。 **奥**頃。 讃歎一初發心不 雕六 波羅 蜜 多菩薩摩訶 其形壽。若復有人經須臾頃。供養恭敬尊重 以無量種上妙樂具。供養恭敬尊重讃歎盡 貨洲聲聞獨覺。譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢 **憍尸迦。假使逼滿南贍部洲東勝身洲西牛** 分不及一。乃至鄗 波尼 殺爨分 亦不及一。 心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。 彼福田以無量種上妙樂具。 善女人等。於彼福田以無量種上妙樂具。供 蘤。以前功德比此屣聚。 百分不及一。 千分 比此關案。百分不及一。 千分不及一。 百千 讃歎盡其形壽。若復有人經須臾頃。 稻麻叢等間無空隙,有善男子善女人等。於 至鄔波尼穀曇分亦不及一。憍尸迦。假使逼 百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃 波羅蜜多菩薩摩訶薩。 養恭敬 拿重讃歎盡其形壽。 岩復有人經須 **蔗蘆葦竹林稻廉叢等間無空隙。** 亦不及一。憍尸迦。假使邁滿兩贍部洲東滕 不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺量分 敬拿重讃數一初發心不離六波羅蜜多菩薩 一四洲界聲聞獨覺, 譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙 供養恭敬拿重讃數一初發心不離六 於彼福田以無量種上 以前功德比此驅聚。 譬如甘蔗蘆葦竹林 供養恭敬拿重 以前功德 有善男子

智出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。一

憍尸 婆羅

輸聚王。輔臣僚佐。出現世間。憍尸迦。 門大族。長者大族。居士大族。諸小國王。轉 迦。由是菩薩摩訶薩故。 刹帝利大族。 切陀羅尼門一切三摩地門出現世間。

血是

薩故。無忘失法恒住捨性出現世間。憍尸迦。

由是菩薩摩訶薩故。一切智道相智一切相

佛不共法出現世間。

憍尸迦。由是菩薩摩訶

子善

女人等。

於彼

福田以無量種上妙樂县

法

甘蔗蘆葦竹林稻麻養等間無空隙。 使逼滿十方無量無邊世界聲聞獨覺。

有善男

聲如

聚,百分不及一。千分不及一。百千分不及

一,乃至邬波尼爱量分亦不及一。憍尸迦。假

六波羅蜜多菩薩摩訶薩。 以前功德比此窟 須臾頃,供養恭敬尊重讚駁一初發心不離 供養恭敬奪重讚綦蓋其形辭。

若復有人經

子善女人等。於彼福田以無量種上妙樂具。

使逼滿三千大千佛之世界聲聞獨覺。

荣。百分不及一。千分不及一。 百千分不及 六波羅蜜多菩薩摩訶薩、以前功德比此福

一。乃至鄔波尼殼曇分亦不及一。憍尸迦。假

甘蔗蘆葦竹林稻廳叢等間無空隙。

有壽男

譬如

僑尸迦。假使逼滿中于世界聲聞獨覺。譬如 甘蔗潼章竹林稻麻囊等閒無空隙。 千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 功德比此福聚,百分不及一。千分不及一。百 初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。 若復有人經須臾頃。 **空筋。有善男子善女人等。於彼顧田以無量** 分亦不及一。憍尸迦,假使遍滿小千世界聲 分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼黎县 種上妙樂具。供養恭敬尊重讃歎盡其形壽。 以前 譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等問無 功 德比此臟聚。百分不及 供養恭敬尊重證數一 有善男 以前 非人等。 縛揭路 現世間。 須臾頃。 訶薩故。

學訶薩。

薩摩訶薩。勿令一切災橫侵惱 及諸如來應正等覺出現世間。 憍尸迦、不由聲聞及獨覺故。有菩薩摩訶薩 及一。乃至鄔波尼黎曇分亦不及一。何以故。 嬴聚。百分不及一, 千分不及一。 百千分不 離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。 養恭敬尊重讚歎盡其形壽。 *茶紧捺洛樂叉邏刹娑莫呼洛伽人 常應守護供養恭敬尊重讃數此菩 是故汝等一切天龍及阿素洛健達 有聲聞獨覺及諸如來應正等覺出 供養恭 敬尊 重讚 薂一初發心 以前功德比此 但由菩薩摩 若復有人經 不

說布施波羅蜜多。讀說淨戒安忍精進靜慮 變身如佛。從一世界趣一世界。至無佛國 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 羅尼閩浦。三摩地圓滿。復以善巧方便之力。 滿。光明圓濟。眼圓溝。耳圓滿。音聲圓滿。 姓圓滿,母圓滿,生圓滿。眷屬圓滿。相好圓 誦精勸修學如理思惟。書寫解說廣令流布。 薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多。受持讀 **空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 般若波羅蜜多,讃說內空,讃說外空內外空 正等菩提終不忘失所聞法要,速能攝受族 數即得成滿。於諸佛所聽聞正法,乃至無上 欣樂殊騰善根。由於諸佛供養恭敬尊 重讚 攝受如是現法功德。成熟有情嚴淨佛土。從 爾時天帝釋白佛言。世尊。甚奇希有。 佛國趣一佛國。親近承事諸佛世尊。隨所 **空**不可得**空** 無性空自 性空 無性自性空 是善

須臾頃。

供養恭敬尊重讃歎一初發心不雕

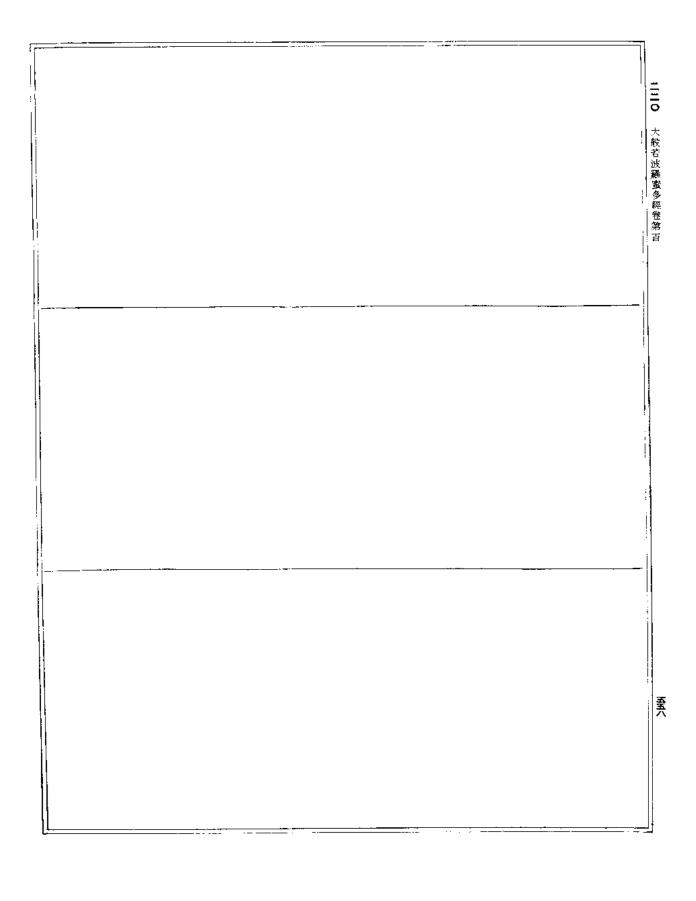
供養恭敬拿重讚歐盡其形壽。

岩復有人經

子善女人等,於彼福田以無量種上妙樂具。

佛實。讃說法實茲紹僧實。復以善巧方便之 性。讚說一切智, 脫門。譈說五眼。譈說六神通。 支。讃說空解脫門。讃說無相解脫門無顧解 說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 說八勝處九次第定十遍處。讃說四念住。 界。讚說苦學諦。 大般若波羅蜜多經卷第 復拔濟諸惡趣苦。今天人中受諸快樂 永令解脫生老病死。證無餘依般涅槃界。 力。爲諸有情宣說法要。隨宜安置三乘法中 說一切陀羅尼門。讚說一切三摩地門。讚 十八佛不共法。讃說無忘失法。讃說恒住 **讚說四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨** 靜慮。 讚說四無量四無色定。讚說八解脫:讃 不等性離生性法定法住實際虛空界不思議 讃說真如讃說法界法性不虛妄性不變異性 讃武集滅道聖歸。 **撒說道相智一切相智。** 百百 **撒說佛十力** 。激跄四 誻

0分二件●



===

若有攝受般若波羅蜜多

則爲攝受

切智

脫門無願解脫門。

若於般若波羅蜜多能

若波羅蜜多。

則為攝受無忘失法恒住拾性。

羅蜜多能攝受者。

則能攝受空解脫門無相

根五力七等覺支八聖道支。

若於般若波

大悲大喜大捨十八佛不共法。

則為攝受 佛十力四 無 所畏四

若有攝受般無處解大慈

大般若波羅蜜多經卷第一百一

願解脫門。 勝處九次第定十遍處。 性法定法住實際虛字界不思議界。著有攝 如法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生 性空。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受真 **经無際空散空無變異空本性空自相空共相** 內外公空空大空勝義空有為空無為空畢竟 爲希有。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受 攝受五眼六神通。若有攝受般若波羅蜜多。 羅蜜多。 五力七等覺支八聖道支。 有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受八解脫八 諦減寒 諦道 楽諦。 受般者 波羅 蜜多。 **空一切法学不可得空無性空自性空無性自** 有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受內空外空 布施淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。 天帝釋復白佛言。世尊。般若波羅蜜多甚 則爲攝受四靜處四無量四無色定。 則爲攝受四念住四正斷四神足五根 則為攝受空解脫門無相解脫門無 若有攝受般若波羅蜜多。 若有攝 受般岩 波羅蜜 則為攝受 苦聖諦 集聖 若有攝受般若波羅 **若有攝受般若波** 則爲 若 若

切善法 受般若波羅蜜多。 羅蜜多。則爲攝受菩薩十地。若有攝受般若 蜜多。則爲攝受獨覺菩提。若有攝受般若波 來果不還果阿羅漢果。 有攝受般若波羅蜜多。 則爲攝受一切陀羅尼門 波羅蜜多。則爲攝受無上正等菩提,若有攝 道 相 智 切 相 智 則爲攝受世間出世間一 若有攝受般若波羅蜜多。 若有攝受般若波羅 則爲攝受預流果一 切三摩地門。 若

攝受者。 能攝受者。 則能攝受四靜慮四無量四無色定。 可得筌無性筌自性姿無性自性姿。 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 勝處九次第定十遍處" 若波羅蜜多能攝受者。 **郵** 部道 聖諦。 蜜多能攝受者。 法住實際虛空界不思議界, 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 若波羅蜜多能攝受者。 **静**慮般若波羅蜜多。 多能攝受者。 般若波羅蜜多甚爲希有。 爾時佛告天帝釋言。如是如是。 則能攝受內容外容內外空空空大 則能攝受四念住四正屬四神足 若於般若波羅蜜多能攝受者。 則能攝受布施淨戒安忍精進 則能攝受苦聖諦集聖諦滅 若於般若波羅蜜多能 則能攝受真如法界 若於般若波羅蜜多 則能攝受八解脫八 若於般若波羅蜜 若於般若波羅 如汝所說。 若於般 若於般

> 者 受世間出世間一切善法 菩提, 若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝 若波羅蜜多能攝受者。 法。若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受 羅蜜多能攝受者。 多能攝受者。 還果阿羅漢果。 蜜多能攝受者 切陀羅尼門一切三摩地門。 **若於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝受一** 攝受者。則能攝受一切智道相智一切相智 無忘失法恒住捨性。若於般若波羅蜜多能 畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 欕 受者。 則能攝受獨覺菩提。 則 能攝受五眼 則能攝受菩薩十地。 則能攝受預流果一來果不 若於般若波羅蜜多能攝受 則能攝受佛十力四無 大神通 則能攝受無上正等 若於般若波羅蜜 若於般若波羅 若於般若波 若於般

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 雋 慢者。於此菩薩摩訶薩所。欲爲讎院凌辱違 道梵志。若諸惡贱及魔眷屬、若餘暴惡增上 爲說。我等樂聞。佛言。憍尸迦。若有種種外 爲汝分別解說。 後法功德勝利。 寫解說廣令流布,是善男子善女人等。 復次憍尸迦。若養男子善女人等。於此般若 是菩薩摩訶薩於內外法 顯而爲上首。若諸有情爲慳貪故長夜闢諍。 切智智心。用無所得爲方便。長夜修行布施 願 波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟 何以故。 彼適興心速遭殃嗣。 憍尸迦。是菩薩摩訶薩以應 天帝釋言。 汝應諦聽極善作意。 一切悉捨 自當殄滅不果所 唯然大聖。 以大悲 ガ便令

離生死。 夜恒爲貪瞋癡等隨眠纒垢之所擾亂。 是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。方便令彼彼安住靜處波羅蜜多。若諸有情長夜愚癡。 空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空 薩摩訶薩能以種種善巧方便。今彼斷滅永 安住般者波羅蜜多。若諸有情流轉生死。長 是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。 彼安住精進波羅蜜多。若諸有情長夜心亂。 是菩薩摩訶薩於內外法一切悉拾。 彼安住安忍波羅蜜多。若諸有情長夜懈怠。 是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。 彼安住淨戒波羅蜜多。 是菩薩摩訶薩於內外法 一安住布施波羅蜜多。 或安立彼令住內空外空內外空空 若諸有情長夜忿恚。 若諸有情長夜破戒。 一切悉拾。 方便令 方便令 方便令 方便令 是菩 相智。

等菩提。 摩訶薩。 摩地門。 利 讀誦精勤修學如理思惟書寫解 說 流 布般 隨本所願安立有情。令於三乘修學究竟。乃 **世速證無上正等菩提。** 摩訶薩。所獲現法功德勝利。憍尸迦。是菩薩 如理思惟書寫解說流布般若波羅蜜多菩薩 法 若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 至證人無餘涅槃。 修學如理思惟書寫解說廣令流布。 立彼令住菩薩十地。 果阿羅漢果。或安立彼令住 憍尸迦。 或安立彼令住 或安立彼令住世間出世問一切善 由於般若波羅蜜多受持讀誦精勤 或安立彼令住預流果一來果不還 如是名爲受持讀誦精勸修學 橋尸迦。 或安立彼令任無上正 轉妙法輸度無量衆。 切陀羅尼門 所獲後法功德勝 獨覺菩提。或安 如是名爲受持 於當來 纫

迦 眷属。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若 有大毒蛇飢行求食、遇見生類欲螫嗽之。共 惡漸減功德漸生。後依三乘得盡苦緊。 **令速隱沒終不能成。彼因暫聞般考聲故。衆** 者。惟嫉般若波羅蜜多欲爲障礙。話黃遠拒 寫解說廣令流布、 波羅蜜多受持讀誦。 |怖死走投妙藥。蛇聞藥氣尋便退走。 如有妙藥名曰莫耆。是藥威勢能銷杂毒。 或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢 其地方所若有恶魔及魔 精勤修學如理思惟書 何以 橋戸

性平等性離生性法定法住實際虛容界不思 安立彼令住真如法界法性不虛妄性不變異 散空無變異空本性空自相空共相空一切法

或

或安立彼令住苦樂諦集聖諦滅聖諦

或安立彼令住四静愿四無量四無

箏 3 是般者波羅蜜多。 見。受者見。知者見。見者見。增彼對治。憍尸 滅我見。有情見。命者見、生者見。養育者見。 縛。增彼對治。憍尸迦,如是般若波羅蜜多。能 般若波羅蜜多。 9苦憂惱純大苦蘊。 增彼對治。憍尸迦,如是 明行 識名色六處觸受 愛 取有生老死 波羅蜜多。能滅惡法增長衆善、憍尸迦 當殄滅。何以故。 波羅蜜多威神力故。令彼惡事於其方所自 修 對治。能滅色處取。 處取。增彼對治。能滅耳鼻舌身意處取。增 對治。憍尸迦。 滅色取。增彼對治。 增彼對治。 憍尸迦。 淨想。 增彼對治。 戒忿恚懈怠散亂愚癡 尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅所有慳貪 有見無見乃至種種諸惡見趣。 业 士夫見。補特伽羅見。意生見。儒童見。作者 對治。憍尸迦,如是般若波羅蜜多。 能滅無 是般若波羅蜜多。能滅貪欲瞋恚愚癡。增彼 力。能摧惡法增衆善故。憍尸迦。 波羅蜜多。 觸法處取。 於此菩薩摩訶薩所欲爲惡事。 學 如是般若波羅蜜多。能滅一切常見斷見 能滅一切貪行瞋行癡行慢行疑見 如理思惟書寫解說廣令流布。 能滅眼界取。 增彼對治。 僑戶迦 如是般若波羅蜜多。 能滅一切障蓋隨眠纒垢結 憍尸迦。由此般若具大威 橋尸迦。如是般者波羅 能滅所有常想樂想我 能滅受想行識取。 如是般若波羅蜜多。能 增彼對治。 增彼對治。憍尸迦。 增被對治。 增彼對治。 能滅聲香 如是般 云何般若 由此般若 能滅色 能 諸 滅眼 惡 如 如 味

十八佛不共法。

或安立彼命住無心失法恒

或安立彼令住

捌

智道

和智

切

復

如是

若善男子善女人輩受持讀誦精勤 當知般若沒羅蜜多具大勢力亦

益身命故。

安立彼令住五眼六神通。

或安立彼令住佛

力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾

故

憍尸迦。

由此莫善具大威力。

能伏衆毒

令住**经解脫門無相解脫門無願解脫門**。或 足五根五力七等覺支八聖道支。或安立彼 定十遍處。或安立彼令住四念住四正斷四神

或安立彼令住八解脫八勝處九次第

一波羅鑑多取。

增彼對治

憍尸迦。

如是般

法住實際虛字界不思議界取。增彼對治。僑 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定

如是般若波羅蜜多。能滅布施波羅蜜

多取。增彼對治、能滅淨戒安忍精進靜慮般

相空一切法空不可得空無性空自性空無性

自性空取。增彼對治。

憍尸迦。如是般若波

蜜多。能滅眞如取。

增彼對治。

能滅法界

空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 波羅蜜多。能滅內盜取。增彼對治。能滅外 **酞苦憂惱取。增彼對治。 牐尸迦。 如是般若** 能滅行識名色 6六處觸受愛取有生老死愁 如是般若波羅蜜多。能滅無明取。增彼對治

空無際空散空無變異空本性空自相空共

尸迦。 憍尸迦。 迦 對治。 漢取。增彼對治、 能滅預流取。增彼對治。能滅一來不還阿羅 取。增彼對治,憍尸迦。如是般若波羅蜜多。 **彼對治。能滅四無所畏四無礙解大慈大悲** 冶 覺果取。增彼對治。 漢果取。增彼對治。 陀羅尼門取。增彼對治。能滅一切三摩地門 治。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。能滅一切 增彼對治。能滅道相智一切相智取。增彼對 增彼對治。能滅恆住捨性取。 大喜大捨十八佛不共法取。增彼對治。憍尸 迦,如是般若波羅蜜多。 能滅佛十力取。 增 增彼對治。能滅六神通取。 增彼對治。 力七等覺支八聲道支取。增彼對治。憍尸迦, 住取。增彼對治。能滅四正斷四神足五根五 治,憍尸迦。 如是般若波羅蜜多。 能滅四念 如是般者波羅蜜多。能滅八解脫取。增彼對 滅四無量四無色定取。 若沒羅蜜多。能滅四靜慮取。 蜜多。能減獨覺取。增彼對治。能減獨覺向獨 多。能滅預流向預流果取。增彼對治。能滅 如是般若波羅蜜多。能滅空解脫門取。增彼 36多。能滅菩薩摩訶薩取。 來向一來果不透向不選果阿羅漢向阿羅 '能滅八勝處九次第定十温處取。 增彼對 如是般若波羅蜜多。能滅無忘失法取。 能減無相無願解脫門取。增彼對治, 如是般若波羅蜜多。能滅一切智取、 如是般若波羅蜜多。能滅五眼取。 憍尸迦。如是般若波羅蜜 憍尸迦。 橋尸迦。 增彼對治。憍尸迦。 增彼對治。 如是般若波羅 如是般若波羅 增彼對治。僑 增彼對治。 橋尸 能滅 能

法增長。 所謂增長布施波羅蜜多令無損減

現在諸佛亦常護念如是菩薩。

令惡法滅善

切灾横侵惱。如法所求無不滿足。十方世界

如是般若波羅蜜多。能滅苦聖諦取。增彼對

能減集滅道聖誦取。增彼對治。憍尸迦。

冶

能滅水火風空識界取,增彼對治,

憍尸迦。

如是般若波羅蜜多。能滅地界取。增彼對治。

意觸爲緣所生諸受取。增彼對治。

橋尸迦。

意界取。增彼對治、能滅法界意識界及意觸 身觸身觸爲緣所生諸受取。增徙對治。能滅 能減身界取。增彼對治。能減觸界身識界及 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受取。增彼對治。 治。能滅舌界取。增彼對治。能滅味界舌識

憍尸迦。如是般若波羅蜜多。乃至能滅般涅 彼對治。能滅獨覺乘無上乘取。 常爲三千大千世界四大天王。及天帝釋。堪 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 精動修學如 復次橋尸迦。若善男子善女人等。於此般若 **製取。增彼對治。憍尸迦。如是般若波羅蜜** 迦。如是般若波羅蜜多。 能減聲開乘取。 治。能滅無上正等菩提取。增彼對治。 **若波羅蜜多。能滅菩薩摩訶薩法取。** 三藐三佛陀取。 忍界主大梵天王。極光淨天。 遍淨天。 廣果 理思惟書寫解說廣令流布。是菩薩摩訶薩。 是故般若波羅蜜多。有無數量大威神力 多。能滅一切魔所住法,及能生長一切善事。 天。淨居天等。幷諸善神。皆同擁護。不令 增彼對治。 迦 增彼對治。 。增彼對 如是般 僑尸

耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受取。

(對治。能滅耳界取。 增彼對治。

能滅聲界

增

增彼

對治。能滅鼻界取,增彼對治。 能滅香界鼻

識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受取。

增彼對

界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生請受取。

性平等性離生性法定法住實際虛容界不思 可得空無性空自性空無性自性 勝義空 有為空 無為空畢竟 空無際 空散空 空令無 損滅。 損滅。何以故,以無所得爲方便故。增長內 增長苦聖諦令無損滅。 增長淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多令無 議界令無損減。何以故。以無所得爲方便 **令無損滅。** 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 何以故。 增長法界法性不虛妄性不變異 以無所得爲方便故。 增長外 空內 外空空 空大空 **增長集滅道聖諦令 空令無損** ●六十(入)⊜

奏

斷生命。 喜讚歎離欲邪行者。自離處誑語。敎他離虚 離不與取法。 生命者。自離不與取。 尸迦。是菩薩摩訶薩。 自離斷生命。 教他離 不爲慳嫉忿恨覆惱諂誑®矯等之所隱蔽。憍 稱量談說 · 詞無錯亂。深知思義堅事善友。 橋尸迦。是菩薩摩訶薩。發言威肅聞皆敬受。 長一切陀羅尼門令無損滅。 地門令無損滅。何以故。以無所得爲方便 **令無損滅。何以故。以無所得爲方便故。** 長一切智令無損滅、增長道相智一切相智 **令無損滅。何以故。以無所得爲方便故。** 故。增長無忘失法令無損減。增長恒住捨性 不共法令無損滅。何以故。以無所得爲方便 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 得爲方便故。增長佛十力令無損減。增長四 以故。以無所得爲方便故。增長五眼令無損 减 無損滅。增長無相無廢解脫門令無損滅。何 以故。以無所得爲方便故,增長空解脫門令 五根五力七等覺支八聖道支令無損減。 邁處令無損減、何以故。以無所得爲方便故。 八解脫令無損滅。 無損滅。何以故。以無所得爲方便故。增長 增長四念住令無損減。增長四正斷四神足 "增長六神通令無損滅。何以故。以無所 靜慮令無損滅。 損 減 教他雕欲邪行。讃說雕欲邪行法。歎 讚說雕斷生命法。 何以故。 数喜讃歎離不與取者。 以無所得爲方便故 增長八勝處九次第定十 增長四無量四無色定令 教他雕不與取。讃說 增長一切三 **数喜讃歎離斷** 自離 地長 增 増 故 麼 何 答。教他住外空。 讚說外容法。 數喜讚數住外 **空**者。自住內外空。

邪見者 語者。 喜讚歎離麁惡語者。自離雜穢語。教他離雜 雕問語法。數喜讃歎雕雕問語者。 見。教他離邪見。讃說離邪見法。數喜讃歎離 者、自雕貪欲、教他雕貪欲。讃說雕貪欲法。 穢語、 讚說雅雜穢語法。 数喜讀歎雕雜穢語 惡語。敎他雕麁惡語。 銋 **讃說雕順恚法。 數喜歡歎離臟患者。自離邪** 數喜讃歎雕貪欲者,自離瞋恚。教他雕瞋恚。 語 。自難離間語。教他離離間語。 撒說離虛 **監証**語 **讃說雕麁惡語法。數** 法 **歌喜讃歎雕虛逛** 白離麁 撒說離

他行靜虛波羅蜜多。讃說靜慮波羅蜜多法。 尸迦。是菩薩摩訶薩自住內室,教他住內容。 羅蜜多法。歡喜讃歎行般若波羅蜜多者。憍 羅蜜多。教他行般若波羅蜜多。讚說般若波 **微喜讃歎行靜慮波羅蜜多者。 自行般若波** 行精進波羅蜜多者。自行靜慮波羅蜜多。教 波羅蜜多。證說精進波羅蜜多法。數喜讚歎 羅蜜多者。自行精進波羅蜜多。教他行精進 波羅蜜多法。歡喜讃歎行淨戒波羅蜜多者。 法 憍尸迦。是菩薩摩訶薩。自行布施波羅蜜多。 讃說內空法。 **讃說安忍波羅蜜多法,歉喜讃歎行安忍波** 自行安忍波羅蜜多。教他行安忍波羅蜜多。 波羅蜜多。教他行淨戒波羅蜜多。 譈說淨戒 教他行布施波羅蜜多。 歌喜讃歎行布施波羅蜜多者。自行淨戒 **数喜讃歎住內容者。自住外** 讃說布施波羅蜜多

李 自住有爲空。教他住有爲空。讚說有爲空法 性空法。數喜讚數住自性空者。自住無性自 得空。教他住不可得空。讃說不可得空法。 法空法。歡喜讚歎住一切法答者。自住不可 占 相空。讚說共相空法。數喜讃數住共相空者。 喜讚歎住自相空者。自住共相空。教他住 自相空。教他住自相空。 譈說自相空法。 **說本性答法。 數喜讃歎住本性容者。自住** 無變異空者。自住本性空。 住無變異空。讃說無變異空法。數喜讚數住 際学者。自住散学。教他住散李。讃說散空法。 空法。 數喜證數住畢竟空者。自住無際空。教 者。自住畢竟空。教他住畢竟空。讚說畢竟 無爲空。讃說無爲空法。數喜讃數住無爲空 數喜讚歎住有爲字者。自住無爲字。數他住 喜讚敷住大空者,自住勝義空。教他住勝義 者。自住大空。數他住大空。讚說大空法。數 教他住空空。讃說空空法。歉喜讃歎住空空 外空法。 乜 住 數喜證數住不可得空者。自住無性空。教他 數喜證數住散空者。自住無變異空。 他住無際空。讚說無際空法。數嘗讚數住無 **空。教他住無性自性空。 讃說無性自性空** 無性空。讃說無性空法。歉喜讃歎住無性 住一切法字。 教他住一切法字。 讃說一切 **撒說勝義签法。數喜讚馱住勝義签者。** 數再繳款住內外空者。 教他住本性空。 自住空空, 教他

法。數喜讚歎住無性自性空者 迦。是菩薩摩訶薩自住真如。 教他住具

教他住內外空

讃說內

僑尸

住法住。 雕生性者。自住法定。 教他住法定。 證說法 教他住離生性。讚說離生性法。數喜讚歎住 異性者。自住平等性。教他住平等性。讃說平 數住不虛妄性者。自住不變異性。教他住不 教他住不虚妄性。讚說不虛妄性法。數喜讃 法界。敎他住法界。 讚說魔容界法。數喜證旗住處容界者。自住 **散致住實際者。自住虛宏界。教他住虛宏界。** 定法。數喜讃歎住法定者。自住法住。教他 等性法。數喜議數住平等性者。自住離生性 變異性。證說不變異性法。數喜證數住不變 不思議界。敎他住不思議界。 自住實際。 法。數喜讃歎住法性者 法界者。自住法性。 教他住法性 潜說真如法。 讃說法住法。數喜讚歎住法住者。 教他住實際、讃說實際法。 数喜讃数住真如者。 **撒說法界法** 自住不虚妄性 **讃說不思議界** 歌喜讃歎 激說法 自住 数喜

嫗

性

諦 住苦聖諦。讃說苦聖諦法。數喜讃歎住苦聖 憍尸迦。是菩薩摩訶薩。 自住苦聖諦。 說道聖諦法。數喜讚數住道聖諦者 滅壅諦者。自住道壅諦。 教他住滅聖諦。讃說滅聖諦法。歉喜讃歎住 4 法 三部法。 数喜讀数住集書語者。自住滅聖諦 者。自住集聖歸。 教他住集聖諦。 教他住道聖諦。 讃說集 敎他 洪 想處定者

歌喜讃歎住不思議界者

初靜處。讃說初靜慮法。數喜讃歎修初靜處 ,迦。是菩薩摩訶薩自修初靜慮。 教他修 靜慮法。 修第 一靜處。 数喜流数修第二静愿者。 **教他修第二靜處。** 裁說 白 修

第 法。歉喜證獻修第三靜處者。自修第四靜慮。 悲無量。讃說悲無量法。數喜讃歎修悲無量 歌喜讃歎修慈無量者。 自修悲無量。 教他修 修怒無量。 **歎修第四靜慮者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自** 教他修第四靜處。讃說第四靜處法。數喜讃 定法。歡喜讃歎修無所有處定者。自修非想 邊處定。教他修識無邊處定。 邊處定。教他修空無邊處定。讃說空無邊處 他修拾無量。讃說拾無量法。數喜讃歎修拾 者。自修喜無量。教他修喜無量。讃說喜無 非想非非想處定法。 非非想處定。教他修非想非非想處定。讚說 有處定。數他修無所有處定。 蓄說無所有處 定法。數喜讃歎修識無邊處定者。自修無所 定法。數喜讃歎修空無邊處定者。自修識無 無量者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修空無 量法。 數喜讃歎修喜無量者,自修拾無量。 教 一靜慮。敎 教他修慈無量。讃說慈無量法。 他修第三辭處。 歡喜歡歎修非想非非 "讃說饊無邊處 **鐵說第三** 靜 慮

八解脫。澂說八解脫法。數喜證數修八解脫 處法。數喜讃歎修八勝處者。自修九次第定。 者,自修八勝處。 教他修八勝處。 悟尸迦"是菩薩摩訶薩自修八解脫。 四 憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修四念住一教他修 逼處。讚說十遍處法。數喜讃歎修十遍處者。 **数修九次第定者。** 教他修九次第定。讀說九次第定法。歡喜讀 念住 讃說四念住法。 自修十遍處。 歡喜讃歎修四念住 教他修士 讃說八勝 教他修

> 他修八肇道支。讃說八聖道支法。歉喜讃歎 足者。自修五根。 數喜議旗修七等覺支者。自修八聖道支。 教 覺支。致他修七等覺支。讚說七等覺支法。 **歡說五力法。數喜讃歎修五力者。自修七等** 數喜讃歎修五根者。自修五力。教他修五力。 修四神足。讃說四 Ж. 者 修八聖道支者 數喜讃歎修四正斷者。 Ė 修四 正断 敎 教他修工根。 口神足法。 他 修 [/L] 自修 正 歌喜讃歎修四神 斸 **撒說五根法** 四 讃說 神足 四 敎 Œ 他 斷

橋尸迦。是菩薩摩訶薩自修空解脫門。教 眼者。自修六神通。教他修六神通。讃說六神 解脫門。 讃說無相解脫門法,數喜讃歎修 室解脱門者。自修無相解脫門。 教他修無 修定解脫門。讃說空解脫門法。 通法。歡喜讃歎修六神通者 眼。敘他修五眼。讃說五眼法。歎喜讃歎修五 願解脫門者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修五 解脫門。潜說無願解脫門法,數喜讃歎修無 **相解脫門者。白修無顯解脫門。教他修無顯** 歡喜讃歎修 無 相

訶薩自 無礙解。 佛十力。讃說佛十力法。歡喜讃歎修佛十力 **憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修佛十力。数** 數喜讚歎修四無礙解者。憍尸迦。是菩薩廳 無所畏法。歡喜讃歎修四無所畏者、自修四 者。自修四無所畏。教他修四無所畏。讃說四 **数喜讃歎修大慈者**。 證說大悲法。 教喜讃歎修大悲者。自修大喜。 修大慈 `教他修四無礙解。讃說四無礙解法。 教他修大慈。 自修大悲。教他修大悲。 撒說大慈法 他修

大般若波羅蜜多經卷第一百

大般若波羅蜜多經卷第一百二

分攝受品第二十九之四 *三臟法師玄奘奉 | 鞀譯

一切三摩地門。教他修一切三摩地門。讃說 世尼門法。數喜讃歎修一切陀羅尼門。讃說一切陀羅尼門,讃說一切陀羅怪者。 [[] []] 教他修一切陀羅尼門,讃說一切陀羅怪者。 [[]] 教他修一切陀羅尼門。 [] 教他修何住名。 [] 教他修一切严摩地門。 [] 教他修何切三摩地門。 [] 教他修何切三摩地門。 [] 教他修何切三摩地門。 [] 教他修何的一切严摩地門。 [] 教他修何的一切严摩地門。 [] 教他修何的问题, [] 教他修何的一切严摩地門。 [] 教他修何的一切严摩地門。 [] 教他修何的一切严摩地門。 [] 教他修何的一切陀羅尼門者。自修無忘失法。 教他修何的一切陀羅尼門者。自修無言失法。 教他修何知三摩地門。 [] 教他修何知三摩地門。 [] 教他修何知三摩地門。 [] 教他修何知三摩地門。 [] 教他修何的问题, [] 教他的问题, [] 和此的问题, [] 和此的问题, [] 和此的问题, [] 和他的问题, [] 和知识, [

憍尸迦。是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時。所 讃歎修一切相智者 證數修一切相智者

得諸巧便慧超二乘

地

何由成熟有情嚴淨

他

門者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修一切智。教

.智者。自修道相智。教他修道相智。讃說道.修一切智。 讃說一切智法。 数喜讃歎修一

一數喜讃歎修道相智者。自修一切相

切三摩地門法。

数喜讃歎修 一切三摩地

情同共迴向阿縣多羅三藐三菩提。 淨戒波羅蜜多。以無所得爲方便。與一切有 有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提 共迴向阿耨多羅三藐三菩提。所入靜慮波 波羅蜜多。以無所得爲方便。與一切有情同 忍波羅蜜多。以無所得爲方便。與一切有情 向阿耨多羅三藐三菩提 蜜多。以無所得爲方便。 與一切有情同共迴 迴向阿耨多羅三藐三菩提。 羅蜜多。以無所得爲方便。與一切有情同共 **同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。所起精進** 行布施波羅蜜多。以無所得爲方便。 所學般若波羅 所修安 爽 所護 切

能得一切智智。我若不護淨戒波羅蜜多。當 作是念。我若不行布施波羅蜜多。當生貧賤 定。何由成熟有情嚴淨佛士。況當能得一切 心亂不入靜慮波羅蜜多。尚不能起菩薩勝 切有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若 波羅蜜多。尚不能獲菩薩勝道。何由成熟一 土。況當能得一切智智。我若懈忘不起精進 此圓滿色身。則不能成熟一切有情嚴淨佛 **藤行有情見者必獲無上正等菩提。** 具菩薩圓滿色身。若得菩薩圓滿色身。行菩 安忍波羅蜜多。@當諸根殘缺容貌醜陋。 不 情嚴淨佛土,況當能得一切智智。我若不修 生諸惡趣尚不能得下賤人身。 家尙無勢力。何由成熟有情嚴淨佛土。況當 橋尸迦。是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時。當 智。我若無智不學般若波羅蜜多。尙不能 何由成熟有 老不得

> 成一切智智。我不應隨忿恚勢力。若隨彼力 是念。我不應隨慳貪勢力。若隨彼力則我布 佛土。況當能得一 終不能成一切智智。我不應隨心亂勢力。若 應隨懈怠勢力。 羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。我不 戒勢力。 法後法功德勝利 如理思惟。書寫解說廣令流布。獲得如是現 便 薩摩訶薩不離一切智智心。 **瓜滿者。終不能成一切智智。** 波羅蜜多不得圓滿。 智 靜處波羅蜜多不圓滿者。 隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿。 多不得圓滿。 則我安忍波羅蜜多不得圓滿。 圓滿。若我爭戒波羅蜜多不圓滿者。終不能 不圓滿者。終不能成一切智智。我不應隨破 施波羅蜜多不得圓滿。 **憍尸迦。是菩薩摩訶薩學六波羅蜜。** 於此般若波羅蜜多受持讀誦。精動修學 我不應隨無智勢力。若隨彼力則我般若 若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得 若我精進波羅蜜多不圓滿者。 若隨彼力則我精進波羅蜜 切智智 **若我般若波羅蜜多不** 岩我布施波羅蜜多 終不能成一切智 以無所得爲方 **憍尸迦**。 若我安忍波 多常作

我能施佛。若於菩薩獨覺聲聞孤窮老病道是節施佛。若於佛所而行布施。便作是念。李鵬代菩薩令不高心。而能迴向一切智智。佛言。憍尸迦。云何般若波羅蜜多時。若於佛所而行布施。而能迴向一切智智。多甚為希有。調伏菩薩令不高心。而能迴向多甚為希有。調伏菩薩令不高心。而能迴向多甚為悉有。調伏菩薩令不高心。而能迴向

無變異空本性空 自相空 共相空 一切 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 切智智。菩薩摩訶薩住外空內外空空空大

法空

若

不可得空無性空自性空無性自性容時。

波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧行安 作是念'我能行安忍波羅蜜多。我能滿安忍 善巧行淨戏故。 能滿淨戒波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便 多時。便作是念。我能行淨戒波羅蜜多。 無方便善巧行布施故。 船擊開孤窮老病道行乞者。 波羅蜜多。我能滿靜慮波羅蜜多。是菩薩摩 是菩薩摩訶薩無方便善巧行精進故。 能行精進波羅蜜多。我能滿精進波羅蜜多。 訶薩行世間精進波羅蜜多時。便作是念,我 忍故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩 行乞者而行布施。 間靜慮波羅蜜多時。便作是念。我能行靜慮 髙心不能迴向一切智智。 菩薩摩訶薩行世 切智智 。菩薩摩訶薩行世間安忍波羅蜜多時。便 **菩薩摩訶薩行世間淨戒波羅蜜** 遂起高心不能迴向一切智 便作是念。 遂起高心不能迴向 是菩薩摩訶藤 我能施菩薩獨 遂起 我

智智 所擾亂住異如故。 智智。世尊。 至無性自性空故。 菩薩摩訶 薩我我所 執之所擾 亂住外空 作是念。 亂住法界乃至不思議界故。 變異性平等性離生性法定法住實際處空界 念。我能住真如。是菩薩摩訶薩我我所執之 郵締。 **諦時。若作是念。我能住苦骤諦。 是菩薩摩** 迴向一切智智。 不思議界。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾 不思議界時。 集滅道聖諦故。 起高心不能迴向一切智智。 訶薩我 我所執 之所 擾亂住苦 聖諦故, 集滅道聖諦時。 是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住 **菩薩摩訶薩住法界法性不虛妄性不** 我能住外空乃至無性 菩薩摩訶薩住與如時,若作是 若作是念。 世尊。 **遂起髙心不能迴向一切智** 若作是念。 **遂起高心不能迴向** 遂起高心不能迴向一切 **菩薩摩訶薩住苦聖** 我能住法界乃至 遂起高心不能 我能住集滅道 菩薩摩訶薩住 i自性空。 一切 ガ 是

世傳。 色定故。 摩訶薩。 所擾亂修四靜慮故。 我能修四醉慮。 切智智,菩薩摩訶薩修四無量四無色定時。 能修八解脫。 是菩薩摩訶薩我我所執之所 若作是念、我能修四無量四無色定。是菩薩 擾亂修八解脫故。 奪。 菩薩摩訶薩修八解脫時。 菩薩廉訶薩修四靜慮時。 遂起髙心不能迴向一切智智。 我我所執之所擾亂修四無量四無 是菩薩摩訶薩我我所執之 遂起高心不能迴向一切 遂起高心不能迴向一 若作是念。 若作是念。 我

之所擾亂住內空故。遂起高心不能迴向一

智智。世傳。菩薩摩訶薩住內空時。若作是 便善巧行般岩故。遂起高心不能迴向一切 我能滿般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方

我能住內空。是菩薩摩訶薩我我所執

羅蜜多時。便作是念。我能行般若波羅蜜多。 迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間般若波 訶薩無方便善巧行靜慮故。 遂起高心不能

能迴向一切智智,世尊,菩薩摩訶薩修四念 十遍處。是菩薩摩訶薩。我我所執之所擾亂 逼處時。若作是念。我能修八勝處九次第定 住時、若作是念。我能修四念住。 修八勝處九次第定十遍處故。 等覺支八聖道支故。 遂起高心不能迴向 所執之所擾亂修四正斷四神足五根五力七 力七等覺支八聖道支。 時。若作是念。我能修四正斷四翀足五根五 正斷四神足五根五力七等覺支 八 檉 道 支 髙心不能迴向一切智智。 訶薩我我所執之所擾亂修四念住故。 我我所執之所擾亂修空解脫門故。 若作是念。我能修空解脫門。是菩薩摩訶薩 切智智。世傳。菩薩摩訶薩修空解脫門時。 無顧解脫門時。若作是念。我能修無相無顯 心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修無相 修無相無顧解脫門故。 逐起高心不能迴向 作是念。我能修五眼,是菩薩摩訶薩我我所 解脫門。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂 之所擾亂修六神通故。遂起高心不能週向 執之所擾亂修五眼故。 我我所執之所擾亂修佛十力故。 若作是念。 念 智 切智智。 切智智、世尊。菩薩摩訶薩修五眼時。 切智智。菩薩摩訶薩修六神通時。若作是 。我能修六神通。是菩薩摩訶薩我我所執 **菩薩摩訶薩。** 我能修佛十力。 世會。 菩薩摩訶薩修佛十力時. 修 是菩薩摩訶薩我我 八勝處九次第定 遂起高心不能迥向 **脊薩摩訶薩修四** 是菩薩摩訶薩 遂起高心不 遂起髙心 遂起高

向 一 能修一切三摩地門。 **礦廉訶薩修一切三雕地門時。若作是念。我羅尼門故。遂起高心不能迴向一切智智。菩** 是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修一切陀 尼門時。 所擾亂修道相智一切相智故。 相智一切相智。是菩薩摩訶薩我我所執之 修道相智一切相智時。若作是念、我能修道 遂起高心不能迴向一切智智。 薩摩訶薩 我我所執之 所擾亂修 一切智故。 不能迴向一切智智。 執之所擾亂修一切三摩地門故。 之所擾亂修恒住捨性故。遂起高心不能迴 我能修恒住捨性。 智智、菩薩摩訶薩修恒住捨性時。若作是念 亂修無忘失法故。 無忘失法。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾 薩摩訶薩修無忘失法時。 故 無礙解大慈大悲大喜大捨十八 佛 薩摩訶薩我我所執之所擾亂修四無所畏四 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 **畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 切智時。 [迴向一切智智。世尊。菩薩摩訶薩成熟有 途起高心不能迴向 切智智。世尊。菩薩摩訶薩修一切陀羅 迴向 若作是念 **著作是念。我能修四無所畏四無礙** 若作是念。我能修一切陀羅尼門。 者作是念。 切智智。 ,我能成熟有情。是菩薩摩訶 是菩薩摩訶薩我我所執 遂起高心不能迴向一切 世食 是菩薩摩訶薩我我所 我能修一切智。是菩 **菩薩廉訶薩修四無所** 切智智。 若作是念我能修 **菩薩摩訶薩修** 遂起高心不 **杏藤摩訶蕨 遂起高心** 世寶。 不头法 是菩 菩

精進。 多故。不得靜慮。不得其靜慮者。是菩薩摩訶 出世間靜慮波羅蜜多時。 波羅蜜多時。 若波羅蜜多行精進波羅蜜多故。 薩依般若波羅蜜多行靜處波羅蜜多故。 向一切智智。 行安忍波羅蜜多故。能調伏高心。亦能迴 具安忍者。 是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多 時。善修般若波羅蜜多故。 波羅蜜多故。能調伏高心。亦能迴向一切智 修般若波羅蜜多故。不得淨戒。不得具淨戒 羅蜜多故,不得施者。不得受者。不得布施。 **雄行出世間 布施波羅蜜多時**。 菩薩摩訶薩行田世間淨戒波羅蜜多時。善 蜜多故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若 是菩薩摩訶薩依般者波羅蜜多行布施波羅 不能如質迴向一切智智。世傳。若菩薩摩訶 羅蜜多。而未得故。不能如實調伏高心。 布施等故。我我所執擾亂心故。雖修般若波 摩訶薩依世間心修諸善法。 起高心不能迴向一切智智。世傳、如是菩薩 摩訶薩、我我所執之所擾亂嚴淨佛土故。途 佛土時。若作是念。 心不能迴向 薩我我所執之所擾亂成熟有情故。 是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行淨戒 若菩薩摩訶薩行出世問安忍波羅蜜多 亦能迴向一切智智。 不得具精進者。是菩薩摩訶薩依般 一切智智。 善修般若波羅蜜多故。不得 若菩薩摩訶薩行出世間精進 我能做淨佛土。 苔薩摩 善修般若波羅蜜 若菩薩摩訶薩行 不得安忍。不得 無方便善巧行 善修般若波 訶 能調伏高 薩嚴淨 是菩薩 遂起高 亦 能

菩薩摩訶薩住苦聖諦時。 能調伏高心。 依般岩波羅 住法界乃至不思議界者。 羅蜜多故。 住實際虛空界不思議界時。 迴向一切智智。 **真如。不得住真如者。 薩住眞如時**。 心。亦能迴向 得外室乃 至無性自性空,不得住外室乃至 不虛妄性不變異 性平等 性離生 性法 若波羅蜜多住眞如故。 蜜多住外容乃至無性自性空故。 無性自性空者。 無性自性空時。善修般者波羅蜜多故。 住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 **伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩** 薩摩訶薩依般岩波羅蜜多住內空故。 羅蜜多故 不得內空,不得住內空者。 世尊。若菩薩摩訶薩住內空時,善修般若波 不得法界乃至不思議界。 。亦能迴向一切智智。 蜜多住法 界乃至不思 善修般若波羅蜜多故 一切智智。世餘。 是**菩薩摩訶薩依般若波羅** 岩菩薩摩訶薩住法界法性 是菩薩摩訶薩依般 能調伏高心 是菩薩摩訶 善修般若波羅蜜 善修般 若菩薩摩訶 世會。 能調伏高 若 定法 不得

無所畏

四無礙解 火熟大 悲大喜 大捨十

亦能迴向一切智智。

岩菩薩摩訶薩修

能調伏高

得佛十力。

不得修佛十力者。是菩薩摩訶

善修般若波羅蜜多故。不

亦能迴向一切智智。世傳。若菩薩摩

Ξ

薩摩訶薩依般若波羅蜜多住苦粵諦故。 菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住集滅道聖諦 不得集滅道點諦。不得住集滅道聖諦者。是 伏高心。 住集滅道聖歸時。 `能調伏高心。 亦能迴向 不得苦樂 亦能迴向 諦 不得住苦樂諦 善修般若波羅蜜多故。 一切智智。若菩薩摩訶 一切智智 者 菩 能

故。 菩薩摩訶薩 能調伏高心。 故。 亦能迴向一切智智。 依般若波羅蜜多修八解脫故。 訶薩修八解脫時。善修般若波羅蜜多故。不 髙心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩 波羅蜜多故。不得四靜應。不得修四靜慮者。 世尊。者菩薩摩訶薩修四靜慮時。善修般者 **蜜多故。不得四念住。** 故 依般若波羅蜜多修八勝處九次第定十遍處 處九次筑定十遍處時。善修般若波羅蜜多 得八解脫。不得修八解脫者,是菩薩摩訶薩 若波羅蜜多修四無量四無色定故。 修四無量四無色定者。是菩薩摩訶薩依般 波羅蜜多故。不得四無量四無色定。 **薩摩訶薩修四無量四無色定時。** 故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。 是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多 修 四 若菩薩摩訶薩修四念住時。 勝處九次第定十遍處者。 能調伏高心。亦能迴向 不得八騰處九次第定十遍處。 依般若波羅 亦能迴向 岩脊薩摩訶薩修八勝 不得修四念住者。 蜜多 ŧ)) 智智。若菩薩摩 一切智智。 是哲薩摩訶薩 善修般若波羅 修四念 能調伏高心。 善修般者 不得修 能調伏 ,若菩 世 不得 静慮 住 故 是 奪 高心。 訶薩修佛十力時。 四 心 薩依般若波羅蜜多修佛十力故。

聖道支者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多 聖道支時。 支放。能調伏高心。亦能迴向一切智智 修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 不得修四正斷四神足五根五力七等覺支八 訶薩修四正斷四神足五 正斷四神 若菩薩摩訶薩修空解脫門•時。 足五根五力七等覺支八聖道文。 善修般若波羅蜜多故。 根五力七等覺支八 不得四 、善修

四

世尊。 伏高心。 摩訶 多故。 智智。 得六神通。 薩修六神通時。善修般若波羅蜜多故。 解脫門者。 般者波羅蜜多故。不得空解脫門。不得修空 薩依般若 波羅 蜜多 修六神 通故。 故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世食。 善修般岩波羅蜜多故。 修空解脫門故。能調伏高心。亦能迴向一切 若菩薩摩訶薩修五眼時。 善修般若波羅蜜 訶薩依般若波羅蜜多修無相無 願 解 脫 門 不得修無相無願解脫門者。 薩依般 若波羅 蜜多修 五眼故。 岩菩薩摩訶薩修無相無願解脫門時。 不得五眼。 亦能迴向一切智智。 是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多 不得修六神通者。 不得修五眼者。是菩薩 不得無相無顧解脫 是菩薩摩訶 若菩薩摩訶 是菩薩摩 能調伏 能調 不

> 八佛 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法故。 訶薩依般者波羅蜜多修四無所畏四無優解 大悲大喜大拾十八佛不共法者。 佛不共法。 多故。不得恆住拾性。 故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。 菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修 無 忘 摩訶薩修無忘失法時。 **伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。** 是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修恆住捨性 薩摩訶薩修恒住捨性時。 故。不得無忘失法。不得修無忘失法者。 故。能調伏高心。亦能迴向一切智智 無所 不共法 長四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 不得修四無所畏四無礙解大慈 峙 善修般若波羅 不得修慎住捨性者 善修般若波羅蜜多 善修般若波羅雷 **密多枚** 是菩薩摩 若菩薩 失法 若特 能調 不 분

得修一切陀羅尼門者。 能調伏高心。 菩薩摩訶薩 羅蜜多故。不得一切智。不得修一切智者。是 尊。若菩薩摩訶薩修一切智時。善修般若波門故。 能調伏高心。亦能迴向一切智智。 世菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切三摩地 切三摩地門時。善修般若波羅蜜多故。不得 心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修 若波羅蜜多修一切陀羅尼門故。 修般若波羅蜜多故。不得一切陀羅尼門, 世尊。若菩薩摩訶薩修一切陀羅尼門時。 摩訶薩修道相智一切相智時。 一切三摩地門。不得修一切三摩地門者。 一依般若 亦能迴向一 波羅蜜多修一 是菩薩摩訶薩依 切智智。 善修般若 能調伏高 切智故。 岩苔髓 不 般

不得

波羅 摩訶薩依般若波羅蜜多 成熟有情故。 高心。亦能迴向一切智智。 羅蜜多故。 **調伏高心。** 不得成熟有情。 訶薩成熟有情時。 有 智智 智 菩薩摩 訶薩依出 世間般 岩波羅 蜜多修善 調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。 摩訶薩 依般者 波羅蜜 多嚴淨 佛士故、能 不得嚴淨佛土。 訶薩嚴淨佛土時。 |相智一切相智者。 蜜多 修道相 智一切 相智故。 調伏菩薩令不高心。 能如實調伏高心。亦能如質迴向一切 是故我說如是般若波羅蜜多甚爲希 亦能迴向一切智智。若菩薩摩 不得道相智一切相智。 不得殿淨佛土者。是菩薩 不得成熟有情者。 善修般 若波羅 蜜多故。 善修般 若波羅蜜 多故。 是菩薩摩訶薩依般若 而能迴向一切智 世尊。若菩薩摩 是菩薩 不得 如是

善男子善女人等於此般若波羅蜜多受持讀 廣令流布。 聞受持讀誦。 爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女 心念誦如是般若波羅蜜多。不爲刀●杖之所 是善男子善女人等若隨軍旅交陣戰時。 誦 恒喜樂。不爲一切災橫侵惱。復次憍尸迦。若 人等能於如是甚深般若波羅蜜多。 ?子善女人等不雕 。喪命軍旅終無是處。何以故。憍尸迦。是善 親近供養如理思惟。書寫解說廣令流布。 。所對怨敵皆起慈心。設欲中傷自然退 是善男子善女人等身常安隱心 精勤修學如理思惟。書寫解說 切智智心。 以無所得 歪心聽 至 善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒王 波羅蜜多。了自他俱皆不可得。 修學如是咒王。 時。 害。所以者何。是善男子善女人等學此般若 不得養者。

一切之所降伏。是善男子善女人等精勤

不爲自害不爲害他不爲俱

橋尸迦。是

*杖。亦能除他貪欲刀*杖。自除瞋恚刀*杖亦 杖。 見刀*杖'自除纒垢刀*杖。亦能除他纏垢*刀 爲方便。 他悬瘊刀*杖。自除惡見刀*杖。 能除他瞋恚刀*杖。自除愚癡刀*杖。亦能除 欲中傷自然退敗。喪命軍旅終無是處 不爲刀*杖之所傷殺。所對怨敵皆起慈心。設 迦。由此緣故。是善男子善女人等設入軍陣 自除惡業刀"杖"亦能除他惡業刀"杖。憍尸 自除隨眠刀"杖"亦能除他隨眠刀"杖" 長夜修習六波羅 蜜多。 亦能除他惡 自除貪欲刀

鬼魅。厭疇呪術皆不能害。水不能溺火不能 咒。如是般若波羅蜜多是大明咒。如是般若 燒。刀*杖惡獸怨賊惡神衆邪魍魎不能傷害。 **仓流布。是善男子善女人等一切毒藥盛道** 受持讀誦。如理思惟精勤修學。書寫解說廣 若波羅蜜多。至心聽聞恭敬供養。尊重讃歎 智智心。以無所得爲方便。常於如是甚深般 復水僑尸迦。 若善男子善女人等不離一切 最上最妙無能及者。具大威力能伏一切。不 無等等咒。如是般若波羅蜜多是一切咒王。 波羅蜜多是無上咒。如是般若波羅蜜多是 何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多是大神

俱害。 橋尸迦。 色蘊等無所得故。 害不爲害他不爲俱害 知者。不得見者,由於我等無所得故。不爲自 意生。不得儒童. 不得作者。不得受者。

身意處,於眼處等無所得故。不爲自害不爲 善女人等學此般若波羅蜜多大咒王時。 波羅蜜多大咒王時。不得眼處,不得耳鼻舌 蜜多大咒王時。不得色。不得受想行識。 界等無所得故。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 受。於耳界等無所得故。不爲自害不爲害他 等學此般若波羅蜜多大咒王時。 不得耳界 爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人 所生諸受。於眼界等無所得故,不爲自害不 得眼界。不得色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子 得聲香味觸法處。於色處等無所得故。不爲 學此般若波羅蜜多大咒王時。不得色處。不 害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等 若波羅蜜多大咒王時。不得舌界。不得味 俱害。 憍尸迦。 鼻界等無所得故。 不爲自害不爲害他不爲 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 般若波羅蜜多大咒王時。不得鼻界。 不爲俱害。悀尸迦。是善男子善女人等學此 不得聲界耳識界及耳觸耳觸為 緣 所 生 諸 害 憍尸迦。 「憍尸迦。是善男子善女人等學此般若 是善男子善女人等學此般若波羅 是善男子善女人等學此般若 是善男子善女人等學此般 不爲自害不爲害他不爲俱 不爲自害不爲害他不爲 於舌

不得我。不得有情、不得命者。不得生者。

不得士夫。不得補特伽羅。

不得

如等無所得故。

不爲自害不爲害他不爲俱

無所得故。

不爲自害不爲害他不爲俱害

性法定法住實際虛字界不思議界。 得法界法性不虛妄性不變異性平等性離生 學此般若波羅蜜多大咒王時。不得眞如,不 害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等 自性空。於內空等無所得故。不爲自害不爲

於翼

大般若波羅蜜多經卷第一百二

大般若波羅蜜多經卷第 百三

尸迦。

無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。 **識界及身觸身觸爲緣所生諸受。於身界**等 波羅蜜多大咒王時。不得身界。不得觸界身

初分攝受品第二十九之五 *三藏法師玄奘奉 韶譯

門。不得無相無顧解脫門。於空解脫門等無 學此般若沒羅蜜多大咒王時。不得空解脫 **告他不爲俱害,憍尸迦。是善男子善女人等** 得四正斷四神足五根五力七等覺支。 處 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 於布施 所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。 憍尸 道支。於四念住等無所得故。不爲自害不爲 此般若波羅蜜多大咒王時。不得四念住。不 他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學 男子善女人等學此般若波羅蜜 多 大 咒 王 得四無量四無色定。於四靜慮等無所得故。 此般若波羅蜜多大咒王時。不得四靜慮。不 不爲俱害。 波羅蜜多等無所得故。 不爲自害不爲害他 大咒王時。不得五眼。不得六神通。於五眼 時。不得八解脫。不得八勝處九次第定十遍 不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善 蜜多大咒王時。 於八解脫等無所得故。不爲自害不爲害 是善男子善女人等學此般若波羅蜜多 **、迦。是善男子善女人等學此般若波羅** 憍尸迦。是善男子善女人等學 不得布施波羅蜜多。 八聖 不得

惱

行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 此般若波羅蜜多大咒王時。不得無明。不得 他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學 諦。於苦聖諦等無所得故。不爲自害不爲害

不爲俱害,憍尸迦。是善男子善女人等學此

。於無明等無所得故。不爲自害不爲害他

等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。

王時、不得地界。不得水火風空識界。於地界

是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒

不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦

意觸意觸爲緣所生諸受。

於意界等無所得

多大咒王時。不得意界。不得法界意識界及

是善男子善女人等學此般若波羅密

燃尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅

蜜多大咒王時。不得苦聖諦。不得集滅道聖

相空一切法空不可得空無性空自性空無性

竟空無際空散空無髮異空本性空自相空共 般若波羅蜜多大咒王時。不得內空。不得外

故 羅漢果。於預流向預流果等無所得故。不爲 得一來向一來果不證向不還果阿羅漢向阿 是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒 爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男 此般若波羅蜜多大咒王時。不得無忘失法 他不爲俱害、憍尸迦。是善男子善女人等學 是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒 科故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦 得獨覺,不得獨覺向獨覺果。於獨覺等無所 善女人等學此般若波羅蜜多大咒王時。 自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子 波羅蜜多大咒王時。不得預流向預流果。不 俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若 預流等無所得故。 羅蜜多大咒王時。不得一切陀羅尼門。不得 害,憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波 智等無所得故。 不爲自害不爲害他不爲俱 不得一切智不得道相智一切相智。 子善女人等 學此般若 波羅蜜多 大咒王時 不得恒住捨性。於無忘失法等無所得故。不 法。於佛十力等無所得故,不爲自害不爲害 四無礙解大慈大悲大喜大拾十 八 王時。不得預流。不得一來不還阿羅漢。 蜜多大咒王時。不得佛十力。不得四無所 於菩薩摩訶薩等無所得故, 王時。不得菩薩摩訶薩。不得三藐三佛陀。 切三廉地門。 不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦 迦 是善男子善女人等學此般若波羅 於一切陀羅尼門等無所得 不爲自害不爲害他不爲 不爲自害不爲 / 佛不共 於一切

===

訶薩法。不得無上正等菩提。於菩薩康訶薩 學此般若波羅蜜多大咒王時。 無上乘。於聲閱乘等無所得故。不爲自害不 羅蜜多大咒王時。不得聲聞乘。不得獨覺乘 法等無所得故。 害他不爲俱害。 。憍尸迦,是善男子善女人等學此般若波 、憍尸迦。 不爲自害不爲害他不爲俱 是善男子善女人等 不得菩薩摩

憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅 為害他不爲俱害 皮無量衆。 未來菩薩摩訶薩衆於此般若波 王。精勤修學已證無上正等菩提。轉妙法輪 去菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多大神咒 無上法輸。令如說行皆獲繞益。何以故。 蜜多大咒王時。於我及法雖無所得。而證無 法輪度無量衆 界有諸菩薩摩訶薩梁於此般若波羅蜜多大 菩提。轉妙法輪度無量衆。現在十方無邊世 羅蜜多大神咒王。精動修學當證無上正等 上正等菩提。觀諸有情心行差別。隨宜爲轉 神咒王。精勤修學現證無上正等菩提。轉妙 過

波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修學如 切災橫疾疫之所傷害。所以者何。是善男子 人等隨所居止國土城邑人及非人。 理思惟。書寫解說廣令流布。是善男子善女 復次憍尸迦。 他化自在天。楚衆天。楚輔天。楚會天。大楚 天。三十三天。夜摩天"覩史多天。樂變化天 十方無量無數無邊世界。 隨所住 處為此三 千大千 世界及 **若善男子善女人等於此般若** 所有四大王衆 不爲一 男子善女人等怖畏怨家惡歡災樣。厭臟疾

常來守護。恭敬供養尊重讚歎。不令般若沒 般若波羅蜜多大神咒王隨所住處。爲此三 爲一切災橫疾疫之所傷害。所以者何。如是 開示分別。而此住處國邑王都人非人等。不 關受持讀誦。精勤修學如理思惟。亦不爲他 Ŧ 善男子善女人等書此般若波羅蜜多大神咒 羅蜜多大神咒王有留難故。復次憍尸迦。若 天。善見天。色究竟天。幷諸龍神阿素洛等 無量廣天。廣果天。無雪繁天。無熱天。善現 少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。 呪王崑清淨處。恭敬供養尊重讃歎。尚獲如 有四大王衆天。乃至色究竟天。幷諸龍神阿 千大千世界及餘十方無量無數無邊世界所 是現法利益。況能聽聞受持讀誦。精動修學 是善男子善女人等但書般若波羅蜜多大神 般若波羅蜜多大神咒王有留難故。憍尸迦。 素洛等常來守護。恭敬供養賃重讃歎。不令 德無邊。速證菩提利樂一切。 如理思惟。及廣爲他開示分別。當知是輩功 置清淨處。 光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天 恭敬供養尊重讃歎。雖不聽 憍尸迦。 若善

守衞故。 敬供養。 者何。 樹院或至彼院邊。人非人等不能傷害。所以 隨多少分香囊盛貯。置實第中恒隨逐身恭 疫毒藥咒等。應書般若波羅蜜多大神咒王。 Ŀ 正等菩提。 。過去未來現在諸佛。皆坐此處體得無 憍尸迦。譬如有人或傍生類入菩提 諸怖畏事皆自消除。 得菩提已施諸有情無恐無怖 天龍鬼神常

> 守護 果或一來果或不還果或阿羅漢果 常來守護。供養恭敬係重讃歎。不令般若波 多隨所住處。亦復如是。一切天龍阿案洛等 神之力。是故此處一切天龍阿案洛等皆問 正等菩提。 量無數有情。 妙行。安立無量無數有情。令現體得或預流 貴妙行。安立無量無數有情。 身心安樂。 香衣服纓絡實暗幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而 有情皆應敬禮。 羅蜜多有留難故。當知是處即真制多。一切 爲供養 供養恭敬尊重讃歎。當知般若波羅實 安立無量無數 如是勝事皆由般若波羅蜜多威 **令當證得獨覺菩提或證無上** 當以種種上妙花蠶塗散等 行情。 。令住三乘安樂 令住人天 安立無

供養恭敬創重證數。 等 佛言。憍尸迦。我湿問汝。當隨意答。於意云 o伎樂燈明而爲供養。是二顧聚何者爲多。 明而爲供養。或善男子善女人等佛涅槃後 散等香衣服纓絡實幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈 爾時天帝釋白佛言。世尊。若善男子善女人 花鬘塗散等香衣服纓絡實幢幡蓋衆妙珍奇 置其中。供養恭敬尊重讃歎。復以種種上: 起窣堵波。七寶嚴飾。寶函盛貯佛設利羅安 得 智智及相好身。於此般若波羅蜜多修學而 修學而得。天帝釋言。世尊。如來所得一切 何。如來所得一切智智及相好身,於何等法 書此般若波羅蜜多 甚深經典 初分校量功徳品第三十章之一 告憍尸迦。 如是如是。如汝所說、我 復以積種上妙花蠶盤 八種種莊: 妙

珞寶贖幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明而爲供養

復以種種上妙花蠶塗散等香衣服

要

如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

是甚深般若波羅蜜多而出生故

以是故。 若波羅蜜多甚深經典。 或善男子善女人等佛涅槃後起窣堵 。憍尸迦。 復以種種上妙花蠶塗散等香衣 **若善男子善女人等害此** 種種莊嚴供養恭敬 *伎樂燈明而爲 般

憍尸迦。 故 蜜多。 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性 深般若波羅蜜多而出現故。 燈明而爲供養。是二福聚前者爲多。何以故。 散等香衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍奇伎 供養恭敬尊重讃歎。復以種種上妙花蠶塗 波七寶嚴飾。寶凾盛貯佛設利羅安置其中。 服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍奇 奪重讃歎。 憍尸迦。內空外空內外空空空大空勝 皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生 **布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅** 僑尸迦, 皆從如是甚 真如 * 樂

處九次第定十遍處。皆從如是甚深般若波 皆從如是甚深般若 四念住四正斷 八解脫八勝 皆從如日 憍尸迦 僑尸迦。 憍尸迦。五 皆從如是 橋尸迦 皆從如 皆從 是丧 四 苦 限六神! 是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。 尸迦。 間所有空無邊處天。識無邊處天。 無熱天。善現天。善見天。色究竟天。皆從 尸迦。 天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無*繁天 輔天"梵會天。大梵天。光天。少光天。 無量光 多而出生故。憍尸迦。世間所有梵衆天。梵 衆天。三十三天。夜塵天。 觀史多天。樂變化 羅蜜多而出生故。憍尸迦 長者大族。居士大族。皆從如是甚深般若波 憍尸迦, 世間所有刹帝利大族。婆羅門大族。 羅蜜多而出生故。 財寶圓滿眷屬圓滿。 皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故 忘失法恒住捨性 出生故。憍尸迦。佛十力四無所畏四無礙解 皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 切相智。 蜜多而出生故。 是甚深般者波羅蜜多而出生故。憍尸迦:無 大慈大悲大喜大拾十八佛不共 天。非想非非想處天。皆從如是甚深般若 業道。供養沙門父母師長,施戒修等無量善 生故、憍尸迦。一切陀羅尼門一切三摩地門。 「極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨 、他化自在天。皆從如是甚深般若波羅 皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 菩薩摩訶薩所有成熟有情嚴爭佛土。 菩薩摩訶薩所有族姓圓滿色力圓滿 通 皆從如是甚深般若波羅蜜多而 皆從如是甚深般若波羅 橋尸迦。 憍尸迦。 皆從如是甚深般若波羅 皆從如是甚深般若波 世間所有四大王 一切智道相智 世間所有十善 法 無 皆從如 蜜多 册 燆 出 **9**(有)**—第**@

迦。

相好身。幷涅槃後佛設利羅。何以故。

憍尸

切智智及相好身丼設利羅。皆以般若

善女人等則爲供養一切智智。

及所依止佛 是善男子

若波羅蜜多供養恭敬尊重讃歎。

設利羅。憍尸迦。若善男子善女人等但於般 我涅槃後。諸天龍神人非人等恭敬供養我

止故。諸天龍阿素洛等恭敬供養。由此緣故

恭敬尊重讃歎。

以相好身與佛遍智爲所依

依處者。一切天龍阿素洛等不應竭誠供養 故。復修集佛相好身。此相好身若非遇智所 多正爲因生一切智智。

爲令此智現前相續

好身。一切智智無由而轉,是故般若波羅蜜 因故起。佛相好身但爲依處。若不依止佛相 如來所得一切智智。

甚深般若波羅蜜多為

證得一切智智。說名如來應正等覺。憍尸迦 以獲得相好身故。說名如來應正等覺。但以 得無上正等菩提。無9有是處故。 憍尸迦。

若波羅蜜多修學故。

得

切智智及相

播尸迦。

不學般若波羅蜜多證

不

波羅蜜多爲根本故。

僑尸迦。若善男子善女

聖辭集 聖諦波 聖諦道 聖諦。

甚深般若波羅蜜多而出現故。 法定法住實際虛空界不思議界。

深般若 波羅 蜜多 而出現 故。

供養恭敬尊重讚

人等但於佛身及設利羅。

是善男子善女人等非爲供養一切智智

静退四分

無量四無色定

遺體非此般若波羅蜜多一切智智

憍尸迦。由此緣故。

諸善男子善女人等

羅蜜多而出生故。憍尸迦。

及此般若波羅蜜多。

何以故。

憍尸迦。佛身

波羅蜜多而出生故。

橋尸迦。

之根

本

欲供養佛。若心若身先當聽聞受持讀誦

四

神足五根五力七等覺支八聖道支。

修學如理思惟。

書寫解說甚深般若波羅

吾

至

次第定。 幾所人得三十七菩提分法。 隨汝意答。憍尸迦。 於意云何, 究竟。於僧究竟。佛言。憍尸迦。 無疑。於僧無疑。 竟 淨。成就僧體淨。 瞻部洲內有少分人。 成就佛證淨。 成就法證 疑。於法無疑。於僧無疑。有幾所人於佛究 成就法證淨。成就價證淨。有幾所人於佛無 意云何。 利。佛言。憍尸迦。我今問汝。隨汝意答。於讃歎甚深般若波羅蜜多獲得如 是 大 功 德 憍尸迦。不可思量。 不可宜說。無上無上上。 覺。皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 恭敬拿重讚歎者。彼豈不知供養恭敬尊重 波羅蜜多而出生故。爾時天帝釋白佛言。世 無等無等等。一切智智皆從如是甚深般若 阿薩。菩薩摩訶薩法。皆從如是甚深般若波 尊。赡部洲人於甚深般若波羅蜜多。不供養 羅蜜多而出生故。憍尸迦。一切如來應正等 若波羅蜜多而出生故。 人薄貪瞋癡得 脱門。有幾所人得八解脫。有幾所入得九 迦 蜜多而出生故 來一來果。不還不還果。阿羅漢阿羅漢果。 於法究竟。於僧究竟。天帝釋言。 一切獨覺獨覺菩提。皆從如是甚深般 有幾所人永斷三結得預流果。有幾 有幾所人得四無礙解。有幾所人得 瞻部洲內有幾所人。 成就佛證淨。 有少分人於佛究竟。 有少分人於佛無疑。 憍尸 來果。 憍尸迦。一切菩薩摩 ,迦二切預流預流 有幾所人斷五順 有幾所人得三 赡部洲內有 我復問汝。 世籍 於法 於法 Ą 憍

勒修習趣菩提行。何以故。憍尸迦,諸有情 耨多羅三藐三菩提。 發心定趣獨覺菩提。 果。轉少分人斷五順下分結得不選果。轉少 得六神通。憍尸迦。雕部洲內極少分人。永斷 證律。 類流轉生死。無量世來多不見佛。不聞正法。 三精得預流果。轉少分人游貪瞋癡得一來 九次第定。轉少分人得四無礙解。轉少分人 轉少分人得三十七菩提分法。 轉少分人得 疑 內極少分人成就佛證淨成就法證淨成就價 帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦:瞻部洲 還果。有少分人斷五順上分結得阿羅漢果。 癡得一來果。有少分人斷五順下分結得不 得阿羅漢果。 不起粉進 不親近僧。不行布施。不護淨戒。不修安忍。 三解脫門。轉少分人得八解脫。轉少分人得 心定趣阿耨多羅三藐三菩提。 有少分人發心定趣獨覺菩提。 分人永斷三結得預流果。 分人得八解脫。有少分人得九次第定。 有幾所人發 心定趣 阿耨多羅 三藐三菩提 下分結得不還果。 分人得四無礙解,有少分人得六神通, 十七菩提分法。有少分人得三解脫門。有少 天帝釋言。世尊。 ,人斷五順上分結得阿羅漢果。轉少分人 轉少分入於佛究竟於法究竟於僧究竟。 轉少分人於佛無疑於法無疑於僧無 不習辭慮 有幾所人發心定趣獨覺菩提。 赡部洲内有少分人。 得三 有幾所人斷五順上分結 轉少分人發心定趣阿 轉少分人旣發心已精 不學般者。 有少分人薄貧瞋 有少分人發 爾時佛告天 不聞布施 有少 。有少

眼,不聞六神通,不修六神通。 不聞佛十力, 不修無相無顧解脫門。 股門。不修空解脫門。不聞無相無顧解脫門。 道支。不修四正斷乃至八聲道支,不聞空解 不聞四正斷四神足五根五力七等覺支八事 次第定十遍處。不聞四念住。不修四念住。 聞八勝處九次第定十遍處。 量四無色定。不聞八解脫。不修八解脫。不 四靜處。不聞四無量四無色定。 聖諦。 不修集滅道聖諦。 不聞四靜處,不修 界 **通安性不變異性平等性雕生性法定法住實** 李 性空無性自性空,不修外空乃至無性自性 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 不聞外空內外空空空大空勝義空。 不修般若波羅蜜多。 不修靜慮波羅蜜多。 多、不修精進波羅蜜多。不聞靜慮波羅蜜多 無忘失法,不聞恒住捨性。不修恒住捨性 畏乃至十八佛不共法。不聞無忘失法。不修 大悲大喜大拾十八佛不共法。 不修佛十力。不聞四無所畏四無礙解大慈 際虛空界不思議界。 無爲空畢竟空無際空散空無機異空本性空 蜜多。不修安忍波羅蜜多。不聞精進波羅蜜 羅 閜 蜜多,不修淨戒波羅蜜多。不聞安忍波羅 羅蜜多。 不聞苦聖諦。不修苦聖諦。不聞集滅道 不聞真如不修真如。不聞法界法性不 切 **陀羅尼門** 不修 **布施波羅蜜多** 不聞內空。不修內空。 不修法界乃至不思議 不修一切 陀羅 不聞五眼。 不聞般若波羅蜜多。 不修八勝處九 不修四無所 不開 不修四無 不修五 有爲空 净戒波 尼門

順上分結得阿羅漢果。 轉少分人發心定趣 人斷五順下分結得不遼果。轉少分人斷五 流果。轉少分人薄貧瞋癡得一來果。轉少分 當知於此贍部洲中極少分人永斷三結得預 得四無礙解。轉少分人得六神通。 得八解脫。轉少分人得九次第定。轉少分人 **菩提分法。轉少分入得三解脫門。轉少分人** 當知於此贖部洲內極少分人。成就佛證 轉少分人發心定趣阿耨多羅三 轉少分人旣發心已精勤修習趣 轉少分人得三十七 不聞道相智 轉少分人於佛究 **憍尸迦。以是緣** 切三摩地門。 轉少分人於佛 憍尸迦, 二切相 不 覺菩提。 養恭敬沙門婆羅門。 三菩提。 上分結得阿羅漢果。 斷五順下分結得不選果。 衆生修六神通。 生修九次第定。 生修三解脫門。 幾所衆生修八解脫。

竟於法究竟於僧究竟。

淨成就法證淨成就價證淨。

無疑於法無疑於僧無疑。

不開

切三摩地門。

不修

幾所 衆

聞

切智。

不修

一切智。

不修道相智一切相智。

究竟。幾所衆生修三十七菩提分法。幾所衆 無量。幾所衆生修四無色定,幾所衆生信佛 可樂想。幾所衆生修四靜慮。幾所衆生修四 所衆生行施受齋持戒。幾所衆生修十善業 信法信僧。 此三千大千世界幾所衆生。供養恭敬父母 **憍尸迦。於意云何。** 爾時佛語天帝釋言。 幾所衆生於諸欲中住厭患想。 無我想。不淨想。厭食想。一切世間不 幾所衆生供養恭敬沙門婆羅門。 幾所衆生於佛究竟於法究竟於信 幾所衆生於佛無疑於法無疑於 **閻贍部洲所有人類。** 我今問汝。 随汝意答 無常想。 蹇 於

戒。有少衆生修士善業道。有少衆生於諸欲 生永斷三結得預流果。 色定。有少衆生信佛信法信價。有少衆生於 靜慮。有少衆生修四無量。有少衆生修四無 中住厭思想。無常想。苦想。無我想。不淨想。 提行。幾所衆生鍊磨長養趣菩提心。幾所衆 定趣阿耨多羅三藐三菩提。有少衆生既發心 少衆生發心定趣獨覺菩提, 生修四無礙解。有少衆生修六神通。 生修八解脫。有少衆生修九次第定。有少衆 七菩提分法。有少衆生修三解脫門。有少衆 究竟於法究竟於僧究竟。 佛無疑於法無疑於僧無疑。 厭食想。一切世間不可樂想。有少衆生修四 有少衆生供養恭敬父母師長。有少衆生供 等菩提。天帝釋言。世尊。於此三千大千世界。 得住菩薩不退轉地。幾所衆生速證無上正 生方便善巧修行般者波羅蜜多。幾所衆生 果。幾所衆生薄貧瞋癡得一來果。幾所衆生 有少衆生斷五順上分結得阿羅漢果。有 一來果。 幾所衆生旣發心已精動修習趣菩 幾所衆生發心定趣阿耨多羅三藐 有少衆生斷五順下分結得不還 幾所衆生修四無礙解。幾所 幾所衆生永斷三結得預流 幾所衆生發心定趣獨 有少衆生行施受齋持 有少衆生薄貪瞋癡 有少衆生修三十 幾所衆生斯五順 有少衆生發心 有少衆生於佛 。有少衆

藐三菩提! 獨覺菩提。

ιζ 證無上正等菩提 轉少衆生得住菩薩不退轉地。 修習趣菩提行。 心定趣獨覺菩提。 生斷五順上分結得阿羅漢果。 結得預流果。 衆生供養恭敬沙門婆羅門。 已精勤: 多羅三藐三菩提。 轉少衆生斷五順下分結得不還果。 少衆生修八解脫。轉少衆生修九次第定。轉 於佛究竟於法究竟。於僧究竟。轉少衆生修 生於佛無疑於法無疑於僧無疑。 四無色定。轉少衆生信佛信法信價。轉少衆 修四靜處。轉少衆生修四無量。轉少衆生修 **淨想。厭食想。一切世間不可樂想。轉少衆生** 於諸欲中住厭患想。無常想。苦想。無我想。不 千世界。極少衆生供養恭敬父母師長。轉少 言"如是如是。如汝所說。憍尸迦。於此三千大 羅蜜多。有少衆生得住菩薩不退轉地。有 少衆生修四無礙解。轉少衆生修六神通。嬌 三十七菩提分法。轉少衆生修三解脫門。轉 受齋持戒。轉少衆生修十善業道。轉少衆生 衆生速證無上正等菩提。 趣菩提心。 、迦。於此三千大千世界。極少衆生永斷 轉少衆生方便善巧修行般若波羅蜜多 修習趣菩提行。 有少衆生方便善巧修行般若波 轉少衆生薄貪瞋癡得一來果 轉少衆生練贈長養趣菩提 轉少衆生旣養心已精勤 轉少衆生發心定趣阿耨 有少衆生練磨長養 爾時佛告天帝釋 轉少衆生行施 轉少衆生谏 轉少衆生發 轉少衆生 轉少衆

復水橋尸迦。 各如殑伽沙等世界。 我以清淨無障佛眼。 雖有無量無數無邊有 觀察十方

=

情發心定趣 阿耨多羅三藐三 菩提精 退轉地。多分退隨聲聞獨覺下劣地中。 方便善巧。 **習趣菩提行**。 書寫。 理思惟。好請問師樂爲他說。作此事已復應 波羅蜜多。數數聽聞受持讀誦。精動修習如 上正等菩提無留難者。應於如是甚深般若 修習趣菩提行。欲住菩薩不退轉地速證無 人等。發心定趣阿耨多羅三藐三菩提。精動 不能證故。憍尸迦由是因緣。若善男子善女 惡慧懈怠。下劣精進。下劣勝解。下劣有情。 故。憍尸迦。阿耨多羅三藐三菩提甚難可得。 **줣精勤修習如理思惟。** 般若波羅蜜多諸勝善法。 薂。 住實際處容界不思議界。 性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 有為空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 \$ 謂布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮波羅蜜 何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。 **惱尸迦。是善男子善女人等。於餘攝入甚深** 資鹽幡蓋衆。 道聖諦。若四靜慮。若四無量四無色定。 性姿自性空無性自性空。 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 復以種種上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞 若內空若外空內外空空空大空勝義空 種種實物而用莊嚴。供養恭敬尊重讃 ,若八勝處九次第定十週處。若四念 若一若二者三有情得住菩薩不 妙珍奇 *伎樂燈明而爲供養、 而由遠離甚深般若波羅蜜多 好請問師樂爲他說。 若苦聖諦。若集滅 若真如若法界法 亦應聽聞受持讀 。 何以 動 若 所

作留難 若五眼、若六神通。 尼門。若一切三摩地門。 法。若無忘失法。若恒住捨性、若一切陀羅 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 佛 不 如理思惟。 多蘊處界等無量法門。亦應聽聞受持讀誦 男子善女人等。 甚深般若波羅蜜多餘勝善法。憍尸迦、是善 智一切相智。若餘無量無邊佛法。是謂攝入 道支。 若空解脫門。 不應非毀令於無上正等菩提而 於餘隨順甚深般若波羅蜜 **若佛十力。若四無所 考無相無願解脫 若一切智。 若道相** 門 共 畏

大般若波羅蜜多經卷第一百三

大般若波羅蜜多經卷第 百 应

分校量功德品第三十之二 | 藏法師玄奘奉 貂譯

勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 時 羅蜜多及靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多 是念。如來昔住菩薩位時。常動修學般若波 得空無性空自性空無性自性空故。 **變異空本性空自相空共相空一切法空不可** 何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。 性離生性法定法住實際虛空界 不 住真如及法界法性不虛妄性不變異性平等 上正等菩提。 常勤安住內容及外室內外空空空大空 **超得無上正等菩提。** 如來背。住菩薩位時。 如來昔住菩薩位 思 常勤安 證得無 議 界

4

若四正斷四神足五根五力七等覺支八

四靜慮及四無量四無色定故。 薩位時 等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學八解 常動安住苦聖諦及集滅道聖歸故。 上正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學 故 薩位時。 聖道支故。 念住及四正斷四神足五根五力七等覺支八 正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學四 脫及八勝處九次第定十温處故。 智故。證得無上正等菩提、如來背住菩薩位 住捨性故。證得無上正等菩提。如來普住菩 十力及四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 正等菩提。如來昔住菩薩位時。常動修學佛 位時。常勤修學五眼及六神通故。體得無上 等今者爲求無上正等菩提。 **虽法門故。證得阿耨多羅三藐三菩提。** 上。正等菩提。如來昔住菩薩位時, 時。常動修學諸餘無量無邊佛法故。 薩位時。 來背住著薩位時。 **拾十八佛不共法故。證得無上正等菩提。** 脫門故。體得無上正等菩提、如來普住菩薩 佳 波羅蜜多等法。亦應隨佛常勤精進修學安 住諸餘隨順甚深般若波羅蜜多纏處界等無 (地門故。 證得無上正等菩提。 如來昔住菩 **茶實大師**。 超 如是甚深般若波羅蜜多等法。定是我等 得 無上正等菩提。如來昔住 常勤修學一切智及道相智一切相 常勤修學一切陀羅尼門及一切三 常勤修學空解脫門及無相無顧解 證得無上正等菩提。如來昔住著 常勤隨學所願皆滿。如是甚深般 常動修學無忘失法及恒 於此甚深般若 體得無上正 **菩薩位** 證得無上 證得無 常勤安 證得無 如

益安樂所依處故。

燆尸迦。諸善男子善女人

若佛住世若涅槃後。應依苦聖諦常勤修

依集滅道聖諦常動修學。

何以故。

如是

界當動修學。何以故。如是真如等。是一切聲 平第性離生性法定法住實際虛空界不思議

獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿索洛等。

利

善女人等。若佛住世若涅槃後。應依真如常 浴等。利益安樂所依處故。 憍尸迦。諸善男子 是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素 無性自性空常勤修學。何以故。如是內空等 依外空內外容空空大空勝義空有爲空無爲

修學。應依法界法性 不虛妄性 不變異性

迦 是五服等。 應依佛十力常勤修學。 諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸 勤修學。應依六神通常勤修學。 善女人等。若佛住世若涅槃後。應依五眼常 等。利益安樂所依處故。憍尸迦。 門常勤修學。何以故。 諸善男子善女人等。者佛住世若涅槃後。應 修學。 勤修學。應依八勝處九次第定十遍處常勤 人等。 聲聞獨覺 菩薩摩訶薩 及諸天人 阿素洛等。 常勤修學。何以故。 諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。 苦樂 礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法常勤 依空解脫門常勤修學。 住等。是一切聲聞獨覺菩薩廉訶薩及諸天 等。若佛住世若涅槃後。 修學。何以故。如是八解脫等。 利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女 依四靜虛常動修學。 天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦 人阿素洛等。 支八聖道支常勤修學。 安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人 獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。 切聲即獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿索洛 諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。 部等。 若佛住世若涅槃後。 應依四正斷四神足五根五力七等覺 분 是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及 利益安樂所依處故。 ij) 聲聞獨覺菩薩摩訶薩及 如是四靜虛等。 應依四無景四無色定 如是客解脫門等。 應依四無所畏四無 何以故。 應依無相無願解脫 應依四念住常勤 應依八解脫常 是一切聲聞 何以故。 諸善男子 如是四念 憍尸迦。 是一切 利益 如 是 應 諸 迦。 筝 後。 迦 世 修)無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心 尊。若善男子善女人等。不離一切智智心。

若佛住世若涅槃後。應依內空常勤修學。應

安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女人等。 獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等。利益 何以故。如是般若波羅蜜多等。是一切聲聞

慮精進安忍 净戒布施 波羅蜜多 當動修學

褩後。應依般若波羅蜜多常勤修學。應依靜 憍尸迦。諸善男子善女人等。若佛住世若涅 故已到彼岸。當到彼岸。現到彼岸以是緣故。

亦於如是甚深般若波羅蜜多等法。

常勤學

等菩提。一切獨覺阿羅漢不還一來預流果等。

、當證無上正等菩提。現證無上正

深般若波羅蜜多等法。

常動學故已證無上

等真實法印。一切如來應正等覺。皆於如是甚

若波羅

蜜多等

法

是諸

如來應正等覺真實

印

亦是一切獨覺阿羅漢不還

一來預流果

諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應 等無量法門常勤修學。 天人阿素洛等。 邊佛法。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸 常勤修學。何以故。如是一切智等。是一切 依一切智常勤修學。應依道相智一切相智 天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸迦。 尼門等。 諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。 忘失法等。 學。應依恒住捨性常勤修學。何以故。如是無 深般若波羅蜜多蘊 處界 等 無 邊佛法常勤修學。何以故。如是所餘無量無 人等。若佛住世若涅槃後。應依所餘無量無 利益安樂所依處故。僑尸迦。諸善男子善女 聲聞獨覺菩藤 摩訶薩及 諸天人 阿素洛等。 三摩地門常勤修學。何以故。如是一切陀羅 後。應依一切陀羅尼門常動修學。應依 **岩佛住世岩涅槃後。** 安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子義女人等。 獨覺菩薩摩訶蘧及諸天人阿素洛等。 學。 切聲聞獨覺菩薩摩訶藤及諸天人阿索洛 利 諸善男子善女人等。 諸善男子善女人等,者佛住世若涅槃 應依隨順甚深般若波羅蜜多蘊。處外 何 益安樂所依處故。爾時天帝釋白佛言。 以故。 是一切聲聞獨吳菩薩摩訶薩及諸 是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及 如是佛十力等。 利益安樂所依處故。 應依無忘失法常勤修 何以故。如是隨順甚 **岩佛住** 量 是一 进者涅槃 法門。 切 橋尸 切 利 聲聞 是 盆

書寫種種莊嚴供養恭敬奪重讃歎。 中無空隙。復以種種天妙花蠶塗散等香衣 飾。其量高大一踰繕那廣滅高半。滿贍部洲 女人等。於諸如來般涅槃後。爲供養佛設利 邊' 佛告憍尸迦。 置是一事。 人等。由此因緣所生福聚。甚多於彼無量無 妙珍奇伎。樂燈明而爲供養。是善男子善女 種上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞寶鐘幡蓋衆 於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦 女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。 世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善 此因緣所生顯聚鄉爲多不。天帝釋言。甚多 重讃歎。於汝意云何。是善男子善女人等。由 **未妙珍奇伎樂燈明**。 種種天妙華蠶塗散等香衣服瓔珞實幢幡蓋 設利羅故。以妙七實起窣堵波。種種珍奇間 子善女人等。於諸如來般涅槃後。爲供養佛 福佛言。憍尸迦。我還問汝、當隨意答。有善男 供養。是善男子善女人等。 **服瓔珞寶幢幡蓋梁妙珍**奇 雜嚴飾。其量高大一踰籍那廣減高半。復以 情宜說流布。 尊重讃歎。 聽聞受持讀誦。 瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明。盡其 故。以妙七實起窣塔波。種種珍奇問雜嚴 修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。或有 復以種種上妙華蠶塗散等香衣 或有書寫種種莊嚴供養恭敬 精動修學如理思惟。 盡其形壽供養恭敬拿 由此因緣得幾所 9伎樂燈明而爲 復有善男子善 復以種 。廣爲有 精 無邊 歎

女人等。 尸迦。 世尊。 福聚。 ١Ċ, 衆妙珍奇*伎樂燈明而爲供養。是善男子善 種種上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋 有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讃歎。 精勤修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。或 便。於此般者波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 善女人等。不雕一切智智心。以無所得爲方 因緣所生福譯寧 爲多不。 涅槃後。爲供養佛設利羅故。以妙七寶起窣 贍部洲。復有善男子善女人等。 珍奇伎樂燈明。 天妙花蠶途散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙 那廣減高半。滯四洲界中無空隙。復以種種 堵波。種種珍奇問雜嚴飾。其量高大一踰籍 爲供養。是善男子善女人等。 香衣服瓔珞寶幢幡蓋梁妙珍奇伎樂燈明而 恭敬尊重讃歎。 爲有情宜說流布。 至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。 不。天帝釋言。甚多世 以無所得爲方便。 於汝意云何。是善男子善女人等。由此 **甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子** 甚多於彼無量無邊。佛告憍尸迦。 若善男子善女人等。 由此因緣所生福聚。甚多於彼無量 盡其形壽供養恭敬尊重讃 復以種種上妙花鑑塗散等 或有害窩種種莊嚴供養 於此般若波羅蜜多。 甚 天帝釋言。 多善逝。 由此因緣所生 不離一切智智 於諸如來般 佛言 復以 甚多 置 腐 僑

以妙七寶起窣塔波。種種珍奇間雜嚴飾。其等。於諸如來般涅槃後。為供養佛設利羅故。佛皆憍尸迦。置四洲界。復有善男子善女人

男子善

女人等

由

此因緣所生福聚事爲多

壽供養恭敬尊重讚歎。於汝意云何。是善

空隙。 佛言。憍尸迦。 書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讃歎復以種種 於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦 世 来妙珍奇*伎樂燈明。盡其形譯供養恭敬傳 踰繕那廣減高半。滿中千界中無空隙。 起窣堵波。種種珍奇間雜嚴飾,其量高大 緣所生福聚。甚多於彼無量無邊。佛告憍 供養恭敬尊重讃歎。 惟。廣爲有情宜說流布。或有書寫種種莊嚴 蜜多。至心聽即受持讀誦"精勤修學如理 切智智心。以無所得爲方便。於此般若波 帝釋言。甚多世尊。其多善逝 善女人等。由此因緣所生福聚寧爲多不。 天 供養恭敬尊重讃歎。於汝意云何。 珞寶幢幡蓋梁妙珍奇*伎樂燈明。 女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。 此因緣所生關聚寧爲多不。天帝釋言。 重 種種天妙花蠶塗散等香衣服瓔珞實幢幡蓋 來般涅槃後。爲供養佛設利羅故。以妙七寶 迦。置小于界。復有善男子善女人等。於諸 燈明而爲供養。是善男子善女人等。 散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋梁妙珍奇 為大一 (尊。 甚多善逝、佛言。 憍尸迦。 若善男子善 「讃歎。於汝意云何。是善男子善女人等。由 妙花蠶盤散等香衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙 修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。或有 奇*伎樂燈明而爲供養。是善男子善女人 復以種種天妙花蠶盤散等香衣服瓔 踰籍那廣滅高半。 **若善男子善女人等。** 復以種種上妙花蠶麼 滿 小 是善男子 盡其形實 千界中無 由此 *伎 不 離 如

樂燈明。

塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋集妙珍奇

*

世事。

常動學故已到彼岸。

當到彼岸。

現到彼岸

切聲聞獨覺皆於如是甚深般 若 波 羅蜜多

上正等菩提。現證無上正等菩提。 多,常動學故已證無上正等菩提。 如來應正等覺。

皆於如是甚深般若波羅實

亦是一切聲聞獨覺真實法印。

世會。

捌

若波羅蜜多、是諸如來應正等覺異實法印。

、盡其形壽供養恭敬奪重讃歎。於汝

千大千世界中無空隙。

復以種種天妙花賞

因緣所生寵聚事爲多不。天帝釋言。甚多世 意云何。如是三千大千世界諸有情類。由此

尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人

切智智心。以無所得爲方便

7.於此

諸有情類。各於如來般涅槃後。爲供養佛設

緣所生福聚。甚多於彼無量無邊。佛告憍尸 燈明而爲供養。是善男子善女人等。由此因 散等香衣服璎珞實幢幡蓋乘妙珍奇 *伎樂

置一三千大千世界。設復三千大千世界

蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思 切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅

,廣爲有情宜說流布。或有書寫種種莊嚴

供養恭敬拿重讃嘆。

復以種種上妙花蠶塗

聚事爲多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝

憍尸迦。

若善男子善女人等。不離一

云何。是善男子善女人等。由此因緣所生屬 燈明。盡其形壽供養恭敬尊重讃歎。於汝意 大千世界中無空隙。 復以種種天妙花蠶塗

飾。其量高大一踰籍那廣滅高半。邊滿三千

散等香衣服瓔珞賣幟幡蓋衆妙珍奇

*伎樂

羅故。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇間雜戲

女人等。於諸如來般涅槃後。爲供養佛設利

佛告憍尸迦。置中千界。復有善男子善

利羅故。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇間雜

嚴飾。其量高大一踰繕那廣減高半。各滿三

學如理思惟。廣爲有情宜說流布。或有書寫 般若波羅蜜多。 種種莊嚴供養恭敬尊重讚敷。復以種種上 復以種種天妙花蠶盦散等香 至心聽聞受持讀誦。 精動 乘妙 修

等。

因緣所生編聚

甚多於彼無量無

佛言 波羅蜜多。總能攝藏一切善法。所謂十善業 可思議不可稱計。何以故。世尊。由此般若 由此因緣所生編聚。 *伎樂燈明 而爲供養。 岩波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修學 界中無空隙。 高大一踰籍那廣減高半。各滿三千大千世 進 花蠶篋散等香衣服瓔珞實幢幡蓋亲妙珍奇 種莊嚴供養恭敬傳重讚歎。 如理思惟。廣爲有情宜說流布。或有書寫種 不雕一切智智心。以無所得爲方便。於此般 經一劫或一劫餘。供養恭敬尊重讚歎。 衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明。若 各於如來般涅槃後。爲供養佛設利羅故。以 爲供養恭敬尊重讃歎過去未來現在諸佛世 般若波羅蜜多。是善男子善女人等。當知則 時天帝釋復白佛言。如是如是。誠如聖教。者 等。由此因緣所生職聚。甚多於彼無量無邊 妙七寶起窣堵波。種種珍奇間雜嚴飾。其量 尊。 假使十方各如殑伽沙等世界一切有情。 善男子善女人等。 供養恭敬 尊重讃歎如是 珍奇*伎樂燈明而爲供養。是善男子善女人 妙花蠶逾散等香衣服瓔珞實贕幡蓋。 若四靜慮四無量四無色定。若八解脫八 是諸有情由此因緣所生鬸聚專爲多不。 甚多。天帝釋言。 甚多於彼無量無邊不 是善男子善女人等。 若善男子善女人等。 復以種種上妙 Ш

此甚深般若波羅蜜多。

世尊。

如是甚深般

智一切相智,

岩餘無量無邊佛法。

法。者無忘失法恒住捨性。

若一切智道相

四無礙 解大慈 大悲大喜 大捨十八佛 不共 尼門一切三摩地門。 定法住實際嚴空界不思議界。 界法性不虚妄性不變異性平等性雕生性法 得空無性空自性空無性自性空。 變異空本性空自相空共相空一切法空不 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 若波羅蜜多。 *若布施波羅蜜多。 淨戒波羅蜜多。 **楽器滅楽器道楽器。者 • 佛五眼 • 若六神通** 脫門無相解脫門無顧解脫門。 神足五根五力七等覺支八樂道支。 羅鑑多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多。 勝處九次第定十遍處。 若内空外室內外空空空大空 若 e佛士力四無所畏 若四念住四 若一切陀羅 岩苦聖締集 岩具如法 。安忍被 若空解 [正斷四 可

堃散等香衣服 瓔珞寶幢幡蓋 衆妙珍奇*伎

思惟。廣爲有情宜說流布。或有書寫種種莊 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修學如理

一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波 由此因緣。若善男子善女人等。不離

般供養恭敬拿重讚馱。

復以種種上妙花賞

議不可稱計 因緣所生福聚 樂燈明而爲供養。是善男子善女人等。 甚多於彼無量無邊不可思 由此

温處而得生故。 **뛂尸迦** 支八聲道支而得生故。憍尸迦。 無量四無色定而得生故。 識界而得現故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。 性平等性離生性法定法住實際虛空界不思 性自性冬而得現故。憍尸迦,由此般者波羅 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切內空 布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而得 計。何以故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切 一切苦學辭集學歸滅聖諦道學諦而得現故 生福聚甚多於彼無量無邊不可思議不可稱 爲供養。是善男子善女人等。 衣服瓔珞實幢幡蓋粜妙珍奇 *伎樂燈明而 敬拿重讃歌。 有情宜說流布。 心聽聞受持讀誦。精動修學如理思惟。廣爲 心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至 憍尸迦。 岩善男子善女人等。不雕一切智智 爾時佛告天帝釋言。 切四念住四正斷四神足五根五力七等覺 一切真如法界法性不虚妄性不變異 由此般若波羅蜜多。一切四靜慮四 一切八解脫八勝處九次第定十 復以種種上妙花蠶塗散等香 憍尸迦。由此般若波羅蜜多。 或有書寫種種莊嚴供養恭 如是如是。 憍尸迦。由此般若 由此般者波 由此因緣所 如汝所說

羅蜜多。 羅蜜多。 股門而得生故。 僑尸迦。 從初發心乃至金剛喻定所有功 德 波羅蜜多。一切獨覺向獨覺果而出現故。憍 向預流果一來向一來果不還向不選果阿羅 得生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切 波羅蜜多。 尸迦。由此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩 漢向阿羅漢果而出現故。憍尸迦。由此般若 故。憍尸迦。 情嚴爭佛土而得成故。憍尸迦。由此般若波 般若波羅蜜多。 **智道相智一切相智而得生故。憍尸迦。由此** 失法恒住捨性而得生故。憍尸迦。由此般若 故。憍尸迦。 由此般若波羅蜜多。 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法而得生 若波羅蜜多, 切五眼六神通而得生故。憍尸迦。 一切聲聞乘獨覺乘無上乘而得生 一切陀羅尼門一切三摩地門而 由此般若波羅蜜多。一切預洗 切空解脫門無相解脫門無顯解 一切佛十力四無所畏四無礙 一切菩薩摩訶薩。成熟有 由此般若波羅蜜多 一切無忘 市出 由 化般 現

種上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞實幢幡蓋衆 現故。 波 妙珍奇*伎樂燈明而爲供養。以前所造窣堵 **暋寫種種莊嚴供養恭敬尊重讃數。復以種** 人等。 動修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。或有 應正等覺所有無上正等菩提大般涅槃而出 故。憍尸迦。由此般著波羅蜜多。一切如來 於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 顧比此顧察 憍尸迦。由o此緣故。若善男子善女 不離一切智智心。以無所得爲方便。 百分不及一。 千分不及 精

尸

迦

力七等覺支八聖道支。 者。 間常有八解脫八勝處九次第定十遍處 間常有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聲諦。 性法定法住實際虛學界不思識界。 波羅蜜多在贍部洲人中住者。 **空自性空無性自性空**。 性空自相容共相空一切法空不可得空無性 若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。 羅蜜多左贍部洲人中住者。 知恩報恩。供養賢學。 憍尸迦。 中住者。則此世間佛實法資茲紹倡實皆住 羅蜜多在膽部洲人中住者。 **若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。** 世間常有四靜處四無量四無色定。 若此般若波羅蜜多在膽部洲人中住者。 如法界法性不虚妄性不變異性平等性雕生 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 間常有內室外空內外空空空大空勝義空有 **净戒安忍精進静慮般若波羅蜜多。** 人中住者。世間常有十善業道。及施戒修養 不滅。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲 故。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在瞻部洲人 分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 何以 百千俱胝那庾多分不及其一。數分算分計 及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一 百千分不及一。俱胝分不及一。 若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住 世間常有四念住四正斷四神足五根五 **考此般若波羅蜜多在贍部洲人中住** 、憍尸迦。者此般若波 橋尸迦。 世間常有布施 世間常有 世間常有 若此般若波 百俱胝分不 若此般若 、憍尸迦。 橋尸迦。 |空解 迦 者 世 奠

獨覺乘無上乘。憍尸迦。若此般若波羅蜜多

在贍部洲人中住者。

世間常有預流向預流

修學如理思惟供養恭敬尊重讃歎如是般若

世。大仙。

故

道支出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八歌

便有空解脫門無相無顧解脫門出現於

◎第二頃号*

天非想非非想處天,憍尸迦,若此般若波羅 世間常有空無邊處天識無邊處天無所有處

蜜多在贍部洲人中住者。

世間常有聲聞乘

住者。 橋尸迦。 洲人中住者。世間常有無忘失法傾住捨性。 共法。 憍尸迦。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 有五眼六神通 脫門無相解脫門無關解脫門。 在贍部洲人中住者。 般若波羅蜜多在聯部洲人中住者。 世間常有一切陀羅尼門一切三摩地 若此般若波羅蜜多在贍部洲人中 憍尸迦。若此般若波羅蜜多 若此般若波羅蜜多在膽部 世間常有佛十力四無 憍尸 迦 世間常 若此

膽部洲人中住者。 世間常有如來應正等覺。 大般若波羅蜜多經卷第一百四 證得無上正等菩提。轉妙法輪度無量衆 情嚴淨佛土。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在 部洲人中住者。世間常有獨覺向獨覺果。憍 羅漢果。 迦 來向 世間常有菩薩摩訶薩修菩薩行成熟有 若此般若波羅蜜多在聯部洲人中住 憍尸迦。 來果不! 若此般若波羅蜜多在贍 還向不還果阿羅漢向阿

大般若波羅蜜多經卷第 百五.

*三藏法師玄奘奉

沼澤

憍尸迦。

住者。世間常有刹帝利大族婆羅門大族長

者此般若波羅蜜多在贍部洲人中

中住者。世間常有一切智道相智一切相智。門。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人

羅蜜多。何以故。大仙。若能受持讀誦精動 蜜多。大仙。應如理思惟如是般若波羅蜜 讀如是般若波羅蜜多。大仙。應誦如是般若 *繁天無熱天善現天善見天色究竟天。同聲 十三天夜摩天観史多天樂變化天他化自在 多。大仙。應供養恭敬尊重讃歎如是般若波 波羅蜜多。大仙。應精動修學如是般若波羅 多。大仙應持如是般若波羅蜜多。大仙。應 天逼淨天废天少废天無量廣天廣果天。 天。梵楽天梵輔天梵會天大梵天。光天少光 爾時於此三千大千世界所有四大王衆天三 共白天帝釋言。大仙。應受如是般若波羅蜜 天無量光天極光淨天。 淨天少淨天無量淨 分校量功德品第三十之三 無

●繁天無熱天善現天善見天色究竟天。憍尸

。若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者,

波羅蜜多在聯部洲人中住 渚

世間常有無 者此般若

廣天無量廣天廣果天。

憍尸迦。

淨天。淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少 梵會天大梵天。光天少光天無量光天極光 贍部洲人中住者。 世間常有梵衆天梵輔天

化自在天。憍尸迦。

若此般若波羅蜜多在

衆天三十三**天夜摩**天覩史多天樂變化天他

蜜多在赡部洲人中住者。 者大族居士大族。 憍尸迦。

世間常有四大王 若此般若波羅

眼不滅法眼不滅僧眼不滅。大仙。若有受持 尊重讚歎如是般若波羅蜜多。 則令一切佛 火仙。 讀誦精勤修學如理思惟供養恭敬尊重讃歎 若有受持讀誦精勤修學如理思惟供養恭敬 養恭敬尊重讃歎如是般若波羅蜜多。 **寶種不斷絕故。** 生性法定法住實際虛空界不思議界出現於 於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有 種不斷僧寶種不斷。大仙,當知由三寶種不 如是般若波羅蜜多。 世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有四 便有八解脱八勝處九次第定十遍處出現於 定出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。 書諦集滅道 專歸出現於世。大仙。當知由三 世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。 **奥如法界法性不虚妄性不變異性平等性離 空不可得空無性空自性空無性自性空出現** 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 **空大空勝義空**有爲空無爲空畢竟空無際空 三寶種不斷絕故。 静慮般若波羅蜜多出現於世。大仙。當知由 断絕故。 波羅蜜多。 切天衆增益。 若有受持讀誦精動修學如理思惟供 便有布施波羅蜜多淨戒安忍精進 則令 便有四静愿四無量四無色 諸阿素洛朋黨損滅。 便有内空外空内外空空 切 則令佛寶種不斷法寶 惑 法 損 減善法 便有苦 增益 則令

俥 **悲敬尊重讃歎如是般若波羅蜜多** 及阿耨多羅三藐三菩提出現於世。 出 羅漢向阿羅漢果出現於世。大仙。當知由三 門出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。 知由三寶種不斷絕故。 及菩薩摩訶薩十地等法出現於世。大仙。當 當知由三寶種不斷絕故。 有菩薩摩訶薩三藐三佛陀出現於世。 寶種不斷絕故。 流向預流果一來向一來果不還向不選果阿 於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有預 不斷絕故。 覺乘無上乘出現於世。 大仙。當知由三寶種 仙當知由三實種不斷絕故。便有聲聞乘獨 便有一切智道相智一切相智出現於世。 不斷絕故。 法恒住捨性出現於世。大仙。當知由三寶種 大仙當知由三寶種不斷絕故。 慈大悲大喜大捨 十八佛 不共法出現 於世。 断絕故。 股六神通 出現於世。大仙。 ·現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故:便 汝應受持讀誦精動修學如理思惟供養 便有佛十力四無所畏四無礙解大 便有預流一來不還阿羅漢出現 便有一切陀羅尼門一切三摩地 便有獨覺及獨覺向獨覺果 便有如來應正等覺 便有菩薩摩訶薩 當知由三實種不 便有無忘失 是故大 大仙。 大

波維蜜多、汝應供養恭敬拿重讚歎此甚深般若波羅蜜多。汝應如理思惟此甚深般若波羅蜜多。汝應精勤修學此甚深般若波羅蜜多。汝應請此甚深般若波羅蜜多。汝應請此甚深般若波羅蜜

解戰群。 波羅蜜多是無上咒。 釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多是大神 法若菩薩法君如來法皆具攝故。 蜜多。普攝一切菩提分法。 般涅槃界。何以故。憍尸迦。 若波羅蜜多。現證無上正等菩提。入無餘依 證無上正等菩提。入無餘依般涅槃界。現在 及諸弟子。一切皆學如是般若波羅蜜多。當 弟子。一切皆學如是般若波羅蜜多。當證無 等。或諸天子及諸天女。由此般若波羅蜜多 德威力甚廣大故。憍尸迦。若善男子善女人 萷 此般若波羅蜜多生帶信故。 或諸天女。聞是般若波羅蜜多善根力故。於 前至心念誦如是般若波羅蜜多。 兇悖徒黨興是惡念 無等等呪。 十方無量諸佛及諸弟子。 上正等菩提。入無餘依般涅槃界。 藐三菩提。何以故。 泰然。設復命終還生本處。受天富樂倍勝於 驚惶恐墮惡趣。爾時汝等諸天眷屬。應住其 僑尸迦。若諸天子或諸天女。五衰相現其心 如是甚深般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。 經其耳善根力故。 如是般若波羅蜜多是大明咒。 何以故。憍尸迦。 時阿素洛兇悖徒黨惡心即滅不復更生。 爾時汝等諸天眷屬。應各誠心念誦 如是般若波羅蜜多是一切咒王 何以故。 憍尸迦。過去諸佛及諸 聞信般若波羅蜜多功 如是般若波羅蜜多是 決定當證阿耨多羅三 我等當與三十三天交 橋尸 若聲聞法若獨覺 供養恭敬尊重讚 一切皆學如是般 由此般若波羅 五衰相沒身意 洳 時諸天子 如是般若 爾時天帝 未來諸佛 若阿素洛

王故。 憍尸迦。 尸迦。 故 故。 諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜 多大 咒 王 界不思議界出現世間 不變異性平等性離生性法定法住實際虛字 羅蜜多大咒王故。 出現世間" 切法空不可得空無性空自性空無性自性 際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 若波羅蜜多出現世間。 靜慮四無量 四無色 定五神通等 出現世間 依因如是甚深般若波羅蜜多大咒王故。 波羅蜜多大咒王故。十善業道出現世間。僑 菩提。何以故" 深般若波羅蜜多大咒王故。今證無上正等 是甚深般若波羅蜜多大咒王故。 伏一切。不爲一切之所降伏,何以故。過去 呪。是無等等呪。 深般若波羅蜜多大咒王故。 正等菩提。現在十方無量諸佛。皆依如是甚 般若波羅蜜多是大神咒。是大明咒。是無上 切惡不善法。能攝生長諸善法故。爾時佛告 何以故。世算。 最上 天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。如是 惠施受齋持戒等法出現世間。 已體無上正等菩提。 最妙。 布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般 依因如是甚深般若波羅蜜多大咒王 依因如是甚深般若波羅蜜多大咒 憍尸迦。 能伏一 橋尸迦。依因如是甚深般者 如是般若波羅蜜多。 是一切咒王最上最妙。 真如法界法性不虚妄性 坝 依因如是甚深般若波 憍尸 憍尸迦。 依因如是甚 不爲一 未來誘佛 皆依如 ,迦。 依因如是甚 內空外空內外 切之所降伏。 當證無上 **橋**尸迦。 能除 四 能

僑尸

迦

依因菩薩摩訶薩故。一切陀羅尼門 無忘失法恒住捨性世間顯現。

蘧摩訶薩故。

拾十八佛 不共法世間顯現。僑尸迦。依因菩

減骤諦道整諦出現世間。憍尸迦。依因如是 處九次第定十遍處出現世間 甚深般若波羅蜜多大咒王故。 般若波羅蜜多大咒王 嵌 苦塵諦集聖諦 八解脫八勝

現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜 六神通出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般 因如是甚深般若波羅蜜多大咒王故。五眼 相解脫門無顯解脫門出現世間。憍尸迦。依 甚深般若波羅蜜多大咒王故。 空解脫門無 迦 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出 若波羅蜜多大咒王故。 佛十力四無所畏四 覺支八聲道支出現世間。 憍尸迦。 依因如是 憍尸迦。 多大咒王故。無忘失法恒住捨性出現世間。 菩薩摩訶薩十地等行出現世間。憍尸迦。依 獨覺菩提出現世間。 如是甚深般若波羅蜜多大咒王故。 獨覺及 阿羅漢向阿羅漢果出現世間。憍尸迦。依因 預流向預流果一來向一來果不還向不還果 王故。預流一來不還阿羅漢出現世間。憍尸 因如是甚深般若波羅蜜多大咒王故。 深般若波羅蜜多大咒王故。 依因如是甚深般若波羅蜜多大咒王故。 四 迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大 一切智道相智一切相智出現世間, 切陀羅尼門一切三摩地門出現世 依因如是甚深般若波羅蜜多大咒 念住四正斷四神足五根五力七等 依因如是甚深般若波羅蜜多大咒 依因如是甚深般若波羅蜜多大咒 憍尸迦。 依因如是甚 菩薩摩訶薩及

多大咒王故。有菩薩廉訶薩世問顯現。 間。復次憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜 間顯現。 四静慮四無量四無色定五神通 等 世間 顋 等法世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 惠施受齊持戒 法空不可得空無性空自性空無性自性空世 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間顯現。 **憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。苦聖諦集聖諦** 法定法住實際虛字界 不思議界 世間 顯現。 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 摩訶薩故。八解脫八勝處九次第定十遍處 減壅諦道壅諦世間顯現。憍尸迦。依因菩薩 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 現 道支世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 通世間顯現。 **空解脫門無相解脫門無顧解脫 門 世 閒 顯** 、迦。依因菩薩摩訶薩故。內空外空內外空 正等覺及阿耨多羅三藐三菩 憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 依因菩薩摩訶薩故。十善業道世間顯現。 憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。五眼六神 憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 橋尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 提出 布施淨戒 僑尸 現 異如 憍 四 世

> 摩訶薩故。 世間顯現。憍尸迦。 向不還果阿羅溪向阿羅漢果世間顯現 訶薩故。預流向預流果一來向一來果不還 不愛阿羅淡世間顯現。 等覺及阿耨多羅三藐三菩提世間顯現 現。憍尸迦。 薩摩訶薩及菩薩摩訶薩士地等 行 世 間 迦。依因菩薩摩訶薩故。獨覺及獨覺菩提 切三摩地門世間顯現。 憍尸迦。 依因菩薩摩訶薩故。 依因菩薩摩訶薩故。 一切智道相智一切相智世間顯 依因菩薩摩訶薩故。 憍尸迦。依因菩薩摩 橋尸 洳 預流一 。依因菩 如來應正 顴 菩 憍

现

輸故。 間惠施受 齋持戒等法樂 草物類 皆得增明。 明。如是依因菩薩摩訶薩滿月翰故。一切世 山海皆得增明。 憍尸迦。譬如依因滿月輪故一切藥物星辰 如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。 皆得增明。 四靜慮四無量四無色定五神通等藥草物類 輸放。 訶薩滿月輪故。一切世間內空外空內外空空 **空不可得空無性空自性空無性自性空藥草** 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 蜜多樂草物類皆得增明。 變異性平等性離生性法定法住實際虛字界 物類皆得增明。 不思議界藥草物類皆得增明。 切世間布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅 一切世間十善業道藥草物類皆得增 一切世間真如法界法性不虛妄性不 如是依因菩薩摩訶薩滿川輪故。 如是依因菩薩摩訶薩滿月 如是依因菩薩摩訶薩滿月 如是依因菩薩摩 如是依因菩 一切世間

薩摩訶薩滿月翰故。 增明。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 菩薩摩訶薩滿月輪故。 一切世間佛十力四 五眼六神通藥草物類皆得增期。 如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。 相解脫門 無臟解脫門 藥草物類皆得 增明 薩摩訶薩滿月輸故。一切世間空解脫門無 間四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 脱八勝處九次第定十遍處藥草物類皆得增 依因菩薩摩訶薩滿月輪故。 相智一切相智樂草物類皆得增明。 菩薩摩訶薩滿月輸故。 一切世間一切智道 切三摩地門藥草物類皆得增明。 訶薩滿月輪故。一切世間一切陀羅尼門一 摩訶薩滿月輪故。 一切世間無忘失法恒住 不共法藥草物類皆得增明。 世間菩薩摩訶薩十地等行及阿耨多羅三藐 向阿羅漢果獨覺向獨覺菩提藥草物類皆得 預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢 因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世間預流向 拾性藥草物類皆得增明。 三菩提藥草物類皆得增明。 無學星宿辰象皆得增明。 聖道支藥草物類皆得增明。 滅聖諦道聖諦藥草物類皆得增明 訶薩滿月輪故。 、如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世 如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。 一切世間聲聞獨覺有學 一切世間苦聖諦集聖 如是依因菩薩摩 如是依因菩薩摩 一切世間八解 如是依因菩薩 如是依因菩薩 如是依因菩 一切世間 如是依因 如是依因 如是依 如是 一切 迦 四神足五根五力七等覺支八聖道支。 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。

便蓋巧。 橋尸迦。 故。能行布施波羅蜜多。能行淨戒安忍精進 生長。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力 覺乘無上乘故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所有方 菩薩摩訶薩具方便善巧。 切法空不可得空無性空自性空 無 性 自 性 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 就方便善巧力故。能行內空,能行外空內外 靜慮般若波羅蜜多。 憍尸迦。菩薩摩訶薩成 菩薩摩訶薩能出生一切人乘天乘聲聞乘獨 來應正等覺諸山大海皆得增 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 切世間出世間法。何以故。憍尸迦。當知 皆從如是甚深般若波羅蜜多而得 若諸如來應正等覺未出世時。 爲諸有情無倒宣 唯

成就方便善巧力故。能行八解脫。能行八勝 薩摩訶薩成就方便善巧力故。能行四靜慮。 性平等性離生性法定法住實際虛空界不思 能行真如。 就方便善巧力故。能行四念住。能行四正斷 處九次第定十遍處。憍尸迦。菩薩摩訶舊成 能行四無量四無色定。憍尸迦。菩薩摩訶薩 故。能行苦鷝諦。能行集滅道鷝諦。憍尸迦。菩 議界。僑戶迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力 空。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。 能行法界法性不虛妄性不變異

> 僑尸迦。如是菩薩摩訶薩及所有方便善巧 故。能行菩薩十地等行。能得無上正等菩提。 **圓滿。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力 圓滿。淨土圓滿。種姓圓滿。色力圓滿。眷屬** 便善巧力故。能攝取壽量圓滿。能攝取衆具 **情能嚴淨佛土。憍尸迦。菩薩摩訶養成就方** 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。 能成熟有 巧力故。不隨聲聞地。不證獨覺地,憍尸迦 便善巧力故。能得三十二大士相。能得八十 相智一切相智。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方 **薦成就方便善巧力故。能得一切智。能得道** 門。能得一切三廳地門。 礙解大慈大悲大喜大 拾十八佛不共法。 善巧力故。 皆由般若波羅蜜多而得成就 種隨形好。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便養 訶薩成就方便善巧力故。 無忘失法。能得恒住捨性。 能得佛十力。 能 僑尸迦。菩薩摩訶 能得一切陀羅尼 僑尸迦。 得 [四無所] 便四 僑

心聽聞受持讀誦。精動修學如理思惟。書寫 理思惟。書寫解說廣令流布。當得成就現在 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦,精動修學如 復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若 學如理思惟書寫解說廣令流布。 般若波羅蜜多。至心聽閉受持讀誦。 利 解說廣令流布。 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至 未來功德勝利,爾時天帝釋白佛言。 佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此 云何當得成就現在功德勝 是善男子 。精勤修 世尊。

薩滿月輸故。

切世間菩薩摩訶薩及如

能 得

八种通。

憍尸 迦

,菩薩摩訶薩成就方便

能得五

眼

菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。

能行 僑尸 或諸長者。居士等家。終不生彼戌達羅家

持讀誦,精動修學如理思惟。書寫解說廣令 善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受 有情不離慈悲喜捨心故。憍尸迦。若善男子 敬讃美。何以故。是善男子善女人等,常於 如是般若波羅蜜多。必為王等歡喜問訊恭 等。若有往至國王王子大臣等處。至心念誦 德勢力法令爾故。憍尸迦。是善男子善女人 誦如是般者波羅蜜多。若到其所。終不爲彼 男子善女人等。若遭官事怨賊逼迫、至心念 所殀歿。除先定業現世應受。僑尸迦。是善 火所焚燒。水所漂溺。乃至不爲四百四病之 當得成就諸如是等現世種種功德勝 如是般若波羅蜜多。威 若善男子善 刀兵所 害 等 辭集惡諦滅聖諦道聖諦。 善男子善女人等。 離生性法定法住實際虛筌界不思議界。 子善女人等 隨所生處常不遠離內空外空

譴罰加害。何以故。

善女人等。

現在不爲毒藥所中。

善男子善女人等。隨所生處。常不遠離四靜 随所生處常不遠離惠施受齋持戒等法。 **慮四無量四無色定五神通等。** 處常不遠離十善業道。是善男子善女人等。 解說廣令流布。是善男子善女人等。隨所生 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至 多。靜慮波羅蜜多。殷若波羅蜜多。是善男 伊戒波羅蜜多。 心聽聞受持讀誦。精動修學如理思惟。書寫 云何當得成就未來功德勝利。佛言。憍尸迦。 隨所生處常不遠離布施波羅蜜多 安忍波羅蜜多。精進波羅蜜 是善男子善 是 男子善女人等。常生豪貴。或刹帝利。或婆羅 不生於屠膾漁獵盜賊獄史旃茶羅家。

生鬼界。除乘願力往生彼趣成熟有情,是善 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 神通。是善男子善女人等。常得成就佛十力 工師雜類補羯娑家。是善男子善女人等。永 **帧。是善男子善女人等。永不生於貧窮下賤** 男子善女人等。 是善男子善女人等。 善女人等。當得成就「切智道相智 成就一切陀羅尼門-切三廉地門。是善男子 忘失法恒住捨性。是善男子善女人等。當得 佛不共法。是善男子善女人等。當得成就無 脱門。是善男子善女人等。當得成就五眼六 生處常不遠離空解脫門無相解脫門無願解 等覺支八聖道支。是善男子善女人等。隨所 常不遠離四念住四正斷四神足五根五力七 第定十遍處。是善男子善女人等。隨所生處 雕真如法界法性不虚妄性不變異性平等性 性空。是善男子善女人等。隨所生處常不遠 內外空空空大空勝義法有爲空無爲空畢竟 空一切法

空一切法

空不可得

等性

全自性

全無性

全自性

全無性 **空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 隨所生處常不遠離八解脫八勝處九次 隨所生處常具諸根支體無 隨所生處常不遠離苦聖 永不墜堕一切地獄傍 是善男子善女人 一切相智。

護誦。

女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持

精動修學如理思惟。書寫解說廣令流

時天帝釋復白佛言。世尊。

有

流布。

*伎樂燈叨而爲供養 花蠶塗散等香衣服機絡實幢幡蓋樂妙珍 理思惟。書寫解說廣令流布。復以種種上 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修學 切智智相應心。用無所得爲方便。於此般若 善男子善女人等。 勝利。乃至無上正等菩提常不雕者。應以 等未來種種功德勝利。以是故。 思惟。書寫解說廣令流布。當得成就諸如 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦'精勤修學如 提、憍尸迦、若善男子善女人等。於此般若波 正法成熟有情嚴淨佛土。漸證無上正等菩 速疾神通。隨心所願遊諸佛土。從一佛國至 生不造惡業。是善男子善女人等。常不遠離 男子善女人等。多生有佛殿淨土中。蓮花化 是善男子善女人等。 十隨好莊嚴其身。 佛國。供養恭敬尊重讃歎諸佛世尊。聽聞 欲得如是現在未來功 切有情見者歡喜。是善 隨所生處三十二相八 僑尸迦。 妙 如 若 理

誦從佛所受甚深般若波羅蜜多。 見彼外道等。有 是諸來外道梵志。遙現敬相右繞世尊。退還 復道而去。念已便誦甚深般若波羅蜜多。 法會同求佛短。將非般若留難事耶。我當念 天帝釋見己念言。今此衆多外道梵志。來趣 爾時衆多外道梵志。爲求佛過來詣佛所。 蜜多大咒王力。今彼還去。 含利子。 我都不 我便。相率而來。 還去。佛知其意, 告舍利子。 彼外道等爲求 本所。時舍利子見已念言。彼有何緣。 一善法悉懷惡心。爲求我 由天帝釋。 念誦般若波羅 令彼邪 徒 畤

岩魔。 若梵若沙門。 我及一切具大威力龍神藥叉健達納阿素洛 天、一切聲聞。一切獨覺。一切菩薩摩訶薩 無*繁天。無熱天。 善現天。善見天。色究竟 遍淨天。廣天。少廣天。 無量廣天。廣果天。 量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。 梵輔天、梵會天、大梵天。光天。少光天。無 多天。樂變化天。他化自在天。一切梵衆天 得便。何以故。舍利子。於此三千大千世界, 有情類。敢懷惡意。來求般若波羅蜜多而能 來趣我所,含利子。我都不見一切世間若天 護如是般若波羅蜜多。不令衆惡而作留難。 揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等。皆共守 何以故。舍利子。是諸天等皆從般若波羅蜜 切四大王衆天。三十三天。夜靡天。覩史 若婆羅門。若異道等。諸

非人等。皆共守護如是般若波羅蜜多。不令 切獨覺、一切菩薩摩訶薩。及一切天龍神藥 皆從般若波羅蜜多而出生故o 衆惡而作留難。何以故。 叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人 含利子。 彼諸佛等

諸佛世界。一切如來應正等覺。一切聲聞。一 多而出生故。又舍利子。十方各如殑伽沙等

作是念已化作四兵。奮威勇銳來詣佛所。時 阿耨多羅三藐三菩提。我應往到破壞其眼 繞及欲色界諸天人等皆同集會。 惱佛幷與般若波羅蜜多而作留難。 、帝釋見已念言。將非惡魔化爲比事。來欲 時惡魔作是念。今如來應正等覺。四衆聞 是中心有菩薩摩訶蘇受記當得 宣說般若 何以故。

恭敬供養。

勝兵亦不能及。 **令彼惡魔復道而去。時天帝釋念已便誦甚** 化作。惡魔長夜常伺佛短。壞諸有情所修勝 如是四兵嚴飾殊麗。 般若波羅蜜多大神咒王力所遣故 深般若波羅蜜多。於是惡魔退還本所。甚深 不能及。由斯觀察如是四兵。定是惡魔之所 亦不能及。 兵亦不能及。 種勝兵所不能及。 大般若波羅蜜多經卷第一百五 我當念誦從佛所受甚深般若波羅蜜多。 吉祥茅國力士王種四種勝兵亦 吠含梨國栗呫毘種四種勝兵 劫比羅國釋迦王種四種胺 **烯薩羅國勝軍人王四種** 摩揭陀國影堅大王四

大般若波羅蜜多經卷第 三藏法師玄奘奉 百六 韶譯

身虛空而散佛上、合掌恭敬供白佛言。願此 同時化作種種天花衣服瓔珞及香蠶等。 **國亦復如是**。 三千大千世界。乃至十方無量無數無邊佛 知此處佛寶法寶茲獨僧寶久住不滅。於此 爾時會中所有四大王衆天。乃至色究竟天。 亦可了知。世尊。隨諸方邑。有善男子善女 乃至般若波羅蜜多。在贍部洲人中流布。當 般若波羅蜜多。在贍部洲人中久住。何以故。 人等。以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜 初分校量功德品第三十之四 由此菩薩摩訶薩衆及殊勝行 當知是處有妙光明。除滅闇 銷

> 冥生諸勝利. 善男子善女人等。動加擁護令無損惱。何以 蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思 上妙天花衣服璎珞及香蠶等而散佛上 叨"除滅闇冥生諸勝利。時諸天衆復化種種 若波羅蜜多。恭敬供養。當知是處有妙光 男子善女人等。以淨信心書持如是甚深般 訶薩衆及殊勝行亦可了知。隨諸方邑。有善 信費久住不滅。於此三千大千世界乃至十方 **赊部洲人中流布。** 如是如是。如汝所說,乃至般若波羅蜜多。在 或如近佛尊重法故 故。是善男子善女人等。我等諸天敬事如佛 魔及眷屬不得其便、我等諸天亦常隨逐、是 惟。廣爲有情宜說流布。是善男子善女人等。 白佛言。若善男子善女人等。於此般若波羅 無量無數無邊佛國亦復如是。 爾時佛告天帝釋等諸天衆言 當知此處佛寶法實茲獨 由此菩薩摩

得 羅蜜多當求諸佛一切智智。何以故。諸佛所 如 若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修學 養佛。多善知識之所攝受。 乃能於此甚深般 先世無量佛所。多集善根。多發正顧。多供 善男子善女人等。非少善根能辦是事。定於 精動修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。是 等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦 爾時天帝釋白佛言。世尊。若善男子善女人 佛一切智智當求般若波羅蜜多。欲得般若波 如是般若波羅蜜多。 理思惟。廣爲有情宜說流布。世尊。欲得諸 一切智智。 皆從般若波羅蜜多而得生故。 皆從諸佛一切智智而

8 慮

藐三菩提。但廣稱讃般若波羅蜜多 緣。不廣稱讀菩薩摩訶薩行。但廣稱讃般若 多。世奪何緣。不廣稱澂一切陀羅尼門一切 **智道相智一切相智。但廣稱讃般若波羅蜜** 游般若波羅蜜多。世**尊何緣。不廣稱**游一切 **讃般若波羅蜜多。世尊何緣不廣稱讃佛十** @上力七等覺支八聖道支。但廣稱諧般若波 **波羅蜜多。 世尊何緣不廣稱諮阿耨多**羅三 何緣不廣稱讃無忘失法恒住拾性。 八佛不共法。但廣稱讃般若波羅蜜多。世尊 力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 多。世常何緣不廣稱讃五眼六神通。但廣稱 **解脫門無願解脫門。** 羅蜜多。 尊何緣不廣稱讃四念住四正斷四神足五根 第定十遍 三摩地門。但廣稱讃般若波羅蜜多。世奪何 世餘何緣不廣稱蓋筌解脫門無相 處 但廣稱讃般若波羅 但廣稱讃般若波羅蜜 蜜多 但廣稱

得生故。如是般若波羅蜜多皆從諸佛一切

諸佛所得一切智智。

皆從般若波羅蜜多而

般若波羅蜜多當求諮佛一切智智。何以故。 得諸佛一切智智當求般若波羅蜜多。

欲得

者波羅蜜多。當知無二亦無二分。爾時佛告 天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。欲

諸佛一切智智、諸佛所得一切智智。與此般

(般若波羅蜜多。如是般若波羅蜜多。不異

智智而得生故。所以者何。諸佛所得一切智

得生故。

所以

者

何

諸佛所

得一

一切智智。

不

內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 讃般若波羅蜜多。 稱讚苦聖辞集聖諦減聖誦道聖諦。 界。但廣稱讃般若波羅蜜多。世尊何緣不废 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議 **空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多。 布施波羅蜜多母戒波羅蜜多安忍波羅蜜多 爾時具壽慶喜白佛言。世尊。何緣不廣稱諧 不廣稱讃眞如法界法性不虛妄性不變異性 四無量四無色定。 但廣稱讃般若波羅蜜多。 . 奪何緣不廣稱讚八解脫八勝處九次 世尊何緣不廣稱讚內空外空 批算何緣不廣稱證四齡 但廣稱證般若波羅蜜 但廣稱讃般 世尊何緣 但廣稱 當知 與彼布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅 佛言。慶喜。汝今當知。由此般若波羅蜜多。 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 由此般若波羅蜜多。與彼內空外空內外空 故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。 蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多爲尊爲導 住實際處容界不思議界為拿爲導故。 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。 慶喜 法空不可得空無性空自性空無性自性空爲 由此般若波羅蜜多。與彼與如法界法

性空

若波羅蜜多。

般若波羅蜜多功德威神甚為希有中 此般若波羅蜜多當知無二亦無二分。 不異諸佛一切智智。 智不異般若波羅蜜多。

諸佛所得一切智智與

是敌

如是般若波羅蜜多

我但 世 多 若波羅蜜多。與彼無忘失法恒住捨性爲尊 但廣稱潜般若波羅蜜多。慶喜當知。 稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波 蜜多。與彼五眼六神通爲聲爲導故。我但廣 知。由此般若波羅蜜多。與彼空解脫門無相 爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支爲奪 當知。由此般若波羅蜜多。與彼四念住四正 尊爲導故。我但廣稱激般若波羅蜜多。慶喜 般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜 四無量四無色定爲鴛爲導故。 慶喜當知。 **諦爲奪爲導故。** 但廣稱讃般若波羅蜜多、慶喜當別。由此般 羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多,與彼 知。由此般若波羅蜜多。與彼一切智道相智 爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當 大悲大喜大拾十八佛不共法爲尊爲導故,我 羅蜜多。與彼佛十力四無所畏四無礙解大慈 讃般若波羅蜜多。 慶喜當知。由此般若波羅 解脫門無願解脫門爲奪爲導故。 波羅蜜多。 廣稱讃般若波羅蜜多。 故 若波羅蜜多。 由此般若波羅蜜多。 切陀羅尼門一切三廉地門爲尊爲導故。我 切相智爲尊爲尊故。 我但廣稱潜般若波羅蜜多。 與彼八解脫八勝處九次第定十遍處爲 由此般若波羅蜜多。與彼四靜慮 與彼苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖 與彼菩薩摩訶薩行爲尊爲導 我但廣稱潜般若波羅蜜多。 與彼無上正等菩提爲 慶喜當知 我但廣稱讃般若波 我但廣稱讚 慶喜當知 我但廣稱 由 。由此般 | 此般若

讆 波羅蜜多。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向 **虚波維強多爲尊爲導故。** 此般若波羅蜜多於彼布施淨戒安忍精進靜 興修淨戒安 忍精進靜 虛般若波 羅蜜多故。 戏安忍精進靜虛般若波羅蜜多。 靜虛般若波羅蜜多。 何 名爲真修布施波羅蜜多。佛言。慶喜、於意云 由迴向一切智智而修布施波羅蜜多。 而修布施波羅蜜多。 若波羅蜜多於彼內室乃至無性自性空爲尊 可名爲真住外空乃至無性自性空故 向 不。慶喜答言。不也世尊。佛言,慶喜,要由迥 性自性空。 共相空一切法毫不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外室內外室室室大室勝義室有爲空無爲空 慶喜。於意云何。 著不迴向一切智智。 而住 答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迎向一 **徐**佛言。 進靜慮般若波羅蜜多不。慶喜答言。 不也世 多不。慶喜答言,不也世尊。佛言。 算爲導故。我但廣稱諧般若波羅蜜多 智智而住內筌。 乃可名爲真住內筌。 切智智而住內筌。可名異住內筌不。慶喜 **飛線故** 於意云何。 一切智智而住外空乃至無性自性空 若不迴向一切智智而修淨戒安忍精進 我但廣稱讚般若波羅鑑多。佛言。慶 慶喜。要由迴向一切智智而修淨 可名真住外签乃至無性自性答 於意云何。 者不迴向 可名與修布施波羅蜜 可名真修淨戒安忍精 若不迥向一切智智 切智智而住真如。 我但廣稱歡般若 乃可名為 慶喜。要 佛言。 乃可 此般 75 捌

- ... 慶喜。要由迴向一切約智而住真如。 苦樂諦不。慶喜答言。不也世尊。 界。可名真住法界乃至不思議界不。慶喜答 可名與住與如不。慶喜答言。不也世 定 無量四無色定不。慶喜答言。不也世尊佛言。 與修四靜處。佛言。慶喜,於意云何。若不迴向 稱激般若波羅蜜多。佛言。慶喜。於意云何。 多於彼苦集滅道聽諦爲聲爲導故。 可名爲真住集滅道聖諦故。 此般若波羅蜜 要山迴向一 若不迴向 彼真如乃至不思議界爲尊爲導故。 法界乃至不思議界故。此般若波羅蜜多於 智而住法界乃至不思議界。 乃可名爲真住 平等性離生性法定法住實際處垄界不思議 爲與住與如。佛言。慶喜。於意云何。若不迥向 慶喜要由迴向 要由迴向一切智智而修四靜慮。 四靜慮不,慶喜答言。不也世尊。 若不迴向一切智智而修四靜虛。 滅道聖諦不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶 向一切智智而住集滅道聖諦。 異住苦聖諦。佛言。 慶喜。於意云何。若不迥 稱澂般若波羅蜜多。佛言。慶喜。 言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智 切智智而修四無量四無色定可名異修四 切得智而住法界法性不虛妄性不變異性 乃可名爲真修四無量四無色定故。 要由迴向一切智智而住集滅道聖諦。乃 一切智智而住苦壅諦。 一切智智而住害聽諦。 一切智智而修四無量四無色 可名真住集 佛言。慶喜。 佛言、慶喜。 於意云何。 可名與修 乃可名為 乃可名爲 可名與住 我但廣 煄 我但廣 "乃可名 佛言 此般

支 也世尊。佛言慶喜。要由迥向一切智智而修 根五力七等覺支八聖道支不。慶喜答言。不 **뤛支八聖道支。可名真修四正斷四神足五** 要由迴向一切智智而修四念住。 四念住不。慶喜答言。不也世尊 若不迴向一切智智而修四念住。 稱讃般岩波羅蜜多。佛言。慶喜。 勝處九次第定十遍處爲質爲導故。 十遍處故。 定十遍處不。慶喜答言。不也世尊。 於意云何。 世籍。佛言。 解脫。可名其修八解脫不。 慶喜。於意云何。 若不迴向 若 羅蜜多。佛言慶喜、於意云何。 八聖道支爲常爲導故。 彼四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 七等覺支八聖道支故。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 與修四念住。佛言:慶喜,於意云何。若不迴向 定十遍處。 九次第定十遍處。 八解脫。乃可名爲真修八解脫。佛言。慶喜 **尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。佛言** 切 切智智而修四正斷四神足五根五力七等 波羅蜜多於彼四靜慮四無量四無色定爲 智智而修空解脱門 要由迴向一切智智而修八勝處九次第 乃可名為其修四正斷四神足五根五力 若不迥向一切智智而修八勝處 此般若波羅蜜多於彼八解脫八 慶喜。要由迴向一切智智而修 乃可名爲其修八勝處九次第定 可名真修八勝處九次第 此般若波羅蜜多於 我但廣稱讚般若波 可名真修空解脱門 废喜答言。 一切智智而修八 若不迴向 佛言。慶喜。 於意云何 乃可名為 可名與修 佛言。慶 我但廣 不也

慈大悲大喜大拾十八佛不共法。

迴向

一切智智而修四無所畏四無礙解大

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不

悲大喜大搶十八佛不共法。

可名與修四無

要由迴向一切智智而修佛十力。

異修佛十力。佛言慶喜。 於意云何。

一切智智而修四無所畏四無礙解大慈大

佛十力不。 岩不迴向

慶喜答言。不也世尊。 一切智智而修佛十力。

佛言慶喜

可名其修

乃可名爲

共法不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要 也世尊、佛言慶喜。要由迴向一切智智而修 言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修 六神通。可名異修六神通不。 慶喜答言。 不 願解脫門。乃可名爲其修無相無願解脫門 般若波羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。若不 此般若波羅蜜多於彼空解脫門無相解 乃可名爲與修六神通故。此般若波 乃可名爲虞修 不也世貧。 乃可名為 可名虞修 若不迴向 岩不迥 要由迴 我但 相智一切相智不。慶喜答言不也世尊。佛言 切智不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要 讃般若波羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。若 住捨性不。慶喜答言。不也世傳。佛言慶喜。 慶喜答言。不也世尊。 爲尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。佛 般若波羅蜜多於彼一切智道相智一切相智 相智。乃可名爲其修道相智一切相智故。此 修一切智。佛言慶喜。於意云何。 由迴向一切智智而修一切智。 不迴向一切智智而修一切智。可名與修一 無忘失法。恒住捨性爲奪爲導故。我但廣稱 爲異修桓住捨性故。此般若波羅蜜多於彼 要由迴向一切智智而修恒住捨性。 迴向一切智智而修恒住捨性。可名眞修恆 **真修無忘失法。佛言慶喜。於意云何。 若不** 失法不。慶喜答言,不也世尊。佛言慶喜。要 言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修 由迴向一切智智而修無忘失法。乃可名爲 向一切智智而修無忘失法。可名真修無忘 若波羅蜜多。佛言慶喜。 十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 十八佛不共法故。 異修四無所 十八佛不非法爲韋爲導故。 切智智而修道相智一切相智可名其修道 切陀羅尼門。可名真修一切陀羅尼門不。 切智智而修一 要由迴向一切智智而修道相智一切 畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 切陀羅尼門。 此般若波羅蜜多於彼佛 佛言慶喜。 於意云何。若不迥 我但废稱讃般 乃可名爲眞 乃可名爲其 若不迴向 要由迴向 乃可名

六 神 通。

迴向一切智智而修五眼。

可名與修五眼不。

脫門無願解脫門爲尊爲導故。

我但廣稱讚

慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向

切智智而修五眼。乃可名爲真修五眼。佛

佛言慶喜。

要由迴向一切智智而修無相無

無相無願解脫門不。

慶喜答言。

切智智而修無相無願解脫門。

向一切智智而修空解脫門。

不

慶喜答言。不也世傳。

佛言慶喜。

修

廣稱讚般若波羅筆多。佛言慶喜。於意云何。 羅蜜多於彼五眼六神通爲奪爲導故。

上正等菩提。乃可名爲真修無上正等菩提 世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而 多。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智 佛言慶喜。 智而修布施波羅蜜多。佛言慶喜。以無二爲 具心磨真復白佛言。世尊。云何迴向一切智 **拿爲導故。我但廣稱證般若波羅蜜多** 故。此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提爲 名。與修無上正等菩提不。慶喜答言。不也 若不迴向一切智智而修無上正 等 菩 提 稱讃般若波羅蜜多。佛言慶喜。 多於彼菩薩摩訶薩行爲尊爲導故。 名爲真修菩薩摩訶薩行故。 由迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行。 **磁行不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜,要** 智而修菩薩摩訶薩行。 可名異修菩薩摩訶 地門爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜 般若波羅蜜多於彼一切陀羅尼門一切三摩 摩地門。乃可名爲真修一切三摩地門故。此 其修一切三摩地門不。慶喜答言。不也世尊。 不迴向一切智智而修一切三座地門。 一切陀羅尼門。 要由迴向一切智智而修一切三 是名迴向一切智智而修布施 佛言慶喜。 此般若波羅蜜 於意云 於意云何。 我但廣 修習布 何 修無 म व 名

波羅蜜多。世尊。云何迴向一切智智而修淨 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智而修淨戒安忍精進靜慮般若 習淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 戒安忍精進靜慮般若波羅奮多。慶喜。以 施波羅蜜多。 「爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 是名

性空。 賡 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 住內空。世尊。云何迴向一切智智而住外空 李 波羅蜜多。 云何迴向 智智而住苦聖諦。世尊。云何迴向一切智智 無所得爲方便。安住苦稟諦。是名迴向一切 苦聖諦。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。 至不思議界。世尊。云何迴向一切智智而住 不思議界。是名迴向一切智智而住法界乃 無生爲方便。無所得爲方便。安住法界乃至 實際虛空界不思議界。慶喜。以無二爲方便。 不處妄性不變異性平等性難生性法定法住 如 方 **空。世尊。云何迴向一切智智而住真如。 慶** 是名迴向一切智智而住外空乃至無性自性 無所得爲方便。安住外空乃至無性自性空。 **空一切法空不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無機異空本性空自相空共相** 得爲方便。安住內空。是名迴向一切智智而 二爲方便 是名迴向 生爲方便。 而住集滅道聖諦。慶喜。以無二爲方便。 便。安住眞如。是名迴向一切智智而住眞 四 貧 世尊。云何迴向一切智智而仕法界法性 以無二爲方便。無生爲方便。 慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。 云何迥向 以無二爲方便。 無生爲方便。 無所得爲方便。安住集滅道聖諦。 世 是名迴向一 切智智而住集滅道聖諦。 切智智而修四靜處。慶喜。以無 1 云何迴向一切智智而住內 切智智而修四無量四無 切智智而修四靜慮 無所得爲方便。 無生爲方便。無所 無所得為 世奪。

世章。 色定。 八聖道支。慶喜。以無二爲方便。無生爲方 智智而修四正斷四神足五根五力七等覺支 便。無生爲方便。無所得爲方便。修習無相 智而修無相無顧解脫門。 智智而修空解脫門。世尊。云何迴向一切智 所得爲方便。修習空解脫門。是名迴向一切 脱門。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無 **聖道支。世尊。云何迴向一切智智而修空解** 智而修四正斷四神足五根五力七等覺支八 五力七等覺支八聖道支。 是名迴向一切智 便。無所得爲方便。修習四正斷四神足五根 便。無所得爲方便。修習四念住。是名迴向 修四念住。慶喜。以無二爲方便。 次第定十逼處。世尊。云何迴向一切智智而 十遍處。是名迴向一切智智而修八勝處九 方便。無所得爲方便。修習八勝處九次第定 第定十遍處。慶喜。 以無二為方便。 無生為 習八解脫。 是名迴向一切智智而修八解脫 迴向一切智智而修四無量四無色定。 無所得爲方便。 無願解脫門。世傳。云何迴向一切智智而修 無關解脫門。 是名迴向一切智智而修無相 云何迴向一切智智而修八解股。 二爲方便" 切智智而修四念住。世尊。云何迴向一切 得為方便 眼。慶喜、 云何迴向一切智智而修八勝處九次 慶喜。 無生爲方便。 以無二爲方便。無生爲方便。無 U 修習五眼。 修習四無量四無色定。是名 無二 爲方便。 是名迴向 無所得爲方便。修 慶喜。以無二爲方 無生爲方便 慶喜。 以無 無生爲方 一切智智 世拿

法 爲方便。 神通。 迴向 尊。 云何迴向一 **廢解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。** 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 佛 不共 無生爲方便。無所得爲方便。修習四無所畏 而修五 修道相智一切相智。 習道相智一切和智。 智而修一切智。慶喜、以無二爲方便。 智智而修恒住捨性。世尊。 所得爲方便。修習恒住捨性。是名迴向一切 拾性。慶喜。以無二爲方便。 忘失法。世尊。云何迴向一切智智而修恒住 修習無忘失法。 以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 火捨十八佛不共法。 慶喜。以無二爲方便。 智智而修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 便。無所得爲方便。修習佛十力。是名迴向 修佛十力。慶喜。以無二爲方便。 智而修六神通。世尊。云何迴向一切智智而 所得爲方便。修習六神通。是名迴向一切智 二為方便 智而修一切陀羅尼門。 無生爲方便 一切智智而修道相智一切相智。慶喜。以無 切智智而修佛十力。世尊。云何迴向一切 是名迴向一切智智而修四無所畏四無 一切智智而修一切智。世尊。云何迴向 慶喜、以無二爲方便。無生爲方便。 W, 無所得爲方便。 世 無生爲方便。 奪 無所得為方便。 一切智智而修無忘失法。慶賽 是名迴向一切智智而修無 云何迴向 世 是名迴向一 慶喜。以無一 尊。 云何迴向 修習一切智。 無所得爲方便。 云何迴向一切智 無生爲方便。無 一切智智而修六 。修習一切陀羅 無生爲方 切智智而 一爲方便。 無生 切

苦薩摩訶薩行。世尊。云何迴向一切智智而 提 生爲方便。無所得爲方便。 習菩薩摩訶薩行。是名迴向一切智智而修 起門. 修無上正等菩提、慶喜、以無二爲方便。 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 向一切智智而修菩薩摩訶薩行、慶喜,以無 所得爲方便。修習一切三摩地門。是名迴向 地門。慶喜。 以無二為方便、無生爲方便。無 切智智而修一切三摩地門。世尊。云何迴 是名迴向一切智智而修無上正等菩 **奪。云何迴向一切智智而修一切三** 是名迴向 切智智而修 修習無上正等 切 陀羅 無 修 庞 尼 向

乃至不思議界。世尊。 法住實際虛字界不思識界。 法性不虛妄性不變異性平等性雌生性法定 何無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 **经不可得空無性空自性空無性自性空**。 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 進靜慮般若波羅蜜多。世尊。以何無二爲方 方便。 迴向一切智智修習布施淨戒安忍精 迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮 無二爲方便。 迴向一切智智安住異如法界 智。安住內空乃至無性自性空。 世傳。 具齊慶喜復白佛言。世尊。以何無二爲方便 般若波羅蜜多。以何無生爲方便。無所得爲 無所得爲方便。迴向一切智智安住真如 迴向一切智智安住內空外空內外空空 以何無二爲方便 以何無生爲方 以何 CL 迴

> 爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通 門。以何無生爲方便。無所得爲方便。 八聖道支。世尊。以何無二爲方便。迴向 習四念住四正斷四胂足五根五力七等覺支 方便。 修習五眼六神通。以何無生爲方便。無所得 脫門。世尊。以何無二爲方便。迴向一切智智 切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫 神足五根五力七等覺支八聖道支。 以何無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 大般若波羅蜜多經卷第一百六 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 八勝處九次第定十遍處。世尊。以何無二爲 八勝處九次第定十逼處。以何無生爲方便。 何無二爲方便。 智智修習四靜慮四無量四無色定。世尊。以 向一切智智修習 四静慮四無 量四 無色定。 苦集滅道聖諦。世尊,以何無二爲方便。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住 無所得爲方便。 切智智修習空解脫門無相解脫門無願解 切智智安住苦集滅道聖 迴向一切智智修習四念住四正斷四 迴向一切智智修習八解脫 迴向一切智智修習八解脫 編 以何無生 以何無 迴向 追

大般若波羅蜜多經卷第一百七

尊。以何無二爲方便。週向一切智智修習初分校量功德品第三十之五 **三歲法師玄奘奉 紹譯

爲方便。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以何無 門一切三廉地門。世等。以何無二爲方便。 習無上正等菩提 迴向一切智智修習無上正等菩提。 習菩薩摩訶薩行。 生爲方便,無所得爲方便。迥向一切智智修 得爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼 尼門一切三摩地門。以何無生爲方便。無所 無二爲方便。 何無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 法恒住抢性。世尊。以何無二爲方便。迴向 無所得爲方便。 修習無忘失法恒住捨性 以何無生爲方便。 法。世尊。以何無二爲方便。迴向一切智智 **智修習一切智道相智一切相智。世尊。以** 畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 拾十八佛不共法。以何無生爲方便。無所得 佛十力四無所 切智智修習一切智道相智一切相智。 迴向一切智智修習佛十力四無所 迴向一切智智修習一切陀羅 恩四無礙解大慈大悲大喜大 迴向一切智智修習無忘失 世尊。以何無二爲方便。 以何無 以

整縮。 便空便 可得空無性空自性空無性自性 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 四靜慮四無量四無色定。以受想行識無二 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 所得為方便 膏當知。以色無二爲方便。無生爲方便。 迴向一切智智安住真如乃至不思議界。 **識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。** 法定法住實際嚴空界不思議界。 法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性 行識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 戈。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 喜當知。以色無二爲方便。無生爲方便、 道聖諦。慶喜當知,以色無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅 切智智修習八解脫八勝處九次 第 定 十 遍 勝處九次第定十遍處。 以受想行識無二爲 切智智修習四靜慮四無量四無色定。 《得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八 慶喜當知。以色無二爲方便。 慶暮當知。以色無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如 無所得爲方便。迴向一切智智修習四念 迴向 |正斷四神足五根五力七等覺支八聲道 以受想行藏無二爲方便。 。以受想行藏無二爲方便。無生爲方便。 一切智智安住內容乃至無性自性 迴向一切智智安住苦集滅道 空 無生爲方便 無生爲方 以受想行 無生爲方 以受想 迴向一 迴向 四

迴向一切智智修習無忘失法恒住拾性 喜大捨十八佛不共法。 迴向一切智智修習垄解脫門無相解脫門無 無二爲方便。 便。 支。慶喜當知。以色無二爲方便。無生爲方 無所得為方便。 色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 脫門無相解脫門無願解脫門。 得爲方便迴向 切智智修習一切智道相智一切相智。 慶喜 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 切智道相智一切相智。以受想行識無二爲 方便。無所得爲方便、迴向一切智智修習一 捨性。慶喜當知,以色無二爲方便。 無生爲 爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住 受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得 大悲大喜大拾十八佛不共法。慶喜當知。 切智智修習佛十力四無所長四無礙解大慈 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 習五眼六神通。慶喜當知。以色無二爲方便。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 習五眼六神通。以受想行證無二爲方便。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 願解脫門。慶喜當知。以色無二爲方便。 正斷四神足五根五力七等覺 知。以色無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智修習空解 無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一 切智智修習 以受想行識無二為 切智智修習四念住 以受想行識 切陀羅尼門 支八聖道 無所 ᇇ 以 無

所得爲方便。 想行識無二爲方便、無生爲方便。無所得爲 便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以受 以色無二爲方便,無生爲方便。無所得爲方 習一切陀羅尼門一 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以 所得爲方便。 **布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。**以 爲方便、無所得爲方便。迴向一切智智修習 等菩提"慶喜當知。以眼處無二爲方便 無生 菩提。以受想行識無二爲方便。無生爲方便 喜當知,以色無二爲方便。無生爲方便。 方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 靜虛般若波羅蜜多。 便。 色處無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方 耳鼻舌身意處無二爲方便,無生爲方便。無 無所得爲方便。 爲方便。 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲 無生爲方便,無所得爲方便。迴向一切智智 波羅蜜多。 爲方便。無生爲方便。 自性空無性自性空。 切智智修習亦施淨戒安忍精進靜慮般若 切三摩地門。以受想行識無一 迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進 無生爲方便 慶喜當知。 迴向一切智智修習無上正等 迴向一切智智修習布施爭戒 迴向一切智智修習無上正 一切三摩地門。 以耳鼻舌身意處無口 以聲香味觸法處無二 無所得爲方便, 以眼處無二爲方便 無所得爲方便。 一爲方便。 慶喜當知

。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲 無所得爲方便。迴向一切智智安住苦

定。慶喜當知。 解脫八勝處九次第定十遍處。 四静慮四無量四無色定。以聲香味觸法處 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 無生爲方便。 集滅道聖 迴向 力七等覺支八鼎道支。 意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八 迴向一切智智修習四靜慮四無 量 四 無 色 無二爲方便。 色定。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生 修習四靜慮四無量四無色定。以耳鼻舌身 五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以色處 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 處九次第定十遍處。慶喜當知。以眼處無二 得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝 香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 第定十遍處。慶喜當知。以色處無二爲方便 無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 11爲方便。無生爲方便。 切智智修習四念住四正斷四神足五根五 一切智智修習四念住四正斷四神足五根 迴向一切智智修習四靜慮四無量四無 迴向一切智智修習八解脫八勝處九次 一切智智修習四念住四正斷四神足五 諦 "無所得為方便" 迴向 慶喜當知。以眼處無二爲方便。 以眼處無二爲方便。無生爲 無生爲方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。迴 以耳鼻舌身意處無 以耳鼻舌身 一切智智 以聲

爲方便。無所得爲方便、迴向一切智智安住 思識界。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生 異性平等性離生性法定法住實際虛空界不

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 真如乃至不思議界。慶喜當知。以色處無二

迴向

真如乃至不思議界。慶喜當知。以眼處無二

爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住 思議界。以聲香味觸法處無二爲方便。無生

爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。

迴向

切智智安住苦集滅道聖諦。

以耳鼻舌身

便"迴向

知。以色處無二爲方便。

迴向

切智智安住苦集滅道 無生爲方便。 意處無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方

一切智智安住苦集滅道聖諦

異性平等性離生性法定法住實際虚字界不

切智智安住真如法界法性不虛妄性不變

方便

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

迴向

切智智安住真如法界法性不虛妄性不變

'無所得爲方便。迴向一切智智安住內

性空。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲

內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟

得爲方便。

迴向一切智智安住內空外空

畑

。以色處無二爲方便。無生爲方便

智智安住內容乃至無性自性空

慶喜

空無際空散空無變異空本性空自相空共相

一切法空不可得空無性空自性空無性自

便。 便 喜當知。 所得為方 便。迴向一切智 智修習答 解脫門 足五根五力七等覺 支 八 聖 道支、慶喜當 迴向一切 智智修 習空解脫 門無相 解脫門 無二爲方便。 無相解脫門無願解脫門。 處無二爲方便。 迴向一 神通 爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶 舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得 便。迴向一切智智修習五眼六神通,以耳鼻 眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 脱門無相解脫門無願解脫門。 慶喜當知 倬 門。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方 智智修習空解脫門無相解脫門 無 願 無願解脫門。 根五力七等覺支八聖道支。 悲大喜大捨十八佛不共法。 智修智佛十力四無所畏四無 眼六神通。 方便,無所得爲方便。迴向一切智智修習五 無所得爲方便。 處無二爲方便 無生爲方便。 "無所得爲方便"迴向一切智智修習空解 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 迴向一切智智修習四念住四正斷四 以眼處無二爲方便。 。以聲香味觸法處無二爲方便,無生爲 切智智修習佛十力四無所畏四無廢 以色處無二爲方便。 慶喜當知。 慶喜當知。 無生爲方便。 無所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方 迴向一切智智修習五眼六 無生爲方便。 以眼處無二爲方便 以色處無二爲方 以耳鼻舌身意處 無生爲方便 無所得為方便 以聲香 以耳鼻舌身意 ·閔解大慈大 無生爲方便 迴向 無所得為方 味觸法 解

方便 方便。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無 性。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲 身意處無二爲方便,無生爲方便。無所得爲 切智智修習無忘失法恒住拾性。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 捨十八佛不共法。慶喜當知。以眼處無二爲 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 不共法。以聲香味觸法處無二爲方便。無生 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 智道相智一切相智。 迴向一切智智修習一切智道相 智 一 切 相 無二爲方便。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 眼處無二爲方便。無生爲方便。 智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以 忘失法恒住捨性。以聲香味觸法處無二爲 **當**知。以色處無二爲方便。 和智 [得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四 切智智修習一 方便。無生爲方便。 切智道相智一切相智。慶喜當知。以色處 無所得爲方便。 以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方 迴向一切智智修習無忘失法恒住拾 以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生 向一切智智修習一切智道相智 無生爲方便。 切陀羅尼門 迴向 慶喜當知。以眼處無二 無所得爲方便。 一切智智修習一切 無生爲方便。 無所得爲方便。 切 以耳鼻舌 無所得為 = 迴向 慶喜 黀 地 無

爲方便、迴向一切智智修習無上正等菩提 知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 菩薩摩訶薩行、慶喜當知。以眼處無二爲 無所得為方便。 迴向一切智智修習菩薩摩 迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。 處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 切陀羅尼門一切三摩地門,慶喜當知。以眼 地門。以聲香味觸法處無二爲方便。 迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩 便。 修習有施爭戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 蜜 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 正等菩提。 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上 以聲 香味 迴向一切智智修習無上正等菩提。 慶喜當 處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 切智智修習無上正等菩提。以耳鼻舌身意 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 訶薩行。以聲香味觸法處無二爲方便。無生 慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便 爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。 舌身意處無二爲方便。無生爲方便。 無所得 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一 無二爲方便。 陀羅尼門 無所得爲方便。 以耳鼻舌身意處無二爲方便。 以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 觸法處 無二爲方便。 一切三摩地門。 慶喜當知。以眼界無二爲方便。 無生爲方便。 迴向一切智智修習一切 慶喜當知。以色處 無所得爲方便 無 無生爲方 放耳鼻 。無生爲 生爲方

便 便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進 迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮 剱 迴向一切智智修習亦施淨戒安忍精進靜慮 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 **豬受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方** 蜜多。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 智智修習布施爭戒安忍精進靜慮般若波羅 便。無生爲方便。 受無二為方便。 得爲方便 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 便。無所得爲方便。迴向 身觸爲緣所生諸受無二爲方便。 靜慮般若波羅蜜多。以觸界身識界及身觸 身界無二爲方便。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以 所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒 爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 般若波羅蜜多。以味界舌識界及舌觸舌觸 無二爲方便。無生爲方便。 精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以舌界 爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍 所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 **波羅蜜多。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲艬** 靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以與界無二 般若波羅蜜多 一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若 以意界無二爲方便。 迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進 迴向 慶喜當知。以耳界無二爲方 無生爲方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方 切智智修習布施淨戒安 無生爲方便。 一切智智修習布施 無所得爲方便 迴向 無生爲方 迴向

经乃至無性自性姿

慶喜當知。

以舌界無

方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內

生性法定法住實際燈室界不思議界。

以色 爲

眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二

異如法界法性不虚妄性不變異性平等性難 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住

性空自性空無性自性空,以香界鼻識界及

本性空自相签共相空一切法空不可得空無

鼻觸鼻觸為緣所生諸受無三爲方便。無生爲

有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 智智安住內空外空內外空空空大空勝義空 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切

爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 自性生。以法界意識界及意觸意觸爲緣所 相签一切法空不可得空無性空自性空無性 竟各無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 自性姿" 慶喜當知。以眼界無二爲方便,無生 切法空不可得空無性空自性空 無性 自性 際空散空無變異空本性空自相空共相空 爲方便,迴向一切智智安住內空外空內外 以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得 無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外 智智安住內
空所
至無性自性
空、慶喜當知。 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 識界及舌觸舌觸為緣所生諸受 無 二 爲 方 得空無性空自性空無性自性空。 **變**異空本性空自相空共相空一切法空不可 向 一切智智安住內 空乃至無性 自性空 為方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 一切智智安住內空外空內外空空空大空 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 無生爲方便。 無所得爲方便。 以味界舌 迴 方便。 便

爲方便。

自性姿。慶喜當知。以耳界無二爲方便。

無

李

所生諸受無二爲方便。無生爲方便。 無所得 性自性空。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 便。無所得爲方便。迴向一切智智安住內空

迴向一切智智安住內空乃至無性

慶喜常知

修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

以眼界無二爲方便。

無生爲方

生爲方便。

無所得爲方便。

迴向 一切智智

及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。

進靜慮般若波羅蜜多。

以法界意識界

無

界不思議界。以觸界身識界及身觸身觸為 得爲方便。 迴向一切智智安住異如乃至不 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 不變異性平等性離生性法定法住實際虛空 迴向一切智智安住與如法界法性不虛妄性 安住真如乃至不思議界。慶喜當知。以身界 界及舌觸舌 觸爲緣 所生諸受 無二爲方便: 定法住實際虛空界不思識界。 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 喜當知。 以舌界無二為方便、無生爲方便、 迴向一切智智安住真如乃至不思議界。 受無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 平等性雕生性法定法住實際證空界不思議 智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性 便。無生爲方便。無所得爲方便。 乃至不思議界。慶喜當知。以真界無二爲方 便。無所得爲方便。迴向一切智智安住與如 耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。 避妄性不變異性平等性離生性法定法住實 切智智安住真如乃至不思議界。 思議界,慶喜當知。 無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 無所得爲方便。 際虛空界不思識界。 以耳界無二爲方便,無生爲方便。無所得爲 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲綠所生諸 無生爲方便。 迴向一切智智安住其如法界法性不 無生爲方便。無所得爲方便 迴向一切智智安住真如法 以意界無二爲方便。 無所得爲方便。 以聲界耳識界及耳觸 以味界舌轍 迴向一 慶喜當知 無生爲方 週向

自相空共相空一切法空不可得空無性空自

無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 住內空外空內外空空空大空勝義空有為空 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安

逥

無所得爲方便。 迴向一切智智安住內空乃 **觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無生爲方便** 性空無性自性空。以擊界耳識界及耳觸耳

至無性自性空。慶喜當知。以鼻界無二爲方

迴向一切智智安住苦集滅道聖話。 迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。 得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道擊 爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦 知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖 知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 絣 知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所 迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無 **得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖** 知。以耳界無二爲方便。 迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道塾 知。以眼界無二為方便。 無生為方便。 無所 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二 離生性法定法住實際虛空界不思議界 住具如法界法性不虛妄性不變異性平等性 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安 切智智安住異如乃至不思議界。慶喜當 以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸 以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 無生爲方便。無所 慶喜當 慶喜當 慶喜當 慶喜當 迴向

方便。 以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。 方便。 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無色定。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無 爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道塵諦。 以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得 向一切智智安住苦集滅道聖諦。 觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。 靜慮四無量四無色定。 以味界舌識界及舌 定 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以爲 及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無 習四靜慮四無量四無色定。 以聲界耳識界 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 無色定。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無 |||為方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴 静慮四無量四無色定。慶喜當知。以身界無 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四 力便。無所得爲方便。 定。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲 迴向一切智智修習四靜慮四無 量 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智 智修習 四靜慮 四無量 四無色 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 二爲方便。 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸 迴向一切智智修習四靜虛四無量四 迴向一切智智修習四靜處四無量四 無生爲方便。 '迴向一切智智修習四 無所得爲方便。 慶喜當知。 四無色 無生爲 迴

> 四無量四無色定。以法界意識界及意觸意 慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便 向 一切智智修習四靜慮 四無量 四無色定 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無 向 四無量四無色定 觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無所得爲方便。 無所得爲方便。 為方便。 一切智智修習 四靜慮 四無量四無色 無生爲方便。 迴向一切智智修習四靜慮 迴向一切智智修習四靜處 無所得爲方便。 無生爲方便

大般若波羅蜜多經卷第一百八

大般若波羅蜜多經卷第一百七

初分校量功德品第三十之六 *三臟法師玄奘奉 部譯

所得為方便。迴向一切智智修習七解脫八馬聯內生諸受無二為方便。無生為方便。無生為方便。無所得為方便。無所得為方便。無所得為方便。無所得為方便。無所得為方便。無所得為方便。無所得為方便。無所得為方便。與向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十逼處。以色界眼識界及八解脫八勝處九次第定十逼處。以色界眼識界及八解脫八勝處九次第定十逼處。以色界眼識界及無所得為方便。迴向一切智智修習八解脫無所得為方便。迴向一切智智修習八解脫無所得為方便。迴向一切智智修習八解脫無所得為方便。與此是為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無失為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。無生為方便。

諸受無二爲方便。

無生爲方便。無所得爲方

等覺支八聖道支。慶喜當知。

以意界無

智智修習四念住四正斷四神足五根五力七

念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖

以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生

方便。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方 神足五根五力七等覺支八 • 聖道支。以聲界 以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 足五根五力七等覺支八聖道支、慶喜當知。 便。 迴向 迴向一切智智修習四念住四正斷四 纫 智智修習四念住四 iΕ 断四神

務受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方

迴向一切智智修習八解脫八勝處九次

二爲方便

無生爲方便。

無所得爲方便。

一切智智修習八解脫八勝處九次第定十

以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生

處九次第定十遍處。

喜當

知

以鼻界無

身識界及身 觸身 觸爲緣所 生諸受無 二為 界古識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲 第定十遍處。慶喜當知。以否界無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍 切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍 迴向一切智智修 以觸界 、無生爲 以味 迴向 迴向 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念 鼻觸為綠所生諸受無二爲方便。 無生爲方 切智智修習四念住四正斷四神足五根五力 方便。無生爲方便。 等覺支八聖道支。慶喜當知。以鼻界無二爲 智智修習四念住四正斷四神足五根五力七 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四 支、慶喜當知。 住四正斷四神足五 根五力七等覺支八聖道 七等覺支八聖道支。以香界鼻識界及鼻觸 以舌界無二爲方便,無生爲 無所得爲方便。迴向一

道支。 諸受無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方 神足五根五力七等覺支八擊道支。以觸界 足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。 迴向一切智智修習四念住四正斷四神 以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 迴向一切智智修習四念住四正斷四

識界及意觸 意觸 爲緣所 生諸受 無二爲方

八解脫八勝處九次第定十遍處。

以法界意

切智智修習八解脫八勝處九次 第 定 十 遍

無生爲方便。

無所得爲方便。

迴向一

慶喜當知。以眼界無二為方便。

無所得爲方便。週向

一切智智修習四

、無生爲

方便

無所得爲方便。

迴向一切智智修習

處。慶喜當知。以意界無二爲方便。

支 四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 聖 無所得爲方便。 等覺支八聖道支。 智智修習四念住四正斷四神足五根五力七 方便。 觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便 迴向 以法界意識界及意觸意 切智智修習四念住 無生爲方便。 迴向

爲方便。 門無相解脫門無願解脫門。 慶喜當知。以 相解脫門無顯解脫門。 耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無相解脫門無願解脫門。 所得爲方便。 習空解脫門無相解脫門無臟解脫門。 無所得爲方便。 相解脫門無顯解脫門。 得爲方便。 週向一切智智修習空解脫門無 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 觸鼻 觸 為緣所 生諸受無二 爲方便。 得爲方便,迴向一切智智修習经解脫門無 **筌解脫門無相解脫門無顧解脫門。** 當知。以耳界無二爲方便。 生爲方便。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便 知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。 舌觸爲緣所生諸受無二爲方便 、以爲界無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智修習 無所得爲方便。迴向一切智智修) 眼界無二爲方便。無生爲方便 迴向一切智智修習空解脫 迴向一切智智修習空解 以香界鼻識界及鼻 以味界舌識界及舌 以聲界耳識界及 無生爲方便。 以色界眼識界

方便

無生爲方便。 無所得爲方便。

爲方便。無所得爲方便。

慶喜當知。以身界無二爲方便。

方便。 無生爲方便, 無所得爲方便。

修習八解脫八勝處九次第定十遍處。

習八解脫八勝處九次第定十遍處。

佛 四 無

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 眼六神通。 方**便**。 力便。無所得爲力便。迴向一切智智修智五 所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 脫門無願解脫門。 觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。 智智修習五眼六神通。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 習五限六神通。慶喜當知。以耳界無二爲方 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 爲方便。迴向一切智智修習经解脫門無相 願解脫門。 門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以意 無所得爲方便。 以身界無二為方便。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。 一切智智修習五眼六神通。 解脫門無願解脫門,慶喜當知,以眼界無二 觸爲緣所生諸受無二爲方便。 解脫門無相解脫門無顧解脫門。 便 無所得爲方便。迴向 迴向一切智智修習來解脫門無相解 慶喜當知。以與界無二爲方便 以法界意識界及意觸意觸為緣 迴向一切智智修習空解脫 以觸界身識界及身觸身 **、無生爲方便。無所得爲** 以聲界耳識界及耳 一切智智修習空 以色界眼識界 無生爲方便。 慶喜當知 無生爲 迴向

諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 共法。 慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 向 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴 便 爲方便。 無礙解大慈大悲 大喜 大捨丁八 佛不共法 得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當 以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無 眼界無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 向一切智智修習五眼六神通。慶喜當知,以 神通 知。以耳界無二爲方便。 無礙解火慈大悲大喜大捨 十八 佛不共 法。 以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無 得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。 知。以意界無二爲方便。 便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當 諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 得爲方便。 五眼六神通。 一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解 迴向一切智智修習佛十力四無所畏四 迴向一切智智修習佛十力四無所畏四 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 無所 迴向一切智智修習五眼六神通 得爲方便。 以味界舌識界及舌觸舌觸爲 迴向一切智智修習五眼六 無所得爲方便。迴 無生爲方便。無所 無生爲方便。無所 迴向 切智智修 睝

無所得為方便

迴向

一切智智修習五眼六

慶喜當知

以舌界無二爲方便

觸爲緣所生諸受無二爲方便。

無生爲方便

修習五眼六神通。

以香界鼻識界及鼻觸鼻

爲方便。 ガ便。 捨十八佛不共法。 佛十力四無所畏四無礙解大憝大悲大喜大 意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。 智修習佛十力四無所畏四無廢解大慈大悲 大喜大捨十八佛不共法。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 **十力四無所長四無礙解大慈大悲大喜大拾** 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛 觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。 喜大捨十八佛不共法。 修習佛十力四無所畏四無廢解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 佛不共法。 慶喜當知。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力 觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。 捨十八佛不共法。 十力四無 所畏四 無礙 解大慈 大悲大喜大 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛 十八佛不共法。慶喜當知。 以意界無二為方 法。慶喜當知。以舌界無二爲方便。 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 爲方便。 不共法。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 所得為方便。 生諸受無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。 無所得為方便。迴向一切智智修 迴向一切智智修習佛十力四無所 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 迴向一 慶喜當知。以眼界無二 以味界舌識界及舌觸舌 以身界無二爲方便 無生爲方便。無所得 以觸界身識界及身 切智智修智佛 以法界意識界及 週向 無生爲 無生爲 デーカ

生諸受無二爲方便。無生爲方便。

當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。

切智智修習無忘失法恒住捨性。

所得爲方便。

向

智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以 住捨性。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無 身界無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方 無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以舌界無二 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無 否識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性 以聲界耳 識界 及耳 觸耳觸 為緣 迴向一 切智智 修習無忘 失法 恒 無所得爲方便。迴向一切智智 迴向一切智智修習無忘失法恒 以法界意識界及意獨意獨爲緣 迴向一切智智修習無忘失法 無所得爲方便。迴向 以香界鼻識界及 無所得 以味界 以色界 無所 無 爲方便。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 迴向一切智智修習一切智道相 智 一 切 相 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 智 迴向一切智智修習一切智道相 智 一 切 相 無二爲方便。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。 捨性。慶喜當知。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一 切智道相智一切相智。慶喜當知。以舌界無 切智道相智一切相智。以香界鼻識界及鼻 智。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲 喜當知。以身界無二爲方便。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一 觸鼻觸為緣所生諸受無二爲方便。 無生爲 無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智 道相智一切相智。以觸界身識界及身觸身 無所得爲方便。 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二 觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。** 切智道相智一切相智。慶喜當知。以耳界 切智道相智一切相智。以色界眼識界及 切智智修習一切智道相智一切相智。 切智智修習一切智道相智一切相智。 相智 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諧 迴向一 切相智。 無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智修習一切智 以眼界無二爲方便。 切智智修習無忘失法恒住 慶喜當知。 無生爲方便。 以意界無二 無生 無生 迴向 Ø 慶

方便。

以耳界無二爲方便。

無生爲方便。

爲方便。

得爲方便。

修習無忘失法恒住捨性。

爲方便。無生爲方便。

切智智修習無忘失法恒住捨性。

生爲方便。

所生諸受無二爲方便。

無生爲方便。

切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。

無生爲方便。無所得爲方便。

迴向一

切智智

修

Ź

無

忘失

八法恒住

拾性。

眼識界 及眼觸眼 觸為緣所 生諸受 無二為

爲方便。 地門。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 羅尼門一切三康地門。 喜當知。以眼界無二爲方便。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無一 迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便: 切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以耳 觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀 諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 三靡地門。慶喜當知,以鼻界無二爲方便, 喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二爲方 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 方便。 無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀 智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 身界無二為方便 **燗舌觸爲緣**所生諸受無二爲方便。 羅尼門一切三摩地門。 切智智修習一切智道相智一切相智。 切智智修習一切智道相智一切相智。 切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以 迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 無所得爲方便。 無生爲方便。 無生爲方便。 無所得爲方便。 以色界限識界及眼 以味界舌識界及舌 **廻向一切智智修習** 無生爲方便。 無所得為方 無生爲 無生爲 以香界 迴向 Ø

方便 得爲方便。 菩薩摩訶薩行 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 **薩摩訶薩行。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲** 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習書 得爲方便。 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 行。慶喜當知。 **薩摩訶薩行。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲** 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修智菩 行。慶喜當知。 得爲方便。 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 門。慶喜當知。 薩摩訶薩行。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 法界意識界及意觸意觸爲緣所生酵受無二 智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 便 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 切智智修習一切陀 羅尼 門 一切 三摩地 切三摩地門。慶喜當知。以意界無二爲方 慶喜當知。 摩地門。 迴向 無所得爲方便。迴向一切智智修習 迴向一切智智修習一切陀羅尼門 迴向一切智智修習菩薩摩訶薩 迴向一切智智修習菩薩摩訶薩 迴向一切智智修習菩薩摩訶薩 以觸界身識界及身觸身觸爲緣 切智智修習一切陀羅尼門一切 以舌界無二爲方便。無生爲 以耳界無二爲方便。無生爲 以鼻界無二爲方便。無生爲 以色界眼識界及眼觸眼觸爲 以眼界無二爲方便。無生爲 以味界舌識界及舌觸舌觸 切切 U

喜當知。 喜當知。 方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 等菩提。 無所得爲方便。 方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 等菩提。 無所得爲方便。 慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便 爲方便。迴向一切智智修習無上正等菩提 所生諸受無二爲方便。無生爲方便,無所得 正等菩提。 便。無所得爲方便。 行。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方 得爲方便。 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 薩摩訶薩行。 **薩行。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲** 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩 所得爲方便。 爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 菩薩摩訶薩行。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 薩行、慶喜當知。以身界無二爲方便。 無生 所得爲方便。 迴向一切智智修習菩薩摩訶 爲緣所生諸受無二爲方便。 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲綠所 以鼻界無二爲方便。無生爲方便。 以舌界無二爲方便 迴向一切智智修習菩薩摩訶薩 以色界眼識界及眼觸眼觸爲綠 以法界意識界及意觸意觸為 迴向一切智智修習菩薩摩訶 迴向一切智智修習無上正 以觸界身識界及身觸身觸 迴向一切智智修習無上正 迴向一切智智修習無上 無生爲方便。 無生爲方便

爲方便。 方便。 喜當知。 **變異空本性空自相空共相空一切法空不可** 性字。慶喜當知。以地界無二爲方便。 **空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲** 得空無性空自性空無性自性空、 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 向一切智智安住内案外经内外空签经大签 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以地界無 方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精 空識界無二為方便。無生爲方便。無所得! 無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨 慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便 等菩提。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 方便。迴向一切智智修習無上正等菩提 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正 方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶 等菩提。 喜當知。 等菩提。 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無所得爲方便。 **方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶** 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無所得爲方便。 迴向一切智智安住內室乃至無性· 無所得爲方便。迴向 以法界意識界及意觸意觸爲緣所 以意界無二爲方便。無生爲方便。 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所 以身界無二爲方便。無生爲方便。 以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 迴向一切智智修習無上正 迴向一切智智修習無上正 切智智安住 以水火風 以水火風

界無二爲方便。

無生爲方便。無所得爲方便。

爲方便。

迴向一切智智修習一切陀羅尼門

切三摩地門。慶喜當知、以地界無二爲方

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切

風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得

根五力七等覺支八雲道支。慶喜當知。以地

願解脫門。以水火風空識界無二爲方便。無 迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無

便。

無所得爲方便。迴向一

一切智智修

智智修智菩薩廉訶薩行。

以水火風空識界

習空解脫門無相解脫門無願解脫門。 習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 六神通。慶喜當知。以地界無二爲方便。無 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼 通。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方 所得爲方便。 當知。以地界無二爲方便。 迴向一切智智修習五眼六神 無生爲方便。 慶喜 無

苦集滅道聖諦。

以水火風空識界無二為方

爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智安住

議界。慶喜當知。

以地界無二爲方便。

無生

風空識界無二為方便。無生爲方便。無所得

迴向一切智智安住真如乃至不思

性法定法住實際虛空界不思議界以水火

法界法性不虚妄性不變異性平等性

離

迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智修習四念住四正斷四神是五 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 根五力七等覺支八聖道支。以水火風空識 迴向一切智智修習四靜慮四無量 四 無色 脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以地 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 慮四無量四無色定。慶喜當知。以地界無二 便、無所得爲方便。迴向一切智智修習四解 定。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知,以地界 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 切智智修智八解脫八勝處九次第定十遍 以水火風空識界無二爲方便。無生爲方 無所得爲方便。迴向一切智智修習八解 方便。 爲方便。 風空識界無二為方便。無生爲方便。無所得 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 失法恒住捨性。慶喜當知。以地界無二爲方 以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 大捨十八佛不共法。以水火風空識界無二 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 智智修習一切智道相智一切相智。 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘 性。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方 一切智智修習佛十力四無所畏四無廢解大 切相智。慶喜當知。以地界無二爲方便。 迴向一切智智修習無忘失法恒住拾 迴向一切智智修習一切智道相智 以水火 以水火

> 菩提 水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無 方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。以 以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 闸 所得爲方便。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 一切智智修習菩薩摩訶薩行。 迴向一切智智修習無上正等 慶喜當知。

大般若波羅蜜多經卷第e一百八

大般若波羅蜜多經卷第 百九

取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 內空乃至無性自性空。慶喜當知。以無明無 爲方便。無所得爲方便、迴向一切智智安生 性空無性自性空。以行識名色六處觸受愛 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安 羅蜜多。慶喜當知。以無明無二爲方便。 切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般者波 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨 慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 初分校量功德品第三十之七 | 藏法師玄奘奉 以行識名 認譯 無生

定。 迴向一切智智修習四靜處四無 量 四 無 色 無二爲方便。 智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以無明 便 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 智智安住苦集滅道聖諦。 便 變異性平等性雕生性法定法住實際虛學界 向 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 四無色定。 爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量 歎苦憂惱無二爲方便 無生爲方便。無所得 至不思議界。 無所得爲方便。 老死愁歎苦憂惱無二爲方便。 不思議界。 **聖道支。以行識名色六處觸受愛取有生老** 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 遍處、慶喜當知。 以無明無二爲方便。 向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十 名色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱無 習八解脫八勝處九次第定十遍處。 以行識 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無 二爲方便。 得爲方便。 一切智智安住真如法界法性不虛妄性不 "無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 以行識名色六處觸受愛取有生老死愁 慶喜當知。以無明無二爲方便。無 無生爲方便。 以行識名色六處觸受愛取有生 無生爲方便。無所得爲方便。 慶喜當知。 迴向 迴向一切智智安住異如乃 切智智修習四念住四 無所得爲方便。 以行識名色六處 以無明無二爲方 無生爲方便 無二爲万 無生 迴 迥

大捨十八佛不共法。 以行識名色六處觸受 習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 神通。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生 老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。 眼六神通。以行識名色六處觸受愛取有生 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五 門。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲 智智修習空解脫門無相解脫門 無 願 解 便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方 門無相解脫門無願解脫門。以行識名色六 無所得爲方便。 慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。 當知。以無明無二爲方便。 向一切智智修習無忘失法恒住捨性。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦愛惱無 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 **習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜** 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 愛取有生老死愁艱苦憂惱無二爲方便。 爲方便。 無所得爲方便。 正斷四神足五根五力七等覺支八 聖 相智一切相智。 所得爲方便。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 大拾十八佛不共法。慶喜當知。以無明無二 有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。 切智智修習無忘失法恒住捨性。 無所得爲方便。 迴向一切智智修 迴向一切智智修習一切智道 迴向一切智智修習五眼六 迴向一切智智修習筌解脫 以行識名色六處觸受愛取 無生爲方便。無 以行識 無生爲 道 慶喜 支 脫 無

> |||為方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地 向一切智智修習無上正等菩提 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無 迴向一切智智修習無上正等菩提。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以無明 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 無 二 爲 方 智智修賀菩薩摩訶薩行。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 爲方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼門 薂苦憂惱無二爲方便。無生爲方便,無所得 切智道相智一切相智。慶喜當知 一切三摩地門。慶喜當知。以無明無二爲方 便 以行識名色六處觸受愛取有生老死愁 無所得爲方便。迴向一切智智修習 以行識名色六處 以無明 以行識

習四靜慮四無量四無色定。

無所得爲方便。

諦

得爲方便。

洳

切智智安住真如乃至不思議界。

所得爲方便。

性空自性空無性自性空。

空散空無變異空本性空自相空共相空 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 **道聖諦。慶喜當知。以內空無二爲方便。** 性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 爲方便,無生爲方便。無所得爲方便。迴向 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 法住實際虛字界不思議界以外空內外空空 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 **當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。 经不可得空無性空自性空無性自性空無二** 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 切智智安住內空乃至無性自性空。 。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所 以外空內外空空空大空勝義空有爲空 迴向一切智智安住苦集滅道聖 迴向一切智智安住真如法界 迴向一切智智安住苦集滅 以外空內外空空 以外空内外空 慶喜當 切 廻向一 無所得爲方便。 迴向一切智智修習八解脫 慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。 二爲方便。 空無二爲方便。 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 解脫門無相解脫門無顧解脫門。 支。慶喜當知。以內迄無二爲方便。無生爲 自性空無性自性空無二爲方便。無生爲方 道支。以外空內外空空空大空勝義空有爲 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 向一切智智修習四靜慮四無量四 無 色 定。 顧解脫門。慶喜當知,以內空無二爲方便, 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空 住四正斷四神足五根五力七等覺支八歌道 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空**本性 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 處。慶喜當知。以內筌無二爲方便。無生爲 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 **空不可得空無性空自性空無性自性空無二 空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 八勝處九次第定十遍處。 法经不可得经無性空自性空無性自性空 切智智修習八解脱八勝處九次第定十遍 切法空不可得空無性空自性空無性自性 切智智修習空解脫門無相解脫門無 無生爲方便。 。無生爲方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。 以外空內外空空 以外空内

迴 無 共相空 便 向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解 外签內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便 無礙解 大慈大悲大喜 大拾十八 佛不共法 性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 二爲方便。無生爲方便。 智智修習五眼六神通。慶喜當知。以內空無 便。無生爲方便。 得空無性空自性空無性自性空 無 二 為 方 **赞異空本性空**自相空共相空一切法空不可 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 無 **畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空** 習無忘失法恒住拾性。慶喜當知,以內空無 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 **空本性空自相空共相空一切法空不可得空 空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異** 法恒住捨性。 無所得爲方便。 **空一切法空不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 修習五眼六神通。 無性空自性空無性自性空無二爲方便。 一爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 切智智修習一切智道相智一切相智。 生爲方便。 迴向一切智智修習佛十力四無所畏四 一切法空不可得空無性空自性 無所得爲方便。 以外签內外签签签大签勝義 迴向一切智智修習無忘失 無所得爲方便。迴向一切 以外签内外签签签大签 無所得爲方便。 迴向 以外空 切智智 |空無 迴

Ξ

迥向 爲方便。 便。 性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 空無際空散空無變異空本性空自相空共相 慶喜當知 無二爲方便。無生爲方便。 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以內空無 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 得空無性空 自性空 無性 自性空 無二爲方 變異容本性空自相容共相空一切法空不可 勝義卒有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 習菩薩摩訶薩行。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 三摩地門。慶喜當知。以內空無二爲方便。無 **空一切法空不可得空無性空自性空無性自** 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 修習一切陀羅0尼門一切三摩地門。 性 無所得爲方便。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 無生爲方便,無所得爲方便。迴向一 切智智修習無上正等菩提。 以外空內外 切相智。 自性空無二爲方便。 迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切 一切智智。修習無上正等菩提 迴向一切智智修習一切智道相智 以真如無二爲方便。無生爲方便 慶喜當知。 迴向一切智智修智布施淨 以外垄内外签空空大空 以內空無二爲方便 無生爲方便。無所 無所得為方便 以外空 一切智智

爲方便。 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 際虛空界不思議界無二爲方便。 實際虛空界不思議界無二爲方便。 界法性不虚妄性不變異性平等性離生性法 慶喜當知,以與如無二爲方便。無生爲方便。 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議 性自性容。 相空一切 法空不 可得空 無性空自 性空無 修習四靜虚四無量四無色定。 滅道壅諦。慶喜當知。以真如無二爲方便、 便。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集 虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實 切智智安住苦集滅道樂諦。 方便。無生爲方便、無所得爲方便。 迴向 如乃至不思議界。慶喜當知。以真如無二爲 定法住實際虛空界不思議界。以法界法性 無所得爲方便。迴向一切智智。安住真如法 迴向一切智智 安住內筌 乃至無性 自性空。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住真 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **经内外空空空大空勝義空有爲空無爲空** 無所得爲方便。 喜當知。以與如無二爲方便。 布施伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 住實際虛容界不思議界無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智 以法界法性不虛妄性不變異性 迴向一切智智安住內空外 以法界法性不 無生爲方便。 以法界法性 無生爲方 無生為 修習 慶 生

慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便 根五力七等覺支八票道支 迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五 等性離生性法定法住實際虛空界不思議界 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 逼處。 方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 聖道支。 以法界法性不虚妄性不變異性平 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 逼處。慶喜當知。 向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十 性離生性法定法住實際處容界不思議界無 向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十 静愿四無量四無色定。 慶喜當知。 實際趙字界不思議界無二爲方便。 二爲方便、無生爲方便。 二爲方便。 以法界法性不虛妄性不變異性平等 無生爲方便。 以真如無二爲方便。無生 迴向一切智智修習四 無所得爲方便。 無所得爲方便。 無生爲 迴

為方便。無所得爲方便、迴向一切智智修習無所得爲方便。無生為方便。無所得爲方便。經生爲方便。無所得爲方便。經生爲方便。無所得爲方便。經生爲方便。經濟得爲方便。迴向一切智智修習五限六神通,以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實歷處空界不思議界無三爲方便。無生爲方便。經過向一切智智修習五限六神通,以法界法性不能妄性不變異性平等性離生性法定法住實處之界不思議界無三爲方便。無生爲方便。

戒安忍精進靜處般若波羅蜜多。

以法界法

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法

41.

方便。

無所得爲方便

迴向

切智智修習菩

無生爲

붿

門。慶喜當知。以眞如無二爲方便。

爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向

切智智修習一切陀羅尼門一 切三 摩 地

離生性法定法住實際虛空界不思議界無二

以法界法性不虚妄性不變異性平等性

性離生性法定法住實際虛字界不思議界無 菩提。 薩摩 向一切智智修習無上正等菩提 所得爲方便。 當知。以眞如無二爲方便。 性平等性離生性法定法住實際虛空界不思 二爲方便。無生爲方便。 便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜 議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 訓薩 以法界法性不虚妄性不變異性不等 行 迴向一切智智修習無上正等 以法界法性不虛妄性不變異 無所得爲方便。 無生爲方便。 迴 無

性不變異性平等性離生性法定法住實際賦

空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無

喜大捨十八佛不共法。

以法界法性不虛妄

修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大

生爲方便。 **此六神**通。

無所得爲方便。迴向

切智智

慶喜常知

以真

如

無

一爲方便。

方便。 便。 進靜處般者波羅蜜多。慶喜當知。以苦聖誦 道樂諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 作戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 便、無所得爲方便。迴向一切智智修習亦施 慶喜當知。以苦樂諦無二爲方便。無生爲方 方便。 道聖諦無二爲方便。無生爲方便。 性法定法住實際虛空界不思議界。 如法界法性不虚妄性不變異性平等性雕生 方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住真 聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 得空無性空自性空無性自性空。 **變異空本性空自相空共相空一切法空不可** 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 空。慶喜當知。以苦粵諦無二爲方便。無生爲 一切智智安住内空外空内外空空空大空 迴向一切智智安住內空乃至無性自性 迴向一切智智修習布施淨戒安忍精 迴向一切智智安住真如乃至不思議 以集滅道 無所得為 以集滅 以集滅

切智道相智一切相智。慶喜當知。以其如無

方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一

向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 實際虛容界不思議界無二爲方便。

無生爲

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住

修習一切智道相智一切相智。

以法界法性

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智

所得為方便。

住捨性。

慶喜當知。以眞如無二爲方便

迴向一切智智修習無忘失法

性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 習無忘失法恒住捨性。

以法界法性不虛妄

生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 不共法。慶喜當知。以真如無二爲方便。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛

所得爲方便。

迴向一切智智修習佛士力四

方便。 門無相解脫門無顧解脫門。 切智智修習經解脫門無相解脫門無願解脫 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 等覺支八聖道支。慶喜當知。以苦樂誦無二 智智修習四念住四正斷四神足五根五力七 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 七等覺支八聖道支。以集滅道聖歸無二爲 切智智修習四念住四正斷四神足五根五力 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 九次第定十遍處。慶喜當知。以苦聖諦無二 爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處 滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量 滅道擊諦無二爲方便。無生爲方便。無所得 切智智修習四靜慮四無量四無色定。 爲方便。無生爲方便。 住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以苦聖諦無二 生爲方便。無所得爲方便。 集滅道聲諦。以集滅道擊諦無二爲方便。無 便 無所得爲方便。 四無色定。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便: 道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 慶喜當知。 迴向 以集滅道聖諦無二為方便。無生爲方便 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 無所得爲方便。迴向 切智智修習五眼六神通。以集滅 以苦聖締無 迴向一 無所得爲方便。迴向 切智智修習空解脱 迴向一切智智安 慶喜當知。以苦 爲方便。無生爲 切智智安住苦 以集 以集

習無上正等菩提。 得爲方便。 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 爲方便。 以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得 智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 道相智一切相智。 以集滅道聖諦無二爲方 無所得爲方便。 喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便 迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。 **滿無二爲方便,無生爲方便。無所得爲方便。** 智智修習無忘失法恒住捨性。以集滅道聖 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切 所得為方便 ガ便。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 無所得爲方便。 行。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 十八佛不共法。慶喜當知。 **十力四無所畏四無礙解大憝大悲大喜大拾** 力便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛 不共法。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 切三摩地門。以集滅道聖諦無二爲方便。 。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所 1知。以苦楽諦無二爲方便。 薩行。慶喜當知。 迴向一 迴向一切智智修習一切陀羅尼門 迴向一切智智修習菩薩摩訶薩 切智智修習五眼六神通 迴向一切智智修習佛十力四 **迴向一切智智修習一切智** 迴向一切智智修習菩薩麼 以苦聖諦無二爲方便。無 以集滅道聖諦無二爲方 以苦聖諦無二為 無生爲方便。無 慶喜當 慶喜 慶 方便。 界。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。 壍 所得爲力便。 般者波羅蜜多無二爲方便。 安住苦集滅道聖諦。以淨戒安忍精進靜慮 無生爲方便。無所得爲方便。迴向

界不思議界。以淨戒安忍精進靜慮般若波 羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 乃至無性自性空。慶喜當知。以布施波羅蜜 慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。 迴向一切智智安住真如法界法性不虚妄性 多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 便,無所得爲方便,迴向一切智智安住內空 靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。 無性空自性空無性自性空以淨戒安忍精進 **空本性空自相空共相空一切法空不可得空** 切智智安住內空外空內外空空空大空勝義 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 羅蜜多。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲 生爲方便 不變異性平等性難生性法定法住實際虛空 切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲 習布施淨戒安忍 精進靜慮 般若波 羅蜜多。 智修習無上正等菩提 便。無生爲方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智修 迴向 無生爲方 迴向 一切智 無

> 習四靜慮四無量四無色定 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智條 忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。 便。無生爲方便。無所得爲方便。 大般若波羅蜜多經卷第一百九 智修習四靜慮四無量四無色定。 迴向一切 以淨戒安 智

大般若波羅蜜多經卷第 百

_ +

藏法師玄奘奉

鞀

聖道支" 多無二爲方便。 方便。 解脫門無相解脫門無頗解脫門。 足五根 五力 七等 覺 支八聖道支 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 安忍精進靜 慮般若波 羅蜜多無二 爲方便 習八解脫八勝處九次第定十遍處。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智條 慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智修習四念住四正斷四神 以布施波羅蜜多無二爲方便。 無所得爲方便。 分校量功德品第三十之八 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅奮 無生爲方便。 . 间 一 迴向一切智智修習 切智智修習空 無所得爲方 慶喜當 7.伊戒安 無 生為

迴向一切智智安住真如乃至不思議

蒜

慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方

迴向一切智智安住苦集滅道

無生爲方便。無

一切智智

切陀羅尼門一切三摩地門。

以淨戒安

智智安住兵如法界法性不虚妄性不變異性 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 至無性自性答。慶喜當知。以四靜慮無二爲

慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無 向一切智 智修習一切智道相智 一切相 二爲方便無生爲方便。無所得爲方便。

爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智修

迴向一切智智。修習一切智道相智。一切相

以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無

迴 智

無所得爲方便。 迴向一切智智安住內空乃

四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。

以

無二為方便

無生爲方便。

無所得爲方便。

失法恒住捨性。慶喜當知。以布施波羅蜜多

無所得爲方便。

迴向一切智智修習無忘

靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。 無生爲方

修習無忘失法恒住拾性。

以淨戒安忍精進

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 法。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 佛 不 共 方便。

羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲

迴向一切智智修習佛十力四無所畏

力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十

八佛不共法。以淨戒安忍精進靜慮般者波

洳

便"迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當

。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方

蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方

眼六神通。

以淨戒安忍精進靜慮般若波羅

當知。以亦施波羅蜜多無二爲方便。無生爲 習室解脫門無相解脫門無願解脫門。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。

慶喜

無

方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五

二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 便。 願解脫門。以四無量四無色定無二爲方便 迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 便。無生爲方便。無所得爲方便。 便無所得爲方便,迴向一切智智修習四靜 色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 爲方便。無生爲方便無所得爲方便。迴向 界。以四無量四無色定無二為方便。無生爲 無生爲方便。無所得爲方便 無二爲方便。 無生爲方便。 無所得爲方便: 力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以四靜慮 等覺支八聖道支。 智智修習四念住四正斷四神足五根五力七 第定十遍處。慶喜當知。以四靜慮無二爲方 便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次 色定無二爲方便。 脱八腾處九次第定十遍處。 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解 慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方 向一切智智修習 四靜慮四無量 四無 虚四無量四無色定。 以四無量四無色定無 喜當知。 切智智安住苦集滅道聖諦。 如乃至不思議界。慶喜當知。以四靜慮無二 方便。 無所得為方便迴向 邳 切智智修習四念住四正斷四神足五 等性離生性法定法住實際虛字界不思議 迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。 以四靜慮無二爲方便。 以四無量四無色定無二 無生爲方便。無所得爲方 以四無量四無 一切智智安住真 迴向 以四無量四無 迴向 無生爲方 切智智 色定 根 一切

= **大般若波羅蜜多經卷第百十**

便 悲大喜大拾十八佛不共法。 方便 六神通。 慶喜當知 修習空解脫門無相解脫門無願解脫 便 慶喜當知。以四靜處無二爲方便。無生爲方 色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大 習五眼六神通。慶喜當知。以四辭慮無二爲 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得 切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 失法恒住捨性。 無礙解大慈大 悲大喜大 拾十八佛 不共法。 爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智 智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 切三摩地門。以四無量四無色定無二爲方 切相智。以四無量四無色定無二爲方便 靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩廳 便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門 習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以 無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘 無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼 迴向一切智智修習佛十力四無所畏四 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 以四靜慮無二爲方便。無生爲方便 以四無量四無色定無二爲方便。 以四靜慮無二為方便。無生爲方 以四無量四無色定無二爲 以四無量四無 " 迴向一

向一切智智。修習無上正等菩提。以四無量 **二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。** 自性空。 生爲方便。 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外 喜當知。以八解脫無二爲方便,無生爲方便。 布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 方便。無所得爲方便。 勝處九次第定十遍處無二爲方便。 無生爲 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方 爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提 四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得 修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以四靜慮無 阿薩行。以四無量四無色定無二 方便。無生爲方便。 相经一切法空不可得空無性空自性空無性 得爲方便。迴向一切智智。安住真如乃至不 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 所得爲方便。迴向一切智智。安住真如法界 知。以八解脫無二爲方便。 切智智。安住乃空乃至無性自性空。慶喜當 思議界。 第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所 **法住實際虛空界不思議界。以八勝處九次** 以八勝處九次第定十遍處無二為 慶喜當知。以八解脫無二爲方便 無所得爲方便。迴向一切智智。 無所得爲方便。 迴向一切智智。修習 無生爲方便。 爲方便。 迴向一 修習布 以八 迴 4胜 慶 無

便。迴向一切智智、安住苦集滅道聖諦。 **遏處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方** 道支 **迴向一切智智。** 處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 四無量四無色定。 無所得爲方便。迴向一切智智。 膏當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便 安住苦集滅道聖諦。 便。 便 定。废喜當知。 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八騰 處九次第定十遍處無二爲方便。 神足五根五力七等覺支八聖道支。 脫無二爲方便。 八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以八解 無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫 九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。 八解脫八勝處九次第定十遍處。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 無所得爲方便。 迴向一切智智。 以八解脫無二爲方便。 無生爲方便。 修習四靜慮四無量四無色 以八勝處九次第定十遍 迴向 修習四念住四正斯四 以八勝處九次第定 一切智智。 修習四靜慮 無所得爲方 以八勝處 無生爲方 以八勝 修習四

門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以八 慶喜當知。 便 解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 九次第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。 解脫門無相解脫門無顧解脫門。 便 , 迴向一切智智修習五眼六神通。以八勝 無所得爲方便。迴向一切智智。 以八解脫無二為方便。無生爲方 以八勝處 修習空

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智

以八勝處九次第定十遍處無二爲方便 以八解脫無二爲方便。 暫一切陀羅尼門一切三摩地門。 爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。 八勝處九次第定十遍處無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。 **遍處無二爲方便。無生爲方便。** 智道相智一切相智。以八勝處九次第定十 便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性 逼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 無忘失法恒住捨性。以八勝處九次第定十 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 法·慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生 方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏 **喜大捨十八佛不共法。以八勝處九次第定** 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 切相智。 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 十 逼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 《暮當知。以八解脫無二爲方便。 無生爲方 |六神通。慶喜當知。以八解脫無二爲方便 |九次第定十遍慮無二爲方便。 **迺向一切智智**、 修習一切陀羅尼門一切三廉地門。 無所得爲方便。迴向一切智智。 慶喜當知。 無所得為方便。她向一切智智 以八解脫無二為方便 修習一切智道相智 無生爲方便。無所得 週向一切智 無所得爲方 慶喜當知 無生爲方 。修習五 無生 修 修 共 以

以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 爲方便。無生爲方便。 便。迴向一切智智。 支無二爲方便。 法空不可 得空無性 **進靜慮般若波羅蜜多。 支無二爲方便。** 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 得爲方便。 迴向一切智智。修習無上正等菩 所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二 性法定法住實際虛字界不思議界。 如法界法性不虚妄性不變異性平等性離生 方便。無所得爲方便,迴向一切智智安住異 空。慶喜當知。以四念住無二爲方便。 無生爲 **经散空無變異字本性空自相空共相空一切** 住無二爲方便。 以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 習布施淨 戒安忍精進 靜慮般 若波羅蜜多。 提。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生 第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。 無所 切智智修習無上正等菩提。以八勝處九次 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。 切智智。安住與如乃至不思議界。慶喜當 以四念住無二為方便 迴向一切智智。 迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精 無生爲方便。 無生爲方便。 無生爲方便。無所得爲方 安住內空乃至無性自性 安住內空外空內外空 無所得爲方便。迴向 慶喜常知。 無生爲方便。無 。以八解脫 無所得爲方 無所得爲方 以四正 以四念 無

支。 無生爲方便。 當知。 爲方便。 聖辭。 修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。 無相解脫門無願解脫門。 神足五根五力七等覺支八聖道支。 塾道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 四正斯四神足五根五力七等覺 支 八 墾 道 喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便 五根五力七等覺 支八聖道 支無 二爲方便 所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 知。以四念住無二爲方便。 無生爲方便。 無 方便、迴向一切智智。修習四念住四正斷四 無所得爲方便。迴向一切智智,修習四念住 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。 勝處九次第定十遍處。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八 知。以四念住無二爲方便。 無生爲方便 智智。修習四靜處四無量四無色定。 废喜當 便。無生爲方便。無所得爲方便。 足五根五力七等覺支八聖道支 無二 爲 力 習四靜慮四無量四無色定。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 諦。慶喜當知。以四念住無二爲方便。 八聖道支無二爲方便。 以四正斷四神足五根五力七等覺支八 以四念住無二爲方便。無生爲方便。 以四正斷四神足五根五力七等覺支 迴向一切智智。 無所得爲方便。迴向 "無生爲方便" 以四正斷四神足五 安住苦集滅道學 以四正斷四神 以四正衡四 迴向 切智 。無所得 慶喜當 無 切 足

門。慶喜當知。 爲方便。無生爲方便。 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 切相智。慶喜當知。 方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一 **聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲** 迴向一切智智 修習一切智 道相智 一切相 住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知,以四念 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 五根五力 七等覺 支八聖道 支無二爲方便 修習無忘失法恒住捨性。 生爲方便。 共法。慶喜當知。以四念住無二爲方便。 所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 得爲方便。迴向 支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所 **當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無** 聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無所得爲方便。迴向一切智智。修智五眼六神 不共法。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜 切得智。修督一切陀羅尼門一切三廉地 以四正斷四神足五根五力七等覺支八 以四正斷四神足五根五力七等覺支八 以四正斯四神足五根五力七等暨 無所得爲方便。 以四念住無二為方便。 一切智智。修習佛十力四無 以四念住無二爲方便 無所得爲方便。 以四正斷四神足 **廻向一切智智** 以四正 迴向 無生 無 爲方便。無所得爲方便

智智。 無願解脫門無二爲方便、無生爲方便。無所 議界。以無相無顧解脫門無二爲方便。無生 性平等性離生性法定法住實際虛筌界不思 便。無生爲方便。 性自性空。慶喜當知。以空解脫門無二爲方 得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無 可得空無性空自性空無性自性空、 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 向一切智智。 二爲方便。無生爲方便。 虚般若波羅蜜多。慶喜當知。以答解脫門無 迴向一切智智。 無二爲方便。 **進靜慮般若波羅蜜多。以無相無顧解脫門** 解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 智智、修習無上正等菩提。慶喜當知。以空 便。無生爲方便。無所得爲方便。 足五根五力七等覺支八聖道支 無二 爲 方 切智智。修習無上正等菩提。以四正斷四神 爲方便。 力便",迴向一切智智。修習亦施爭戒安忍精 方便。無生爲方便。 無所得爲方便, 迴向一 菩薩廉訶薩行。慶喜當知。 以四念住無二爲 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 修習 力七等覺支八聖道支無二爲方便。無生爲 **留菩薩摩訶薩行**。 安住真如法界法性不虚妄性不變異 無所得爲方便。 安住内室外室內外空空空大 無生爲方便。無所得爲方便。 修習布施淨戒安忍精進靜 無所得爲方便。迴向一切 以四正断四神足五根五 無所得爲方便。迴 迴向一 切 迴向一切 以無相 智 智 修

迴向

切智智。

安

规 相解脫門無願解脫門。 迴向一切智智。 脱門無一 爲方便。 解脫門無二為方便。 脱門無相解脫門無顧解脫門。 無所得爲方便。 神足五根五力七等覺支八聖道支。 方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四 解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便: 勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以空解脫 所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八 相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 方便。迴向一切智智。修習四靜處四無量四 生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切智智 無願解脫門無二爲方便。無生爲方便、無所 門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 五极五力七等覺支八聲道支。 無色定。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便 解脱門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 修習四靜慮四無量四無色定。以無相無顧 諦"慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無 得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖 迴向一切智智。安住苦集滅道事諦。以無相 住 **虞如乃至不思議界。慶喜當知。** 以空解脱門無二爲方便。 迴向一切智智。 一爲方便。 迴向一切智智。 修習四念住四正斷四神足 無生爲方便。 無生爲方便。 慶喜當知。 修習空解脫門無 無生爲方便 以無相無顧 以無相無關 無所 修習空解 以 無所得 以空解 以無

解脫門無二爲方便。

無生爲方便。

無所得爲

迴向

切智智。安住苦集滅道聖諦、

、慶喜當

切智智。修習菩薩廉訶薩行。以無相無願

便。無所得爲方便。迴向一切智智。 **喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方** 門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 修習無忘失法恆住捨性。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 悲大喜大捨十八佛不共法。以無相無願解 神通。慶喜當知。以쏲解脫門無二爲方便。 相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便 顧解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得 習一切陀羅尼門一切三摩地門。 智、慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。 切智道相智一切相智。 迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 脫門無二爲方便。 無生爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。 所得爲方便。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 爲方便,迴向一切智智,修習一切陀羅尼門 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 迴向一切智智、 無二爲方便。無生爲方便、無所得爲方便。 切三摩地門。 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大 慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無 迴向一 迴向一切智智。修習佛十力四無所 纫 迴向一切智智。 慶喜當知。以空解脫門無二 智智。修習五眼六神道。 修習一切智道相智一切相 以無相無顧解脫門 以無相無願解脫 修習五眼六 迴向一切智 以無相無 無所得為 修習一 Ľ

是不了。以立及無二為方見。無主義方見。 一切智智。修習無上正等菩提 切智智。修習無上正等菩提。 以無相無顧解脫門無二為 方便。無所得為方便。 迴向一切智智。 修習 廣喜當知。以 经解脫門無二為方便。 無生為 方便。 迴向一切智智。 修習 遊喜當知。以 经解脱門無二為 方便。 迴向一切智智。 修習 遊喜當知。以 经解脱門無二為 方便。 迴向一切智智。 修習菩薩摩訶薩行。

安住與如乃至不思議界,慶喜當知。以五眼 無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智 際嚴空界不思議界。以六神通無二爲方便。 虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實 方便。 週向一切智智。安住真如法界法性不 以五眼無二爲方便,無生爲方便,無所得爲 智智,安住內空乃至無性自性空。慶喜當知 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 性空自性空無性自性空。 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 智 便。無生爲方便,無所得爲方便。迴向一切智 般者波羅蜜多。慶喜當知。以五眼無二爲方 向一切智智。修智布施淨戒安忍精進靜慮 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 **戏安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以六神通** 無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨 慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。 通無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便, 迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。以六神 無二爲方便。 安住內空外空內外空空空大空勝義空 無生爲方便。無所得爲方便。 以六神道無二爲

喜當知。 迴向一切智智。修督四念住四正斷四神足 解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以 四靜處四無量四無色定。慶喜當知。以五眼 方便、無所得爲方便。 迴向一切智智。 量四無色定。以六神通無二爲方便。無生爲 得爲方便。迴向 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 通。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲 所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神 脫門無願解脫門。以六神通無二爲方便。 方便。迴向一切智智,修習公解脫門無相解 五眼無二爲方便。 五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以 足五根五力七等覺支八聖道支。以六神通 便、迴向一切智智。修習四念住四正斷四神 五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 便。無所得爲方便。迴向一切智智、修習八 定十遍處。以六神通無二爲方便。無生爲方 迴向一切智智。 拾十八佛不共法。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 神通。以六神通無二爲方便。無生爲方便,無 無所得爲方便,迴向一切智智。修習五眼六 修習空解脫門無相解脫門無顧解脫門。 生爲方便。 無二爲方便。 無二爲方便。 以 五眼 以五眼無二爲方便。無生爲方便 無二為方便 無所得爲方便。迴向一切智智 無生爲方便、無所得爲方便 無生爲方便。 一切智智。 修習八解脱八勝處九次第 以六神通無二爲方便。無 無生爲方便。無所得爲 無生爲方便。 修習四靜處四無 無所得爲方便 修習 無 無

神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 向 喜大拾十八佛不共法。慶喜當知。以五眼無 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 生爲方便。 一切智智。修習無忘失法恒住捨性。以六 無所得為方便。 迴向一切 が智智。

三廉地門。以六神通無二爲方便。無生爲方 便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切 **眼無二爲方便。** 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 道相智一切相智。以六神通無二爲方便。無 慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。 便迴向一切智智。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智 一切智道相智一切相智。慶喜當知。以五 無生爲方便。無所得爲方 修習無忘失法恒住捨性。

便。 上正等菩提 等菩提。以六神通無二爲方便。 所得爲方便。迴向一切智智。 膏當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無 通無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方 。無所得爲方便。迴向一切智智。 迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶 修習無上正 無生爲方 修習無

迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。以六神 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 陀羅尼門一切三摩地門、慶喜當知。以五眼 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切

大般若波羅蜜多經卷第一百一十

一爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 **一般解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無**

大般若波羅蜜多經卷第 百

*三藏法師玄奘奉 部譯

可得空無性空自性空無性自性空。 便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 向一切智智。安住内空外空内外空空空大 | 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 廻 靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以佛十力無 共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 便。無所得爲方便。迴向一切智智。慘習布施 慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方 離生性法定法住實際虛室界不思議界。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安 性空。慶喜當知,以佛十力無二爲方便。無 方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自 共法無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲 爲方便。迴向一切智智。安住真如乃至不思 四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 :不共法無二爲方便。無生爲方便。 無所得 初分校量功德品第三十之九 慶喜當知 以佛十力無二爲方便。 以四無 以四無 以 無

便。無生爲方便,無所得爲方便,退向一切 安住苦集滅道整諦。以四無所畏四無礙解 色定。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 智智。安住苦集滅道聖諦。 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二爲方 便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無 十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 生爲方便。 迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第 無二爲方便。 靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以佛十力 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四 大搶十八佛不共法無二爲方便。無生爲方 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶 得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正 八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所 以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大槍十 正斷四神 足五根五 力七等覺支 八聖道支。 所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四 知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無 習八解脫八勝處九次第定十逼處。慶喜當 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。 無生 定十遍處。以四無所畏四無礙解大慈大悲 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便。 無相解脫鬥無願解脫門。 無所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。 慶喜當知。以佛 迴向 以四無所畏四 __ 切 智智 一摩地門。

迴向

切智智。修習一切陀羅尼門

爲方便。無所得爲方便。週向一切智智。 大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。

礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。以 佛不共法無二爲方便。無生爲方便,無所得 爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智 切智智、修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二為 法。慶喜當知。 以佛十力無二爲方便。 無生 **畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所 十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 切相智。以四無所畏四無礙解大慈大悲 佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得 切智道相智一切相智。慶喜當知。以佛 四無所畏四無礙解大慈大悲 以四無所畏四無礙 無生 一切 偧 修 爲方便。無所得爲方便。 切智智。 慈大悲大喜大捨十八佛不共法 無 二 爲 方 習無上正等菩提。以四無所畏四無礙解大 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 爲方便。迴向一切智智。修習菩薩廉訶薩行。 以佛十力無二爲方便。無生爲方便,無所得 習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。 大喜大拾十八佛不共法無二爲方便。 進靜慮般若波羅蜜多。 方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精 智智。修習無上正等菩提。 慶喜當知。 以無 便。無生爲方便。 行。慶喜當知。 得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩 八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所 智智。 波羅蜜多。慶喜當知。以無忘失法無二爲方 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向 忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 向一切智智。安住內空乃至無性自性空。慶 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 喜當知、以無忘失法無二爲方便。無生爲方 二爲方便。無生爲方便。 無性室自性姿無性自性姿。以恒住捨性無 **空本性空自相空共相空一切法空不可得空 空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異** 無所得爲方便。 安住內空外空內外空空空人空勝義 修習布施淨戒安忍精進靜慮般若 以佛十力無二爲方便。無生 無所得爲方便。迴向一切 迴向一切智智。安住兵 以恒住拾性無二爲 迴向一切智智。 無所得爲方便。迴 無 修 生 修

爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

習無忘失法恒住捨性。

便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向

迴向一切智智。

修習佛十力四無所畏四無

四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

智智。修習五眼六神通、 慶喜當知。 以佛十

便。無生爲方便。

無所得爲方便。

迴向一切

慈大悲大喜大搶十八佛不共法 無 二 爲 方 修習五眼六神通。以四無所畏四無礙解大 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 顧解脫門。慶喜當知。以佛十力無二爲方便。

向

捌

睝 智

習之解脫門無相解脫門無

慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲 苦集滅道聲諦。以恒住捨性無二爲方便。無 便。迴向一切智智。安住真如乃至不思議界。 捨性無二爲方便,無生爲方便。無所得爲方 性法定法住實際雕空界不思議界。 如法界法性不虚妄性不變異性平等性的 生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住 迴向一切智智。修習四靜處四無量四無色 安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以無忘失法 便。無所得爲力便。迴向一切智智。修習八 向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定 四無量四無色定。慶喜當知。以無忘失法無 定。以恒住捨性無二爲方便。 無二爲方便。無生爲方便。 解脫八勝處九次第定十遍處。慶暮當知。以 十遍處。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜處 神足五根五力七等覺支八聖道支。 方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四 四神足五根五力七等覺支八聖道支。 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷 無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得 無所得爲方便。迴向一切智智。 住擒性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 二爲方便。無生爲方便。 無相解脫門無願解脫門。 以無忘失法無二爲方便。 無所 無所得爲方便 以恒住捨性 無生爲方便。 得爲方便。 無生爲方便 修習空解脫 慶喜當

法。 慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方 智智。修習無忘失法恒住捨性。以恒住拾性 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 佛不共法。慶喜當知。以無忘失法無二爲方 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏 忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 切智智。修習五眼六神通。慶喜當知。以 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 智智。修習五眼六神通,以慣住拾性無二為 方便、無所得爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習 切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜 切智道相智一切相智。 便。無所得爲方便。迴向一切智智,修習一 迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶 無二爲方便。無生爲方便。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 顯解脫門。慶喜當知。以無忘失法無二爲方 知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便 以恒住捨性無二爲方便。 切智智。 無生爲方便。無所得爲方便。 一切三摩地門。 修習一切陀羅尼門一 修習经解脫門無相解脫門無 迴向一切智智。 以恒住捨性無二爲 以恒住捨性無二為 無所得爲方便。 切三摩地門。 無生爲方便。 迴向一 迴向一 一切陀 修習 一切

便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 界不思議界。以道相智一切相智無二爲方 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迥 **空乃至無性自性空。慶喜當知。以一切智無** 便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內 以道相智一切相智無二爲方便。 法痉不可 得空無性空 自性空無 性自性空 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大空膝養空有爲空無爲空畢竟空無際** 不變異性平等性離生性法定法住實際虛空 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以 所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒 相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無 方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 便。無所得爲方便。 慶喜當知。以一切智無二爲方便。無生爲方 便。迴向一切智智。修習無上正等菩提 捨性無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 迴向一切智智。修習無上正等菩提。以慎住 無二爲方便。 修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以無忘失法 生爲方便。 菩薩摩訶薩行。 切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 方便。迴向 一切智無二爲方便、無生爲方便。無所得 一切智智。安住真如法界法性不虚妄性 安住與如乃至不思議界。 無所得爲方便。迴向一切智智。 一切智智。安住苦集滅道聖諦 無生爲方便。無所得爲方便 以 恒住捨性無二爲方便。 迴向一切智智。修習布 慶喜當知 無生爲方 以道 無

迴向 門無願解脫門。慶喜當知。以一切智無二爲 門無相解脫門無顧解脫門。 方便 切智智。修習五眼六神通、以道相智一切相 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫 相智無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方 喜當知。以一切智無二爲方便。無生爲方便 得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正 智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 無所得爲方便。迴向一切智智。修習全解脫 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 智一切相智無二爲方便。無生爲方便。 神足五根五力七等覺支八壓道支。以道相 解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以 便 以道相智一切相智無二爲方便。 智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處 便。無生爲方便。無所得爲方便。 最四無色定。慶喜當知。以一切智無二爲方 智一切相智無二爲方便。無生爲方便。 智智。修習四靜慮四無量四無色定。以道相 一切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 得爲方便。 便。無生爲方便。 便。 以道相智 無所得爲方便。迴向一切智智。 無所得爲方便。迴向一切智智。 。迴向一切智智。修習四念住四正斷四 切 智智。 一迴向一切智智。修習四靜慮四無 切 慶喜當知。以 相智無二爲方便。 修習五眼六神通。慶喜當知 無所得爲方便 以道相智一切 一切智無二為方 無生爲方 迴向一切 迴向一 無生爲方 週向 修智八 安住苦 切

便。

無所得爲方便。

迴向一

切智智。

修習無

上正等潛提。

以道相智一切相智無二爲方

魔喜當知,以

切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲

迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。

一切智無二爲方便。無生爲方

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向

问

切智智。修習菩薩摩訶薩行。以道相智一

佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所 得爲方便。迴向一切智智、修習無忘失法恒 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 拾十八佛不共法。慶喜當知。以一切智無二 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 法。以道相智一切相智無二爲方便。無生爲 **畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共** 以 修習一切智道相智一切相智。以道相智一 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 住 智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所 切智智。修習無忘失法恒住捨性。以道相 拾性。慶喜當知。以一切智無二爲方便。 切 智無二爲方便。 無生爲方便。 無所 迴向 修習

便 智智。修習無上正等菩提 無 生爲方便。 ħ 便 迴 向 初

慶喜當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。 內空外空內外空空空大學勝義空有爲空無 便。無所得爲方便。 多。以一切三雕地門無二爲方便。無生爲方 修習布施淨戒安忍精進靜虛般 若 波 羅 蜜 便。無生爲方便。無所得爲方便。 相容共相空一切法室不可得空無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多, 生爲方便。 爲方便。無生爲方便。 界法性不虚妄性不變異性平等性雕生性法 無所得爲方便。迴向一切智智。安住與如法 以一切陀羅尼門無二爲方便。 智智。安住內室乃至無性自性空。慶喜當知。 **空無性自性空**。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 生爲方便。 慶喜當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。無 便。迴向一切智智。安住與如乃至不思議界。 地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 定法住實際虛筌界不思議界。 以 安住苦集滅道骤諦。 無 一切智智。 所 切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。 得為方便 安住苦集滅道聖諦。 無所得爲方便。迴向一切智智。 無所得爲方便。 以一切三摩地門無二爲方 迴向 迴向一切智智。修習布 ÇĮ, 無所得爲方便。 切智智。修習四辭處 一切三摩地門無二 迴向一切智智。 無生爲方便。 以一切三摩 。迴向一切 慶喜當知 废害 安住 迴向 4116

智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所

修習一切陀羅尼門一切三摩地門。以道相

得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼

一切三튷地門。慶喜當知。以一切智無二

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 切相智。慶喜當知。以一切智無二爲方便。 切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲

方便。迴向一切智智。修習一切智道和智一

當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。 切智智。修習四靜應四無景四無色定。慶喜 方便。 迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足 **夾第定十遍處。慶喜當知。以一切陀羅尼門** 方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 廖地門無二爲方便。無生爲方便。 無所得為 八解脫八勝處九次第定十遍處。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 門無相解脫門無願解脫門。以一切三摩地 無所得爲方便。迴向一切智智。修習经解脫 以一切陀羅尼門無二爲方便。 足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。 便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四种 地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 五根五力七等覺支八聖道支。 無二爲方便。無生爲方便。 二爲方便。無生爲方便。 無願解脫門。慶喜當知。以一切陀羅尼門無 迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門 門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲 便。迴向一切智智。 地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 佛 ガ 無量四無色定, 便 十八佛不共法。 十力四無所長四無礙解大慈大悲大喜大 一切智智,修督五眼六神通,以一切三摩 無生爲方便。 無所得爲方便 以 無所得爲方便。 以一切三摩地門無二爲 修習五眼六神通。慶喜 一切三摩地門無二 迴向一切智智。 無所得爲方便。迴 無所得爲方便 無生爲方便 以一切三魔 以一切三

尼門一切三摩地門。以一切三摩地門無二 所得爲方便。迴向一切智智,修習一切陀羅 修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 爲方便。迴向一切智智。修督一切智道相智 切智智。 陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得 修習無忘失法恒住拾姓。慶喜當知,以一切 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 法恒住拾性。以一切三廉地門無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失 慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。 方便。無生爲方便。 切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無 切相智。以一切三摩地門無二爲方便。 一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。 修習佛十力四無所畏四無礙解大 無所得爲方便。 迴向 無

爲方便。無所得爲方便。 等菩提。以一切三摩地門無二爲方便。無生 習無上正等菩提 無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 門。慶喜當知,以一切陀羅尼門無二爲方便 修習菩薩摩訶舊行。以一切三摩地門無二 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知 切物智。修習一切陀羅尼門一切三廉地 一切陀羅尼門無二爲方便。 迴向一切智智。 無生爲方便 修

慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。無

迴向 便 迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦,以 果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 如乃至不思議界,慶喜當知。以預流向預流 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 變異性平等性離生性法定法住實際虛字界 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 無二爲方便。 阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。 不思議界。 性自性空。慶喜當知。以預流向預流果無二 得爲方便。迴向一切智智。安住內筌乃至無 向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 得爲方便。迴向一切智智。安住內筌外筌內 流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所 忍精進靜態般若波羅蜜多。慶喜當知。以預 一切法空不可得空無性空自性空無性自性 得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安 向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波 生爲方便。 切智智。 一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 以預流向預流果無二為方便。無生爲方 無所得爲方便 以一來向一來果不還向不還果阿羅漢 以一來向一來果不還向不還果阿羅漢 切智智。 以一來向一來果不還向不選果 安住真如法界法性不虚妄性不 無所得爲方便。 無生爲方便。 安住苦集滅道聖諦。慶喜當 迴向一切智智 無所得為方便 迴向一 無生爲方 。安住與 修習四 捌 一來 羅蜜 智智 便

神通。 以預流向預流果無二爲方便。 解脫門無相解脫門無願解脫門。 阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。 顯解脫門。以一來向一來果不還向不還果 向一切智智。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 生爲方便。 無所得爲方便。 不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。 等覺支八聖道支。以一來向一來果不還向 所得爲方便。 漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無 二爲方便。無生爲方便。 支八樂道支。慶喜當知。以預流向預流果無 智智修習四念住四正斷四神足五根五力七 便。無生爲方便。 遍處。慶喜當知。以預流向預流果無二爲方 爲方便。無生爲方便。 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二 解脫八勝處九次第定十遍處。 便。無所得爲方便。迴向一切智智,修習八 智智、修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當 知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方 便。無生爲方便。 還向不選果阿羅漢向阿羅漢果 切智智。修習八解脫。八勝處九次第定十 無所得爲方便。 慮四無量四無色定。 以一來向 迴向 修習空解脫門無相解脫門無 無所得爲方便。 無所得爲ガ便。 一切智智。修習五眼六神 來果不還向不還果阿羅 迴向一切智智。 無所得爲方便。迴向 無所得爲方便。 以一 迴向一切智智 來 無生爲方便 以一來向 無二爲 面 慶喜當知 迴向 迴向一切 。修習空 來果不 二切

便

切智智。

修習菩薩廉訶薩行。以

來向

來果不還向不還果阿羅漢向阿羅

流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 尼門一切三摩地門。慶喜當知。以預洗向預 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅 漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無

所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無 大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以 喜大拾十八佛不共法。以一來向一來果不 便。無生爲方便。 還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 無 二 爲 方 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 通 慶喜當知 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈 。以預流向預流果無二 無所得爲方便。迴向一切 一切智智。 |爲方便。

修習無上正等菩提 大般若波羅蜜多經卷第一百一十一

生爲方便。

無所得爲方便。

迴向一切智智。

不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。

無

習無上正等菩提。

以一來向一來果不還向

爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 喜當知。以預流向預流果無二爲方便。 便 漢 (果無二 週向

一切智智。 一爲方便。

修習菩薩廳訶薩行。

慶

無生

修

無生爲方便

無所

行得爲方

以一來向一來果不還向不還果

大般若: 波羅蜜多經卷第一百

分校量功德品第三十之十 *三藏法師玄奘奉 韶譯

迴向一切智智。修習一切智道相智一切相

以一來向一來果不還向不還果阿羅漢

果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 忘失法恒住捨性。慶喜當知。以預流向預流 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方

得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所

一切相智。慶喜當知。以預流向預流果無

思議界。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便 異性平等性離生性法定法住實際虛室界不 切智智。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 便。 喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方 **布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。** 慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便,無生爲 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 無性自性空。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲 **空共相空一切法空不可得空無性空自性空 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相 空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲** 無所得爲方便,迴向一切智智。安住內 安住興如法界法性不虛妄性不變 迴向一 修習 慶

地門。

向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三麼 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

迥

以一來向一來果不還向不還果阿羅

智 智。 以獨覺菩提無二爲方便無生爲方便。無所 爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住 大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以 得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼 修習一切智道相智。一切相智。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 捨性。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。 獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 便。無所得爲方便。迴向一切智智、修習五 愐 二爲方便。無生爲方便。 眼六神通。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方 喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方 修習筌解脫門無相解脫門無顯解脫門。 支。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。 四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 彃 道 **修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜** 生爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智 迴向一切智智。 無二爲方便。 安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以獨覺菩提 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住 當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便 定。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。 一切三摩地門。慶喜當知。以獨覺菩提無 生爲方便。 切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈 無所得爲方便 無生爲方便。 修習四靜處四無量四無色 無所得為方便 無所得為方便 迴向 慶喜當知 一切智智。

以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。 提 得爲方便。迴向一切智智。 修習無上正等菩 無所

慶喜當知。 便。 安住內空外空內外空空空大空勝義空有為 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 生爲方便。 訶 靜處四無量四無色定。慶喜當知。以菩薩摩 知,以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當 行無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 虚 答界不思議界。慶喜當知。以菩薩摩訶薩 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 便 薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 自性空無性自性空。慶喜當知。以菩薩摩訶 **空自和空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 3 根五力七等覺支八聖道支。 向一切智智。 次第定十遍處。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行 方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 得為方便 |薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便 **薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲** 。無所得爲方便。迴向一切智智。 慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。 迴向一切智智。安住真如法界法性不虛 以菩薩摩訶薩行無二爲方便。 無所得爲方便。 迴向 修習四念住四正斷四神足五 切智智。 迴向一切智智 慶喜當知。以 修習空解脫門 若 波羅 修習四 無 套

當知

以無上正等菩提無二爲方便。

不可得を無性恣自性を無性自性筌。

迴向一切智智。

喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以菩薩摩 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無 摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。 無相解脫門無願解脫門。 菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。 性。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。 方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住拾 生爲方便。 爲方便。 提無二爲方便,無生爲方便。無所得爲方便。 習無上正等菩提。慶喜當知。以無上正等菩 爲方便。無所得爲方便。 喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生 便。 **薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方** 尼門一切三雕地門。慶喜當知。以菩薩摩訶 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅 修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 迴向一切智智。 迴向 一切智智。 迴向一切智智。修習五眼六神通 無所得爲方便。迴向一切智智。 修習布施淨戒安忍精進靜 修習菩薩摩訶薩行。 迴向一切智智。 慶喜當知。 。無所得 以菩薩 修 以 慶 無

提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以無上正等菩 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空** 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 安住内空外空内外空空空 無生爲 废喜 切智智。 當知。以無上正等菩提無二爲方便,無生爲 苦集滅道聖諦,慶喜當知。以無上正等菩提 當知。以無上正等菩提無二爲方便「無生爲 生性法定法住實際虛學界不思議界 與如法界法性不虛妄性不變異性平等性離 **避道支。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲** 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 修習八解脫八勝處九次第定十逼處。 定、慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。 迴向一切智智。 方便。無所得爲方便。 爲方便。迴向一切智智。 智智。修習玉眼六神通。 **脫門。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方** 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 無二爲方便。 修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以無上 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 正等菩提無二爲方便。 便 爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 正等菩提無二爲方便。無生爲方便。 切相智。 便 、慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。 無生爲方便。 無所得爲方便。 修習空解脫門無相解脫門無願解 慶喜當知。以無上正等菩提無一 無生爲方便。無所得爲方便。 修習四靜慮四無量四無色 無所得爲方便。 迴向一切智智。 迴向 無生爲方便。 修習佛十力四無所 慶喜當知。以無上 纫 智智。 **週向一切** 迴向一 無所得 安住 修習 安住

彼內室乃至無性自性空無二無二分故。 性空。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與

世

以色性空與彼苦集滅道聯歸無二無二分

故。世尊。云何以受想行藏無二爲方便。

無

住苦集滅道骤諦。慶喜,色色性空,何以故。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

安

云何以受想行識無二爲方便。無生爲方

生爲方便。

無所得為方便。

迴向

切智智。

切

內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟 所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空 尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便。

布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。

世 無

方便。無所得爲方便,迴向一切智智。

膏。由此故說。 以色等無二爲方便。

、無生爲 修習

慶

精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。

思議界。世年 虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住實 得爲方便,迴向一切智智。安住真如乃至不 說。以色等無二爲方便。 無生爲方便。 無所 乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故 識性空。何以故。以受想行識性空與彼其如 生性法定法住實際處空界不思議界。慶喜 性空。世尊。云何以色無二爲方便。無生爲 際虛字界不思識界。慶喜。受想行誠受想行 方便。迴向一切智智。安住真如法界法性不 想行職無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 至不思議界無二無二分故。世尊。云何以受 色色性空。何以故。以色性空。與彼異如乃 真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離 方便。無所得爲方便。 方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自 以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。 何以故。以受想行誠性空與彼內空乃至無 無性自性空。慶喜。受想行職受想行職性空。 **经共相经一切法空不可得空無性空自性**经 **空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相 空外空內外空空空上空勝義空有爲空無爲** 無所得爲方便。 云何以色無二爲方便。無生 迴向一 迴向一切智智。 讱 智智, 安住內 安住

何以故。

波羅蜜多。慶喜。受想行識受想行識性卒。

修習布施淨戒安忍精進靜慮般者

以受想行識性空與布施淨戒安忍

切智智。

方便。無生爲方便。

無所得爲方便。迴向

二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲

與布施淨戒安忍精進靜慮般岩波羅蜜多無

多。佛言慶喜。色色性冬,何以故。以色性冬

修習亦施淨戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

銮

菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方

修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以無上正等 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 門。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便 爲方便。

無生爲力

便。

無所得為方

迴向

修習一切陀羅尼門

一切三摩地 便

慶喜復白佛言。世尊。云何以色無二爲方便。 便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。具憲

慶喜。 二分故。 修習八解脫八勝處九次第定十温處。 無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智 二分故。世母。云何以受想行融無二爲方便。 定十遍處。慶喜,色色性空。何以故。以色性 習四靜處四無量四無色定。世傳。云何以色 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 與四靜慮四無 量四無色定 無二無 二分故 識受想行識性空。何以故。以受想行識性空 修習四靜虛四無量四無色定。慶喜。受想行 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 以色性空與四靜處四無量四無色定無二無 四無量四無色定。慶喜。色色性空。何以故 世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便 **融性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無** 受想行識受想行識性空。何以故。以受想行 **空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無** 迴向一切智智。 無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮 方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦 以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 滅道聖歸無二無二分故。 識性
经。何以故。以受想行識性
學與彼著集 方便,無生爲方便, 無所得爲方便。 一無二分故。慶喜,由此故說以色等無二爲 智智。 住苦集滅道聖諦。 由此故說。以色等無二爲方便。無生 。世傳。云何以受想行識無二爲方便。 修習八解脫八勝處九次第定十遍 無生爲方便。無所得爲方便。 修習八解脱八勝處九次第 慶喜。 慶喜。 受想行識受想行 由此故說。

₹

何以故。 迴向一切智智。 **銮道支無二無二分故。世奪。云何以受想行** 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 道支。慶喜。色色性空,何以故,以色性空與 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八學 二爲方便。無生爲方便。 門無二無二分故。世尊。云何以受想行識無 以色性空與空解脫門無相解脫門如脫門無願解脫門,慶喜。色色性空。 方便。 方便 支八聖道支無二無二分故。慶喜、由此放說。 **室與四念住四正斷四神足五根五力七等覺** 藏無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便. 便 何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 識受想行識性答。 五 無所得爲方便。週向一切智智,修習空解脫 解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。 $[\hat{\mu}]$ 神足五根五力七等覺支八雲道支,世傳。云 色性空與空解脫門無相解脫門無願解脫 、色等無二爲方便、無生爲方便。無所得爲 |根五力七等覺支八聖道支。慶喜。 受想行 ,無所得爲方便。迴向一切智智。 世食。 無相解脫門無顯解脫門。世拿。云何以色 一切智智。 一爲方便。 · 迴向一切智智。修習空解脫門無相解 迴向一切智智。修習四念住四正斷四 以受想行識性空與空解脫門無相 以色等無二爲方便。 云何以色無二爲方便。 慶喜。 修習筌解脫門無相解脫門無 無生爲方便。 修習四念住四正斷四神足 受想行識受想行識性空。 何以故。 無所得爲方便。 無所得爲方便 以受想行識性 無生無方便。 無生爲方 何以故。 修習四 迴 曲

二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲 迴向一 切智智。修習五眼六神通。慶喜,受想行識 迴向一切智智。 何以故。 佛不共法。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力 喜大捨十八佛不共法無二無二分故。 **空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大** 佛不共法。慶喜。色色性空。何以故。以色性 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力 尊。云何以色無二爲方便。 無生爲方便。 方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。 以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。 受想行識性空,何以故。以受想行識性空與 方便。無生爲方便,無所得爲方便。 色性字。何以故。以色性空典五眼六神通無 凝解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 無二爲方便。 法無二無二分故。慶喜。由此故說,以色等 畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。 恒住捨性。慶喜。 所得爲方便。迴向 **筌與無忘失法恒住拾性無二無二分故。** 云何以色無二爲方便。 切智智。 以受想行識性空與佛十力四無所 慶喜。受想行識受想行識性空 無生爲方便。 修習五眼六神通。 修習佛十力四無所畏四無 色色性空 一切智智。 無生爲方便。 何以故。以色性 無所得爲方便。 修習無忘失法 慶喜。 迴向一 世尊。 無 世 色 無 世

便 以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 性空。何以故。以受想行識性空與無忘失法 忘失法恒住拾性。慶喜,受想行識受想行識 4 以故。以色性空與一切智道相智一切相智 切智道相智一切相智。慶喜。 色色性空。 何 便。無所得爲方便。 性。世尊,云何以色無二爲方便,無生爲方 方便。迴向一切智智,修習無忘失法恒住捨 恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向 喜。 受想行識受想行識性空。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 無二無二分故。世尊。云何以受想行識無二 爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門 切智智。修習一切智道相智一切相智。世傳。 無二分故。慶喜。由此故說。 想行識性姿異一切智道相智一切相智無二 想行識性空與一切陀羅尼門 喜。受想行識受想行識性空。何以故。 智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 無二分故。世魯。云何以受想行職無二爲方 色性空與一切陀羅尼門一切三廉地門無二 云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得 一切智智,修習一切智道相智一切相智。 無二無二分故。慶喜, 切三摩地門。慶喜。色色性空。何以故。以 無所得為方便。 云何以受想行識無二爲方便。 迴向一切智智。修習一 迴向一切智智。 由此故說。 以色等無二為 何以故。以受 切三摩地門 無生爲方 以色等無 修習無 以受 慶

眼處性空。何以故。以眼處性空與布施淨戒

戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多。慶喜。眼處

無所得爲方便。迴向一切智智。

修智布施伊

云何以眼處無二為方便。無生爲方便

安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分

布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 爲方便,無生爲方便。無所得爲方便。迴向 喜。色處色處性空。何以故。 以色處性空與 多世尊。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 二 無 二 分 何以故。以耳鼻舌身意處性空與布施淨戒 多。慶喜,耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二 布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二 方便。無所得爲方便。迴向一切智智,修習 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智, 故。慶喜,由此故說,以眼處等無二爲方便, 故 切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般 世 镎 云何以耳鼻舌身意處無二爲方 云何以色處無二爲方便。 無生爲 蜜 審 便 慶

方便.

世尊。云何以受想行識無二爲方便。無生爲 色性空與彼 菩薩 摩訶薩 行無二無二分故。

無所得爲方便。迴向一切智智。

修習

菩薩摩訶薩行。慶喜。色色性空。 何以故。以 方便,無所得爲方便。迴向一切智智。 地 向

云何以色無二爲方便。

無生爲

修習

一切智智。 方便。

修習一切陀羅尼門一切三廳

無生爲方便。

無所得爲

方便。

迥

迴向一

切智智。

修習菩薩摩訶薩行。

世尊。

云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得

等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 薩行無二無二分故。慶喜'由此故說。以色 空。何以故。以受想行識性空與彼菩薩摩訶 菩薩摩訶薩行。慶喜。 受想行識受想行識性

经自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性 安住內空外空內外空空生大空勝義空有為 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 布施淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多無二 法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與 若波羅蜜多。世傳,云何以眼處無二爲方便。 無二分故。慶喜。由此故說。 若波羅蜜多。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸 自性空無性自性空。 切智智。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 **慶喜**。 眼處眼處性空 以色處等無二

分故。

慶喜。

由此故說。以色等無二爲方便

修習無上正等菩提

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智

受想行識性空與彼無上正等菩提無二無二 慶喜。受想行識受想行識性空。何以故。以 爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。 受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得 上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以 慶喜。色色性空。何以故。以色性空與彼無 爲方便。週向一切智智。修習無上正等菩提。

性空無一 故 何以 性自性客無二無二分故。 性空無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸 自性空無性自性空。 **空**自相空共相空一切法空不可得空無性空 安住內空外空內外空空空人空勝義空有爲 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 自性學。世尊。云何以色處無二爲方便。 爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性 以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得 性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。 喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性姿。何以 **经不可得空無性空自性空無性自性空**。 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空 空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空 便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空 法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 何以故。 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 意處無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得 故 **空不可得空無性空自性空無性自性空。** 散空無變異空本性空自相空共相空一切 聲香味觸法處聲香味觸法處性空,何以 以耳鼻舌身意處性空與彼內空乃至無 以聲香味觸法處性空與彼內空乃至 故 一無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身 以色處性空與彼內空乃至無性自 以眼處性玄與彼內厺乃至無性自 慶喜。色處色處性空。 慶喜。 由 此故 慶 無 法

爲方便。 以故。以耳鼻舌身意處性空與彼其如乃至慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何 安住具如法界法性不虚妄性不變異性平等 與彼其如乃至不思議界無二無二分故。 慶喜"眼處眼處性空。何以故。 性離生性 法定法住 實際虛空界 不思議界。 安住真如法界法性不虚妄性不變異性平等 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 自性空。世尊。云何以眼處無二爲方便。 性離生性法定法住 實際 虛空界 不思議界。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得 不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。 世奪。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無 性離生性法定法 住實際 虛空界 不思議界。 住真如法 界法性不 虛妄性 不變異性 平等 爲方便。無所得爲方便。週向一切智智。 議界,世尊。云何以色處無二爲方便。 爲方便,迴向一切智智,安住異如乃至不思 慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空,何 性離生性法定法 住實際 虚空界 不思議界 安住異如法界法性不虚妄性不變異性平等 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 空與彼其如乃至 不思議界 無二無 二分故。 不思議界無二無二分故。 云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。 色處色 處性空。何以故。以色 處性 迴向 以聲香味觸法處性空與彼真如乃至 切智智。安住內空乃至無性 慶喜。 以眼處性空 此故說。 無生 無 安

議界 爲方便。迴向一切智智。安住真如乃至不思以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得

道樂諦。慶喜。 眼處眼處性空,何以故。以眼 無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅 世尊,云何以眼處無二爲方便,無生爲方便。 安住苦集滅道聖諦。慶喜。耳鼻舌身意處耳 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無 處性空與彼苦集 滅道 聖諦無二 無二分故。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 喜。由此故說。 以眼處等無二爲方便。 無生 性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故 鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處 故 喜。 切智智、安住苦集滅道聖諦。慶喜、色處色 住苦集滅道聖諦。世尊。云何以色處無二爲 等無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 諦無二無二分故'慶喜。 便 法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 **歌諦無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸** 處性空。何以故。以色處性空與彼苦集滅道 方便"無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一 大般若波羅蜜多經卷第一百一十二 迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦 迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶 聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以 以聲香味觸法處性空與彼苦集滅道聖 由此放說。 、以色處 安

> 大般若波羅蜜多經卷第 百

*三藏法師玄奘牽 詔譯

迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色 定無二無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身意 以故。以眼處性空與四靜處四無量四無色 四無量四無色定。慶喜、眼處眼處性空。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮 世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便 無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故 何以故。以耳鼻舌身意處性空與四靜慮四 定。慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空 處無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 色處色處性空。何以故。以色處性空與四靜 所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四 說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。 便 處四無量四無色定無二無二分故。世尊。云 智智。修習四靜慮四無量四無色定。 便。無生爲方便。 無量四無色定。世尊。云何以色處無二爲方 何以聲香味觸法處無二爲方便。 靜慮四無量四無色定。慶喜。聲香味觸法處 "無所得爲方便" 迴向一切智智。 初分校量功德品第三十之十 無所得爲方便、迴向一切 無生爲方 修習四

聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法

處性空與四靜處四無量四無色定無二無二 分故。慶喜。由此故說以色處等無二爲方便

=

定十遍處 法處性空與八解脫八勝處九次第定十逼處 以聲香味觸法處無二為方便。無生爲方便。 性姿。何以故。以色處性空與八解脫八勝處 智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 無二爲方便。 無二無二分故。慶喜。由此故說。 處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸 無所得爲方便,迴向一切智智。修習八解脫 九次第定十遍處無二無二分故。世傳、云何 八勝處九次第定十遍處。 無所得爲方便,迴向一切智智。修習八解脫 世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便 便。無生爲方便。無所得爲方便。 分故。慶喜,由此故說。以眼處等無二爲方 與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二 身意處性姿。何以故。以耳鼻舌身意處性空 方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 次第定十遍處"慶喜。 眼處眼處性空 方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 修習四靜慮四無量四無色定。 次第定十遍處。慶喜。 耳鼻舌身意處耳鼻舌 身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 十遍處無二無二分故。世傳,云何以耳鼻舌 無生爲方便 勝處九次第定十遍處。慶喜。聲香味觸法 眼處無二為方便 以眼處性空與八解脫八勝處九次第定 切智智。 世 拿。云何以眼處無二爲方便。無 無所得為方便。迴向 無生爲方便。無所得爲方便。 修習八解脫八勝處九次第 無生爲方便。無所得爲 慶喜。色處色處 世會 以色處等 迴向一切 — 切 智智 何以 云何 爲方便。無所得爲方便。

味觸法處性空與四念住四正斷四胂足五根 觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香 迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足 五力七等覺支八聲道支無二無二分故。 五根五力七等覺支八惡道支。慶喜。聲香味 無二爲方便。 無二無二分故。世尊。云何以舉香味觸法處 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 處色處性空,何以故。以色處性空與四念住 神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。色 方便、迴向一切智智。修習四念住四正斷四 以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。云何 便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神 處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 道支無二無二分故。慶喜。由此故說、以眼 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無 根五力七等覺支 八臺道支 無二無 二分故 支八聖道支。**废**喜。 處性空,何以故,以耳鼻舌身意處性空與四 八舉道支,慶喜,耳鼻舌身意處耳鼻舌身意 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 生爲方便。 由此故說。 以眼處性筌與四念住四正斷四神足五 無所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。 以色處等無二爲方便。無生 眼處眼處性姿。何以 迴向 一切智智

> 八聖道支 習四念住四正 斷四神足五根五力七等覺支

喜。假處眼處性空。 以眼處無二爲方便,無生爲方便。 處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸 智智、修習空無相無願解脫門。 便。無生爲方便。 法處性空與空無相無顧解脫門 無 二 無 二 修習空無相無願解脫門。慶喜。聲香味觸法 解脫門。慶喜。色處色處性空。何以故。以色 得爲方便"迴向一切智智"修習空無相無顧 向一切智智。修習答無相無願解脫門。世尊 以眼處性空。 **分故。慶喜。 由此故說。** 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便 處性空與空無相無顧解脫門無二無二分 二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便,迴 二無二分故。慶喜、由此故說。 以眼處等無 鼻舌身意處耳鼻舌身意處性姿。 何以故。以 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向 二分故。世尊。云何以耳桑舌身意處無二爲 無願解脫門。慶喜。眼處眼處性空。 無所得爲方便。迴向一切智智。 云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所 耳鼻舌身意處性空與空無相無願解脫門無 切智智。修習空無相無順解脫門。 世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便 便,迴向一切智智。 與空無相無願解脫門無二無 無所得爲方便。迴向一切 何以故" 修習五股六神通。 以色處等無二爲方 以眼處性空輿 世尊。 云何 修習空無相 無所得為 废喜。 I

週向一切智智。

修

爲方便。 便 神通 佛十力四無所長四無礙解大慈大悲大喜大 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。 **喜大拾十八佛不共法無二無二分故。世傳: 空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大** 何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得 迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云 等無二爲方便:無生爲方便:無所得爲方便。 通無二無二分故。慶喜,由此故說。 何以故。以聲香味觸法處性空與五眼六神 通 所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神 與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以 慶喜。色處色藏性空。何以故。以色處性空 得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。 處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 神通無二無二分故。慶喜。由此故說。 答。何以故。以耳鼻舌身意處性公與五眼六 所 耳鼻舌身意處無二爲方便。 五眼六神通無二無二分故。 **畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共** 聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無 云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所 拾十八佛不共法。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻 得爲方便。迴向一切智智。 ·慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。 迴向一切智智。 慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性 迴向一切智智。 眼處眼處性签。何以故。以眼處性 修習五眼六神通,世母。 修習佛十力四無所 無生爲方便。無 世會。 修習五眼六 無生爲 以色處 云何以 修習 以眼

解大 鼙 分故。世傳。云何以耳鼻舌身意處無二爲方 以眼處性空與無忘失法恒住捨性無二無二 法恒住拾性。慶喜。眼處眼處性空。 無所得爲方便,迴向一切智智。修習無忘失 向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 法無二無二分故。慶喜。由此故說。以色處等 **畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共** 故。 **磁解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。** 迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無 無二爲方便。 無礙解大慈 大悲大喜大 拾十八佛 不共法。 **喜大拾十八佛不共法。慶喜,色處色處性空,** 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 八佛不共法。世尊。云何以色處無二爲方便。 力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十 由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方 喜大捨十八佛不共法無二無二分故. 便 無二無二分故。世尊、云何以聲香味觸法處 何以故。以色處性空與佛十力四無所畏四 **筌奥佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大** 舌身意處性空。 無生爲方便。 聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以 云何以眼處無二爲方便。 以聲香味觸法處性空與佛十力四無所 慈大悲大 喜大 拾十八 佛不共法。 無生爲方便、無所得爲方便。 何以故。 無所得爲方便。 以耳鼻舌身意處性 無生爲方便。 迴向一切 何以故。 。慶喜。 廖 世

得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒 爲方便、無生爲方便。無所得爲方便。 **智**智。 舌身意處性空與一切智道相智一切相智無 身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻 修習一切智道相智一切相智。慶喜。耳鼻舌 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 智、慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性 處聲香味觸法處性空,何以故。以聲香味觸 修習無忘失法恒住捨性。慶喜。聲香味觸法 故、世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便: 處性空與無忘失法恒住捨性無 二 無 二 分 住拾性。慶喜。色處色處性空。何以故、以色 鼻舌身意處性空與無忘失法恒住捨性無二 舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。 **空奥一切智道相智一切和智無 二 無 二 分** 迴向一切智智。 無二爲方便。 修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以眼處 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故'慶喜。由此故說。 以色處等無二爲方便 法處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分 無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智, 云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所 無二分故。慶喜。由此故說。 一切智智, 無二分故。慶喜。由此故說。 爲方便。無生爲方便。 世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。 修習無忘失法恒住捨性 修習無忘失法恒住捨性。 無生爲方便。 修習一切智道相智一切相 無所得爲方便。 無所得爲方便 以眼處等無二 以眼處等無 慶喜。 世年 迴向 百百百百百百百百百百百百百百百百百

方便

迴向

切智智。

修習

切陀羅尼門

向

切智智。

修習菩薩摩訶薩行。慶喜。

色處無二爲方便。

無生爲方便。

無所得為 云何以

切陀羅尼門一切三摩地門。

世

便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一

何以故。以色處性空與彼菩薩摩訶薩行無

二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無

|爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴

修習菩薩摩訶薩行。

慶喜。

色處色處性空 迴向一切智智

以眼處等無二爲方便。

切三摩地門無二無二分故。

慶喜。 無生爲方

由

生爲方便。

無所得爲方便。

訶薩行。世傳。云何以色處無二爲方便。無

以耳鼻舌身意處性空與一切陀羅尼

何

無所得爲方便。迴向一切智智。

修習菩薩摩

以色處性空與一切陀羅尼門一切三摩地門 切三摩地門。慶喜。色處色處性空。 無生爲方便。無所得爲方便。 修習一切陀羅尼門一切三 何以故。 香

道相智一切相智。慶喜。 色處色處性空。 何 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智

以色處性空與一切智道相智一切相

世

云何以色處無二爲方便。無生爲方便

切智智。

修

1

切智道相智一切相智。

慶喜,由此故說。以色處等無二爲方便。無 性空,何以故。以聲香味觸法處性空。與一切 迴向一切智智。 無二無二分故。世傳。云何以聲香味觸法處 爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。 何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊,云 生爲方便。爲所得爲方便。迴向一切智智。 陀羅 尼門 一切 三摩地 門無 二無二 分故。 摩地門。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處 無二爲方便。

迴向一切智智。修習一切智道相智一切相 處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 智無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法

智。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空

相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故

何以故。以聲香味觸法處性空與一切智道

說。以色處等無二爲方便。 無生爲方便。 無

智智。修習一切陀羅尼門一切三雕地門。慶 相智一切相智。世尊。云何以眼處無二爲方 所得爲方便,迴向一切智智,修習一切智道 切陀羅尼門一切三摩地門無二 無二分 , 眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與 世為。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便, 無所得爲方便。迴向一切 迴向一切智 慶 故說。 與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云 慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空 彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。 意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與 薩摩訶薩行。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身 便。無所得爲方便。迴向一切智智,修習菩 何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生爲方 以眼處等無二爲方便。 無生爲方便。 由此

故

便。無生爲方便。

無生爲方便。無所得爲方便。

修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。

彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此 與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云 **慶喜。 眼處眼處性空**。 以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 二分故。慶喜。 以故。以色處性空與彼無上正等菩提無一 習無上正等菩提。慶喜。色處色處性空。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 菩提。世尊。 所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等 故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無 意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與 上正等菩提。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 何以耳鼻舌身意處無二爲方便。 **方便。迴向一切智智。** 無二分故。慶喜。 聲香味觸法處性空奧彼菩薩摩訶薩行無己 香味觸法處性空與彼無上正等菩提無二 一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何 切智智。修習無上正等菩提 方便。無生爲方便。 味觸法處聲香味觸法處性空,何以故。以 爲方便。無生爲方便。 無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二 切智智。修習無上正等菩提。 **味觸法處聲香味觸法處性姿**。 云何以色處無二爲方便。無生 由此放說。以色處等無二爲 由此故說。以色處等無二 無所得爲方便。 何以故。以眼處性空 無所得爲方便。 修習無上正等菩提 慶喜。 何以故。 無生爲方 迴向 Ľ

(尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。

受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界耳 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。聲** 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施 耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸 布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二 習 布施淨 戒安忍 精進靜 慮般若波羅蜜多。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二 與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空 界及眼觸眼觸爲綠所生諸受色界眼識界及 慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 波羅蜜多。世尊。云何以耳界無二爲方便。無 得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 故。世傳。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜、眼界 眼觸眼觸爲緣所生生諸受性空。何以故。以 忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。色界眼識 眼界性空。何以故。以眼界性空與布施淨戒 無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨 以聲界耳識界及耳觸耳觸為綠所生諸 修習布施淨戒安忍精進靜慮般若 無生爲方 何以

蜜多無二無二分故。慶喜。

由此故說

以耳

智智。 慶喜 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 羅蜜多。世尊。云何以舌界無二爲方便。 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香 界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及 忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜、香界鼻識 便 習布施淨戒 安忍精 進靜 慮般若波羅蜜多。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無生 無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及 **空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多** 多。慶喜。舌界舌界性容。何以故。以舌界性 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲 **布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二** 界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與 得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 界鼻界性空、何以故。以鼻界性空與布施淨 無所得爲方便。 世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。 **静處般若波羅蜜多** 界等無二爲方便。 迴向一切智智。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波 味界舌識界及舌膩舌膩爲緣所生諸 迴向一切智智。 無生爲方便。 修智布施淨戒安忍精進 無所得爲方 修習布施 修 銮 無

向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜處 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無 **慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何** 以故。以身界性空與布施淨戒安忍精進辭 分故。 多。世尊。云何以意界無二爲方便。 緣所生諸受性空。何以故。以觸界身識界 般若波羅蜜多。慶喜。觸界身識界及身觸身 虚般若波羅蜜多。慶喜。 身界身界性空。 迴向一切智智。 精進靜處般若波羅蜜多。世尊,云何以身界 爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍 以舌界等無二爲方便。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 二 無二 分 及身觸身觸爲緣所生諸受性空與亦施淨戒 觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲 二為方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 無二爲方便。 **考波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說** 意界意界性空。何以故。以意界性空與布施 方便,無所得爲方便。迴向一切智智,修習布 所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般 受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性 世尊。云何以法界意識界及意觸意觸 無生爲方便。無所得爲方便 修習布施淨戒安忍精進靜 無生爲方便。無所得 波羅蜜

向一切智智。 與布施淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多無 法界意識界及意屬意觸為緣所生諸受性空 及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以 驗界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界 安忍精進靜慮般者波羅蜜多。慶喜。法界意 所得爲方便。 爲緣所生諸受無二爲方便。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無 。迴向一切智智。 修習布施淨戒安忍精進靜慮 無生爲方便。無 無生爲方便

般若波羅蜜多

諸受性之。何以故。以色界眼識界及眼觸眼 自性姿。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 分故. 性空無二 觸爲緣所生諸受性空與彼內容乃至無性自 所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二 自性空。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼 世尊。云何以限界無二爲方便,無生爲方便, 竟空無際空散空無變異空本性空自相空非 無所得爲方便"迴向一切智智。安住內空外 觸爲緣所生醏受無二爲方便。無生爲方便、 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空墨 無所得爲方便。 過向一切智智。安住內筌外 世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼 無 二分故。 由此放說。 以故。

便。 迎向一 無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及 相垄共相垄一切法垄不可得垄無性垄自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無 界等無二爲方便。 爲方便。無所得爲方便。剋向一切智智。安住 耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。 **空無性自性空 慶喜。耳界耳界性空。何以** 方便。無所得爲方便。廻向一切智智。 **生。世**章。 以耳界性空奥彼內字乃至無性自性空 云何以耳界無二爲方便。無生爲 一切智智。安住内空乃至無性自性 無生爲方便。 無所得為方 無生 安住

相签共相签一切法空不可得签無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變吳空本性空自 性空無性自性空。慶喜。 虽界真界性空。 何 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性少 住內室外空內外空空空大空勝義空有爲空 生爲方便。無所得爲方便。剋向一切智智,安 自性空。世尊。 云何以鼻界無二爲方便。 無 爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性 以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得 無性自性空無二無二分故。慶爲。由此故說。 耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與彼內容乃至 緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及 **觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲** 內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無 以鼻界性空輿彼內容乃至無性自性 訤

空無二 空自相经共相经一切法空不可得经無性空 ●及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便! 觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌 自性空無性自性空。慶喜。味界舌識界及舌 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲 無生爲方便。無所得爲方便,週向一切智智 界及舌 觸舌觸為緣所 生諸受無 二為方便 性空無二無二分故。世尊。云何以味界舌識 何以故。以舌界性绘與彼內筌乃至無性自 自性 经無性自性 经。 废喜。 舌界舌界性 经 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲 無生爲方便。無所得爲方便:迴向一切智智: 無性自性空。世尊。云何以舌界無二爲方便。 所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至 至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與彼內空乃 爲緣所生睹受性空。何以故。以香界與誠界 鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸 性空無性自性空。慶喜。香界鼻識界及鼻觸 自相签共相经一切法签不可得签無性签自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 住內空外空內外空空空之大空勝義空有為空 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 觸爲緣所生諸受性空。何以故。以 以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。 |無二分故。世貧。 云何以香界鼻識 味界否識

放說。 界及否觸舌觸爲緣所生諸受性空與彼內空 無所得爲方便。 迴向一切智智。 安住內筌乃 無性自性空 至無性自性咨無二無二分故。废喜。由此 以舌界等無二爲方便。無生爲方便。

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三

四 大般若 波羅蜜多經卷第一百十

初分校量功德品第三十之十二 藏法師玄奘奉 沼澤

受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸 性空。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所 **空無際空散空無變異空本性空**自和空共和 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 分故。 所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空 爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 界性空奥彼內空乃至無性自性空無二無二 自性空。慶喜。身界身界性空。何以故。以身 机空一切法空不可得空無性空自性空無性 **党**容無際容散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝義空有為空無為空墨** 無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外 一諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 一切法空不可得空無性空自性空無性自 一世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸 云何以身界無二爲方便。無生爲方便 界性密。何以故。以限界性密與彼其如乃至 定法住實際虛容界不思議界。慶喜。眼界眼 界法性不虚妄性不變異性平等性雕生性法 無所得爲方便。迴向一切智智。安任真如法

等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 **空無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界** 世傳。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便 迴向一切智智。安住內容乃至無性自性空 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意 所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生 性卒。慶喜。法界意識界及意觸意觸為緣 空一切法空不可得空無性空自性空無性自 無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外 迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空。 爲緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性 性空無二無二分故。慶喜,由此故說,以意界 觸爲緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自 **空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟 得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空 綠所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲 性空與彼內室乃至無性自性空無二無二分 自性空、慶喜。意界意界性空。何以故。以意界 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。

慶喜。 性姿。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲 界。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 界無二無二分故。世年。云何以聲界耳識界 爲方便,無生爲方便,無所得爲方便。迴向 二無二分故。慶喜,由此故說。以眼界等無己 緣所生諸受性空與彼異如乃至不思議界無 諸受色界眼識界及眼鯛眼觸為緣所生諸受 平等性離生性法定法住實際虛學界不思議 智 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方 受聲界耳識界及耳觸耳觸爲絲所生諸受性 便 不思議界無二無二分放。世尊。 爲方便。無生爲方便。 無二分故。慶喜。由此故說。以耳界等無三 所生諸受性空與彼異如乃至不思議界無「 **空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣** 性離生性法定 法住實際 虛字界 不思議界 安住與如法界法性不虛妄性不變異性平等 生爲方便。 及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。 何以故。以耳界性姿與彼異如乃至不思議 際魔容界不思議界。慶喜。耳界耳界性空 虚妄性不變異性平等性雕生性法定法住實 方便。迴向一切智智。安住真如法界法性不 以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 切智智。安住異如乃至不思議界,世尊。云何 切智智。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 安住與如法界法性不虛妄性不變異性 **磐界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生器** 無所得爲方便。迴向一切智智。 安住與如乃至不思議界。 無所得為方便。 。云何以 仙算。 色

議界無二無二分故。世傳。云何以香界鼻識 住實際虛空界不思議界。慶喜。異界異界性 慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生睹 安住與如法界法性不虛妄性不變異性平等 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 界及鼻觸鼻 觸爲緣所 生諸受 無二爲方便。 空。何以故。以鼻界性空與彼異如乃至不思 性不虛妄性不變異性平等性權生性法定法 得為方便。 迴向一切智智。 安住與如法界法 姿。何以故。以舌界性空與彼其如乃至不思 住實際虛空界不思議界。慶喜。舌界舌界性 性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二 所生諸受性卒與彼其如乃至不思議界無二 **卒。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻屬爲緣** 受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性 性雌生性法 定法住實 際虛字界不 思議界。 性離生性法 定法住實 際虛空界 不思識界。 安住真如法界法性不虚妄性不變異性平等 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智, 界及舌觸舌 觸爲綠所 生諸受無二 爲方便。 議界無二無二分故。世傳。云何以味界舌識 得爲方便。迴向一切智智。安住其如法界法 云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所 切智智。安住異如乃至不思識界。 1何以鼻界無二爲方便。 (味界舌識界及舌觸舌觸為絲所生睹受性 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 無生爲方便。 世會。 迴向 無所 玄 界及意觸 意觸為緣 所生諸受 無二為方便。 一切智智。

以故。以身界性空與彼異如乃至不思議界 身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲 所生諸受性空與彼異如乃至不思議界無二 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及 際虛空界不思議界,慶喜。身界身界性空。何 **虚妄性不變異性平等性雕生性法定法住實** 智智。安住其如乃至不思議界。世傳。云何以 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 雕生性法定法住實際虛字界不思議界。 住具如法界法性不虛妄性不變異性平等性 **筌。何以故。以意界性空與彼其如乃至不思** 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二 空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣 觸界身識界及身觸身觸為緣所 生 住實際避容界不思議界。慶喜。意界意界性 得爲方便。迴向一切智智。安住異如法界法 云何以意界無二爲方便、無生爲方便。無所 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 所生諸受性空與彼其如乃至不思議界無二 何以故。 **迴向一切智智。** 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生睹受 安住冀如乃至不思議界。 以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 安住與如法界法性不 工器受性 無生 世尊。 廛 安 故。蹇喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 所生諸受性密與苦集滅道書歸無二無二分

安住異如法界法性不虛妄性不變異性平等 性雌生性 法定法住 實際虛空界不 思議界。 慶喜。 所生諸受性空與彼與如乃至不思議界無二 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 方便。 界性空奧苦集滅道肇歸無二無二分故。 道避諦。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼 無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅 世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便 切智智。安住異如乃至不思議界 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲 筌。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣 受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性 生骼受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性 云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 法界意識界及意觸意觸爲綠所生諸 色界眼識界及眼覺眼觸爲緣所生諸 週向一切智智。安住苦集滅道整諦。 切 智智。

굸

界 界性空。何以故,以耳界性空與苦集滅道聲 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 安住苦集滅道醫歸。世尊。云何以耳界無二 諦無二無二分故。 切智智。安住苦集滅道壅歸,慶喜。 耳界耳 及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。 世傳。 云何以聲界 耳識

大般若波羅蜜多經營第百十四

界及舌觸舌 觸為緣所生 諸受無二為 方便 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 舉歸無二無二分故。世尊。云何以味界舌識 安住苦集滅道鷝歸。世尊。云何以否界無二 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。 空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶 生睹受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 舌界性空。何以故。以舌界性空奧苦集滅道 一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。舌界 所生諸受性空與苦集滅道事歸無二無二分 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所 生 諧 受 性 界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。 道聖諦。慶喜。與界與界性空。何以故。以鼻 無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅 世尊。云何以鼻界無二爲方便,無生爲方便。 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道骤諦。 **耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得** 滅道事歸無二無二分故。慶喜。由此故說。以 融界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與苦集 觸爲緣所生誻受性空。何以故。以聲界耳 觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳 安住苦集滅道聖諦。慶喜。聲界耳職界及耳 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 住苦集滅道聖諦。慶喜。味界舌識界及舌 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生豁受 云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 迴向 世

界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及 慶喜。 智智。安住苦集滅道樂諦。 慶喜。 法界意識 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 識界及意觸意觸為緣所生諸受 無 二 爲 方 **肇諦無二無二分故。世尊。云何以法界意** 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以意界無二 意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法 意界性经。何以故。以意界性空與苦集滅道 無生爲方便。無所得爲方便。遏向一切智智。 空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣 受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性 界性空與苦集滅道學諦無二無二分故。世 一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。意界 故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便 所生諸受性空與苦集滅道學諦無二無二分 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。 生諧受無二爲方便。無生爲方便。無所得 滅道聖諦。慶喜。身界身界性空。何以故。以身 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。 無所得爲方便,迴向一切智智。安住苦集 世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。 舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得 道專歸無二無二分故。慶喜。由此故說。以 界及舌觸舌觸爲絲所生諸受性空與苦集滅 觸爲緣所生諸受性姿。何以故。以味界舌識 觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌 云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所 觸界身識界及身觸身觸為綠所生諧

> 報 苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜、由此故界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與 說。以意界等無二為方便。無生爲方便。 所得為方便。 週向一切智智,安住苦集滅道 無

方便。迴向一切智智。修習四靜處四無量四 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 四靜慮四無量四無色定無二無二分故。 慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與 向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。 四靜處四無量四無色定。世尊。云何以耳界 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 與四靜慮四無 量四無色 定無二無 二分故 所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 無色定。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便:無生 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性容 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。 定無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界 以故。以眼界性空與四靜慮四無量四無色 四無量四無色定。慶喜。眼界眼界性空。 世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以 修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。色界眼 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮 云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所

舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界

何

界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生睹受無二為 量四無色定無二無二分故。世尊。云何以味 界性空。何以故。以舌界性空與四静慮四無 修習四靜慮四無量四無色定。慶喜、舌界舌 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 四無色定。世尊,云何以舌界無二爲方便。無

> 意界意界性空。何以故。以意界性空與四靜 切智智。修習四節處四無量四無色定。废喜。

恵四無量四無色定無二無二分故。世尊。云

何以法界意識界及意觸意觸為緣所生諮受

切智智。修督四静處四無量四無色定。慶喜。 方便。無生爲方便。無所得爲方便,遏向一

迴向

一切智智。

修習四解慮四無量四無色

無二爲方便。

無生爲方便。

無所得爲方便。

定。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生

受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受

以故。 身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身 身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸 以身界性空與四靜虛四無量四無色定無二 諸受性筌與四靜慮四無量四無色定無二無 此故說。以身界等無二為方便。無生爲方便。 慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由 靜慮四無量四無色定。慶喜。觸界身識界及 便。無所得爲方便、迴向一切智智。修習四 身觸為緣所生睹受無二爲方便。 無生爲方 無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸 量四無色定。慶喜。身界身界性空。何以故。 得爲方便。迴向一切智智。修習四辭虛四無 切智智。修習四靜賦四無量四無色定。世尊。 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一 二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲 方便。無生爲方便。 四無量四無色定。世尊,云何以意界無二爲 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮 識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與四靜 云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所 以 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生** 無所得爲方便。迴向一

> 性空。 迴向一切智智。 綠所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定 無二爲方便。 無二無二分故。慶喜。由此故說。 何以故。 無生爲方便。無所得爲方便。 以法界意識界及意觸意觸為 修習四靜斌四無量四無色 以意界等

定

諸受性空。

何以故。以聲界耳識界及耳觸耳

觸爲緣所生諸受性盜與四靜處四無量四無

色定無品無品分故。

慶喜。由此故說。以耳界等

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無一 **空。何以故。以眼界性空與八解脫八勝處九** 八勝處九次第定十遍處。慶喜。眼界眼界性 世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便 爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處 以服界等無二爲方便。無生爲方便。無所得 受性空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸 生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 逼處。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 次第定十遍處無二無二分故。世常。云何以 無所得爲方便,迴向一切智智。修習八解脫 切智智。 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一 定十遍處無二無二分故。 為緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第 二分故。世年。云何以聲界耳識界及耳觸耳 **空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無** 九次第定十遍處。世尊。云何以耳界無二爲 處。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性 一切智智。修習八解脫八勝處九次第定千 無所得爲方便。迴向一 **觸爲緣所生豁受無二爲方便。無生爲方便** 修習八解脫八勝處九次第定十遍 切智智。 慶喜。由此故說 修習八解脫 迴向

爲方便。迴向一切智智。修習四靜處四無量 以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與四靜感四無 緣所生諸受性空。何以故。以香界身識界及

量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。

無量四無色定。慶喜,香界鼻識界及母觸鼻

觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲

爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸 界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二

得爲方便。迴向一切智智。修習四靜處四

四

得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量 尊。云何以鼻界無三爲方便。無生爲方便。無所 向一切智智。修習四靜處四無量四無色定。世 無一爲方便。無生爲方便。無所得爲方便,迴

無色定。慶喜。與界與界性空。何以故。以真

八勝處九次第定十逼處。慶喜。聲界耳識界 無所得爲方便。迴向一切智智。

界真識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲 第定十遍處無二無二分故。世傳。云何以香 何以故。以爲界性空與八解脫八勝處九次 處九次第定十遍處。慶喜,與界與界性空。 得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝 修習八解股八勝處九次第定十逼處。世傳。 生爲方便。 故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無 云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所 八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生睹受性空與 觸耳觸爲緣所生諸受性姿。 何以故。以聲 及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳

故。 便。 識界及身觸身觸為緣所生諸受 無 二 爲 方 十遍處無二無二分故。世尊。云何以觸界身 爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 喜。由此故說。 以舌界等無二爲方便。 無生 八勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶 界及舌觸舌觸爲綠所生諸受性空與八解脫 九次第定十遍處。慶喜。身界身界性空。何以 何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得 習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云 觸爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識 觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌 處九次第定十遍處。慶喜。味界舌識界及舌 得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝 緣所生諸受無二爲方便。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 以身界性空與八解脫八勝處九次第定 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受 無生爲方便。 無所 修

界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十 智。 修習八解脫八勝處九次第定十逼處。慶喜。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 第定十遍處。世奪。云何以意界無二爲方便。 便。迴向一切智智,修習八解脫八勝處九次 **逼處無二無二分故。慶喜。 由此故說。以身** 觸界身識界 及身觸 身觸為 繰所生 諸受性

U

故。

世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲

意界意界性空。何以故。以意界性空與八解

慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與 八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分

修習八解脫八勝處九次第定十逼處。

便。無生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切

次第定十遍處。世寫。云何以舌界無二爲方 方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。 緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定 性空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 器受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生器受 處。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一

> 世尊。 由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方 大般者波羅蜜多羅卷第一百一十四 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 勝處九次第定十遍處無二無二分故。 及意觸意觸爲緣所生諸受性空與八解脫八 爲緣所生睹受性空。何以故。以法界意識界 意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸 為方便。迴向一切智智、修習八解脫八勝處 解脱八勝處九次第定十逼處 九次第定十遍處。慶喜。法界意識界及意觸 所生諸受無二爲方便。無生爲方便。 無所得 脫 八勝處 九次第定 十遍處無二無二分故 云何以法界意識界及意觸意觸爲緣 修習八

大般若波羅蜜多經卷第 百

十五

*三藏法師玄奘奉 詔譯

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二爲 支八聖道支無二無二分故。世尊。云何以色 **空奥四念住四正斷四神足五根五力七等覺** 支。慶喜。眼界眼界性空,何以故,以眼界性 四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 꽠 道 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住 方便。無生爲方便。 初分校量功德品第三十之十三 無所得爲方便。 迴向

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 支八聲道支。世傳。云何以鼻界無二爲方便: 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

·習四念住四正斷四神足五根五力七等覺

足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分 觸爲緣所生諸受性空與四念住四正斷四神

由此故說。以耳界等無二爲方便

所生諸受擊界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 **擊道支。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣** 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八

諸受性公,何以故,以聲界耳識界及耳觸耳

智智 界及舌質舌觸爲緣所生諸受性空與四念住 擊道支無二無二分故。 世會,云何以味界舌 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 得爲方便。迴向一切智智。 四神足五根五力七等覺支八聖道支、世章。 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷 以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得 支八聖道支無二無二分故。慶喜,由此故說。 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性姿。何以故。 **鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受否界鼻識** 五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。香界 迴向一切智智。 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 以鼻界性空與四念住四正斷四神足五根五 支八聖道支。慶喜。具界具界性姿。 修習四 **觸舌觸**爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌 七等覺支八聖道支。慶喜。味界舌識界及舌 便,無生爲方便。無所得爲方便。週向一切 識界及舌觸舌觸為緣所生諸受 無二 爲 方 云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所 力七等覺支八樂道支無二無二分故。世尊。 **胸爲緣所生諸受性姿。何以故。以味界舌識** 云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與 修習四念住四正斷四神足五根五力 念住四正斷四神足五根五力七等覺 修習四念住四正斷四神足 修習四念住四正 何以故。 慶

方便

無所得爲方便。

迴向一切智智。修習

觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。

無生爲

二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳

斷四神足五根五力七等覺支八樂道支無

耳界性姿。何以故。以耳界性空與四念住四 足五根五力七等覺支八擊道支。慶喜。耳界 便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神 耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 五根五力七等覺支八擊道支。世尊。云何以

迴向一切智智。

修習四念住四正斷四神足

等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便

支無二無二分故。慶喜。

由此故說。以眼界

住四正断四神足五根五力七等覺支八聖道 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與四念 眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以色界眼 眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸 力七等覺支八聖道支。慶喜。色界眼識界及 切骨智。

修習四念住四

正斷四神足五

根 五

Щ

智智。 界及身觸身觸爲緣所生諸受性學與四念住 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 喜。身界身界性容。何以故。以身界性容與 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正 無二爲方便。 意界性学。 意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 五根五力七等覺支八聲道支。世奪。云何以 迴向一切智智。 四正斷四神足五根五力七等覺支八鼎道支 觸爲綠所生諸受性空。何以故。以觸界身識 便。無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方 **聖道支無二無二分故。世奪。** 以身界無二爲方便。無生爲方便。 五根五力七等覺支八聖道支。世尊。 **週向一切智智。修習四念住四正斷四神足** 無二無二分故。慶喜。 足五根五力七等覺支八聲道支。慶喜。意界 便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神 無二爲方便。 無二無二分故。慶喜。由此故說,以身界等 觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身 七等覺支八聖道支。慶喜。觸界身識界及身 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無 Œ. 無二分故。世年,云何以法界意識界及意 勵四神足五根五 修習四念住四正斷四神足五根五力 `何以故。以意界性空典四念住四 無生爲方便。無所得爲方便 無生爲方便。無所得爲方便 修習四念住四正斷四神足 力七等覺支 由此故說。以舌界等 云何以觸界 八聖道支 無所 云何

方便。 支八聖道支 故 觸爲緣所生諸受性空與四念住四正斷四神 諸受性冬。何以故。以法界意識界及意觸意 所 **聰道支。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣** 觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 無生爲方便。 足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分 生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 。慶喜。由此女說。 無所得爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。 以意界等無二爲方便。 迴向一切智智。 無 生爲 修習

界無二爲方便。 性姿。何以故。以眼界性空與空解脫門無 門無相解脫門無顧解脫門。慶喜,眼界眼界 無所得爲方便。迴向一切智智。 世尊。云何以眼界無二 門無相解脫門無願解脫門。 迴向一切智智。 修習室解脫門無相解脫門 無二爲方便。 何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 解脫門無顧解脫門無二無二分故。世尊。 解脫門無顧解脫門無二無二分故。慶喜。 觸眼觸為緣所生諸受性容與空解脫門無相 所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及眼 為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣 無願解脫門。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸 【故說"以色界等無二爲方便,無生爲方便。 得為方便 無生爲方便。 迴向一切智智。修智空解脫 無生爲方便。無所得爲方便。 |爲方便。無生爲方便 世算 無所得爲方便。 修習空解脫 云何以耳 芸 由 無二爲方便。

無生爲方使。

無所得為方便

身觸爲緣所生諸受性空與空解脫門無相解

切智智。 以耳界性空與空解脫門無相解脫門無願解 迴向 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所 生 諸 受 性 修習室解脫門無相解脫門無願解脫門。 無生爲方便,無所得爲方便。迴向一切智智。 界 及耳觸耳觸 為緣所生 諸受無二為方便。 脱門無二無二分故,世尊。 云何以聲界耳識 性空與空解脫門無相解脫門無顧解脫門無 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 脫門無願解脫門。世尊。云何以鼻界無二爲 耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 所生諸受性空與垄解脫門無相解脫門無願 筌。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 無願解脫門。慶喜。耳界耳界性空。 界鼻識界及具觸鼻觸為緣所生諸受香界具 方便。 二無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及真 脫門。慶喜。鼻界鼻界性空 方便。迴向一切智智。修習室解脫門無相解 解脫門無二無二分故。慶喜。 無二無二分故。慶喜 受性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門 故 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性姿。 **空解脫門無相解脫門無願解脫門"慶喜。香** 觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生計 無所得爲方便。迴向一切智智。 切智智。 修智室解脱門無相解脫門無願解 修習空解脫門無相解脫門 由此故說。 何以故。以真界 由此故說。 以鼻界等 何以故。 無生為 修習 何以 以 慶

得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無 解脱門無相解脫門無顯解脫門無二無二分 修習室解脫門無相解脫門無願解脫門, 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 無願解脫門。 相解脫門無願解脫門。慶喜。味界舌識界及 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。 故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲 迴 故。慶喜。由此故說。 解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分 **舌觸爲緣所生諸受性空。 香觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸** 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迥 以 脱門無願解脫門無二無二分故。世尊。云 空。何以故。以身界性空與空解脫門無相 無相解脫門無願解脫門。慶喜。身界身界性 所得為方便"迴向一切智智"修習空解脫門 **\$**一云何以身界無二爲方便。無生爲方便 修習空解脫門無相解脫門無願解脫門 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與空 緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所 顯解脫門。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲 向 銁 |觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無 諸受性空 一切智智。 一切智智 世尊。云何以舌界無二爲方 何以故。 修習全解脫門無相解脫門無 修 習空解脫門無 以舌界等無二爲方便。 以觸界身識界及身觸 何以故。 机解脱 以味界 無所

門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以意 脫門無願解脫門無二無二分故。 空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣 界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。 脫門無二無二分故。世尊、云何以法界意識 以意界性空與空解股門無相解脫門無顧解 無願解脫門。慶喜。意界意界性空。何以故。 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 解脫門無顧解脫門 意界等無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲 解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。 所生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願 法界意識界及意觸意觸為緣所 生諸 受 性 修習空解脫門無相解脫門無顧解脫門。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 迴向一切智智。 修習 经解脱門無相解脱門 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受 以身界等無二爲方便。無生爲方便 迴向一切智智。 修習空解脫門無相 由此 U

識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼 無所得爲方便。迴向一切智智。修習五限六 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云 世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便 一切智智。 "慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界 修習五眼六神通。慶喜。 何以 色

爲緣所生諸受香界鼻識界及母觸鼻觸爲緣

五眼六神通。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲

修習

所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及鼻

觸鼻觸爲緣所生諸受性空與五眼六神通無

二無二分故。慶喜。

由此故說。以鼻界等無

爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 以故。以耳界性空與五限六神通無二無二 **眼六神通。世尊。云何以耳界無二爲方便。** 受性空與五眼六神通無二無二分故。 性姿。何以故。以鼻界性空與五眼六神通無 緣所生諧受性空與五眼六神通無二無二分 性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲 諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 所得爲方便。迴向一切智智,修習五眼六神 分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸 修習五眼六神通。慶喜。耳界耳界性李。何 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五 由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方 二無二分故。世尊。云何以香界鼻驗界及鼻 切智智。修習五眼六神通。慶喜。爲界爲界 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一 修習五眼六神通。世尊。云何以鼻界無二爲 故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。 通。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 以色界眼識界及眼爛眼觸爲綠所生諧 。慶喜。

爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神延 以舌界等無二爲方便。無生爲万便。無所得 界舌識界及舌觸舌觸為絲所生諸受性空與 界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及 切智智。修習五眼六神通。慶喜。味界舌聽 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 界舌識界及舌觸舌觸爲絲所生諸受無二爲 五眼六神通無二無二分故,世奪。云何以 膏。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與 方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。廢 以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 向一切智智。修習五眼六神通,世尊。 世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便 五眼六神通無二無二分故。慶哥,由此故說 通 所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神 說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。 與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故 識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界 向一切智智。修習五眼六神通。慶喜 觸界身 何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 性空與五限六神通無二無二分故。世尊。云 神通。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界 無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六 舌觸舌觸爲綠所生諸受性空。何以故。以味 觸界身纖界及身觸身觸為緣所生諸受性空 及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 「爲方便。無生爲方便, 世食。 云何以意界無二爲方便。 無所得爲方便。

= 0

方便。 爲方便。 世食 慶喜。 所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 以意界 性空 與五眼六神通 無二無二分故。 李 受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性 五眼六神通。慶喜。意界意界性空。何以故。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。 緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分 修智五限六神通 何以故。 無所得爲方便。 云何以法界意識界及意觸意觸爲緣 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 迴向一切智智,修智五限六神通。 以法界意識界及意觸意觸爲 迴向一切智智。 修 習

世尊。云何以服邪無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力 佛不共法。废害。眼界眼界性空。何以故。以 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 大悲大喜大扮十八佛不共法無 二 無 二 分 眼界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈 得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲 生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 共法。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲綠所 **所畏四無礙解大慈**大悲大喜大拾十八佛不 **破**解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二 爲緣所生諸受性空與佛十力四無所畏四無 受性姿。何以故。以色界眼識界及眼覺眼覺

無二分故。慶喜。

由此故說。

以眼界等無一

以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲絲所生髂受無

爲方便。 爲方便,迴向一切智智。修習佛十力四無所 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。世尊。 法。慶喜。耳界耳界性姿。何以故。以耳界性 畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得 喜大拾十八佛不共法無二無二分故。世尊。 **쏲與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大** 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所 生 諸 受 性 礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 迴向一切智智。修習佛十力四無所段四無 所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解 空。何以故。以整界耳識界及耳觸耳觸爲緣 一切智智。 智智。 分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方 便。無生爲方便。 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二無二 拾十八佛不共法無二無二分故。世尊。 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 慶喜。身界與界性空,何以故。以與界性空與 無礙解大 慈大悲大 喜大捨 十八佛不共法。 便。迴向一切智智。修習佛十力四無所長四 鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 大悲大喜大拾十八佛不共法。世母。云何以 擊界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 修習佛十力四無所長四無礙解大慈 無生爲方便。 修智佛十力四無所畏四無礙解 無所得爲方便。迴向一切 無所得爲方便。 迴向 云何 废

香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 向一切智智。 以放。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。 諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈 二爲方便,無生爲方便。 喜大搶十八佛不共法。世尊。云何以舌界無 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 故。慶喜。由此故說。以與界等無二爲方便。 **破解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。** 向一切 智智。修習佛 十力 四無 所畏四無 無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智。 大悲大喜大捨十八佛不共法無 二 無 二 分 拾十八佛不非法無二無二分故。世尊。云何 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與 二爲方便"無生爲方便。無所得爲方便。 以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生訛受無 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。慶喜。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。 大悲大喜大拾十八佛不共法無二 無二 分 受性空與 佛十 力四無 所畏四 無礙解大慈 故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便: 無生爲方便。 一切智智。修習佛十力四無所長四無礙解 以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 修習佛十力四無所畏四無礙 無所得爲方便。迴向 無所得為方 切智智 何以 迵 味

無生爲方便。 界及意觸意

無所得爲方便。迴向一

切智智

故

所段四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 界性空。何以故。以意界性空與佛十力四無

無所得爲方便。迴向一切符智。

修習無忘失

世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便

法無二無二分故。世尊,云何以法界意識

觸爲緣所生 諸受無二 爲方便

以耳界性客與無忘失法恒住捨性無二無二 法恒住捨性 慶喜。 耳界耳界性姿。 何以故

一世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸

大悲大喜大拾十八佛不共法。慶喜。意界意

修習佛十力四無所畏四無礙解大慈

便。 無生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切

十力四無所畏四無礙解大憝大悲大喜大拾

無所得爲方便。

迴向一切智智。

修習佛

十八佛不共法。世尊。云何以意界無二爲方

由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方 膏大搶十八備不共法無二無二分故。 **空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大** 以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性

慶喜

眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與無忘失法恒 便,無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘 眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。 共法。世尊、云何以眼界無二爲方便。無生爲 **得為方便。週向一切智智。** 喜大搶十八佛不共法。慶喜。 便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。 界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 住拾性無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼 緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及 觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲 失法恒住捨性。慶喜。色界眼識界及眼觸眼 無二分故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸 忘失法恒住拾性。慶喜。服界服界性空。何以 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所 八佛不共法無二無二分故。 力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與佛十 意觸爲緣所生諸受性空。何以故。 意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸 習佛十力四 以眼界性空與無忘失法恒住拾性無二 [無所 長四無礙解大慈大悲大 修智佛十力四無 慶賽 法界意識界及 無生爲方 由此故 \法界意 故。 性 生 諸

界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。

故

身識界及身觸身觸爲綠所生諸受觸界身識

大悲大离大捨十八佛不共法。

慶喜

觸界

智智。

修習佛十力四無所畏四無礙解大慈

便。無生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切

身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二爲方

佛不共法無二無二分故。

'世尊。云何以觸界

四

界身界性空。何以故。以身界性空與佛十

力

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八

大慈大悲大喜大擒十八佛不共法。废喜。身

二爲方便。

無生爲方便。無所得爲方便。迴向 修習佛十力四無所畏四無礙解

切智智。

喜大拾十八佛不共

世

Ø,

云何以身界無

無所

及四

無礙解大慈大悲大

界等無二爲方便。 **捨性無二無二分故。慶喜。** 緣所生諸受香界與識界及鼻觸鼻觸爲緣所 爲緣所生諸受無二爲方便。 界性经與無忘失法恒住拾性無二無二分 得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒 耳觸為緣所生諸受性空與無忘失法恒住 生諸受性空。 緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住 觸鼻觸爲緣所生諸受性空與無忘失法何 恒住捨性。废喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 所得為方便。 住拾性。慶喜。鼻界鼻界性学。 云何以爲界無二爲方便。無生爲方便。無所 向一切智智。 無二爲方便。 所得爲方便。 迴向一 爲緣所生 大般若波羅蜜多•經卷第一百一十五 無二無二分故。慶寶。由此故說。以耳界等 住捨性。慶喜。 世锋 受性空。何以故。以香界聲識界及鼻 諸受無二 云何以香界真識界及鼻觸鼻觸 迴向一切智智。 修習無忘失法何住捨性。世尊 無生爲方便。無所得爲方便。迴 何以故。以 學界耳識界及耳觸耳觸爲 無生爲方便。 一為方 切智智。 便 由此放說。 無生爲方便。 修習無忘失法 修習無忘失法 何以故。以 生爲方 便

0(探)-@

大般若波羅 蜜多經卷第一百

初分校量功德品第三十之十四 一藏法師玄奘奉 認鐸

所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 爲緣所生睹受無二爲方便。無生爲方便。無 分故。世氣。云何以觸界身識界及身觸身觸 以身界性空與無忘失法恒住捨性無二無 質 恒住拾性。慶喜。 觸界身識界及身觸身觸為 法恒住拾性。慶喜。身界身界性空。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失 迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 性無二無二分故。慶喜。由此故說。 **舌觸爲綠所生諸受性空與無忘失法恒住捨** 生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸 緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸 恒住捨性。慶賽,味界舌識界及舌觸舌觸爲 法恒住捨性。慶喜、舌界舌界性空。 何以故 無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失 ·舌界性空奥無忘失法恒住捨性無二無二 云何以身界無二爲方便。無生爲方便 云何以舌界無二爲方便。無生爲方便 。何以故。 、以舌界

緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所

以故。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界 修智一切智道相智一切相智。慶喜。色界限 智無二無二分故。世尊。云何以色界脹識界 迴向一切智智。修習無忘失法恆住捨性。世 及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以 及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。 道相智一切相智。慶吾。眼界眼界性空。 無所得爲方便。迴向一切智智,修習一切智 等無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 性無二無二分故。慶喜。 由此故說。 以意界 爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 意觸爲緣所生諸受性空與無忘失法恒住拾 生諸受性空,何以故。以法界意識界及意觸 緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所 恒任拾性。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲 所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸 以意界性空與無忘失法恒住於性無二無二 法恒住给性。慶喜。意界意界性空。何以故 無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失 迴向一切智智。修習無忘失法慎住捨性。世 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便! 性無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界 身觸爲緣所生諸受性迄與無忘失法恒住拾 生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸 云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。 云何以意界無二爲方便。無生爲方便。 以限界性空與一智智道相智一切相 無 何

界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空。何以故 鼻識界及鼻觸為緣所生諸受香界鼻職 智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。香界 便。無生爲方便,無所得爲方便。迴向一切智 **鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方** 切机智無二無二分故。 筌。何以故。以弘界性空與一切智道相智 1 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 切机智。世尊。云何以真界無二爲方便。無生 力便",迥向一切智智。 修習一切智道相智 耳界等無二爲方便、無生爲方便。無所得爲 觸耳觸爲緣所生諸受性空與一切智道相智 所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳 為絲所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲絲 **智一切相智。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸** 得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 故。世尊。云何以學界耳識界及耳觸耳觸爲 性空與一切智道相智一切相智無二無二分 相智。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界 便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切 耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 慶喜,由此故說。以眼界等無二爲方便。 一切相智無二無二分故。慶喜,由此故說,以 與一切智道相智 一切相智 無二無 二分故 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空 切智道相智一切相智。慶喜。虽界具界性 世會 云何以香界

以故。 智一切相智 得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所 相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故 及意圖意圖為緣所生諸受性空與一切智道 爲緣所生睹受性空。何以故。以法界意識界 意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸 道相智一切相智、慶喜。法界意識界及意圖 得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 切智智、修習一切智道相智一切相智。世尊。 諸受性空與一切智道相智一切相智無二無 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智 觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。 二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意 意界性空與一切智道相智一切相智無二無 智一切相智。慶喜。意界意界性空。何以故。以 云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 二分故。慶喜。由此故說,以身界等無二爲 以觸界身識界及身觸身觸為綠所生

空與一切智道相智一切相智無二無二分故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性

便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切智智,慶喜。由此故說。 以異界等無二爲方便。 無

色界眼識界及眼觸眼觸爲綠所生諸受色界智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜、個以故。以眼界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門,慶喜、以眼界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以色界三摩地門無以 以眼界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜、眼界眼界性空。世尊。云何以眼界無二為方便。無生爲方便。

爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅 分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸 門。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅 尼門一切三廉地門。世尊。云何以鼻界無二 耳觸為 絲所生諸受 性空與一 切陀羅 尼門 諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 界性空。何以故。以耳界性空與一切陀羅尼 **骮。以耳界等無二爲方便。 無生爲方便。** 生諸受 聲界耳 職界及耳 觸耳觸爲緣 所生 向一切智智,修習一切陀羅尼門一切三摩 以舉界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無 門一切三廉地門無二無二分故。世尊。云何 **方便。無所得爲方便。迴向一**切智智。 向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 以故。以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生眼識界及眼觸眼觸為緣所生睹受性空。何 一切三摩地門無二無二分故。慶喜、由此故 地門。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 門。世尊。云何以耳界無二爲方便。 二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無 一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。耳界耳 一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地 一切三廉地門無 無生爲

身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及 爲方便。迴向一 何以身界無二爲方便。無生爲方便。 修習一切陀羅尼門 故。慶喜。由此故說。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生睹受性空與 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及 無生爲方便。 **舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。** 切陀縦尼門一切三摩地門。蹇喜。味界舌識 一切陀羅尼門一切三摩地門無二 無二 分 舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無二分故。此尊。云何以味界舌識界及舌觸 界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二 摩地門。慶喜。 舌界舌界性空。 何以故。以舌 迴向一切智智。 無二爲方便。無生爲方便 便。 陀羅尼門一切三廉地門。世母。云何以舌界 由此故說,以鼻界等無二爲方便。無生爲方 羅尼門一切三廉地門無二無二分故。 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與 觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識 觸鼻觸爲緣所生睹受香界鼻識界及鼻觸鼻 切三摩地門。慶喜。身界身界性空。何以故。 **身界性空**與 。無所得爲方便。迴向一切智智。 無所得為方便。迴向一切智智。修習一切 切三摩地門。慶喜。香界鼻識界及鼻 無所得爲方便。迴向一切智智。 切智智。修習 切陀羅尼門 修習一切陀羅尼門一切三 一切三摩地門。世年。云 以舌界等無二爲方便。 無所得爲方便。 一切陀羅尼門 何以故以味 切三摩地門 無生爲方 。無所得 修習 慶喜 一切陀 無生 三摩地門

界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 羅尼門一 便。迴向 地門無二無二分故。慶喜。 緣所生諸受性空與一切陀羅尼門一切三摩 性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲 方便。 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲 諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 門。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生 何以故。以意界性空與一切陀羅尼門一切 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性 爲方便。 三摩地門無二無二分故。世奪。云何以法 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀 尊。云何以意界無二爲方便。 **李與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二** 界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識 智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 分故。慶喜。由此故說。 4 切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地 切陀羅尼門 無生爲 方便。無所得爲方便。迴向 一切三摩地門。废喜。意界意界性空。 無所得爲方便。 一切智智。修習一切陀羅尼門一切 一切三摩地門。慶喜。觸界 以身界等無二爲方 週向 由此故說。以意 無生爲方便。 切智智。 偧

界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。訶薩行。慶喜。 眼界眼界性空,何以故。以眼無所得爲方便。迴向一切智智,修習菩薩摩世尊,云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。

鼻界性空。何以故。以鼻界性空與彼菩薩麼 訶薩行無二無二分故。世尊。云何以香界鼻 修習菩薩摩訶薩行。世傳。云何以鼻界無二 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方 慶喜。由此故說。 以耳界等無二爲方便。 無 故 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生睹受聲界耳 受性卒與彼菩 薩摩 訶薩行 無二無二分故。 向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。 慶喜。 聲 二爲方便。無生爲方便、無所得爲方便。 迴 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無 彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。 世尊。云何 喜。耳界耳界性空。 何以故。 以耳界性空與 便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶 耳界無二爲方便,無生爲方便。無所得爲方 智智。修習菩薩摩訶 o薩行。世堂。 便。無生爲方便。無所得爲方便。 分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方 所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所 生 睹 受 性 爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。 **筌。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣** 慶喜色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 **所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得** 世 切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。 Ħ 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 迴向一切 云何以

Ξ

故。 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意 向 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無 彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何 喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與 便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行,慶 意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲 絲所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無 性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲 諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 行 慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無 受性筌與彼菩薩摩訶薩行無二 無 二分 故。 識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。 何以 修習菩薩摩訶薩行 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 慶喜。 一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。 以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 法 迴

慶喜。 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。 無所得為方便。與外世之與彼 無上正等菩提無一無二分故。以明界性之與彼 無上正等菩提無一無二分故。以眼等菩提。 慶喜。 眼界眼界性空。何以故。以眼等菩提。 慶喜。 眼界眼界性空。何以故。以眼性尊。 云何以眼界無二為方便。無生為方便。

所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二 **空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣** 受色界限識界及限觸限觸爲緣所生諸受性 以故。以爲界性空與彼無上正等菩提無己 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性容與 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及 等菩提無二無二分故。世尊。云何以聲界耳 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 修習無上正等菩提。世尊。云何以耳界無二 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無 生 爲 方 習無上正等菩提。慶喜。 鼻界鼻界性空。 菩提。 似尊。 云何以鼻界無二爲方便。 所得爲方便。迴向一切智智,修習無上正等 彼無上正等菩提無二無二分故。 慶喜。由此 耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以 智智。修習無上正等菩提。慶喜。聲界耳識 便。無生爲方便。無所得爲方便。 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 無 二 爲 力 耳界性空。何以故。以耳界性空典彼無上正 分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便 所生諸受性姿。何以故。以香界鼻識界及鼻 上正等菩提。慶喜。香界身識界及鼻觸鼻觸 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無 一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。耳界 迴向一切 。修習無

迴向一切智智。修習無上正等菩提。世奪。 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 提無二無二分故。慶喜。由此故說。以異界 觸鼻觸爲緣所生諸受性空與彼無上正等菩 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與 界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及 智智。修習無上正等菩提。慶喜。觸界身識 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。 請受性空與彼無上正等著提無 二 無 二 分 以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生睹 **空與彼無上正等者提無二無二分故。世傳。** 提。慶喜、舌界舌界性空。何以故。以舌界性 得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩 身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 識界及身觸身觸爲緣所生諸受 無 二 爲 方 等菩提無二無二分故。世尊。云何以觸界身 身界性空。何以故。以身界性空與彼無上正 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 修習無上正等菩提。世傳。云何以身界無二 舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界 迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜 云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所 切智智。修習無上正等菩提。慶喜。身界 無上正等菩提無二無二分故。慶喜。 由此 何 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。慶喜,由此故說。以地界等無二爲方便 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分

以故。以意界性空與彼無上正等菩提無二 所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等 故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無 迴向一切智智。修習無上正等菩提 等無二爲方便。無生爲方便。無生得爲方便。 提無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界 觸意觸爲緣所生諸受性空與彼無上正等菩 所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意 爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣 上正等菩提。慶喜。法界意識界及意觸意觸 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 意觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無生爲方 無二分故。世尊。云何以法界意識界及意觸 **習無上正等菩提。慶喜。 意界意界性空。** 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 菩提。 世章。 云何以意界無二爲方便。 無生 何

何以故。以水火風空識界性空與布施淨波 無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨 多。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。世傳。云何以水火風空識界無二爲方便。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 地界性空。何以故。以地界性空與布施淨戒 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。地界 世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便 蜜

> 性空 方便。迴向一切智智。安住內容乃至無性自 界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以 水火風空識界水火風空識界性空。 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 以故。以地界性空與彼內空乃至無性自性 性空無性自性空。慶喜。地界地界性空。 自相签共相签一切法签不可得经無性空自 為空畢竟空無際空散空無變異 o空本性空 內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住 多。世傳。云何以地界無二爲方便。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 以水火風空識界性空與彼內空乃至無性自 不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜 **空無變異空本性空自相空共相空一切法**字 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 迴向一切智智。安住內空外空內外空空空 **空無二無二分故。世尊。云何以水火風空識** 考 。何以故。 。無生爲 波 羅 何

大般若波羅蜜多輕卷第一百一十六

大般若法 十七七 波羅 蜜多經卷第

尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。 分校量功德品第三十之十五 *三臟法師玄奘蹇 譯

世

何以故。

集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以水地界地界性空。何以故。以地界性空與彼苦

得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道塵火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所

| 庚喜。水火風空識界水火風空識界性空。

以水火風空職界性空與彼苦集滅

迴向一切智智。無二爲方便。無

安住苦集滅道聖諦。

慶喜

安住真如乃至不思議界。世傳。云何以地界

無生爲方便。

無所得爲方便

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

故。慶喜。由此故說。以地界等無二爲方便。界性空與彼其如乃至不思議界無二無二分水火風空識界性空。何以故。以水火風空識實際虛空界不思議界。慶喜。水火風空識界不虛妄性不緩異性平等性離生性法定法住

世年。

四無量四無色定。慶喜。

地界地界性空。

何

無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮

、云何以地界無二爲方便。無生爲方便。

地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲道壅歸無二無二分故。慶喜。由此故說。以

迴向一切智智。

安住芳集滅道聖諦。

以地界性空與四靜慮四無量四無色

分故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方 力七等覺支八聲道支。慶喜。 **神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二** 切智智。修習四念住四正斷四神足五根五 方便。無生爲方便。 九次第定十遍處。世尊。云何以地界無二爲 爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處 以地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得 第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。 以水火風空識界性空與八解脫八勝處九次 水火風空識界水火風空識界性空。何以故。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。 解脱八胺處九次第定十遍處無 二 無 二 分 膏。地界地界性空。何以故。以地界性空與 智 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方便。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 無量四無色定。世尊。云何以地界無二爲方 所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四 說。以地界等無二爲方便。無生爲方便。無 無量四無色定無二無二分故。慶喜,由此故 何以故。以水火風空識界性空與四靜慮四 定、慶喜。水火風空識界水火風空識界性空 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 迴向一切智智。 定無二無二分故。 何以故。以地界性空與四念住四正斷四 無生爲方便。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶 無所得爲方便。 修習四靜慮四無量四無色 世傳。 無所得爲方便。迴向一 云何以 地界地界性 水火風空識 迴向一切 一切智智。

爲方便。

風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得不思議界無二無二分故。世尊。云何以水火

迴向一切智智。安住真如法界法性

界性交

何以故。以地界性空典彼其如乃至

定法住實際庭空界不思議界。慶喜。

。地界地

界法性不虛妄性不變異性不等性離生性法

無所得為方便

迴向一

切

和智

安住員

如

法

向一切智智。修習五眼六神通。 二爲方便。無生爲方便。 二無二分故。世尊。云何以水火風空融界無 性空。何以故。以地界性空與五眼六神通無 風空識界水火風空識界性空。 爲方便。無生爲方便。 解脫門無願解脫門。世會。云何以地界無二 爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相 以地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得 顧解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。 風空識界水火風空識界性空。何以故。以水 火風空識界性空與空解脫門無相解脫門無 解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。水火 便 何以水火風空識界無二爲方便。 解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。云 性空。何以故。以地界性空與空解脫門無相 門無相解脫鬥無願解脫門。慶喜。地界地界 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。 正斷 四神足五根五力 七等覺支 八聖道支。 所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四 說。以地界等無二爲方便。 覺支八聖道支無二無二分故。 慶喜。由此故 性经與四念住四正斷四神足五根五力七等 火風空識界性空。何以故。以水火風空識界 七等覺支八聖道支。慶喜。水火風空識界 切智智、修習五眼六神通。慶喜。地界地界 智 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空 修習四念住四正斷四 無所得爲方便。迴向 無所得爲方便。迴 無生爲方便。無 何以故 神足五根 慶喜。 無生爲方 水火 U £,

切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。水火 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 火風姿識界性空與無忘失法恒住捨性 風空識界水火風空識界性空。何以故。以水 忘失法 恒住拾性。慶喜。地界地界性空。何以 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 佛 不共 地界等無二爲方便,無生爲方便。無所得爲 無二分故。世尊。云何以水火風空識界無二 法。世貨。 方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏 不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 何以故。以水火風空識界性空與佛十力四 法。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。 方便。迴向一切智智。修智佛十力四無所畏 空識界無二為方便。無生爲方便。無所得爲 四無礙解大慈大悲大喜大捨十 八 佛 不 共 不共法無二無二分故。世尊。云何以水火風 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 地界性空。何以故,以地界性空與佛十力四 慈大悲大喜大拾十八佛不共法。慶喜。地界 故。慶喜。山此故說。以地界等無二爲方便。 修習五眼六神通。世尊。云何以地界無二爲 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 火風空識界性空與五眼六神通無二無二分 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 以地界性空與無忘失法恒住拾性無二 修習佛十力四無所畏四無礙解大 云何以地界無二爲方便。 一切智智。 無生爲 無二 U 何

羅尼門一 何以故。 修習一切陀羅尼門一切三塵地門。世尊。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 故。慶喜。由此故說。 與一切陀羅尼門 三摩地門無二無二分故。世尊。云何以水火 世尊。云何以地界無二為方便。無生爲方便。 向一切智智。 二爲方便。無生爲方便。 無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無 火風空識界性空與一切智道相智一切相智 風空識界水火風空識界性空。何以故。以水 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 界性空奥一切智道相智一切相智無二無二 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 **空識界性空。何以故。以水火風空識界性空** 爲方便。迴向一切智智。 風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀 智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。水火 分故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方 爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智 何以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得 無二分故。 切三摩地門。慶喜。水火風空識界水火風 切相智。慶喜。地界地界性空。何以故。以地 切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云 一切三摩地門。慶喜。地界地界性空。 以地界性空與一切陀羅尼門 慶喜。 修習一切智道相智一切相智。 由此放說。 一切三摩地門無二無二分 以地界等無二爲方便。 修習一切陀羅尼門 無所得爲方便。迴 以 地界等無二 一切智智。 迴向 一切 굸

> 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。 二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無 修習無上正等菩提。慶喜,地界地界性空。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 訶薩行。世尊。云何以地界無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩 彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。 識界性空。何以故。以水火風空識界性空與 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習哲 彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。 慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與 無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二 水火風空識界性空與彼無上正等菩提無 火風空識界水火風空識界性空。何以故 何以故。以地界性空典彼無上正等菩提無 故說。以地界等無二爲方便。無生爲方便。 薩摩訶薩行。慶喜。水火風空識界水火風空 何以水火風空識界無二爲方便。 爲方便。無生爲方便, 切智智。修習無上正等菩提 方便。 迴向 切 智智。修習菩薩摩訶藤 無所得爲方便。 世食。 無生爲方 。由此 豇

安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 故 世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便 無明性空。何以故。以無明性空與布施淨戒 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。無明 無所得爲方便。迴向一切智智。 老死愁歎苦憂惱無二爲方便。 世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有 修習布施爭 無生爲方

以

地界無二爲方便。無生爲方便。無所得

安住內容乃至無性自性空。

世尊。

云何以無

故。慶喜。 由此故說。 以無明等無二爲方便。 性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分 惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱 有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂 無性自性空。慶喜。行識名色六處觸受愛取 空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲

> 苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦 愛取有生老死愁駭苦憂惱行乃至老死愁獸 住苦集滅道聖諦。慶喜,行識名色六處觸受

生爲方便。無所得爲方便。週向一切智智。安 愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。

無

憂惱性空 與彼苦集滅道聖

諦無二 無 二分

故。慶喜。由 生為方便

此故說。以無明等無二爲方便。無

無所得爲方便。

迴向

切智智

生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智

性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 迴向一切智智。 明 無 以無明性空與彼真如乃至不思議界無 爲 方便 無生爲方便。無所得爲方 安住真如法界法性不虚妄 無明無明性空 何以 便

安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與布施淨戒

枚

施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。

便

所得爲方便。

迴 向

切智

智

修

慶喜 習 布

行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦愛

惱行乃至老死。愁歎苦憂惱性空。

何以故。

慶喜" 以故。 性離生性 法定 法住實際虛空界 不思議界。 安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 受愛取有生 老死愁歎 苦憂惱無 二爲方便 二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸 **空界不思議界。慶喜。** 敷苦憂惱行乃至老死愁數苦憂惱性空。 以行乃至老死愁數苦憂惱性空與彼 行識名色六處觸受愛取有生老死愁 一切智智 何

以故。 無二分故。世尊,云何以行識名色六處觸受 安住苦集滅道聖諦。慶喜。無明無明性空。何 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 至不思議界。世尊。云何以無明無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。安住真如乃 此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。 真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。 以無明性空與彼苦集滅道聖諦無二 由

有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。 無生爲 分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取 明性全典被內空乃至無性自性空無二無二 性自性容。慶喜。無明無明性空。何以故。以無

方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內

共相空

畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空

一切法空不可得空無性空自性空無

便

多。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方

無所得爲方便。迴向一切智智。安住內容

修習布施淨戒安忍精進靜慮般

者波

羅

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

由此故說。以無明等無二爲方便。

安住 智智。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 e無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 無量四無色定。慶喜。行識名色六處觸受愛 所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四 四靜慮四無量四無色定無二無二分故。 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以行 何以故。以無明性空與八解脫八勝處九次 處九次第定十遍處。 得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝 便。無生爲方便。 **分故。慶喜。由此故說。** 惱性空與四靜虛四無量四無色定無二無二 憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂 取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦 死愁敷苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。 方便。 性空。何以故。以行乃至老死愁敷苦憂惱性 迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第 二分故。慶喜。由此故說。以無明等無1 **空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無** 生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱 定十遍處。慶喜。行證名色六處觸受愛取 云何以無男無二爲方便。無生爲方便。 切智智。修習四靜慮四無量四無色定。 無明無明性空。 云何以行識名色六處觸受愛取有生老 苦集滅道聖諦。 無生爲方便。 修習四靜慮四無量四無色定。 無所得爲方便。 何以故。 慶喜。 世 無所得爲方便。 拿 以無明等無二爲方 云何以 無明無明性空。 以無明性空與 無明 迴向一切 世傳 無二 世 慶

会

切智智。 **9** 壑道支。 慶喜。 無明無明性空。 何以故。以 迴向一切智智。 明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 闸 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 行乃至老死愁敷苦憂惱性空與四念住四正 四神足五根五力七等覺支八、聖道支。慶喜。 無明性空與四念住四正斷四神足五根五力 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 無顧解脫門。慶喜、無明無明性空。 二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無 断四神足五根五力七等覺支八 *墾道支無 惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷 敷苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得 云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁 七等覺支八 *聲道支無二無二分故。世傳: 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 修習 處。世傳。 五力七等覺支八*聖道支。世尊。云何以無 一切智智。修習四念住四正斷四神足五 修習八解脫八勝處九次第定十編 云何以無明無二爲方便。無生爲 修習空解脫門無相解脫門 何以故。 向

以行識名色六處觸受愛取有生老死愁數苦 所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神 修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。世 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以行 憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 **空奥五眼六神通無二無 二分故。世尊。云何** 通。慶喜。無明無明性空。 何以故。以無明性 無生爲方便,無所得爲方便。迴向一切智智。 分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便。 **空解脫門無相解脫門無顧解脫門無二無二** 何以故。 明無明性空。何以故。以無明性空與佛十力 切智智。修習五眼六神通。世傳。云何以無明 乃至老死愁歎苦憂惱性空與五眼六神通無 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。行 尊。云何以無明無二爲方便。 無生爲方便。無 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。無 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無一 一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙解 以行乃至老死愁歎苦憂惱性空輿

名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無 佛不共法無二無二分故。世尊。云何以行職 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。慶喜。行 一爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 切智智。 修習佛十力四無所畏四無礙解

六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲 脫門無二無二分故。世尊。云何以行識名色

、無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 修習空解脫門無相解脫門無願解脫

無明性空與空解脫門無相解脫門無顧解

愁歎苦憂惱行乃 至老死 愁歎苦憂 惱性空

慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死

爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。 二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛 以無明性空與無忘失法恒住捨性。 法恒住捨性。慶喜。無明無明性空。 何以故。 廢解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 迴向一切智智。 乃至老死愁歎苦憂惱性空與佛十力四無所 方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失 無二爲方便。 法無二無二分散,慶喜。由此故說。以無明等 提四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 行乃至老死愁歎苦憂惱性空。 分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方 苦憂惱性空與無忘失法恒住捨性無二無二 受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁 無忘失法恒住捨性。慶喜。行識名色六處觸 明性空與一切智道相智一切相智無二無二 切相智。慶喜。無明無明性空。何以故。以無 方便。迴向一切智智。修習 以無明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 智智。修習無忘失法恒住捨性。世傳。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 歎苦憂惱性空。何以故。 以行乃至老死愁數 有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。 分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取 切智道相智一切相智、慶喜、行識名色六 云何以無明無二爲方便。 無所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。 修習佛十力四無所畏四無 迴向一切智智。 一切智道相智 無生爲方便 何以故。 無生爲 修習 云何 IJ 修習菩薩摩訶薩行。慶喜。行識名色六處觸

愛取有生老死愁數苦憂惱無二爲方便。 無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受 以故。以無明性空與彼菩薩摩訶薩行無二

生爲方便。

無所得為方便。

迴向一

一切智智。

生爲方便。

無所得爲方便

迴向一切智智。

無性空自性空無性自性空無二爲方便。 **空本性空自相空共相空一切法空不可得空**

無

空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異 故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分

習菩薩摩訶薩行。慶喜 爲方便。無所得爲方便 向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩 二為方便。無生爲方便。無所得爲方便。 二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無

迴

地門。世尊。云何以無明無二爲方便。無生

週向一切智智。 無明無明性空。

修 何

內空性空。何以故。以內空性空與彼布施淨

有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦

切三摩地門。慶喜。行識名色六處觸受愛取 方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一 苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁獸

惱性空。與一切陀羅尼門一切三摩地門無 愛惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂

明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁 等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以 以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼無上正 懰 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 迴向一切智智。 無二爲方便。 無明無明性姿。何以故。以無明性空與彼無 迴向一切智智。 智智。修習菩薩摩訶薩行。 世尊。 便。無生爲方便。無所得爲方便。 分故。慶喜。 由此故說。 以無明等無二爲方 **敷苦憂惱性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二** 受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 世尊。云何以內空無二爲方便。無生爲方便。 方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 上正等菩提無二無二分故。世尊。云何以行 無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨 無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。內空 行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。 無生爲方便。 修習無上正等菩提。慶喜。 修習無上正等菩提。慶喜。 無所得爲方便。 行 云何以無 迴向一切 乃至 老死

尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊、云

叨性筌。何以故。以無明性室。 與一切陀羅

切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。無明無

方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習

世會。

云何以無明無二爲方便。

無生爲

迴向一切智智。修習一切智道相智一切相

無二爲方便。

無生爲方便。無所得爲方便。

無二無二分故。慶喜,由此故說。

以無明等

愁歎苦憂惱性空與一切智道相智一切相智

死愁歎苦憂惱性空。

何以故。以行乃至老死

處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至

老

處般若波羅蜜多。 與彼布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 性姿。何以故。以外空乃至無性自性空性空 空自相空共相空一切法空不可得空無性空 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 切智智。安住內空外空內外空空空大空勝 爲方便。無生爲方便,無所得爲方便,迴向 自性空無性自性空。 多。慶喜。外签內外签签签大定勝義签有爲 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 **空無性空自性空無性自性空。慶喜。內空內** 迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜 無二爲方便。無生爲方便。 無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等 慶喜。外室內外姿空空大空勝義空有爲空 **空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 無性自性空無二無三分故。世尊。云何以外 **촢性垄。何以故。以內垄性空與彼內筌乃至 空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空 自相宏共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 法空不可 得空無性 空自 性空無性自性空 世奪。云何以內空無二 外空乃至無性自性空 無所得爲方便。 波 羅 査

喜。由此故說。以內空等無二爲方便。無生 住內空乃至無性自性空 爲方便。無所得爲方便。 彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶 **答。何以故。以外空乃至無性自性空性空與 | 空無性自性空。** 外交乃至無性自性空性 迴向一切智智。

大般若波羅蜜多經卷第一百一十七

大般若波羅蜜多經卷第一百 e

分校量功德品第三十之十六 *三藏法師玄奘奉 譯

變異空本性空自相空共相空一切法空不可 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 迴向一切智智。 **经無二爲方便**。 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空 一切法垄不可得垄無性空自性垄無性自性 不思議界無三無三分故。世年。云何以外空內 定法住實際虛字界不思議界。慶喜。內字內 界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性法 無所得爲方便。迴向一切智智。安住真如法 不變異性平等性雕生性法定法住實際虛 云何以內空無二爲方便。無生爲方便 無生爲方便。無所得爲方便。 安住真如法界法性不虚妄

內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟 四無色定無二無二分故。 放說。 性经。何以故。以內空性空與四靜慮四無量 習四靜處四無量四無色定,慶喜。內空內空 爲方便。無所得爲方便。 道事諦。世尊。云何以內空無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅 與苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此 性筌。何以故。以外筌乃至無性自性筌性筌 自性宏無性自性空。外空乃至無性自性空 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 諦。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲 得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖 無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所 **空共相空一切法空不可得空無性空自性空** 以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 **空畢竟空無際空散空無變異空本性空**自相 與苦集滅道整諦無二無二分故。世傳。云何 慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性空 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 切智智。安住異如乃至不思議界。 二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二爲 自性空性空與彼真如乃至不思議界無二無 何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得 無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性 **空無性空自性空無性自性** 以內室等無二爲方便。 迴向一切智智。 世尊。云何以外答 空 無生爲方便。 世傳 外空乃至 無生 修 굸

性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空 性空自性空無性自性空。 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有為空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 十遍處。慶喜。外容內外空空空大空勝義空 二爲方便。無生爲方便。 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 法室不可得空無性空自性空無性自性空無 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 處無二無二分故。世尊。云何以外恣內外恣 以內空性空與八解脫八勝處九次第定十遍 第定十遍處。慶喜。內容內空性空。 便 內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 修習四靜慮四無量四無色定,世尊。云何以 無生爲方便。無所得爲方便:迴向一切智智。 故。慶喜。由此故說。 **空與四靜慮四無量四無色定無 二 無 二 分** 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 色定。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有 **空自性空無性自性空。外空乃至無性自性** 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 便"迴向一切智智。修習四辭慮四無量四無 性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 **这一切法空不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 一切智智。 迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次 修習八解脱八勝處九次第定 以內字等無二爲方便 無所得爲方便。 外空乃至無性自 何以故 迴

性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二

何以 샚

以內空性空與空解脫門無相

門無相解脫門無願解脫門。慶喜、內筌內筌

相空一 自性学。

切法空不可得空無性空自性空無性 外空乃至無性自性空性空。何以

故

無所得爲方便迴向一切智智。

修習空解脫

竟空無際空散空無變異空本性空自相空共

世尊。云何以內室無二爲方便。無生爲方便。

四神足五根五力七等覺支八樂道支

爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷 以內室等無二爲方便。無生爲方便。無所得 八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說 與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 性姿。何以故。以外迄乃至無性自性空性经

自性容無性自性空。

外室乃至無性自性容

空自相 经共相 空一切 法 空不可得 空無性 经 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 支

四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 聖 道

。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲

無所得爲方便。

迴向一切智智。修習四念住

性容無性自性容無二爲方便。

無生爲方便。

自相答共相经一切法空不可得空無性空自 無爲容畢竟空無際空散空無變異空本性空 力七等覺支八聖道支無二無二分故。世母。 以內來性空與四念住四正斷四神足五根五

云何以外室內外空空空大空勝義空有爲空

習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

八聽道支。慶喜,內容內室性空。何以故。

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

迴向

修習八解脫八勝處九次第定十 云何以內空無二爲方便。

無生

遍處。世尊。 一切智智。 無二分故。

慶喜。

由此故說。

以內空等無日

空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢 迴向一切智智。修習五眼六神通。 無二爲方便。 切法空不可得空無性姿自性空無性自性空 際交散空無變異空本性空自相空共相空一 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 神通無二無二分故。世尊。云何以外空內外 **姿內姿性姿。何以故。以內空性空與五眼六** 迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。內 無二爲方便。 無相解脫門無顧解脫門。世尊。云何以內答 說 門無願解脫門無二無二分故。慶喜,由此故 乃至無性自性空性空與空解脫門無相解脫 外室乃至無性自性宏性室,何以故。以外签 法垄 不可得定無性空 自性空無性自 性空。 無相解脫門無願解脫門。慶喜。外空內外空 相空共相空一切法空不可得容無性空自性 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 解脫 所得爲方便。迴向一切智智,修習空解脫門 **空散空無變異空本性空自相空共相公一切 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門 **空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無** 何以外答內外签签签大宏勝義签有爲空無 以內徑等無二爲方便。無生爲方便。 阿無 順 解脱門無二無二分故。 無生爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。 慶喜。 外 世 奪 無 궆

慶喜。由此故說。以內容等無二爲方便。 二爲方便。無生爲方便。 喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以內空無 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 悲大喜大於十八 佛不共法 無二 無二分故! **突性空與佛干力四無所畏四無礙解大慈大** 自性容性空。何以故。以外签乃至無性自性 生爲方便。 **空本性空自相空共相空一切法空不可得空** 佛不共法。慶喜。外空內外空空空大空勝義 迴向 向 無性容自性空無性自性空。 外空乃至無性 **空有爲空無爲字畢竟空無際字散空無變異** 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 無所得爲方便,迴向一切智智。修習佛十力 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 喜大拾十八佛不共法無二無二分故。世尊 **空與佛十力四無所長四無礙解大慈大悲大** 法。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性 **畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所 何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得 無二爲方便。無生爲方便。 無二無二分故。慶喜。 云何以外容內外室空空大宏勝義空有爲空 以外签乃至無性自性容性答與五 屻 一切智智。修習五眼六神通。 ?智智 無所得爲方便。迴向一切智智 修習無忘失法恒住捨性 由此放說。 無所得爲方便。 無所得爲方便。 無生爲方便。 业食。 以內空等 展 慶喜

===

爲方便。 共相空 習無忘失法恒住拾性。世尊。云何以內答無 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 膏、由此故說。以內空等無二爲方便。 **空自性空無性自性空。外空乃至無性自性** 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 拾性。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有 性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 失法恒住捨性無二無二分故。世母。云何以 內答內字性空。何以故。以內容性空與無忘 世 慶喜。內容內空性空。何以故。以內空性空 向一切智智,修習一切智道相智一切相智。 際字散空無變異空本性空自相公共相空 性空自性空無性自性空無二爲方便。 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 切 習一切智道相智一切相智。慶喜。外冬內外 爲方便,無所得爲方便。迴向一切智智。修 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 **空室空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** (一切智道相智 一切相智 無二無 二分故。 法空不可得空無性空自性 云何以外空內外空空空大空勝義空 迴向一切智智。修習無忘失法恒住 一切法空不可得空無性空自性空無 圶 無 性 自性 無生 修

爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智 以內筌等無二爲方便,無生爲方便。無所得 性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。 羅尼門一切三摩地門無二無二分故。 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。內 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 **室乃至無性** 冬 方便。 內空等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。 室乃至無性自性空性室。何以故。以外容乃 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 羅尼門一切三廉地門。慶喜,外空內外空空 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空 修習菩薩摩訶薩行。 無生爲方便,無所得爲方便。迴向一切智智。 切三摩地門。世尊。云何以內空無二爲方便。 至無性自性空性空與一切陀羅尼門一切三 何以故。 切相智。世尊。云何以內空無二爲方便。 切相智無二無二分故。慶喜。 |無二分故 外空乃至無性自性空性空。何以故。以外 迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一 以內突性空與彼菩薩摩訶薩行無 世: 自性空性空與一切智道相智 4 云何以外室內外室室空 慶喜。 内空内空性空。 由此故說。 世算。 以 外

等無二爲方便。無生爲方便 無所得爲方便。 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 切智智。修習菩薩廉訶薩行。慶喜。外次內 迴向一切智智。 行無二無二分故。慶喜。由此故說,以內容 外空乃至無性自性空性空與彼菩薩摩訶薩 **峑。外经乃至無性自性空性空。何以故,以** 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 方便。無生爲方便。 不可得空無性空自性空無性自性空無二為 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 提。慶喜。內容內空性空。何以故。以內空性 得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩 云何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所 性容無性自性容無二爲方便。 自相经共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空 喜 性空與彼無上正等菩提無二無二分故。 性姿性空。何以故。以外空乃至無性自性 性恣自性姿無性自性姿。 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 等菩提。慶喜。外空內外空空空大空勝義空 無所得爲方便。 切法空不可得空無性空自性空無性自性 由此故說。以內容等無二爲方便。 迴向一切智智。 修習菩薩摩訶薩行。世句 無所得爲方便。迴向一 外容乃至無性自 無生爲方便。 修習無上正 世會

迴向一切智智。安住與如乃至不思議界。世 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 界無二無二分故。慶喜。由此故說。以異如 界乃至不思議界性空與彼其如乃至不思議 界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法 等性離生性法定法住實際虛空 界 不 思 議

爲方便。無所得爲方便。 習無上正等菩提 迴向 一切智智。 修

世寶 無所得為方便。迴向一切智智。修習布施淨 。云何以兵如無二爲方便。無生爲方便

故。世尊。云何以法界法性不虚妄性不變異 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無一分 **真如性空。何以故。以真如性空與布施淨戒** 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。真如

性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 性平等性離生性法定法住實際虛容界不思 靜慮般若波羅蜜多。慶喜。 法界法性不遗妄 便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進

以故。以法界乃至不思議界性空與布施淨 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。慶喜。由此故說。以異如等無二爲方便。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 生性法定法住實際虛空界不思議界、慶喜。

內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住 多。世尊。云何以真如無二爲方便。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 籗 無生爲

虚空界不思議界無二爲方便。 **空無性自性空。慶喜。 真如真如性空。** 相签共相空一切法空不可得空無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無機異空本性空自 妄性不變異性平等性雕生性法定法住實際 無二分故。世尊。云何以法界法性不虚 以真如性空奥彼內空乃至無性自性空 無生爲方便

> 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住 空。世尊。 云何以異如無二爲方便。 無生爲 如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以真 界乃至不思議界性空與彼內空乃至無性自 界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法 平等性離生性法定法住實際虛容界不思議 自性空。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性 竟容無際空散空無變異空本性空自相空共 無所得爲方便。 真如法界法性不虚妄性不變異性平等性離 便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 **卒內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 迴向 一切智智。安住內交外

議界。慶喜。 法界法性不虚妄性不嫌異性不 性平等性離生性法定法住實際虛字界不思 便"無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切 性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方 以法界法性不虛妄性不變異性不等性雕生 如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何 其如其如性空。何以故。以其如性空與彼其 安住真如法界法性不虛妄性不變異

> 界性空與彼 苦集滅道 聖諦無二無 二分故 世會 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 生爲方便。無所得爲方便、廻向一切智智。 慶喜。由此故說。以真如等無二爲方便。 不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議 法定法住實際虛空界不思議界。 法界乃至 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 迎向一切智智。安住苦集滅道粵諦。慶喜! 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 如性空 與彼苦集滅道專歸 無二無 二分故。 道聖誦。慶喜、吳如與如性空。何以故。以與 無所得爲方便。迴向一切智智。 奪 云何以眞如無二 云何以法界法性不虛妄性不變異性 爲方便。 安住苦集滅 無生爲方便

何以故。 以故。以真如性空與四靜慮四無量四無色 安住苦集滅道歌諦 此故說。以真如等無二爲方便,無生爲方便 慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由 虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 靜慮四無量四無色定。慶喜。法界法性不虛 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四 際虛空界不思議界無二爲方便。 **盧妄性不變異性平等性雕生性法定法住質** 定無二無二分故。世尊。云何以法界法性不 四無量四無色定。慶喜。異如異如性空。 無所得爲方便,迴向一切智智。修習四靜慮 世尊。云何以真如無二爲方便。無生爲方便。 以法界乃至不思議界性空奥四静 無生爲方 何

便 切智智。 故 四無量四無色定。世尊。云何以異如無二爲 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮 爲方便,迴向一切智智。修習八解脫八勝處 變異性不等性雕生性法定法住實際虛空界 **这奥八解脱八膳處九次第定十遍處無二無** 處。慶喜。與如與如性空。何以故。以異如性 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向 界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以 九次第定十遍處。慶喜。法界法性不虛妄性 不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得 二分故。世尊。云何以法界法性不虚妄性不 由此故說。以異如等無二爲方便。無生爲方 勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。 不變異性平等性雕生性法定法住實際證空 足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。真如 異如無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方 解脫八勝處九次第定十遍處,世尊。云何以 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八 所得爲方便 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 其如性空。 Œ **空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無** 二無二分故。 一斷四神足 五根五力 七等覺支 八聖道支 断四神足五根五力七等覺支八聖道支無 迴向 以法界乃至不思議界性空與八解脫八 法界法性不虚妄性不變異性平等性 修習八解脫八勝處九次第定十遍 何以故。以真如性空與四念住四 切智智。修習四念住四正斷四神 迴向一 世尊。云何以法界法性不虚妄 切智智。 修習四念住四

界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃至 拿 道支。世奪。云何以真如無二爲方便。無生爲 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四 喜。由此故說,以真如等無二爲方便。無生爲 五力七等覺支八聖道支無二無二分故。 不思議界性空與四念住四正斷四神足五 雕 等性離生性法定法住實際虛容界不思議界 解脫鬥無相解脫鬥無願解脫門。慶喜。與如 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空 無相解脫門無願解脫門無二無二分故。 冀如性空。何以故。以真如性空與空解脫門 門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故 界乃至不思議界性空與空解脫門無相解脫 性平等性離生性法定法住實際嚴容界不思 向一切智智。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 如性空。何以故。以真如性空與五眼六神通 相解脫門無願解脫門。世尊。云何以眞如無 得爲方便。迴向 說。以真如等無二爲方便。無生爲方便。無所 議界。法界乃至不思議界性空,何以故。以法 願解脫門。慶喜。法界法性不虛妄性不變異 無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虚 向 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 一爲方便。無生爲方便。 生性法定法住實際虛室界不思議界。 一切智智。修習五眼六神通。慶喜。其如其 云何以法界法性不虛妄性不變異性不 修督空解脫門無相解脫門無 一切智智。修習客解脫門無 無所得爲方便。 慶 世 极 法 迴

神通. 無所得爲方便、迴向一切智智。 **趙** 字界不思議界無二爲方便。 界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界 等性雕生性法定法住實際確率 界 不 思 議 智智、修習五眼六神通 便。無生爲方便。 分故。慶喜。 乃至不思議界性空與五眼六神通無二無二 慶喜。法界法性不處妄性不變異性不 由此放說。 無所得爲方便。 以真如等無二爲方 修習五 無生爲方 迴向一 眼 Ð

大般若波羅蜜多經卷第一

百一十八

十九 大般若波羅蜜多經卷第 百

|藏法師玄奘泰

佛不共法。慶喜。眞如眞如性空。何以故。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 世 真如性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈 無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十 25 無礙解大慈大悲大喜大給十八佛不共法。慶 便 議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 性平等性離生性法定法住實際虛容界不思 傚 大悲大喜大搶十八佛不共法無二 無二 分 「拿。云何以真如無二爲方便。無生爲方 迴向 世尊。云何以法界法性不虚妄性不變異 法界法性不虚妄性不變異性平等性離 分校量功德品第三十之十七 切智智。修習佛十力四無所畏四

平等性離生性法定法住實際虛字界不思議

薩行。慶喜。

真如真如性空。何以故,以真

切智道 相智一切相智無 二無 二分故。

云何以法界法性不虛妄性不變異性

真如真如性空。何以故。以真如性空

世

二爲方便。無生爲方便。

無所得爲方便。迴

一切智智。

修習一切智道相智一切相智。

爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

修

喜"由此故說。以真如等無二爲方便。無生

習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以真如無

空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。 議界性空。何以故。 以法界乃至不思議界性

慶

法住實際虛容界不思議界。

法界乃至不思

法性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定

智智,修習無忘失法恒住捨性。 慶喜。 法界

。無生爲方便。無所得爲方便。迴向

切切

法定法住實際虛空界不思議界 無二 為方

失法恒住捨性無二無二分故。世傳。云何以 真如真如性空。何以故。以真如性空與無忘

法界法性不處妄性不變異性平等性離生性

二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

迴

一切智智,修習無忘失法恒住捨性。慶喜。

喜大捨十八佛不共法。

世傳。云何以真如無

修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便:迴向一切智智

性離生性法定 智、慶喜。 迴向一切智智。 迴向一切智智。 無二爲方便。 法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃 無二無二分故。慶喜。 至不思議界性空與一切智道相智一切相智 無 一爲方便。 法界法性不虚妄性不變異性平等 無生爲方便。無所得爲方便。 法住實際虛字界不思議界。 無生爲方便。無所得爲方 修習一切智道相智 修習一切智道相智一切相 由此故說。以真如等 山切 便 相

慈大悲大喜大槍十八佛不共法無二無二分 思議界性空與佛十力四無所畏四無礙解大 生性法定法住實際嚴空界不思議界。

法界

如

至不思議界性空

何以故。以法界乃至不

故

。慶喜。由此故說。

以真如等無二爲方便。

切智智。 界法性不虚妄性不變異性平等性離生性法 世尊。云何以冀如無二爲方便。無生爲方便 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜一法 姿。何以故。以真如性痉與一切陀羅尼門一 羅尼門一切三摩地門。 無所得爲方便。迴向 思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界 定法住實際虛字界不思議界。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 定法住實際虛字界 不思議 界無 二爲方便。 切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以法 無所得爲方便。迴向一切智智, 世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 性垄與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無 二分故。慶喜。由此故說。 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 慶喜 切智智 以真如等無二為 其如其如性 。修習菩薩摩 法界乃至不 修習一切陀 迴向一

二無二分故。世尊。云何以法界法性不虚妄 界性空 與彼菩薩 摩訶薩行 無二無二分故 迴向一切智智。 界無二為方便。 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 世會。 性不變異性平等性雕生性法定法住實際虛 菩薩摩訶薩行。世尊,云何以真如無二爲方 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性 等性離生 性法 定法住實際 虛空 界不思議 菩提,慶喜,法界法性不虛妄性不變異性 所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等 何以故。以真如性空與彼無上正等菩提無 智。修習無上正等菩提、慶喜、異如異如性空 便。無生爲方便,無所得爲方便。迴向一切智 慶喜。由此放說。以真如等無二爲方便。無生 不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議 法定法住實際虛字界不思議界 切智智。修習無上正等菩提 方便。無生爲方便。 無二分故。慶喜。由此故說。以真如等無二爲 乃至不思議界性空與彼無上正等菩提無二 界。法界乃至不思議界性空,何以故。以法界 性 圶 云何以法界法性不虚妄性不變異性 典 八彼菩薩 無生爲方便。無所得爲方便 修習菩薩摩訶薩行。慶喜 摩訶 無所得為方便 進行 無 無二分故 法界乃至 迴向

 \mathbf{H} 便 奪。云何以苦聖諦無二爲方便。 無所得為方便 迴向一切智智。修習布施 無生爲方

Ξ

慶喜。 智智。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 羅蜜多。慶喜。集滅道聖誦集滅道聖誦性空。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。週向一切 無二分故。世傳。云何以集滅道聖誦無二爲 布施爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二 4 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。**苦 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 多。世尊。云何以苦塾諦無二爲方便。無生 忍精進 靜慮 般若波羅蜜多無二 無二分故。 何以故。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空 道點諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 性自性空無二無二分故。世傳。云何以集滅 空。何以故。以苦뿊諦性空與彼內空乃至無 性空無性自性空。 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空 法空不可得空無性空自性空無性 自 自性空無二無二分故、慶喜、由此故說、以苦 ·辭苦粵諦性空。何以故。以苦粵諦性空與 ·諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 以集滅道聖諦性空與彼內空乃至無性 修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波 集滅道聖諦集滅道郵諦性空。 由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。 以集滅道聖誦性空與布施淨戒安 慶喜 苦學爾苦學爺性 羅蜜 性 何以 李 安

方便。 性姿。世尊。云何以苦罄諦無二爲方便,無生 苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦專諦性空 爲方便。無所得爲方便。週向一切智智。安住 與彼其如乃至不思議界無二無二分故 生性法定法住實際虛字界不思議界。 **真如法界法性不虚妄性不變異性平等性離** 與彼苦集滅道聖歸無二無二分故。慶喜。由 無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智。 苦揧諦性空與彼苦集滅道學諦。無二無二 樂諦。慶喜。苦樂諦苦樂諦性空。何以故。以 向一切智智。安住其如乃至不思議界,世尊。 無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無 滅道聖諦性空與彼異如乃至不思議界無二 集滅道聖諦集滅道聖諦性空,何以故。以集 生性法定法住實際虛字界不思議界。 與如法界法性不虛妄性不變異性不等性權 方便。無所得爲方便。 奪。云何以集滅道擊諦無二爲方便。無生爲 便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集 此故說。以苦樂諦等無二爲方便,無生爲方 滅道聖歸性空。何以故,以集滅道聖歸性空 安住苦集滅道器諦、魔喜。 所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道 二爲方便 無生爲方便。無所得爲方便。 分故。世傳。云何以集滅道聖諦無二爲方便。 云何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無 迴向 切智智。安住內空乃至無性自 迴向一切智智。 集滅道聖諦集 、慶喜 慶喜。 安住 迴

滅道壅諦 世尊,云何以苦聚諦無二爲方便。無生爲方

空

何以故。以苦壅辭性空與四念住四正

筌,何以故。以苦鄧諦性空與四靜處四無量 **慮四無量四無色定。慶喜**, 道學禘無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 四無色定無二無二分故。世傳,云何以集滅 智智。 量四無色定無二無二分故。 方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四 性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二 慶喜,苦粵諦苦專諦性空,何以故,以苦學諦 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 無量四無色定,世尊。云何以苦聖諦無二爲 所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜虛四 說 何以故。以集滅道聖諦性空與四靜慮四無 無色定。慶喜,集滅道聖諦集滅道歌歸性空。 以集滅道聖諦性空與八解脫八腳處九次第 慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。何以故 智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。週向一 無二分故。世尊,云何以集滅道粵諦無二爲 切智智修習四念住四正斷四神足五根五力 爲方便、無生爲方便無所得爲方便。迴向 爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處 苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所 定十遍處無二無二分故、慶喜。由此故說 九次第定十遍處。世尊,云何以苦聖諦無 七等覺支八樂道支。慶喜。苦樂諦苦樂諦性 以苦嶴諦等無二爲方便。無生爲方便。無 無所得爲方便。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 。迴向一切智智 苦學締苦學歸性 慶喜 修習 由此故 菡 切

諦性空與五限六神通無二 慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。

無二分故。

世寶

以集滅道理諦無一

一爲方便。

何以故。以苦塾

無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。

得爲方便。

迴向一切智智。修習五眼六神通

世章。云

方便。無所得爲方便,迴向一切智智,修習

何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所

此故說

以苦聖諦等無二爲方便。

無生爲

筌,何以故。以集滅道 聖諦性 空與五眼六神 眼六神通。慶喜。集滅道 粵諦集滅道粵諦性 便。無所得爲方便。 云何以集滅道聖諦 迴向一切智智。 無二爲方便。 由此故說。 無 以苦聖 修習五 生爲方

切智智。

方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向

一神足五

根五力七等覺支八聖

道支無一

世食。

云何以集滅道聖諦無二爲

以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所 支八聲道支無二無二分故。慶喜,由此故說。 **空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺** 集滅道鷝諦性空。何以故。以集滅道鷝諦性 力七等覺支八聖道支。慶喜。 得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正 i四神足五根五力七等覺支八點道支。 修習四念住四正斷四神足五根五 集滅道聖諦 世 通無二無二分故。慶喜, 不共法。慶喜,苦聖諦苦專諦性空。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四 便。迴向一切智智。修習五眼六神通。 諦等無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 云何以苦뿈滯無二爲方便。無生爲方便,無

世會。

便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 **空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二** 解脫門無相解脫門無顯解脫門。慶喜。苦聖 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空 世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方 以苦聖諦性空與 無生爲方 喜大拾十八佛不共法。慶喜。集滅道聖諦集 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二無二 以苦罄쭮性쏲與佛十力四無所畏四無礙解 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

分故,

諦苦坚誦性空。

何以故。

便

云何以苦壅諦無二爲方便。

十八佛不共法。世尊、云何以苦學諦無二爲 **十力四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨** 便 此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方 大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜,由 與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 滅道聖諦性空。何以故。以滅集道聖諦性空 切智智,修習無忘失法恒住拾性。 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一 無所得爲方便 迴向一切智智、修習佛 慶喜。

一切三摩地門

慶喜。苦聖諦苦聖辭性空

以故。以集滅道鷝諦性空奥空解脫門無相

門。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性空。

何

修習空解脫門無相解脫門無顧解脫

解脫門無顧解脫門無二無二分故。慶喜,由

爲方便。 爲方便。 苦尘諦性空,何以故。以苦聖諦性空與一切 修習一切智道相智一切相智。慶喜。苦歌諦 住捨性。世尊。云何以苦聖諦無二爲方便。 得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恆 以苦聖辭等無二爲方便,無生爲方便。無所 法恒住拾性無二無二分故。慶喜。由此故說。 性空,何以故。以集滅道聖諦性空輿無忘失 由此放說。 切智道相智一切相智無二無二分故。 舉諦性空。何以故。以集滅道聖諦性空與 道相智一切相智"慶喜。 集滅道楽諦集滅道 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智 何以集滅道聖諦無二爲方便。 智道相智一切相智無二無二分故。世尊、云 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 苦聖諦無二爲方便, 習一切智道相智一切相智。 所得爲方便。 . 恒住拾性。慶喜,集滅道聖辭集滅道聖諦 迴向一切智智。 無所得爲方便、迴向一切智智。修 以苦聖諦等無二爲方便。 **迴向一切智智。** 無生爲方便。 修習一切陀羅尼 世傳 無生爲方便 修習無忘失 無所得 云何以

何以改。

諦苦楽諦性空,何以故。以苦楽諦性空典 無生爲方便 굸 何以故。 切三摩地門無二無二分故。世 爲方便。迴向一切智智,修習一切陀羅尼門 滅道聖諦無二爲方便。 阼 籂 羅尼門 切三靡地門。慶喜。集滅道聖諦集滅道 性空。何以故。以集滅道聖諦性空與 以苦樂諦性空與 切三摩地門無二 無生爲方便。無所得 一切陀羅尼門 傳, 云何以集

Ξ

與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。 修習菩薩摩訶薩行。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云 生爲方便。 喜 力便 聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與彼無上 智智。修習無上正等菩提。慶喜。苦樂諦苦 便。無生爲方便,無所得爲方便,迴向一切 舊摩訶薩行。世尊。云何以苦聖諦無二爲方 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩 此故說。以苦壅쭮等無二爲方便。無生爲方 滅道聖諦性矣。何以故。以集滅道聖諦性空 故 粵諦性空與彼菩薩摩訶薩行無 二 無 二 分 行。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦 何以苦罄諦無二爲方便。無生爲方便。無所 道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 正等菩提無二無二分故。世尊。云何以集滅 问 無二分故。慶喜。 集滅道聖諦性空與彼無上正等菩提無二 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 由此故說。 世奪。 切智智。修習無上正等菩提 集滅道鷝諦集滅道鷝諦性空。 。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶 云何以集滅道聖器無二爲方便。 無所得爲方便。 以苦聖諦等無二爲方便 由此故說。以苦壅諦等無 慶喜 迴向一切智智。 集滅道聖諦集 "何以故。 曲 <u>400</u> 迴

生爲方便。 習布施淨戒安忍精進靜慮般 (尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切智智。 岩 波 羅 蜜 無

慶喜

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨

何以故。 1/2 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。 靜慮般若波羅蜜多性空與布施淨戒安忍精 若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安忍精進 靜慮般若波羅蜜多。 進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。淨戒安忍精進 方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精 羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 故。世傳。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波 性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分 施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多 自性空無性自性空。慶喜,布施波羅蜜多布 **室自相空共相室一切法室不可得空無性空** 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智, 多。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 由此故說、以布施波羅蜜多等無二爲万便。 故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜虛般若波 方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空 羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。 法室不可得空無性空自性空 無 性 自性空 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 慶喜 "布施波羅蜜多布 以布施波羅蜜多性空與布施淨戒 **淨戒安忍精進靜慮般** 施波羅蜜多性空。 無所得為 波羅 奎

一邊喜。由此放說,以布施波羅蜜多等無二爲 二無二分故"世尊"云何以淨戒安忍精進靜 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 以布施波羅蜜多無二爲方便。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒安忍精進 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 **危般若波羅蜜多無二爲方便。** 波羅蜜多性空。 與彼眞如乃至不思議界無 羅蜜多布施波羅蜜多性空。 定法住實際虛空界不思議界。慶喜。布施波 智智。安住內容乃至無性自性空。世尊。云何 **室與彼內室乃至無性自性空無二無三分故** 便 說以布施波羅蜜多等無二爲方便無生爲方 乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故 忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。 靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安 定法住實際虛字界不思議界。慶喜,淨戒安 無所得爲方便。迴向一切智智。安住真如法 無所得爲方便。迴向一切智智。安住真如法 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性學。 施波羅蜜多性筌。與彼苦集滅道墾諦無 波羅蜜多布施波羅蜜多性学。何以故。以布 向一切智智。安住苦集滅道雲諦。慶喜,布施 無二為方便。 無二分故 至不異議界。世尊。云何以布施波羅蜜多 。無所得爲方便。迴向一切智智。安住真如 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性 世尊。 無生爲方便。無所得爲方便。迴 云何以淨戒安忍精進靜慮 何以故。以布施 無生爲方便 無生爲方便。 與彼真如 何以 Ξ

布施波羅蜜多性空。

修習八解脫八勝處九次第定十遍處。

施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。

無生爲方便。無所得爲方便。迴向

量四無色定。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅 得為方便。迴向一切智智。修習四靜處四無 與四靜應四無量四無色定無二無二分故。 慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲 擊諦。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 定。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 色定。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無 蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。 切智智安住苦集滅道書論。世尊。云何以布 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 云何以淨戒安忍精進靜慮般者波羅 與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 與四靜處四無量四無色定無二無 由此故說。以布施波羅蜜多 修習四靜慮四無量四無色 切智智。安住苦集滅道 與八解脫八勝處九 無生爲方便。無所 一切智智。 何以故。 性 慶喜 筌 垄 無 以故。 慶喜。 性空。 向一切智智、修習四念住四正斷四神足五 **次第定十遍處。世尊。云何以布施波羅蜜多** 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。 **感般若波羅蜜多性空。** 忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜 五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。淨戒安 迴向一切智智。 多無二爲方便,無生爲方便。無所得爲方便。 根五力七等覺支八聖道支。慶喜。布施波羅 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 二無二分故。废喜。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。 **净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方** 次第定十遍處無二 得爲方便。 羅蜜多等無二爲方便。 奪。 云何以淨戒 安忍精進靜 慮般若波羅蜜 五力七等覺支八擊道支無二無二分故。世 羅蜜多性空。與四念住四正斷四神足五根 蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波 方便。迴向一切智智。 蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 **智智。修習八解脫八勝處九次第定十週處。** 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 無二分故。慶喜 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 淨戒安 忍精進 静慮般 若波羅 蜜多。 與八解脫八騰處九次第定十遍處無 迴向 修習四念住四正斷四神足 切智智。修習四念住四 「無二分故。世傳。 由此故說" 以布施波羅 修習八解脫八勝處九 由此故說。 何以故。以淨戒安 無生爲方便。 以布施波 與四念住 굸 何以 無所 何 Œ

世尊。

施波羅蜜多無二爲方便。

多帶戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

性

所得爲方便。迴向一

| 若波羅蜜多無二

爲方便。

無生爲方便。

多性空。 何以故。

多淨戒安忍精進靜慮般若 波羅蜜 多

二分故。慶喜。

迴向一切智智。

性空。 以故。 智智。 門無願解脫門。無二無二分故。世奪。云何以 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方 布施波羅蜜多性空。 與空解脫門無相解脫 施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 No. **性**空。 布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。 **净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。** 門。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 **这解股門無相解脫門無顧解脫門。慶喜。 拿云何。以布施波羅蜜多無二爲方便。** 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。 通。慶喜。淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多 所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神 般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無 無二分故,世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮 以布施波羅蜜多性空。與五眼六神通無二 便。迴向一切智智。修習五限六神通。 蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 解脫門無願解脫門。世尊。云何以布施波羅 爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相 羅蜜多等無二為方便。無生爲方便。無所得 無二無二分故。慶喜。 故。 四 神足五 與五 以淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 與答解脫門無相解脫門無願解脫門 修習空解脫門無相解脫門無顧解脫 眼六神通無二無二分散 根五力七等覺支八小道支。 由此故說。以布施波 何以故以 何以故 無生

修習五眼六神通無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。」由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。

大般若波羅蜜多經卷第一百一十九

大般若波羅蜜多經卷第一百二

3分校量功德品第三十之十八 *三藏法師玄奘奉 詔譯

以故。 世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無 四無礙解大慈大悲大喜大拾十 八 佛 不 方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏 故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波 大悲大喜大拾十八佛不共法無 二 無 二 分 多性空。 與佛十力四無所畏四無礙解大慈 布施波羅蜜多性空 何以故。以布施波羅蜜 喜大捨十八佛不共法。慶喜。布施波羅蜜多 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 悲大喜大抢十八佛不共法無二無二分故 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。** 法。慶喜。爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無生爲方便。 由此故說。以亦施波羅蜜多等無二爲 與佛十力四無所畏四無礙解大慈大 以淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多 無所得為方便。 迴向 何 共

切智智。 慈大悲大喜大拾十八佛不共法。世尊。云何 慶喜。 **李** 切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。 性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與一 切相智。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多 方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一 習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以布施波 爲方便。無所得爲方便。週向一切智智。 向 法恒住捨性。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅 無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失 以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。 故 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。 向一切智智。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 羅蜜多無二爲方便、無生爲方便。無所得爲 故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生 忘失法恒住捨性無二無二分故。慶賽。由此 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。與無 精進靜虛般若波羅蜜多性空。何以故。以淨 **净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍** 云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 奥無忘失法恒住拾性無二無二分故。世尊。 蜜多性空。 「爲方便"無生爲方便。 一切智智。修習無忘失法恒住拾性。慶喜。 典 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨** 一切智道相邻一切相智無二無二分 修習佛十力四無所長四無礙解大 何以故。以布施波羅蜜多性空。 修習一切智道相智一切相智 無所得爲方便。迴 何以 修

爲方便。無所得爲方便。 **進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒** 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精 修習一切從羅尼門一切三魔地門。慶喜。淨 忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。 **康地門無二無二分故。** 布施波羅蜜多性空與一切陀羅尼門一切三 施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。布 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無 向一切智智。修習一切智道相智一切相智。 二爲方便。無生爲方便。 故。慶喜。 向 **坐與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊** 波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性 習菩薩摩訶薩行、慶喜。 布施波羅蜜多布施 尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無生 智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 喜 陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故, 安忍精進靜虛般若波羅蜜多性空。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒 成安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精 二爲方便、無生爲方便。 云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 一切智智、修習菩薩廉訶薩行。慶喜、淨 由此故說。以布施波羅蜜多等無二 由此故說。 以布施波羅蜜多等 世尊。云何以淨戒安 無所得爲方便。 無所得爲方便。 迴 迴向一切智智 與一切 一爲方 迴

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 **′** 學復無上正等菩提無二無二分故。慶喜。 慶喜。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨 波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。 無所得 切智智 修習無上正等菩提。慶喜。布施波羅 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 摩訶薩行。世尊。云何以布施波羅蜜多無一 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩 **薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說**。 安忍精進靜虛般若波羅蜜多性空。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。 爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。 分散。世質。云何以淨戒安忍精進靜慮般若 蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波 [此故說] 以布施波羅蜜多等無二爲方便。 以爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性 與彼無上正等菩提無二無二 無生爲方 與彼菩 何以 定性空。 世拿 羅蜜多無二無二分故。慶喜。 迴向一切智智。 四靜處等無二爲方便。無生爲方便。

羅蜜多性空。

布施波維蜜多等無二爲方便。

二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定 四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。 量四無色定性空。 般若波雞蜜多。慶喜。四無量四無色定四無 無二爲方便。 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 便 修習無上正等菩提 向一切智智 不施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 .貸。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方 無所得爲方便。迴向一切智智。 無生爲方便。無所得爲方便。迴 修習布施淨戒安忍精進靜慮 何以故。 ÇĻ 四無量四無色 修習布

静態四静處性空。 性法定法住實際虛容界不思議界。慶喜。 迴向一切智智。安住內案乃至無性自性径。 無二爲方便。 與彼內空乃至 無性自性空 無二無 二分故。 世尊。云何以四静慮無二爲方便。無生爲方 二無二分故。慶喜。由此故說。 無色定性空。 自性空無性自性空。慶喜。四無量四無色定 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空** 盧無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 如法界法性不虚妄性不變異性平等性離生 便。無所得爲方便。 四無量四無色定性筌。何以故。以四無量四 **空無爲空畢竟空無際坐散空無變異空本性** 安住内室外室内外空室空大空勝義空有為 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 四靜處四靜處性學。何以故。以四靜處性學。 不可得密無性空自性空無性自性空、慶喜。 **经無變異笔本性空自相空共相空一切法室** 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以四靜 爲力便。迴向一切智智。修智布施淨戒安忍 彼真如乃至不思議界無二無二分故 云何以四無量四無色定無二爲方便。 與布施淨戒安忍精進靜慮般若 與彼內容乃至無性自性空無 無生爲方便。 安住內签外案內外來答案 何以故。以四靜慮性 迴向一切智智。 無所得為方便。 由此故說。 以四靜慮等 安住真 。無所得 以波 四

處性空。 慶喜。 慶喜。 向一切智智。 安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以四靜虛無 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 苦集滅道樂諦。慶喜。 四無量四無色定四無 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 安住 彼苦集滅道畢諦無二無二分故。 虚四靜處性空。何以故。 以四靜處性空。 爲方便。無生爲方便。 如乃至不思議界。世尊。云何以四辭慮無二 便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住異 此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方 與如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由 字。何以故。 性離生性 法定法住實 際虛空界不 思議界 安住真如法界法性不虚妄性不變異性不等 生爲方便。 爲方便。 慶喜。四靜處四靜虛性空。 定性客。與彼苦集滅道聖諦無二無二分故 量四無色定性空、何以故。以四無量四無色 何以四無量四無色定無二爲方便。 奪 一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。 一分故。世尊。云何以四無量四無色定無二 一爲方便。無生爲方便。 切智智。 。云何以 四無量四無色定四無量四無色定性 由此故說。以四靜處等無二爲方便 無生爲方便。 與四靜處四無量四無色定無二無 修習四靜慮四無量四無色定。慶 ,四無量四無色定無二爲方便。 以四無量四無色定性空。 無所得爲方便。 修習四靜慮四無量四無色定 無所 無所得爲方便。 無所得爲方便。迴 何以故。以 迴向 得爲方便。 世绅。 一切智 無生為 迴向 公四静 云 與 腳

===

性空。 二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 四無色定性姿。何以故。以四無量四無色定 筑定十遍處。慶喜。四無量四無色定四無量 便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次 色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 處無二無二分故。世尊。云何以四無量四無 切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍 四無量四無色定。世尊。云何以四靜慮無二 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮 故說。以四靜虛等無二爲方便,無生爲方便 一切智智。 靜慮性空。與八解脫八勝處九次第定十遍 處。废喜。四靜慮四靜慮性筌。何以故。以四 何以故。以四無量四無色定性空。與四靜慮 無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此 與八解脫八勝處九次第定十遍處無 修習八解脫八勝處九次第定十

色定性姿。 智智。 脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜 門。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四 便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門 慮等無二爲方便。無生爲方便。 無量四無色定性空。何以故。以四無量四無 脫門無願解脫門。慶喜。四無量四無色定四 方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解 無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 脱門無二無二分故。世尊。 云何以四無量四 静息性空。 與客解脫門無相解脫門無顯解 方便。無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切 支八骧道支。 修習四念住四正斯四神足五根五力七等覺 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 五力七等覺支八聖道支無二無二分故。 無色定性空。 無量四無色定性空。 由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無 修習空解脫門無相解脫門無願解脫 與空解脫門無相解脫門無願解 **奥四念住四正斷四神足五根** 云何以四靜慮無二爲 何以 皎 無所得為方 以四無量四

四 向 四無色定四無量四無色定性空。何以故。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 二無二分故。世尊。 云何以四無量四無色定 **空。何以故。以四靜**處性空。 與五眼六神通無 智。修習五限六神通,慶喜。四靜處四靜處性 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 無量四無色定性空。 切智智。修習五眼六神通。慶喜。四無量 與五眼六神通無二 Ü

足五根五力七等覺支八塵道支無二無二分 以故。以四靜慮性空。與四念住四正斷四神 支八聖道支。慶喜。四靜慮四靜慮性空。

云何以四無量四無色定無二爲方

"無生爲方便。無所得爲方便。 迴向

一切智

遍處。

云何以四靜虛無二爲方便。無

生爲方便。

無所得爲方便。

迴向一切智智。

無願解脫門。世尊。云何以四靜處無二爲方

修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺

何

等覺支八聲道支。慶喜。四無量四無色定四

修習四念住四正斷四神足五根五力七

性空。與無忘失法恒住拾性無二無二分故。慶喜。四靜處四靜處性空。何以故。以四靜處 色 修習無忘失法恒住捨性。慶喜。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 世 静處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 悲大喜大拾十八佛不共法。世尊。云何以四 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二無二 無色定性姿。 與佛十力四無所畏四無礙解 四無量四無色定性空,何以故。以四無量四 大捨十八佛不共法。慶喜。四無量四無色定 習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。 喜。四靜慮四靜盧性姿。 何以故。以四靜慮 碾解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 迴向一切智智。 慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以四靜 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 量四無色定性空。 便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住拾性。 分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智,修 傳。云何以四無量四無色定無二爲方便。無 無二分故 定四無量四無色定性空 修習佛十力四無所長四無礙解大慈大 **奥佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲** 云何以四無量四無色定無二爲方便 。慶寫。由此故說。以四靜慮等無 修習佛十力四無所畏四無 與無忘失法恒住捨性 何以故。以四 。四無量 一切智智 四 世 性 慶

過向

切智智。修習一切陀

無量四無色定四無量四無色定性空。

何以

以四無量四無色定性空。與一切陀羅尼

切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此 以四靜虛等無二為方便,無生爲方便

修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。四

生爲方便。

無所得爲方便。

迴向一切智智。

尊。 云何以四無量四無色定無二爲方便 陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。 静嵐性空,何以故。以四静處性空,與一 切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。四静處四

無

切

慶喜。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云 無二爲方便。 與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云 四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。 慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 修習一切菩薩摩訶薩行。世尊。云何以四靜 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 定性空。 量四無色定性空。何以故。以四無量四無色 菩薩摩訶薩行。慶喜。四無量四無色定四無 何以四無量四無色定無二爲方便。 四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜慮性空。 迴向一切智智。 羅尼門一 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 何以四無量四無色定無二爲方便。 迴向一切智智。 進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。八解脫八解脫 便 解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方 色定性空 奥彼無 上正等菩 提無二 無二分 無上正等菩提。慶喜。四無量四無色定四無 **量四無色定性姿。** 性姿。何以故。以八解脫性空與布施淨戒安 無生爲方便。 迴向一切智智。 修習無上正等菩提。 由此故說。以四靜慮等無二爲方便。 與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。 切三摩地門。 無生爲方便。 修習菩薩摩訶薩行。慶喜。 修習無上正等菩提。慶喜, 無所得爲方便。迴向一切 何以故。 修習布施淨戒安忍精 世食 世傳。云何以八 無所得爲方便。 云何以四靜慮 以四無量四無 無生爲 無生爲

世尊。云何以四静慮無二爲方便。無生爲方 向一切智智。修習一切智道相智一切相智。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無

便。無所得爲方便。迴向一切智智。

修習

智一切机智無二無二分故。世傳。

云何以

無量四無色定性姿。何以故。以四無量四無 道相智一切相智。慶喜。四無量四無色定四 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智 四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。

色定性空。

與一切智道相智一切相智無二

道相智一切相智。慶喜。四靜慮四靜慮性

何以故。以四靜慮性空與一切智道相

無所得爲方便,迴向一切智智。修習一切智 尊。云何以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。

迴向一切智智。修習無忘失法恒住拾性。

世

無二爲方便。

無生爲方便。

無所得爲方便。

二無二分故。

慶喜。

由此放說。

以 四解

虚等

世尊。 勝處九次第定十遍處性空與布施淨戒安忍 八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八 若波羅蜜多。慶喜。八勝處九次第定十遍處。 爲方便。無生爲方便。 忍精進靜慮 性自性空。慶喜。八解脫八解脫性空。 共相签一切法垄不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無幾異空本性空自相空 外室內外空空空大字勝義空有爲空無爲空 尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。 布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多, 方便。無所得爲方便。 由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲 精進靜慮般若波羅蜜多無三無二分故。慶喜。 第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內 **空無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次 第定十遍處性空與彼內空乃至無性自性空** 次第定十遍處性空,何以故。以八勝處九次 **筌。慶喜。八騰處九次**第定十遍處。八騰處九 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 無二爲方便。 切智智。 切法空不可得空無性空自性空無性自性 一無二分故。慶喜。由此故說,以八解脫等 以八解脫性空與彼內空乃至無性自性 云何以八勝處九次第定十遍處無二 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 般若波羅蜜 無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切智智。修習 多無二 無所得爲方便。 無二分战 安住內空 世

慶喜。由北故說。以八解脫等無二為方便。 處性空與 遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍 勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十 向一切智智。安住苦集滅道骤諦。慶喜。 故。世 聖諦。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 八解脫性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分 所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道 云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無 慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無 定十遍處性空與彼異如乃至不思議界無二 第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第 性離生 性法 定法住實 際虛空界 不思議界 安住真如法界法性不虚妄性不變異性平等 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 何以八勝 其如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云 脫八解脫性姿。何以故。以八解脫性筌與彼 法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。八解 便、無所得爲方便。迴向一切智智。安住其如 世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方 法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性 一切智智。安住異如乃至不思議界。世質。 。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以 1尊。云何以八勝處九次第定十遍處無 切容智。 彼苦集滅 道聖歸無 二無二分故。 處九次第定十遍處無二爲方便。 安住內空乃至無性自性空 迴 迴 便

無生爲方便。無所得爲方便。迴向

切智智

性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性 爲方便。無生爲方便。 **空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無** 解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。八勝處 九次第定十遍處。 處九次第定十遍處無二爲方便。 定十遍處無二無二分故。世尊。云何以八勝 故。以八解脫性空。與八解脫八勝處九次第 定十遍處。慶喜。八解脫八解脫性空。何以 迴向一切智智。 無二爲方便。 静慮四無量四無色定。世尊。 云何以八解脫 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四 由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲 以故。以八勝處九次第定十遍處性空與四 靜處四無量四無色定。慶喜。八勝處九次第 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四 **静**慮四無量四無色定無二無二分故。 慶喜。 定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。何 勝處九次第定十遍處無二爲方便。 量四無色定無二無二分故。世尊。云何以八 性空。何以故。以八解脫性空與四靜慮四無 世尊。云何以八解脫無二爲方便。 静慮四無量四無色定。慶喜。八解脫八解脫 便 安住苦集滅道聖 一分故。慶喜。由此故說。 切 無所得爲方便。迴向一切智智。 智智 無所得爲方便。迴向一切智智。 修習八解脫八勝處九次第定 無生爲方便。無所得爲方便。 修智八解脫八勝處九次第 八勝處九次第定十遍處 無所得爲方便。 以八解脫等無二 無生爲方 無生爲方 、修習八 無生爲 修習四

逼 故 門無願解脫門。 迴向一切 智智。 門無相解脫門無願解脫門。慶喜。八解脫 解脫門無 無二爲方便。 解脫門無相解脫門無顧解脫門無二無二分 八解脫性空。 所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 云何以八解脫無二爲方便,無生爲方便。無 四 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷 與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 根五力七等覺支八聖道支。慶喜。八勝處九 八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得 八裡道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以 空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空 次第定十遍處。 八勝處九次第定十遍處性 向一切智智。修習四念住四正斷四神足五 故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無 五根五力七等覺支八學道支無 二 無 二 分 故 八點道支。慶喜。八解脫八解脫性空。何 習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 遍處。 神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。 處。八勝處九次第定十逼處性空。 以八勝 處九 次第定十 遍處性空 世尊。云何以八勝處九次第定十遍處 以八解脫性空與四念住四正斷四神 世尊。 相解脫 云何以八解脫無二 無生爲方便。 何以故。以八解脫性空與空 慶喜。八勝處九次第定十 門無 頗解脫門 無二無二 修習空解 脫門 無 相解脫 無所得爲方便 爲方便。 一與空 足 以 儮 無

第定十遍處。

喜大捨十八佛不共法。慶喜。 八勝處九次 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 何以八勝處九 次第定 十遍處無二 爲方便。 大捨十八佛不共法無二無二分故。世尊。云

力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

以八勝處九次第定十遍處性空與

得為方便。迴向一切智智。修習一切智道相

切相智。慶喜。八解脫八解脫性空。何以

何以八解脫無二為方便,無生為方便。無所

切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云

八勝處九次第定十遍處性空

方便。無生爲方便。 修習五眼六神通。慶喜。八解脫八解脫性空。 生爲方便 脫門。世尊。 切智智。修習空解脫門無相解脫門無顧解 無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十 何以故。以八解脫性空奧五眼六神通無二 慶喜。 。由此故 無所得爲方便。迴向一切智智。 云何以八解脫無二爲方便。 無所得爲方便。 以八解脫等無二為 週向 無 佛不共法 故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。 拾十八佛不非法無二無二分故。慶喜。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力

大般若波羅蜜多羅卷第一百二十

大般若波羅蜜多經卷第一百二

便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。 逼處無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方

+

忘失法恒住扮性。慶喜、八解脫八解脫性空。 世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方 九次第定十遍處性空與無忘失法恒住捨性 處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處 住捨性。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝 得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒 第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所 性無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次 何以故。以八解脫性空與無忘失法恒住捨 便。無所得爲方便。迴向一切智智,修習無 無二為方便無生為方便無所得為方便迴向 無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等 分校量功德品第三十之十九 ●三濺法師玄奘奉 割譯 得爲方便、迴向一切智智。修習一切陀羅尼 以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所 切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。 處九次第定十遍處性空與一切陀羅尼門 勝處九次第定十温處性空。何以故。以八勝

無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。週 智智,修習五眼六神通。世母,云何以八解脫 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方 十遍 處性空 與五 眼六神 通無 二 無 二 分 十遍處性空。何以故。以八勝處九次第定 八勝處 九次第定 十遍處。八勝處九次 第定

一切智智。修習佛十力四無所長四無廢

與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 八解脱八解脱性空。何以故。以八解股性空 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。慶喜。

> 此 故 以八解脫性空與一切智道 和智一

由

八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八 得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所 智無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次 迴向一切智智。 處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無 喜。八解脫八解脫性空。 何以故。 以八解脫 智智,修習一切陀羅尼門一切三雕地門。慶 智一切相智。世尊。云何以八解脫無二爲方 得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 以八解脫等無二爲方便,無生爲方便。無所 勝處九次第定十遍處性空與一切智道相智 摩地門。慶喜,八勝處九次第定十遍處。 二分故。世代。云何以八勝處九次第定十遍 便。無生爲方便。無所得爲方便。 切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。 一切相智。慶喜。八勝處九次第定十遍處。 修習一切陀羅尼門一切三 迴向一切 切相

切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。 門一切三摩地門。世會。云何以八解脫無二 八解脫性空。何以故。以八解脫性空輿彼若 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以八 八解脫 0(痞)十三藏働*

支無二爲方便。 以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 世尊。 慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何 波羅蜜多。慶喜。四念住四念住性空。何以 **力便。無生爲方便。** 無上正等菩提。世尊。云何以四念住無二爲 方便。無所得爲方便。 由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲 **空與彼無上正等菩提無二無二分故。 慶喜。** 性姿。何以故。以八勝處九次第定十遍處性 爲方便。無生爲方便。 九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處 脱性空與 @彼無上正等菩提無二無二分故。 提。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故,以八解 得爲方便。迴向 迴向一切智智。 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所 行無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫 勝處九次第定十遍處性空與彼菩薩廉訶薩 八勝處九次第定十遍處性空。何以故以八 薩康訶薩行慶喜。八勝處九次第定十遍處 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩 勝處九次第定十遍處無二爲方便。 切智智。修習無上正等菩提。慶喜。八勝處 以四念住性空奧布施淨戒安忍精進靜 一切智智 云何以八勝處九次第定十遍處無二 修習布施淨戒安忍精進靜藏般若 無生爲方便。無所得爲方便。 修習菩薩摩訶薩行。世尊。云 修督布施淨戒安忍精進靜 一切智智。修習無上正等書 無所得爲方便。迴向一 無所得爲方便。迴向 迴向一切智智。 無生爲 修習

放說。 世尊。 乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此 無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃 五根五力七等覺支八譽道支性空與彼內空 支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足 支八聲道支。四正斷四神足五根五力七等覺 性空。慶善。四正騎四神足五根五力七等覺 **空一切法空不可科空無性空自性空無性自** 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無 與彼內姿 乃至無性自 性空無二無 二分故。 四念住四念住性姿。何以故。以四念住性空 所得爲方便。迴向一切智智。安住內容外空 不可得经無性を自性空無性自性空。慶喜。 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 迴向一切智智。 無二爲方便。無生爲方便。 静慮般若波羅蜜多。世尊。 便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進 住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 蜜多無二無二分故。慶喜、由此故說。以四念 支性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅 四正斷四神足五根五力。 根五力七等覺支八聖道支性空。何以故。以 五力七等覺支八雲道支。 慮般若波羅蜜多。慶喜。四 。以四念住等無二爲方便。無生爲方便。 云何以四正斷四神足五根五力七等 安住內室外室內外容空空 七等覺支八垂道 四正断四神足五 正断四神足五根 無所得爲方便。 云何以四念住

切智智。 道支。 '異性平等性離生性法定法住實際虛垄界不 何以故。 住異如法界法性不虛妄性不變異性平等性 思議界。慶喜。四念住四念住性空。何以故。 四神足五根五 力七等覺 支八聖道 支性空。 **神足五根五力七等覺支八聖道支。** 智智。安住苦集滅道縣諦。 便。無生爲方便。無所得爲方便。 足五根五力七等魔支八聖道支 無二 為 方 諦無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神 **室。何以故。以四念住性空與彼苦集滅道整** 安住苦集滅道避論。慶喜。四念住四念住性 生爲方便。 思議界。世尊。云何以四念住無二爲方便。無 得爲方便。迥向一切智智,安住真如乃至不 以四念住等無二爲方便。無生爲方便。 至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。 根五力七等覺支八聖道支性空與彼其如乃 <u>樂道支性</u>姿。何以故。©以四正斷四神足五 雕生性法定法住實際虛字界不思議界。慶 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 五力七等覺支八樂道支無二爲方便。 無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根 以四念住性空與彼異如乃至不思議界無二 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 至無性自性空。世尊。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聲 四正斷四神足五根五力七等覺支八 安住真如法界法性不虚妄性不變 以四正斷四神足五根五力七等覺 無所得爲方便。迴向一切智智 云何以四 念住 迴向一切 四正斯四 迴向 四正斷 無二爲 無生 無所 安

正斷四神足五根

五力七等

覺支 八鷝道支。

爲方便。無所得爲方便。

迴向一切智智。

修

智 便 無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根 性公與八解脫八勝處九次第定十遍處無二

五力七等覺支八點道支無二爲方便。

無生

智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶

四念住四念住性故。何以故。以四念住

無生爲方便。

無所得爲方便。 迴向一切智

云何以四念住無二爲方便。

無色定。世尊。

方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四 住等無二為方便。無生爲方便。無所科爲 定無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念 覺支八聖道支性空與四靜慮四無量四無色 **率。何以故。以四正斷四神足五根五力七等**

習八解脫八勝處九次第定十遍處。

慶喜。四

性空。 四 習空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。 爲方便,無所得爲方便。 四正断四神足五根五力七等党 支 八 聖 道 所得為方便。 以四念住等無二爲方便。 八聖道支無二無二分故。慶喜。 與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空 力七等覺支八聖道支性空。何以故。以四正 七等覺支八聖道支。 支八擊道支。慶喜。四正斷四神足五根五力 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 生爲方便。 根五力七等覺支八聖道支無二爲方便, 二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無 住性空,何以故。以四念住性空與四念住四 五力七等覺支八聖道支。慶喜。四念住四念 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 處九次第定十遍處。世傳。云何以四念住無 得為方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝 以四念住等無二爲方便。無生爲方便。 第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。 等覺支八聖道支性空與八解脫八勝處九次 一切智智。 念住四念住性空。何以故。以四念住性空 正斷四神足五根 世尊 何以故以四正斷四神足五根五力七 云何以四念住無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。 修習四念住四正斷四神足五根 迴向一切智智。修習四念住 五力七等覺支八聖道支 四正斷四神足五根五 迴向一切智智。 無生爲方便。 由此故說。 無所 無生 無

斷四神足 五根五 力七等覺 支八唑 道支性 四神足五根五力七等覺支八點道支。

四正

修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。四正斷 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 根五力七等覺支八塵道支無二爲方便。 無色定。慶喜,四念住四念住性空。

。何以故。

二無二分散。世尊。云何以四正斷四神足五 以四念住性空與四靜處四無量四無色定無

無

說。

方便。 迴向一切智智。 修習四靜處四無量四 四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 切智智。安住苦集滅道聖諦。

世尊。云何以

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向

二分故。慶喜。 支八聖道支性

由此故說。以四念住等無了

空與彼苦集滅道聖諦無二無

與

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四 迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。 與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以 覺支八點道支性空與五限六神通無二無二 無二爲方便。 四正斷四神足五根五力七等覺支八樂道支 四念住四念住性空。何以故。以四念住性空 便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。 門無相解脫門無願解脫門。世奪。云何以四 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 門無顧解脫門無二無二分故。慶喜。由此故 等覺支八聖道支性空與空解脫門無相解脫 性空。何以故。以四正斷四神足五根五力七 分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方 室。何以故。以四正斷四神足五根五力七等 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性 四正衛四神足五根五力七等覺支八聲道支 念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 正斷四神足五根 五力七等 覺支八聖 道支。 方便。無所得爲方便。 力七等覺支八擊道支無二爲方便。 切智智。 一爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 一分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五 修營五眼六神通。世年。云何以四念住 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 以四念住等無二爲方便。無生爲方便。 修習佛十力四無所畏四無礙解 無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。修習 無生爲 無 四

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性 忘失法恒住捨性。慶喜。四正斷四神足五根 力七等覺支八學道支無二爲方便。 二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五 以四念住性空與無忘失法恆住捨性無二無 所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙 以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 空與無忘失法恒住捨性無二無二分故 五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 恒住拾性。慶喜。四念住四念住性空。何以故。 云何以四念住無二爲方便。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 向 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 七等覺支八聖道支性空與佛十力四無所畏 支性空。何以故。 以四正斷四神足五根五力 支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 四正斷四神足 五根 五力七等 覺支 八聖道 解大惑大悲大喜大拾十八佛不共法。 支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 拾十八佛不共法無二無二分故。世君。云何 佛十力四無所畏四無礙解大憝大悲大喜大 念住四念住性姿。何以故。以四念住性空典 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。慶喜。 無二無二分故。慶喜,由此故說。以四念住等 力七等覺支八點道支性答。何以故。以四 一切智智。 修習佛十力四無所畏四無礙 無生爲方便。無 無生爲 世會。 慶喜。 迥 四

尼門一切三摩地門無二無二分故。世奪。 陀羅尼門一切三摩地門,慶喜。四念住四念 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切 向一切智智、修習一切智道相智一切相智。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等 故 智。慶喜。四念住四念住性空,何以故。以四 住無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 喜 等覺支八歐道支性空。 等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七 便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切 道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 何以四正斷四神足五根五力七等覺支八點 住性姿。何以故。以四念住性空與一切陀羅 世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方 聖道支性 容。 足五根五力七等覺支八聲道支性空。 足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 力七等覺支八聖道支無二爲方便。 念住性空與一切智道相智一切相智無二無 迴向一切智智。 修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以四念 生爲方便。 一切智道相智一切相智。慶喜。四正斷四神 一分故。世傳。云何以四正斷四神足五根五 靡地門。慶喜。四正斷四神足五根五力七 由此故說。 以四正斷四神足五根五力七等覺支八 無所得爲方便。迴向一切智智。 與一切智道相智一切相智無 以四念住等無二爲方便。 修習一切智道相智一切相 何以故。以四正斷四 無生爲 何以 修習 云 無

世會。 行。世傳。 以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所 薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。 支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足 支八뿊道支四正斷四神足五根五力七等覺 薩行。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺 覺支八聲道支無二為方便。無生爲方便。無 住性 空與彼菩薩 行。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念 得爲方便。迴向一 何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所 修習一切陀羅尼門一切三廉地門。世尊。云 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方便。 裥 生爲方便,無所得爲方便。迴向一切智智。修 根五力七等覺支八鼎道支。無二爲方便。無 以故。以四念住性空。與彼無上正等菩提無 **得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩** 五根五力七等覺支八譽道支性空。 所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶 五力七等覺支八鷝道支四正斷四神足五根 習無上正等菩提。慶喜。四正蘭四神足五根 無上正等菩提。慶喜。四念住四念住性学,何 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 五力七等覺支八擊道支性空。何以故。以四 無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五 切陀羅尼門一切三摩地門無 二 無 足五根五力七等覺支八樂道 云何以四正斷四神足五根五力七等 云何以四念住無二爲方便。 摩訶薩行無二無二分故。 切智智。修習菩薩廉訶薩 支性 一切智智 。與彼菩 李 分

世

無生爲方便。

門签解脫門性姿。何以故。以空解脫門性空

異空本性空自相空共相空一切法空不可得

與彼內空乃至 無性自性空 無二無 二分故。

向一切智智。安住苦集滅道壅諦。

慶喜。

圶 迴

二爲方便。無生爲方便。

無所得爲方便。

如乃至不思議界。世年。云何以空解脫門無 便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住真

云何以無相無顯解脫門無二爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智

性空與彼苦集滅道壓諦無二無二分故: 解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門

世

向一切智智"

修習布施淨戒安忍精進靜慮

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 般若波羅蜜多。世尊。云何以空解脫門無二

(空有爲客無爲容畢竟空無際空散空無變

安住內空外室內外空室空大空勝

二分故。慶喜。

由此放說。以空解脫門等無

性空。何以故。以無相無臟解脫門性空與布

多。慶喜。無和無顯解脫門無相無顯解脫門 修習布施爭戒安忍精進靜慮般 若 波 羅

施淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多無二無

11為方便。無生爲方便。 無所得爲方便。

迴

慶喜。 世傳。 安住內空外空內外空空空大空勝義空有為 故說。以答解脫門等無二爲方便,無生爲方 如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此 性離生 性法定法住實際 虛空 界不思議界。 安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 **空與彼與如乃至不思議 界無二 無二分故** 脫門垄解脫門性空。何以故。以垄解脫門性 法定法住實際虛空界不思議界。 慶喜,空解 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住真如 奪。云何以客解脫門無二爲方便。無生爲方 無二分故。慶喜。由此放說。以空解脫門等無 解脱門性쏲與彼內垒乃至無性自性空無二 無相無顧解脫門性姿。何以故。以無相無顧 自性空無性自性空。慶喜。無相無顯解脫門 **李自相筌共相筌一切法筌不可得筌無性筌 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性 一爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向** 切智智。 云何以無相無顧解脫門無二爲方便 無相無顧解脫門無相無顯解脫門性 安住內空乃至無性自性空。 世

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智,

奢

空。何以故。以空解脫門性空與布施淨戒安

般若波羅蜜多。慶喜。空解脫門空解脫門性 向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮 11爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。

忍精進靜慮般若波 羅蜜多無 二無 二分故。

云何以無相無願解脫門無二爲方便。

習無上正等菩提。世尊。云何以空解脫門無

迴

爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 由此故說。以四念住等。無二爲方便。 **空。與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。**

無生

傏

Œ

断四神足五根五力七等覺支八聖道支性

世尊。

爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量 **方便。無生爲方便。無所得爲方便。** 切智智。修習四靜處四無益四無色定。世 四無色定。慶喜。空解脫門空解脫門性空 **空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得** 切智智。安住苦集滅道聖諦。 故。废喜。 解脫門性空與彼苦集滅道壅諦無二無二分 無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願 安住苦集滅道聖諦。慶喜。無相無願解脫門 生爲方便。 便。無生爲方便。 故。世尊。云何以無相無願解脫門無二爲方 解脱八腾處九次第定十遍處無 二 無 二 分 無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫 ヺ゙ 故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲 性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分 願解脫門性姿。何以故。以無相無願解脫門 **量四無色定。慶喜。**無相無顧解脫門無相無 得爲方便。迴向一切智智、修習四靜啟四無 無顯解脫門無二爲方便、無生爲方便。無所 四無色定無二無二分故。世尊。云何以無初 何以故。以筌解脫門性筌與四靜慮四無量 尊。云何以無相無顯解脫門無二爲方便**。**無 解脱門性空。 八勝處九次第定十遍處。慶喜。空解脫門空 云何以筌解脫門無二爲方便。 智 便。無生爲方便。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處 由此故說,以空解脫門等無二爲 無所得爲方便。 何以故。以答解脫門性答與八 無所得爲方便。 無所得爲方便。 迴向 世尊。云何以 無生爲方便 一切智智。 迴向一 迴向 切

生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住 說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲方便。 覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故 性空與四念住四正斷四神足五根五力七等 顧解脫門性空。何以故。以無相無顧解脫門 支八聖道支。慶喜。無相無願解脫門無相無 願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得 解脫門無二無二分故。世尊。云何以無相無 解脫門性空。 修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。 支。世尊。云何以玄解脫門無二爲方便。 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 生爲方便。 五力七等覺支八聲道支無二無二分故。 **经解脱門性空與四念住四正斷四神足五根** 尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世年 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 脱八勝處九次第 定十遍處無 二無 二分故。 答。何以故。以無相無順解脫門性空與八解 支。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以 四正斷四 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住 云何以空解脫門無二爲方便。 慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便: |正斷四神足五根五力七等覺 支 八 聖道 無相無顧解脫門無相無願解脫門性 神足五根 五力 七等覺 支八點道 無所得爲方便。 與空解脫門無相解脫門無顧 迴向一切智智。 無生爲方便。 慶 無 册

爲方便。 智智。 門垄解脫門性垄。何以故。以次解脫門性空 眼六神通。世食。云何以空解股門無二爲方 此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲 性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由願解脫門性空。何以故。以無相無顯解脫門 何以無相無顧解脫門無二爲方便。無生爲 大拾十八佛不共法無二無二分故。世尊。云 與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 大悲大喜大拾十八佛不共法。慶喜。空解脫 便。無生爲方便。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五 五眼六神通。慶喜。無相無顯解脫門無相無 **力便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習** 何以無相無願解脫門無二爲方便。 性空與五限六神通無二無二分故。世尊。云 解脫門空解脫門性姿。何以故。以空解脫門 迴向一切智智。修習五眼六神通。 無二爲方便。 解脫門無顧解脫門。世尊。云何以空解脫門 爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相 解脫門等無二爲方便。無生爲方便。 脫門無二無二分故。慶喜。 解脱門性空與空解脫門無相解脫門無顧解 解脫門無顧解脫門。慶喜。無相無顧解脫門 無相無臟解脫門性姿。何以故。以無相無顧 力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛 修習佛十力四無所長四無礙解大慈 迴向一 無生爲方便。無所得爲方便。 切智智。 無所得爲方便。迴向一切 修 習突解 由此故說。 慶喜 脱門無 無生爲 **、無所得** 以空 圶 相

大般若波羅蜜多經卷第一百二十一

大般若波羅蜜多經卷第一百二

-

*三藏法師玄奘奉

詔

空與無忘失法恒住拾性無二無二分故。 解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性 和無顧解脫門無二為方便。無生爲方便。 法恒住拾性無二無二分故。世尊。云何以無 門性空。何以故。以空解脫門性空與無忘失 無忘失法恒住捨性。慶喜,空解脫門空解脫 方便。無所得爲方便。 世 習無忘失法恒住捨性。 伍 |住捨性。慶喜。無相無願解脫門無相無願 、得爲方便。 迴向一切智智。修習無忘失法 爲方便。無所得爲方便。迴向 奪 由此故說。以空解脫門等無二爲方便。無 云何以空解脫門無二爲方便。無生爲 分校量功德品第三十之二十 迴向一切智智。 世年。 一切智智 云何以空解

迴向

切智智。

修習菩薩摩訶薩行。

無二爲方便。

無生爲方便。

無所得為方便。

尼門

一切三摩地門。世尊。云何以空解股門

得爲方便。

迴向一切智智。

修習一

切陀羅便。無所

室解脫門等無二爲方便。無生爲方便。

廢地門無二無二分放。

废喜。由此故說。

U

相無願解脫門性空與一切陀羅尼門一切三解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。無相無願

便。

無所得爲方便。迴向一切智智。修習一

門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何空。何以故。以空解脫門性空與一切陀羅尼

無相無顯解脫門無二爲方便。

無生爲方

爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門

空解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

世尊。 門性空與彼 菩薩 摩訶薩行 無二無二分故。 爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。 切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。 修習菩薩摩訶薩行。慶喜。無相無顧解脫門 迴向一切智智。修習無上正等菩提 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 麻解脫門無相無顧解脫門性空。何以故。以 切智智。修習無上正等菩提。慶喜。無相無 **筌解脫門無二爲方便。無生爲方便。** 方便。無生爲方便、無所得爲方便。 故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲 解脫門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分 無相無顧解脫門性空。何以故。以無相無顧 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門 無相無願解脫門性姿與彼無上正等菩提無 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 分故。世尊。云何以無相無顧解脫門無二爲 慶喜。空解脫門空解脫門性空。 何以故。以 **空解脫門性空與彼無上正等菩提無二無二** 云何以無相無願解脫門無二爲方便。 以空解脫 "無所得 云何以 迴向一

慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便

切相智。慶喜。無相無顧解脫門無相無顧解

方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一

脱門性姿。何以故。以無相無願解脫門性姿

一切智道相 智一切 相智 無二無二分故。

解股門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲相智無二無二分故。世尊。云何以無相無顧

相智。慶喜。空解脫門空解脫門性空。便。迴向一切智智。修習一切智道相智

何以切

脫門無二爲方便。

無生爲方便。

無所得為方

故。以空解脫門性空與一切智道相智一切

為方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修故。世尊。云何以六神通無二爲方便。無生安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分正限性空。何以故。以五眼性空與布施淨滅安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。五眼無二爲方便。無生爲方便。

五眼性空。何以故。以五眼性空與彼內空乃 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 静慮般若波羅蜜多。世尊。云何以五眼無二 便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精 眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 껠 迴向一切智智,安住真如法界法性不虛妄 安住內容乃至無性自性空。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分 慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通 方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空 至無性自性空無二無二分故。 得空無性空自性空無性自性空。慶喜。五眼 **變異空本性空自相空共相空一切法空不可** 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 蜜多無二無二分故。慶喜。 通性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅 慶喜。六神通六神通性空。 故。 性不變異性平等性離生性法定法住實際歸 故。慶喜。 法空不可得这 無性空 自性空無性 自性空。 **空散空無變異空本性空自相空共相空一** 六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 一切智智。安住內空外空內外空空空大空 無二爲方便。 布施爭戒 安忍精進靜慮 以五眼性空與彼其如乃至不思議界無 由此故說。以五眼等無二爲方便 無生爲方便。無所得爲方 由此放說。 何以故。 世食。 般若波羅蜜多。 世尊。云何以 云何以五 一切智智 U 以五 切

爲方便。週向一切智智。修習四幹處四無量 以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得 四無色定。慶喜。六神通六神通性空。何以故。 四無量四無色定無二無二分故。世傳。云何 智智。修習四靜處四無量四無色定。慶喜,五 方便。 以六神通性空與四靜慮四無量四無色定無 **眼五眼性李。何以故。以五眼性空與四靜慮** 慶喜。 住苦集滅道聖諦。世傳。云何以五眼無二爲 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安 通性空與彼苦 集滅 道聖 諦無二無二分故。 慶喜。六神通六神通性空。何以故。 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道學諦 以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得 彼苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何 慶喜。五眼五眼性李。何以故。以五眼性空與 以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 二無二分故。 方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦 智智。安住真如乃至不思議界。 議界。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以 便。無生爲方便。無所得爲方便。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 二分故。废喜。由此故說。以五眼等無二爲方 **六神通性空與彼其如乃至不思議界無二無** 性平等性離生性法定法住實際虛空界不思 智智。安住真如法界法性不虛妄性不變異 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 由此故說。以五眼等無二爲方便。 一分故。世尊。云何以六神通無二爲方 慶喜。由此故說。以五眼等無二 世尊。云何 、迴向一切 。以六神 無

神足五根五力七等覺支八整道支。世尊。云 方便。迴向一 與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷 等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何 眼性空與四念住四正斷四神足五根五力七 五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以 六神通六神通性卒。何以故。以六神通性空 四神足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。 以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得 八聖道支。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五 **習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支** 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 迴向一切智智。 定十遍處。世尊。云何以五眼無二爲方便。無 迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼 以六神通性空與八解脫八勝處九次第定十 通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 以故。以五眼性空與八解脫八勝處九次第 切智智。修習四静處四無量四無色定。世傳。 爲方便。 定十遍處。慶喜。六神通六神通性空。何以故。 定十遍處無二無二分故。世尊。云何以六神 處九次第定十遍處。慶喜。五眼五眼性空。何 得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝 云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所 無生爲方便。無所得爲方便 切智智。修習四念住四正斷四 修習八解脫八勝處九次第 迴向

破解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 門無願解脫門。慶喜。六神通六神通性空。何 拾十八佛不共法無二無二分故。 無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無 性筌。何以故。以六神通性筌與五眼六神通 智智。修習五眼六神通。慶喜。 六神通六神通 無二無二分故。世尊。云何以六神通。無二爲 眼性空,何以故,以五眼性空與五眼六神通 向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。五眼五 說。

以五眼等無二為方便。

無生為方便。無 門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故 以故。以六神通性空與空解脫門無相解脫 神通無二爲方便。 無顯解脫門無二無二分故。世傳。云何以六 以故。以五眼性空與空解脫門無相解脫門 一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以五 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 無相解脫門無顧解脫門。世尊。云何以五眼 所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門 便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫 解脫門無顧解脫門。慶喜。五眼五眼性空。何 爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相 何 以 五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與 五眼無二爲方便。無生爲方便。 。無生爲方便。無所得爲方 世傳。云何 無所得 切

以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得 眼五眼性姿。何以故。以五眼性姿與一切智 智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜、五 切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。五眼 道相智一切相智無二無二分故。世傳。云何 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切 忘失法恒住捨性。世尊。云何以五眼無二爲 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲 **李奥無忘失法恒住捨性無二無二分故。** 專。六神通六神通性空。何以故。以六神通性 迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶 通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 五眼性空。何以故。以五眼性空與無忘失法 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。 悲大喜大捨 十八佛 不共法無 二無二分故。 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所 以 恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以六神 大拾十八佛不共法。世尊。云何以五眼無二 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 通性空與佛十力四無所長四無礙解大慈大 法。废喜。六神通六神通性空。何以故。以六神 切相智。慶喜。六神通六神通性空。 六神通無二爲方便。 | 六神通性空與一切智道相智一 迴向一切智智。修習一切智道相智 無生爲方便。 無所得 切相 何以 慶

以故。 方便。 門。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方 迴向一切智智。 以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 薩摩訶薩行。慶喜。六神通六神通性空。何 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩 摩訶舊行。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 羅尼門一切三摩地門。慶喜。五眼五眼性空。 世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便 向一切智智。修習一切智道相智一切相智。 二無二分故,慶喜。由此故說。以五眼等無 故。世傳。云何以六神通無二爲方便。無生爲 五眼性空輿彼菩 薩摩訶 薩行 無二無 二分 無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無 六神通性垄舆一切陀羅尼門一切三摩地門 廉地門。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以 三摩地門無二無二分故。世奪。云何以六神 何以故。以五眼性空與一切陀羅尼門一切 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 迴向 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 智無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等 慶喜。 切智智。 切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何 五眼五眼性空。何以故。以五眼性空 以六神通性卒與彼菩薩摩訶薩行無 迴向一切智智。 修習一切陀羅尼門一切三摩地 修習一切陀羅尼門一切三 修習無上正等菩提 修習菩薩 迴

修習無上正等菩提無二無二分故。世尊。云與彼無上正等菩提無二無二分故。以五眼等無二爲方便。如自一切智智。修習無上正等菩提無二爲方便。如此故說。以五眼等無二爲方便。如此故說。以五眼等無上正等菩提,上正等菩提,

智智。 進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。 大捨十八佛不共法性空與布施淨戒安忍精 羅蜜多。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲 無二分故。世尊。云何以四無所長四無礙解 布施淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多無! 十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與 淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。慶喜。佛 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施 世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方 **布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世** 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 修習 由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲 以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法性空。 大喜大拾十八佛不共法四無所長四無礙解 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二爲方 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 。無所得爲方便。 云何以佛十力無二爲方便。 修習布施淨戒安忍精進靜虛般若波 迴向 切智智。安住內容 無生爲方

Ξ

內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。 性姿自性姿無性自性空。慶喜。四無所畏四 便。無生爲方便 無所得爲方便。迴向一切智 以佛十力性空與彼內空乃至無性自性空無 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 無二無二分故。 空乃至無性自性**盗。世尊。云何以佛十力**無 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內 由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲 大慈大悲大喜大抢十八佛不共法性空與彼 不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法四 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二爲方 二無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解 性自性空。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無1 變異性平等性離生性法定法住實際虛空界 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 不思議界。 切智智。 、性平等性離生性法定法住實際虛塗界不 相空一切法空不可得空無性空自性空無 竟空無際空散空無變異空本性空自相空 安住內空外空內外空空空大空勝義空 以佛十力性空與彼異如乃至不思議界 安住真如法界法性不虛妄性不變 慶喜。佛十力佛十力性空。何以 安住真如法界法性不虚妄性不 世尊。云何以四無所畏四無

以故。 思識界。 無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以 四靜慮四無量四無色定。慶喜。佛十力佛十 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法性空與彼 以故。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 力性空。何以故。以佛十力性空與四靜虛四 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 說。以佛十力等無二爲力便。無生爲方便。無 **苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故** 不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法四 智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。四無所畏四 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二為 集滅道聖諦。慶喜。佛十力佛十力性空。何 便,無所得爲方便。 **世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方** 便。迴向一切智智。安住與如乃至不思識界。 力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 大拾十八佛不共法性空與彼異如乃至不思 所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道 二無二分故。世尊。云何以四無所長四無廢 識界無二無二分故。废喜。由此故說,以佛十 大慈大悲大喜大拾十八佛不兵法性空。 大喜大搶十八佛不共法四無所畏四無礙解 以佛十力性空與彼苦集滅道壓諦無 以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 慶喜。 四無所畏四無礙解大慈大悲 迴向一切智智。安住苦 何

便

蠥 悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙 便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次 無所畏四無礙解大憝大悲大喜大拾十八佛 智。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方 無二分故。世食。云何以四無所畏四無礙解 智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 四無色定。世尊。 爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量 佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得 客大拾十八佛不共法性空與四靜處四無量 四無色定。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大 爲方便。迴向 第定十遍處。世傳。云何以佛十力無二爲方 力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 處無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十 不共法性空與八解脫八勝處九次第定十遍 大喜大搶十八佛不共法性空。何以故。以 性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二 膏。佛十力佛十力性空。 何以故。 以佛十 四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以 何以故。以四無所畏四無廢解大慈大悲大 解大慈大悲 大喜大 捨十八佛不共 佛不共法無二爲方便。 十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲 。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 「切智智。 云何以佛十力無二為方 無生爲方 修習四靜處四無 便 (法性空 肵 カ

畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法四無所 解脫門無風解脫門。慶喜,四無所畏四無礙

故。

大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。

爲方便

佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得

[無所長四無發解大慈大悲大喜大捨十八 無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以 無願解脫門。慶喜。佛十力佛十力性空。

何

以佛十力性空與空解脫門無相解脫

迴向一切智智。

修習空解脫門無相解脫門

力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

五力七等覺支八擊道支。世尊。云何以佛十

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向

切智智。

修習四念住四正斷四胂足五根

無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二

大喜大槍十八佛不共法性空與四念住四正 **卒。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲** 礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 不 共 法

斷四神足五根五力七等覺支八聲道支無二

支八聖道支、慶喜。四無所畏四無礙解大慈

大悲大喜大抢十八佛不共法四無所畏四無

性

修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈

大悲大喜大捨十八佛不共法無二 爲 方 便。

神足五根五力七等覺支八字道支無二無二 何以故。以佛十力性空與四念住四正蘭四 等覺支八聲道支。慶喜。佛十力佛十力性空。

智

修習四

念住

四正哪四

神足五极五力七

大悲大喜大槍十八佛不共法性空與空解脫 法性空。 世倉。 佛十力性空與五眼六神通 無二 無二分 故。 修習空解脫門無相解脫門無顧解脫門。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 門無相解脫 門無顧解脫 門無二無 二分故。 爲方便。 以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四 習五眼六神通。废害。四無所畏四無礙解大 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 大喜大搶十八佛不共法無二爲方便。 神通。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以 無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六 奪。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。 慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無 慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二無二分 佛十力性空與佛十力四無所畏四無礙解大 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何 無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力 大喜大捨十八佛不共法性空與五眼六神通 空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲 共法慶喜。 佛十力佛十力性 姿。 何以故。以 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性 世傳。云何以四無所畏四無礙解大慈大 云何以四無所畏四無礙解大慈大悲 何以故。以四 迴向一切智智。 無所畏四無礙解大慈 修習佛十力四無 無生 世 修

爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無 佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得 佛不共法無二無二分故。慶喜,由此故說。以 大悲大喜大拾十八佛不共法性空與佛十 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法四無所 大拾十八佛不共法。慶喜。四無所畏四無礙 智佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 生爲方便。無所得爲方便。迴向 大拾十八佛不共法性空。何以故。以四無 佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大於十八 向一切智智。修習無忘失法恒住拾性。慶喜。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 共法。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 **法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈** 長四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。 共法性空奥無忘失法恒住拾性無二無二分 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 捨性無二無二分故。世尊。云何以四無所畏 **密。何以故。以佛十力性筌與無忘失法恒住** 無忘失法恒住捨性。慶喜。佛十力佛十力性 修習無忘失法恒住拾性 切 一切智智 魯 剂 力

大般若波羅蜜多經卷第一百二十二

₹

大般若波羅蜜多經卷第一百二

初分校量功德品第三十之二十一 *三概法師玄奘奉 認譯

便 便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切 共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一 十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 相智無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛 拾十八佛不共法性空與一切智道相智一切 慈大悲大喜大拾十八佛不共法性筌。 喜大抢十八佛不共法四無所畏四無礙解大 筌。何以故。以佛十力性空與一切智道相智 智道相智一切相智。慶喜。佛十力佛十力性 切陀羅尼門一切三慶地門無二 無 二分故。 力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與一 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 切相智。世傳。云何以佛十力無二爲方便。無 切相智無二無二分故。世傳。云何以四無 智,慶喜。四無所長四無礙解大慈大悲大 尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方 。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切 一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。佛十 以四無所長四無礙解大慈大悲大喜大 何以

云何以四無所畏四無礙解大慈大悲

提。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十 得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩 何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所

得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩 喜大捨十八佛不共法性空與彼菩薩摩訶薩 慈大悲大喜大拾十八佛不共法四無所畏四 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 力性空 與彼菩薩 摩訶薩行 無二無二分故。 何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云 與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分 八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 答。何以故。以2無所畏四無礙解大慈大悲大 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法性 菩薩摩訶薩行。慶喜。四無所畏四無礙解大 大喜大搶十八佛不共法無二爲方便。 世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲 行。废喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。 **破解大慈大悲大喜大拾十八佛木共法性空** 法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大擒十 大喜大槍十八佛不共法無二爲方便。 行無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 切陀羅尼門一切三摩地門'慶喜。四無所 無 無生

世食。 習布施淨戒 安忍精進 靜慮般 若波羅蜜多。 大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。 力性空與彼無上 世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無 精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。 向一切智智。 法性空與布施淨戒安忍精進靜虛般若沒維 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布 世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲 便。迴向一切智智。修習無上正等菩提 力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十 大喜大拾十八佛不共法性空與彼無上正等 **筌。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲** 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性 慈大悲大喜大拾十八佛不共法四無所畏四 無上正等菩提。慶喜。四無所畏四無礙解大 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 **室外室內外筌室室大室勝義空有爲空無爲** 何以故 若波羅蜜多。慶喜。恒住捨性恒住拾性性空。 蜜多無二無二分故。 世尊。云何以恒住捨性 無忘失法無忘失法性空。何以故。 以無忘失 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。 方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。安住內 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 云何以四無所畏四無礙解大慈大悲 以恒住捨性性空與布施淨戒安忍 修習布施淨戒安忍精進靜虛般 正等菩 提無二無 二分故。 慶

便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 一切智智。修習四靜慮四無量四無色定。 修習四靜處四無量四無色 云何以無忘失法無二為 以 迴 カ 迴向一切智智。 處。慶喜。恒住拾性恒住拾性性姿。 方便。無生爲方便。 臣 修習空解脱門無相解脫門無願解脫門。 生爲方便。 支。世尊。 四 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住 說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便 **覺支八聲道支無二無二分故。慶喜。由此故** 性空典四念住四正斷四神足五根五力七 便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神 拾性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 八歌道支無二無二分故。世尊。云何以宜住 與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 **法無忘失法性空。何以故。以無忘失法性空** 五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。無忘失 無二爲方便。 處九次第定十遍處,世尊。云何以無忘失法 得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝 無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所 十遍處無二無二分故、慶喜、由此故說。 以恒住搶性性空與八解脱八勝處九次第定 切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍 拾性恒往拾性性姿。 足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。恒住 無二分故。世傳。 法性

と

與

を

解

脱

門

紙

相

解

影

門

無

現

解

脱 正斷四神足五根五力七等覺 支 八 聖 無忘失法無忘失法姓名。何以故。以無忘 云何以無忘失法無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智 無生爲方便。無所得爲方便。 修習四念住四正斷四胂足 云何以恒住捨性 **經所得爲方便。迴向** 何以故。以饵住捨性 何以故。

如乃至不思議界無三無三分故, 世尊, 云何以 失法性空。 切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊。云 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 捨性性空與彼內空乃至無性自性空無二無 **空不可得空無性空自性空。無性自性空。慶** 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 拾性無二爲方便,無生爲方便。 無所得爲方 性自性姿無二無二分故。世尊,云何以恒住 無性自性姿。慶喜,無忘失法無忘失法性空。 以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無 性姿。何以故。以恒住捨性性空與彼眞如乃 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 實際虛空界不思議界。慶喜。無忘失法無忘 不顧妄性不變異性平等性離生性法定法住 得爲方便。迥向一切智智。安住異如法界法性 何以無忘失法無三爲方便。無生爲方便。無所 二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二 害,恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 便,迴向一切智智。安住內空外空內外空空 何以故。 方便"迴向一切智智。安住真如法界法性不虛 得爲方便。 不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。 住拾性無三爲方便。無生爲方便。無所得爲 以無忘失法性姿與彼內容乃至無 何以故。以無忘失法性空與彼其 迴向 切智智。 安住真如乃 慶喜。恒住捨性恒住拾性性空。何以故。以恒 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法 慶喜。恒住拾性恒住拾性性空。何以故。 闻 定。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。 迴向一切智智。 法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便. 智。安住苦集滅道聖諦。世奪。 云何以無忘失 故。慶喜。由此故說,以無忘失法等無二爲方 住拾性性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分 **芒集滅道聖歸無二無二分故。世尊。云何以** 智智。安住苦集滅道聖諦。 慶喜。無忘失法無 修習八解脫八勝處九次第定十遍處、慶喜。 生爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智 定。世尊。 云何以無忘失法無二爲方便。 無 迴向一切智智。修習四靜虛四無量四無色 恒住拾性性空與四靜處四無量四無色定無 無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性。無 以無忘失法性空與四靜處四無量四無色定 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。 恒住捨性。無二爲方便。 無生爲方便。無所得 忘失法性姿。何以故。以無忘失法性空與彼 法性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無 無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。

李畢

竟经無際空散空無變異空本性空自相

不思議界。

世律

力四無所長四無礙解人慈大悲大 喜大槍 便。無所得爲方便 迴向一切智智。修習佛十 性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲 大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。 忘失法無忘失法性空。何以故。以 無忘失法 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。無 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便,迴向 修習五眼六神通。世尊。云何以無忘失法無 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。 慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒 尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲方 得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。 以恒住捨性無二爲方便。 門無相解脫門無顧解脫門。世傳。云何以無 一切智智。修習佛十力四無所長四無礙解 性空奧五眼六神通無三無三分故。世尊。云何 忘失法無忘失法性空。何以故。 以無忘失法 便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜,無 忘失法無三爲方便。無生爲方便無所得爲方 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故 解脫門。慶喜,恒住捨性恒住捨性性空,何以 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 門無二無二分故。世貧。 捨 性性空與五 眼六神通無 二無二分故。 。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。 切智智。 以恒住拾性性空奥空解脱門無相解脫 修習空解脫門無相解脫門無顧 云何以恒住捨性 無生爲方便。無所 世 無

以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。 無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等。 以恒住捨性性空與無忘失法恒住捨性無二 忘失法恒住捨性。 慶喜。 無忘失法無忘失法 得爲方便。迴向一切智智。 道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何 法性
空。何以故。以無忘失法性
空與一切智 智道相智一切相智。废喜。 無忘失法無忘失 迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世 無二爲方便。 性。慶喜。恒住拾性恒住拾性性态。 方便。迴向一切智智。修習無忘失法慎住捨 住捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 恒住捨性無二無二分故。世尊。 云何以恒 性经。何以故。以無忘失法性空與無忘失法 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 便。迴向一切智智。修督佛十力四無所畏四 法等無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 何以故。 何以故。 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切 尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方 法無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失 長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 八佛不共法。慶喜。恒住捨性恒住 切相智無二無二分故。慶喜。 切相智。慶喜。恒住捨性恒住拾性性空。 以恒住拾性性空與一切智道相智 以恒住捨性性空與佛十力四無所 無生爲方便。 修習一切智道相 無所得爲方便。 由此故說 捨性性空。 何以故。 無所

爲方便。 方便。 世尊, 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 相智一切相智。世尊。云何以無忘失法無二 空 法性空 與彼菩薩摩 訶薩行 無二無二分故 無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失 迴向一切智智。修習菩薩賺訶薩行。 足門一切三摩地門。世常。 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅 以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無 迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三 以無忘失法性空與一切陀羅尼門一切三麼 門。慶喜,無忘失法無忘失法性空。何以故, 以無忘失法等無二爲方便。 忘失法等無二爲方便。 **薩行無二無二分故。慶喜。 由此故說。** 菩薩摩訶薩行。慶喜。恒住捨性恒住拾性性 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 世尊。云何以恒住捨性無二爲方便。無生爲 法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說 以故。以恒住捨性性空奧一切陀羅尼門 摩地門。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 地門無二無二分故。世尊。云何以恒住拾性 所得爲方便。 切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地 何以故。以恒住捨性性空與彼菩薩摩訶 `云何以無忘失法無二爲方便。無生爲 無所得為方便。 一迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。 迴向一切智智修習一 迴向一切智智。 無生爲方便。無所得 無生爲方便。 云何以無忘失 一切智道 慶喜 以無 何

IJ

一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所

爲方便。

迴向一

切智智

。安住其如乃至不

不思議界無二無二分故。慶喜。

由此故說。

以道相智一切相智性交與彼其如乃至

何以

慶喜,由此故說。以無忘失法等無二爲方便 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 性性空與彼無上 正等菩提 無二無 二分故。 迴向一切智智。 無上正等菩提。 恒住捨性恒住捨性性空。 何以故。以恒住拾 菩提無二無二分故。世尊。云何以恒住拾性 無二爲方便。 何以故。以無忘失法性空與彼無上正等 無生爲方便。 。废喜 修習無上正等菩提。 無忘失法無忘失法性 無所得爲方便 慶喜

空無變異空本性空自相空共相空 迴向一切智智。 方便",迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精 切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 向一切智智。 二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 無二爲方便。 進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以一切智 蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。 智性空與布施爭戒安忍精進靜慮般若波羅 智一切相智性筌,何以故。 以道相智一切相 般若波羅蜜多。慶喜。道相智一切相智道相 與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 世奪。云何以一切智無二爲方便。無生爲方 修習無上正等菩提 一切智一切智性空,何以故。以一切智性空 無生爲方便。無所得爲方便 修習布施淨戒安忍精進靜虚 安住内空外空内外空空空 修習布 切法空 빞 故 相智一切相智道相智一切相智性学。

向一切智智。安住內容乃至無性自性空。世二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴 便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住真 以道相智一切相智無二爲方便。 如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 無所得爲方便。迴向一切智智。安住與如法 無二分故。慶喜。 性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。道 如法界法性不虚妄性不變異性平等性雕生 定法住實際虛空界不思議界。慶喜。一切智 奪。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便: 切相智性空與彼內空乃至無性自性空無二 道相智一切相智性空。何以故。以道相智 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 與彼內室 乃至 無性自性空 無二無二分故。 自性空無性自性空 慶喜。道相智一切相智 不可得空無性 切智性空。何以故。以一切智性空與彼與 切智一切智性空。何以故。以一切智性空 云何以道相智一切相智無二爲方便 由此故說。以一切智等無 交無性 自 性室。 無生爲方 一切智智 慶喜

喜。 道相智一切相智道相智一切相智性学 二無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等 智道相智一切相智性空。何以故。以道相智 靜慮四無量四無色定。慶喜、道相智一切 便。無所得爲方便。 以道相智一切相智無二爲方便, 切智性姿。何以故。以一切智性空與四靜慮 習四靜處四無量四無色定。慶喜。一切智 得爲方便。迴向一切智智。 以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所 滅道學諦無二無二分故。 便。迴向一切智智。 相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 諦無二無二分故。世尊。云何以道相智一切 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 迴向一切智智。修習四靜處四無量四無色 無二爲方便。 四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 諦。世尊, 何以故。 **学。何以故。以** 安住苦集滅道聖諦。慶喜,一切智一切智性 切智 定、世尊。云何以一切智無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 習八解脫八勝處九次第定十遍處。寢喜。 一切相智性空典四靜處四無量四無色定無 談界。 切智性空。何以故。以一切智性空與 以道相智一切相智性空與彼苦集 云何以一切智無二爲方便。 世 Ø. 無生爲方便。無所得爲方便 一切智性空與彼苦集滅道聖 云何以 迴向一切智智。修習四 安住苦集滅道聖諦。 一切 安住苦集滅道聖 慶喜。由此故說 智無 無生爲方 一爲方便。 切智智。 慶

110

所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門 四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。 爲方便。迴向 **樂道支無二無二分故。慶喜。** 智性空。何以故。以道相智一切相智性空與 道支。慶喜。道相智一切相智道相智一切相 便 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八乎 等覺支八聲道支無二無二分故。世傳。云何 以道相智一切相智無二爲方便。 替性空與四念住四正斷四神足五根五力七 慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切 正断四神足 五根五力 七等覺支 八聖道支。 所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世母。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無 慶喜。由此故說,以一切智等無二爲方便, 脱八勝處九次第定 十遍處 無二無 二分故。 **卒。何以故。以道相智一切相智性空與八解** 故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方 便。無生爲方便。無所得爲方便。 八解脫八勝處九次第定十逼處無二無二分 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四 修習八解脫八勝處九次第定十逼處 道相智一切相智道相智一切相智性 切智無二爲方便。無生爲方便。無 「爲方便。無生爲方便。無所得 一切智智。 修習四念住四正斷 由此故說。以 無生爲方 迴向一切

無相解脫門無願解脫門。慶喜。一切智一

切

佛十为四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 切智一切智性空。何以故。以一切智性空與 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。一 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 修習五眼六神通。世尊。云何以一切智無二 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 膏、由此故說。以一切智等無二爲方便。 相智性经與五眼六神通無二無二分故。 相智一切相智性空。何以故。以道相智一切 慶喜。 修習五眼六神通。慶喜。道相智一切相智道 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。 神通,废膏。一切智一切智性空。何以故。以 無所得爲方便。迴向一切智智,修習五眼六 尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。 修習空解脫門無相解脫門無顧解脫門。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智, 門無相解脫 門無顯解 脫門無二 無二分故。 何以故。以道相智一切相智性空與空解脫 喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。 修習空解脫門無相解脫門無臟解脫門。 一切智智。 生爲方便。 奪。 云何以道相智 無相解脫門無臟解脫門無二無二分故。 智性空。何以故。 切智性空與五 眼六神通 無二無 二分故。 十八佛不共法無二無二分故。世傳。云何 由此故說。以一切智等無二爲方便。 修習佛十力四無所畏四無礙解 無所得為方便。 迴向一切智智。 以 一切相智無二爲方便。 切智性空奥空解脱門 迴向 慶 世 無 世

切相智無二無二分故。世傳,云何以道相智 相智一切相智。慶喜。一切智一切智性字: 向一切智智。修習無忘失法恒住捨性,世傳 相智道相智一切相智性空。何以故。以道相 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二分故。慶喜。由此故說,以一切智等無 智一切相智性空與無忘失法恒住捨性無二 修習無忘失法恒住捨性。慶喜。道相智一切 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無 世年。云何以道相智一切相智無二爲方便。 性 空與無忘失法 恒住捨性 無二無二分故。 喜"一切智一切智性空" 何以故。以一切智 迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶 無二爲方便。 喜大拾十八佛不共法。世尊。云何以一切智 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 慶喜。 悲大喜大拾 十八佛 不共法 無二無二分故。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 智性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大 智一切相智性空。何以故。以道相智一切相 十八佛不共法。慶喜。道相智一切相智道相 十力四無所長四無礙解大藏大悲大喜大捨 以道相智 切 無所得爲方便。 相智無二爲方便。 由此故說。以一切智等無二爲方便。 以一切智性空與一切智道相智一 一切相智無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便 迴向一 無生爲方便。 無生爲方 無所得 修習佛

何以故。

以道相智一

切相智性空輿彼菩薩

便。迴向一切智智。

修習菩薩摩訶薩行。慶

道相智一切相智道相智一切相智性空。

相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方行無二無二分故。世傳。云何以道相智一切空。何以故。以一切智性空與彼菩薩摩訶薩

爲方便。 以一切智等無二爲方便。 摩訶薩行無二無二分故。 以故。 等菩提無二無二分故。慶喜。 由此故說,以 道相智一切相智道相智一切相智性空, 迴向一切智智。 習無上正等菩提。慶喜。一切智一切智性空。 行。世尊。云何以一切智無二爲方便。無生 得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩 智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二無二分散。世尊。云何以道相智一切相 何以故。以一切智性空奥彼無上正等菩提 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智、修 切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得 以道相智一切相智性空與彼無上正 迴向一切智智。 修習無上正等菩提。慶喜。 無生爲方便。無所 慶喜。 修習無上正等菩 由此故說。 何

爲方便。

。迴向

切智智。

修

習一

切智道相智

切相智。慶喜。

道相智一切相智道相智

相智性空。何以故。以道相智一切相智性

一切智道相智一切相智無 二 無 二 分

空與

放。慶喜。 由此故說。 以

一切智等無二爲方

智智。

修習一切智道相智一切相智。

世氧

便

無生爲方便。無所得爲方便。週向一切

| 大般若波羅蜜多經卷第一百二十三| 提

門無二無二分故。慶喜。由此故說。以

切切

智道相智一切相智性空。何以故。以道相智羅尼門一切三摩地門,慶喜。道相智一切相無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀

切相智性垄典一切陀羅尼門一切三摩地

智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方

道相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。

切三摩地門無二無二分故。世傳。云何以

空。何以故。以一切智性空與一切陀羅尼門尼門一切三摩地門。慶喜。一切智一切智性所得為方便。迴向一切智智。修習一切陀羅云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無

修習菩薩廉訶薩行。慶喜。一切智一切智性無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

三廉地門。世尊:云何以一切智無二爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切

何以故。以一切陀羅尼門性空與布施淨戒多。慶喜,一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。後習布施淨戒安忍精進靜慮般 若波 羅 蜜生為方便。 無所得爲方便。 迴向一切智智。生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切智智。生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切智智。 生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切智智。 無過數字

何以故。以一切三廉地門性空與布施淨戒 多。慶喜。一切三康地門一切三摩地門性 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。批為。云何以一切三摩地門無二爲方便 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二 般若波羅蜜多,世尊,云何以一切陀羅尼門 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 故。慶喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二 無二 分 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波羅 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空** 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 迴向一切智智。安住內空外空內外空空空 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮 地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 性姿無二無二分故。世尊。云何以一切三摩 以 性自性空無二無二分故。 慶喜。 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空 不可得空無性空自性空無性自性空,慶再 便 切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。 一切陀羅尼門性姿與彼內空乃至無性自 一切陀羅尼門等無二爲方便。 無所得爲方便。 以一切三廉地門性空與彼內空乃至無 切三摩地門一切三摩地門性空"何以 迴向一切智智。 由此故說 無生爲方 無二 何以故。 安住內

便 切三廢地門一切三廢地門性客。何以故。以 向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。 無二分故。慶喜。由此故說。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。 門無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 如乃至不思識界。世尊。云何以一切陀羅尼 以一切陀羅尼門性空與彼苦集滅道聖諦無 便、無所得爲方便。迴向一切智智。安住眞 以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方 二無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無 不思議界無二無二分故。慶喜。 慶喜,一切三摩地門一切三摩地門性空。何 性離生性 法定法住 實際虛空界 不思議界 安住與如法界法性不虛妄性不變異性平等 生爲方便。 世尊。云何以一切三廉地門無二爲方便。無 **空奥彼莫如 乃至 不思議界 無二無二分故。** 陀羅尼門性姿。何以故。以一切陀羅尼門性 避空界不思議界。慶喜。 一切陀羅尼門一切 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 便。迴向 空乃至無性自性空。世尊。云何以一切陀羅 切三摩地門性宏與彼苦集滅道괄諦無二 迴向一 切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。 以一切三廉地門性空與彼異如乃至 爲方便。 切智智。 一切智智。安住異如法界法性不避 無所得爲方便。週向 無生爲方便。無所得爲方 。無生爲力便。無所得爲方 安住苦集滅道聖辭: IJ 一切陀羅尼 由此故說 何以故。 一切智智。 世 迥 故

智八解脫八勝處九次第定十逼處。世尊。云 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生 九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二 羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空 分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方 **次第定十遍處。慶喜。一切陀羅尼門一切陀** 羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 靜處四無量四無色定。世尊。云何以一切院 方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四 四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。 故。以一切三廉地門性空與四靜處四無量 喜。一切三摩地門一切三摩地門性冬。何以 爲方便。無生爲方便、無所得爲方便。 無二分故。世傳。云何以一切三摩地門無二 羅尼門性空與四靜慮四無量四無色定無二 尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀 習四靜處四無量四無色定。慶喜,一切陀羅 爲方便。無所得爲方便。迴向 4 以 切智智。修習四靜慮四無量四無色定。慶 修習八解脫八勝處九次第定十逼處。慶 一切三摩地門一切三摩地門性空"何以 一切陀羅尼門等無二爲方便。 以一切三摩地門性空與八解脫八勝處 云何以一切陀羅尼門無二爲方便。 切陀羅尼門無二爲方便。 一切智智。 無生爲方 無生爲方 迴向 無生 修 此 修 ţj

慶喜。由此故說。 門無相解脫門 脫門。慶喜。一切三廉地門 切智智。 修習空解脫門無相解脫門無顧解 二分故。世奪。云何以 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 與室解脫門無相解脫門無顯解脫門無二 門無顯解脫門。慶賽。一切陀羅尼門一切陀 羅尼門性空,何以故。以一切陀羅尼門性: 便。迴向一切智智,修習空解脫門無相解脫 尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 七等覺支八樂道支,世尊。云何以一切陀羅 **智智。修習四念住四正斷四神足五根五力** 便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切 喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方 五力七等覺支八聖道支無二無二分故。 慶 道支,慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性 三摩地門性空與四念住四正斷四神足五根 康地門一切三摩地門性卒。何以故。以 五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。一切三 迎向一切智智。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二無二分故。世尊。云何以一切三庫地門 **述,何以故。以一切陀羅尼門性空與四念住** 便 念住四正斯四神足五根五力七等覺支八聲 便 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 無所得爲方便。週向一 無生爲方便。 無願 一切三摩地門性名與安解脫 Ų 修習四念住四正斷四神足 解脫門 無所得爲方便。 切陀羅尼門等無二爲 一切三摩地門無二爲 無二無二 分故 一切三摩地門性 切智智。 迴向 迴向 修習四 二切

四

ガ便

無生爲方

便以

無所得爲方便。一切陀羅尼門等

迴向一 無二為

此故說。

門性筌與佛十力四無所長四無礙解大慈大

不共法

無二無二分故

喜大捨十八佛不共法。慶喜。一切三摩地門修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大

切三塵地門性姿,何以故。以一切三廢地

生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智

世尊。云何以一切三摩地門無二為方便。無悲大喜 大捨 十八佛不共法 無二無二分故。門性卒與佛十力四無所畏四無礙解大慈大

切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼

何以一切三摩地門無二爲方便。

無生爲方

無所得為方便。迴向一切智智。修習五眼

性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門智。修習五眼六神通。慶喜,一切陀羅尼門一

便

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智

尊。云何以

一切陀羅尼門無一

一爲方

切

修習空解脱門無相解脫門無願解

爲方便。 切智智。 切三摩地門性空與一切智道相智一切相智 修習一切智道相智一切相智、 生爲方便。 世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無 **空與一切智道相智一切相智無二無二分故** 以一切陀羅尼門無二爲方便。 三摩地門性姿。何以故,以一切三摩地門性 無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云 尼門性姿。何以故。以一切陀羅尼門性空與 法恒住拾性。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅 無所得為方便。迴向一切智智,修習無忘失 以一切陀羅尼門無二爲方便 慈大悲大喜大拾十八佛不共法。世尊。云何 羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得 無二無二分故。慶喜。 三摩地門一切三摩地門性容。何以故。以 陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性 道相智一切相智'慶喜'一切陀羅尼門一切 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智 智智。修習無忘失法恒住捨性。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 高'由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方 **空典無忘失法恒住拾性無二無二分故。** 忘失法恒住拾性。慶喜。一切三摩地門一切 便。無所得爲方便。 何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方 一切相智。 迴向 修習佛十力四無所畏四 世尊。云何以一切陀羅尼門無二 無所得爲方便。迴向一切智智 一切智智。 迴向一切智智" 修習無 由此故說。以一切陀 修習一切智道相智 慶喜。一切 無生爲方便 無生爲方便 世尊, 云何 「無礙解大 慶

爲方便。 爲方便。 便。 何以故。 切三 門等無二爲方便。 無二分故。慶喜。 向一切智智。修習菩薩摩訶薩行, 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。 迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行・慶喜。 爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門 慶地門性空與一切陀羅尼門一切三摩地門 地門一切三廢地門性空。何以故。以一切三 切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。一切三摩 便、無所科爲方便。迴向一切智智。修習 何以一切三摩地門無二爲方便。 尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云 門。慶賽。 習無上正等菩提。慶喜。 Ħ 無二分故。 無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 羅尼門等無二爲方便。無生爲方便,無所得 無二無二分故。慶喜。 由此故說。 以一切陀 切三摩地門性容與彼菩薩摩訶薩行無 切陀羅尼門性空與彼菩薩摩訶薩行無一 切三廢地門。世尊。云何以一切陀羅尼門 切智智。 云何以一切陀羅尼門無二爲方便 迴向一切智智。 「糜地門一切三塵地門性空,何以故。以 以一切陀羅尼門性空與一切陀羅 無生爲方 無所得為方便 一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空 修習一切陀羅尼門 世年 由此故說。 便 無生爲方便。無所得爲方 云何以一切三摩地門無 修習菩薩摩訶薩行。 無所得爲方便。 迴向一切智智 切陀羅尼門 以 一切陀羅尼 何以故。以 一切三 無生爲方 迴

切智智。 波羅蜜多。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來 果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為 多無二無二分故。世尊。云何以一來向一來 性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 流向預流果性空。何以故。以預流向預流果 靜處般若波羅蜜多。慶喜。預流向預流果預便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進 修習無上正等菩提。世傳。云何以預流向預 生爲方便" 此 與彼無上正等菩提無二無二分故。 慶喜 由 摩地門性姿。何以故。以一切三廉地門性空 無上正等著提、慶喜、一切三摩地門一切三 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 流果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 **空與彼無上正等菩提無二無二分故。** 方便。無所得爲方便。 何以 故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無 羅尼門性空。 一切三靡地門無二爲方便。 修習亦施淨戒安忍精進靜虛般若 無所得爲方便。迴向一切智智。 。何以故。 迴向一切智智。 IJ 一切陀羅尼門 迴向 無生爲 빤 修習 奪 向

自相空共相空一切法空不可得空無性空自 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所 彼與如乃至不思議界無二無二分故。 流果性空。何以故。以預流向預流果性空與 界不思議界。慶喜。預流向預流果預流向預 向一切智智。 | 一爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便 所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至 流向預流果等無二爲方便。無生爲方便,無 性空無二無二分故。慶喜。由此故說。 向乃至阿羅漢果性空與彼內空乃至無性自 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無 果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。 故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還 **室與彼內室乃至無性自性室無 二 無 二 分** 性空無性自性空。慶喜。預流向預流果預流 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性 得爲方便 云何以一來向一來果不還向不選果阿羅漢 不變異性平等性離生性法定法住實際虛空 無性自性空。世尊。云何以預流向預流果無 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來 預流果性空。何以故。以預流向預流果性 迴向 安住真如法界法性不雌妄性 切智智。安住其如法界法 無生爲 世奪 以預 安住 迴 本

於若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故

|預流向預流果等無二爲方便。無生爲

캢

方便。無所得爲方便。

迴向一切智智。

爲方便。無所得爲方便

迴向一

切智智。

安

實際虛字界不思議界。

慶喜

來向乃

色定。

慶喜

云何以

預流向預流果無二爲方便。

無生

世

內室外室內外空室空大空勝義空有爲空

布施淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。

向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃

至阿羅漢果性空與布施淨戒安忍精進節慮

淡果無一 無量四 何以故。 以故。 故說。 果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 來果不選向不選果阿羅漢向阿羅漢果無二 聖辭無二無二分故。世尊 云何以一來向 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖 故 定慶喜。預流向預流果預流向預流果性 迴向一切智智。 住苦集滅道聖諦。世尊。云何以預流向預流 爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智。 故說。以預流向預流果等無二爲方便。無 彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由 空。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與 向乃至阿羅漢果一來向乃至阿 羅 漢 慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。 向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得 安住其如乃至不思議界。世尊。云何以預流 生爲方便。 乃至不思議界無二無二分故。 阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果 便 來向 切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。 ,迴向一切智智。修習四靜處四無量四無 以一來向乃至阿羅漢果性空與彼 以預流向預流果性空與彼苦集滅道 以預流向預流果等無二爲方便。 無色定無二無二分故。世尊 一爲方便。 以預流向預流果性空與四靜慮四 來果不還向不還果阿羅漢向阿 無所得爲方便。迴向一切智智。 一來向乃至阿羅漢果一 修習四靜底四無量四無色 無生爲方便。 無所得為方 性 "云何以 來向乃 (果性 週向 來 何以 儞 諦 無 安 4 如 此

含

何以故。

|無二分故。

世算

無所得爲方便。迴向

一切智智

方便 無所得為方便

迴向一切智智。

以預流向 預流果 等無 二爲 方便。

第定十遍處無二無二分故。慶喜,由此故說。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 支、慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。 四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 亹 道 以預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。 八解脫八勝處九次第定十逼處。世尊。云何 向乃至阿羅漢果性空與八解脫八勝處九次 **水第定十遍處。慶喜,一來向乃至阿羅漢果** 方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 羅漢果無二爲方便,無生爲方便。無所得爲 九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何 害,預流向預流果預流向預流果性空。何以 色定。世尊。云何以預流向預流果無二爲方 便。迴向一切智智、修習四靜慮四無量四無 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方 來向乃至阿羅漢果性空,何以故。以一來 斷四神足五根五力七等覺支八小道支無 修習八解脫八勝處九次第定十逼處。废 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿 以預流向預流果性空與八解脫八勝處 以預流向預流果性空與四念住四 云何以一來向一來果 無所得爲方 修習四念住 預流向預流 無色定無二 無生爲 修習 至阿 智智。 爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相 門無二無二分故。慶喜,由此故說。以預流向 門。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至 智智 果不還向不遼果阿羅漢向阿羅漢果無二爲 所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門 迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 二分放。废喜。由此故說。以預流向預流果 四神足五根五力七等覺支八學道支無二無 漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以 便 解脫門無顧解脫門。世尊。云何以預流向 漢果性空與空解脫門無相解脫門無顧解脫 阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅 方便,無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 門無二無二分故。世尊。云何以一來向一來 流果性空與空解脫門無相解脫門無顯解脫 果預流向預流果性空。何以故。以預流向預 無相解脫門無顧解脫門。慶喜、預流向預流 預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無 五根五力七等覺支八聲道支。世傳。云何以 七等覺支八聖道支。 方便。迴向一切智智。 流果無二爲方便。 無生爲方便。 預流果等無二爲方便。無生爲方便,無所得 **來向乃至阿羅漢果性空與四念住四正斷** 鈲 預 (生爲方) 流向預流果預流向預流果性空。何以 修習四念住四正斯四神足五根五力 修習空解脫門無相解脫門無顯解脫 便 無所 得為 修習五眼六神通。 方便。 來向乃至阿 迴向 無所得為 麼 羅 切 砌 預

故

果等無二爲方便。無生爲方便。

無二分故。廢高。

由此故說

漢果性空與四靜處四無量四

阿羅漢果性空。

何以故。

D.

來 向

ガ

果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲 故。世尊,云何以一來向一來果不還向不還 流果性空與佛十力四無所長四無礙解大慈 預流向預流果性空。 專大捨十八佛不共法。 慶喜、預流向預流果 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智! **逝。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便** 所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神 流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無 神通無二無二分故。慶喜。 由此故說。 以預 阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以 智智。修習五眼六神通。 便。無生爲方便。 還向不還果阿羅漢向阿羅漢 果無 二 爲 方 二無二分故。 故 爲方便。 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 來向乃至阿羅漢果性空與佛十力四無所畏 拾十八佛不共法。慶喜。一來向乃至阿羅漢 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 **力便。 無所得爲方便。 迴向一切智智。** 大悲大喜 大捨十八佛 不共法 無二無 二分 預流果等無二爲方便。無生爲方便. 無二無二分故。慶喜。由此故說。以預流向 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以 以一來向乃至阿羅漢果性空與五眼六 以 預流向預流果性空與五眼六神 迴向一切智智。 世尊。云何以一來向一來果不 無所得為方便。 迴向一切 何以故。以預流向預 慶喜。一來向乃至 修習佛十力四無所 無所得 修習

流向預流果等無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智 羅漢向阿羅漢果無二爲方便。 智一切相智。慶喜、預流向預流果預流向預 爲方便 此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無 向乃至阿羅漢果一來向乃至阿 羅 漢 果 性 智 法 所得爲方便。 切相智無二無二分故。慶喜,由此故說 來向乃至阿羅漢果性空與一切智道相智 流果性空。何以故,以預流向預流果性空與 向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得 修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以預流 生爲方便。 無忘失法恆住捨性無二無二分故。慶喜。由 **空。何以故,以一來向乃至阿羅漢果性空與** 智智"修習無忘失法恒住捨性"慶喜,一來 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 還向不選 果阿 羅漢向 阿羅漢果 無二爲方 無二分故。 流向預流果性空與無忘失法恒住捨性無二 預流果預流向預流果性空。 無生爲方便。 切智道相智一切相智無二無二分故。世 一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以 修習無忘失法恒住捨性。 世 云何以一來向一來果不還向不還果阿 奪。云何以預流向預流果無二爲方便。 切相智。慶喜。一來向乃至阿羅漢 迴向一切智智,修習一切智道相 世尊。云何以一來向一來果不 無所得爲方便。迴向一切智智。 迴问 無所得爲方便 切智智。 何以故。 無生爲方便。無 修習一 慶喜。預流向 無生爲方便。 迴向一切智 一切智道 以預 以預 爲方便。 故說。以

薩廣訶薩行無二無二分故。世尊。云何以 性空。何以故,以預流向預流果性空與彼菩 **強行。废喜。** 所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶 預流向預流果無二爲方便,無生爲方便。無 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲 漢果一來向乃至阿羅漢果性空,何以故。以 尼門一切三摩地門。慶喜。一來向乃至阿羅 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅 向阿羅漢果無二爲方便。 羅尼門一切三摩地門無二無二分故。 **空。何以故。以預流向預流果性空與** 地門。慶喜。預流向預流果預流向預流果性 向一切智智。 無二爲方便。 相智一切相 云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢 切陀羅尼門一切三摩地門。世尊、云何以 切三廉地門無二無二分故。慶喜。由此故 來向乃至阿羅漢果性空與一切陀羅尼門 智 無生爲方便。無所得爲方便。 修習 預流向預流果預流向預流果 世尊 一切陀羅尼門一 云何以預流向預流 無生爲方便。 切三摩 世第 一切陀 無 迴 果

大般若波羅蜜多經卷第一百二

彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此 迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩行。慶喜,一 果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 室。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與 來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性 世 十五 喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。 何以故。以獨 **布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。** 方便。無所得爲方便。 1 初分校量功德品第三十之二十三 云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲 藏法師玄奘奉 迴向一切智智。

修習

廉

無所得爲方便。

迴向

切智智。

修

波羅蜜多無二無二分故。慶喜。

由此放說。

·預流向預流果等無二爲方便。無生

覺菩提性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若

以故。 智智 上正等菩提 便。無所得爲方便。 以預流向預流果等無二爲方便。無生爲方 上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說 至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。 便。無生爲方便。 澄向不還果阿羅漢向阿羅漢果 無二 爲 方 二無二分故。世尊。云何以一來向一來果不 以預流向預流果性空與彼無上正等菩提無 預流向預流果預流向預流果性答。 迴向一切智智。修習無上正等菩提。 果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 習許薩摩訶薩行。 修習無上正等菩提。 以一來向乃至阿羅漢果性空與彼無 無所得爲方便。 世食 迴向一切智智。修習無 云何以預流向 慶喜。 一來向乃 迴向一切 何以故。 預流 何

大般若波羅蜜多經卷第一百二十四

安住苦集滅道聖諦。

世寫。

玄

何

以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所

智智。安住真如乃至不思議界。 世尊。

便

無生爲方便。

無所得爲方便。

迴向一切

云何

故。慶喜,

由此故說。以獨覺菩提無二爲方

提性空與彼真如乃至不思議界無二無二分 獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩 生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。

得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖

以獨覺菩提性空與彼苦集滅道聖歸無二無

諦。慶喜。

獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。

二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二

爲方便。無生爲方便。

無所得爲方便。

迴向

根五力七等覺支八聖道支、慶喜。獨覺菩提 獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得 十遍處無二無二分故。废喜。由此故說、以 以獨覺菩提性空與八解脫八勝處九次第定 處。慶喜、獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。 切智智。 方便。無生爲方便。 無所得爲方便, 迴向一 量四無色定。世尊。云何以獨覺菩提無二爲 得爲方便。迴向一切智智。修習四靜處四無 以獨覺菩提無二爲方便。 四無色定無二無二分故。 何以故。以獨覺菩提性空與四靜處四無量 量四無色定。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。 得爲方便。迴向 以獨覺菩提無二爲方便。 四神足五根五力七等覺支八聖道支。 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷 獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得 響道支。無二無二分故。 慶喜。由此故說。以 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與 向一切智智。修習四念住四正斷四神足五 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 九次第定十遍處。世尊,云何以獨覺菩提無 爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處 門無相解脫門無願解脫門。慶喜。獨覺菩提 無所得爲方便。 云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便 獨覺菩提性空。 修習八解脫八勝處九次第定十遍 何以故。以獨覺菩提性空與 迴向一切智智。修習空解脫 一切智智。 無生爲方便。無所 無生爲方便。 慶喜。 修習四靜虛四無 由此故說 世尊。 無所 脱門。 分故。 便 住

方便。無所得爲方便。 週向一切智智。 世尊"云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲

安住

異如法界法性不虛妄性不變異性平等性難

迴向一切智智。安住內空乃至無性自性筌。

無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提 獨覺菩提性空與彼內空乃至無性自性空無 慶喜,獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以 法空不可得空無性空自性空無性 自 性 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際

圶

以

獨覺菩提無一

一爲方便。

無生爲方便。

無所

得爲方便。

迴向一切智智。

修習布施淨戒安

覺菩提無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲 忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以獨

迴向一切智智。安住內空外空內外交

佛不共法。慶喜。 通無二無二分故。慶喜 性空。何以故。以獨覺菩提性空與五眼六神 世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲 便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四 何以故。以獨覺菩提性空與佛十力四無所 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力 云何以獨覺菩提無二爲方便。 菩提無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 修習五眼六神通。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提 無生爲方便。無所得爲方便:迴向一切智智。 切智智。 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 得爲方便。 以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所 提性空。何以故。以獨覺菩提性空與無忘失 無忘失法恒住捨性。慶喜。獨覺菩提獨覺菩 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 無礙解大慈大悲 大喜大 捨十八佛 不共法 菩提無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 法無二無二分故。慶喜。由此故說 畏四無礙解大慈大悲大喜大抢十八佛不共 法恒住拾性無二無二分故。慶喜。由此故說。 解 拾作。 迴向一切智智。修習五眼六神通、世尊 脱門無相解脫門無顧解脫門無二 慶喜 世奪。 。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。 修習空解脫門無相解脫門無願解 迴向一切智智。 由此故說。 云何以獨覺菩提無二爲方便。 獨覺菩提獨覺菩提性空。 以獨覺菩提無二爲 由此故說。以獨登 修習無忘失法恒 無生爲方便 以獨覺 無

줐

修習無上正等菩提 獨覺菩提獨覺菩提性空、何以故。以獨覺菩 迴向一切智智。 無生爲方便。 提性空與彼 提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 提性空與彼菩薩摩訶 薩行無 二無 二分散 羅尼門一切三摩地門。世傳。云何以獨覺菩 無所得為方便。迴向一切智智、修習一切陀 修習菩薩摩訶薩行。世尊。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 獨覺菩提獨覺菩提性字。何以故。以獨覺菩 迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。 提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。 爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門 修習一切智道相智一切相智。世等。云何以 修習一切智道相智一切相智'慶喜。獨覺菩 獨覺菩提無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 與一切智道相智 一切相智 無二無 二分故。 提獨覺菩提性空。何以放。以獨覺菩提性空 無生爲方便。無所得爲方便:迴向一切智智 切三摩地門。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性 何以故。以獨覺菩提性空與 一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此 由此故說。以獨覺菩提無二爲方便 由此故說。 由此故說。 無上正等 菩提無 二無二分故 無所得為方便。迴向一切智智 修習無上正等菩提。慶喜 以獨覺菩提無二爲方便。 以獨覺菩提無二爲方便 **無生爲方便。 無所得** 云何以獨覺菩 一切陀羅尼

切智智 思議界、慶喜、菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行 故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲 如乃至不思議界無一 性姿。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與彼真 異性平等性離生性法定法住實際虛萃界不 方便。無生爲方便,無所得爲方便。 自性空。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲 爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性 **空無二無二分故。慶喜。 由此故說。 以菩薩 菩薩摩訶薩行性空與彼內空乃至無性自性** 薩廉訶薩行菩薩廉訶薩行性空。何以故 向一切智智。安住内空外空內外空空空大 若波羅蜜多。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 世寶。 摩訶薩行無二為方便。無生爲方便。無所得 可得空無性空自性空無性自性空。慶喜,菩 無變異垒本性空自相空共相空一切法空不 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴 爲方便。無生爲方便。 故。废喜。 安忍精進靜虛般若波羅蜜多無二無二分 何以故。 多。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。 生爲方便。 切智智。 便 無所得為方便 云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。 安住具如法界法性不虚妄性不變 以菩薩摩訶薩行性空與布施淨戒 由此故說。以菩薩摩訶薩行無二 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 無所得爲方便。 「無二分故。慶喜。由此 迴向一切智智。 無所得為方便" 迴向一切智智 若波 迴向一 迴向 羅 安住 D. 銮 無

以故。 便。 智智, 道支。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八學 便 習八解脫八勝處九次第定十逼處。世傳, 爲方便。無所得爲方便。 此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便,無生 處九次第定十逼處無二無二分故。慶喜。 慶喜,菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空, 色定。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方 故 髯 便,無生爲方便,無所得爲方便。 週向一 便、迴向一切智智。修習四靜處四無量四無 薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 摩訶薩行性空與四靜慮四無量四無色定無 訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩 修習四靜處四無量四無色定。慶喜、菩薩摩 生爲方便。無所得爲方便、迴向一切智智。 世尊、云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道事諦。 摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便、無所得 歸無二無二分故。慶喜、由此故說。以 何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。 二無二分故。慶喜。由此故說。以菩薩摩訶 薩行無二為方便? (如乃至不思議界) 無所得爲方便。 菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空, 何以 迴向一切智智。 以菩薩摩訶薩行性空與彼苦集滅道聖 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 以菩薩摩訶薩行性空與八解脫八勝 無生爲方便。無所得爲方 迴向 安住苦集滅道聖諦。 世傳 迴向一 一切智智。 云何以菩薩摩訶 一切智智、 無生爲方 修習四) 菩薩 굸 儢 何 由 切

悲大喜大槍十八佛不共法無二無二分故 薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所 門無相解脫門無顧解脫門。世尊、云何以菩 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。 **藤摩訶薩行近空與空解脫門無相解脫門無** 便。無所得爲方便、迴向一切智智。修習空 方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四 世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無 行性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大 菩薩廉訶薩行性空。何以故。 以菩薩廉訶薩 喜大捨十八佛不兆法。慶喜,菩薩摩訶薩行 修智佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 慶訶薩行無二爲方便。無生爲方便。 無所得 .訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩 慶高。菩薩廉訶薩行菩薩摩訶薩行性之 断四神足五根五力七等覺支八聖道支 以菩薩摩訶薩行性空與五眼六神 無所得爲方便。迴向一切智智。 迴向一切智智。修習五眼六神 無生爲方便。無所得爲 由此故說。以菩薩 修習五眼六神通。 由此故說。 慶喜。菩薩 以菩薩摩 無生爲方 世尊。云 念住 智智。 慶喜。 爲方便。無生爲方便 爲方便。迴向一切智智,修習一切陀羅尼門 故說,以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲 道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此 **空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與一切智** 相智、慶喜、菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性 便。迴向一切智智,修習一切智道相智一切 **藏行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方** 無忘失法恒住拾性。世尊,云何以菩薩摩訶 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 修習 故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲 忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此 行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與無 所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 **菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無** 大悲大喜大拾十八佛不共法。世尊。云何以 便。無生爲方便。 訶蘆行性垄。何以故。以菩薩摩訶薩行性垄 摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 恒住捨性。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩 切智智, 切三摩地門。慶喜、菩薩摩訶薩行菩薩摩 切智道相智一切相智。世奪。云何以菩薩 慶喜。 世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便 一切陀羅尼門 由此故說。 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈 由此故說。 修習一切陀羅尼門一 以菩薩摩訶薩行無二 無所得爲方便。 一切三廉地門無二無二分 以菩薩摩訶薩行無二 無所得爲方便。 迴向 切三廉地 迴向 修習 一爲方 切切

提

願解脫門無二無二分故。慶喜。

解脫門無相解脫門無願解脫門。

通

通無二無二分故"慶喜"

迴向一切智智。

生爲方便。

得爲方便。

真 爲方便。 **廖訶薩行無二為方便。無生爲方便。無所得** 提無二無二分故。慶喜。由此故說,以菩薩 椞 便。迴向一切智智。 薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 修習菩薩摩訶薩行。世尊,云何以菩薩摩訶 身 性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行 習菩薩摩訶薩行。慶喜,菩薩摩訶薩行菩 生爲方便。 ' 菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以 由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。 以菩薩摩訶薩行性空與彼無上正等菩 迴向一切智智,修習無上正等费 無所得爲方便,迴向 修習無上正等菩提。 切智智

神足五根五力七等覺支八聖道支

訶薩行無二爲方便。 無二無二分故。慶喜。

由此放說,

修 無

何以菩薩摩訶薩行無二爲方便,

字。

何

Ü 故

以菩薩摩訶薩行性空與四

Œ

無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 修習布 施淨戒安 忍精進 靜慮般 若波羅蜜 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 世 向一切智智。 若波羅蜜多。世尊、云何以無上正等菩提無 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 故。慶喜。 何以故。以無上正等著提性空與布施淨戒 多。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。 切智智、修習布施淨戒安忍精進靜慮般 尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無 由此故說。以無上正等菩提無二 安住内空外空内外空空空大

等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上 世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。 辭無二無二分故。慶喜。 由此故說。 以無上 菩提無二爲方便,無生爲方便,無所得爲方 與如乃至不思議界,世尊,云何以無上正等 思識界。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提 爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性 正等菩提性空與四靜處四無量四無色定無 生爲方便。無所得爲方便。 正等菩提無二為方便 無生爲方便、無所得 膏,無上正等菩提無上正等菩提性空。何以 便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智,安住 故說,以無上正等菩提無二爲方便。 無生爲 如乃至不思議界無二無二分故。慶喜,由此 性空'何以故。以無上正等菩提性空與彼其 異性平等性離生性法定法住實際虛空界不 切智智。安住異如法界法性不虛妄性不變 方便"無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一 自性空。世尊。云何以無上正等菩提無二為 正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得 無上正等菩提性空與彼內空乃至無性自性 習四靜處四無量四無色定。慶喜。無上正 正等菩提無上正等菩提性空。 得空無性空自性空無性自性空。 以無上正等菩提性空與彼苦集滅道聖 慶喜。 [此故說。 迴向一切智智。 以無上正等 何以故。 慶喜 잆 無 無所得爲方便

菩提無一 以故。 智智。 以無上正等菩提無二爲方便。 上正等菩提性筌與空解脫門無相解脫門無 神足五根五力七等覺支八聖道支,世傳,云 等菩提無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 便 顧解脫門無二無二分故。 慶喜。 由此故說。 正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無 解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。無上 便。無所得爲方便。迴向一切智智、修習空 何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方 方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四 無二無二分故。慶喜,由此故說。以無上正 室。何以故。以無上正等菩提性空與四念住 道支。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方 習八解脫八勝處九次第定十遍處,世尊。云 爲方便。無所得爲方便。 此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生 處九次第定十逼處無二無二分故。慶喜,由 慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何 便。無生爲方便、無所得爲方便。 色定、世傳。云何以無上正等菩提無二爲方 便。迴向一切智智。修習四靜處四無量四無 "無所得爲方便。迴向一切智智,修習四 以無上正等菩提性空與八解脫八勝 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 爲方便。 無生爲方便。 迴向一切智智。 無生爲方便 無所得為 迴向一切 修

迴向一

切智智。

修習空解脫

以 故。 '慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何 便 菩提無二爲方便。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲 提性空。何以故。以無上正等菩提性宏與無 所得爲方便。迴向一切智智、修習無忘失法 智智,修習佛十力四無所是四無礙解大慈 喜'由此故說。以無上正等菩提 無 二 爲 性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲 大搶十八佛不共法。慶喜。無上正等菩提無 爲方便,無所得爲方便,迴向一切智智。 等菩提無二爲方便。 得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通 上正等菩提無二為方便。無生爲方便 無忘失法恒住捨性。世尊,云何以無上正等 忘失法恒住擒性無二無二分故。慶喜。 恒住拾性。慶喜,無上正等菩提無上正等菩 無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無 大悲大喜大拾十八佛不共法。世尊。云何以 便。無生爲方便。無所得爲方便。 大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。 上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提 習佛十力四無所長四無礙解大慈大悲大喜 拿, 云何以無上正等菩提無二爲方便。 方便。迴向一切智智。 修習五眼六神通 無二無二分故。慶喜。由此故說: 門無相解脫門無願解脫門。 迴向 以無上正等菩提性空與五眼六神通 切智智。修習一切智道相智 無生爲方便,無所得爲方 無生爲方便 世 奪 迴向 以無上正 無所得為 云何以 由此 Ħ 世 切

爲方便。 慶喜。當知由此般若波羅蜜多故,能迴向 此般若波羅蜜多於彼布施淨戒安忍精 迴向一 切智智。修習無上正等菩提。 一切智智。能令修習布施 慶喜。當知由

筌。何以故。以無上正等菩提性空與一切智

無上正等菩提無上正等菩提性

さこり

放說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲 道相智一切相智無二無二分故。廣喜,由此

等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二 與一切陀羅尼門一切三魔地門無二無二分 爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門 正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得 切三磨地門、慶喜。無上正等菩提無上正 切智道相智一切相智。世尊。云何以無上 修習一切陀羅尼門一切三摩地 修習 進靜慮波羅蜜多爲質爲導。 迴向一切智智。 至究竟故。

便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶 菩提無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 修習菩薩摩訶薩行。世尊、云何以無上正等 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。 修習菩薩摩訶薩行。慶喜。無上正等菩提無 生爲方便。 提無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上 正等菩提無二爲方便。 | 4。云何以無上正等菩提無二爲方便。無 正等菩提性空。何以故,以無上正等菩提 。由此故說。以無上正等菩提無二爲方便。 無上正等菩提無上正等菩提性空。何以 以無上正等菩提性空與彼無上正等菩 無所得爲方便。 無生爲方便。無所得 迴向一切智智。

伊戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多得至究竟 切智智。 後由迴向 此般著波羅蜜多故。能迴向一切智智。後由 當知 於彼其如乃至不思議界爲尊爲尊。慶喜。當 波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一 復由週向一切智智。 知由此般若波羅蜜多故。 蜜多於彼苦集滅道聖諦爲尊爲導。慶喜、當 諦滅聖諦道聖諦得至究竟故。 此般若波羅 復由迴向一切智智。 知由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。 界不思議界得至究竟故。 不變異性平等性離生性法定法住實際虛空 切智智" 能令安住真如法界法性不虚妄性 無性自性空爲奪爲導,慶喜,當知由此般若 法垄不可得垄無性签自性垄無性自性空得 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 於四靜慮四無量四無色定爲實爲導。 量四無色定得至究竟故。 智,復由迴向一切智智。能令修習八解脫八 處九次第定十遍處得至究竟故 由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智 此般若波羅蜜多於彼內空乃至 能令安住內姿外空內外空 能令安住苦聖諦集聖 能令修習四靜慮四無 此般若波羅蜜多 能迴向一切智智 此般若波羅蜜多 此般若

切智智。

支八聖道支得至究竟故。 能迴向一切智智,復由迴向一切智智 爲奪爲導。 波羅蜜多於八解脫八勝處九次第定十遍 智智,能令修習空解脫門無相解脫門無願 羅蜜多故,能迴向一切智智,復由迴向 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 竟故。此般若波羅蜜多。於佛十力四無所畏 切智智。能令修習佛十力四無所畏四無礙 波羅蜜多故。能迴向一切智智,復由迴向 眼六神通。爲食爲導。 六神通得至究竟故。此般若波羅蜜多,於五 切智智。復由迥向一切智智。能令修習五眼 慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。能迴向 解脫門無相解脫門無願解脫門。 解脫門得至究竟故。 八聖道支爲律爲導。 於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 能令修習無 忘失法恒住 捨性得 至究竟故 多故。能迴向一切智智,復由迴向一切智智。 法。爲尊爲導。慶喜當知,由此般若波羅蜜 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法得至究 此般若波羅蜜多。於無忘失法恒住捨性。爲 修習一切智道 相智一切 相智得至 究竟故 能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能 智。爲貧爲導。 般若波羅蜜多。 慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。 慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。 慶喜當知。 "慶喜當知。由此般若波 於一切智道相智一切相 此般若波羅蜜多於空 慶喜當知。由此般若 此般若波羅蜜多 由此般若波羅蜜 為算為導 能 不 切 令

岩波羅蜜多。

性平等性難生性法定法住實際虛空界不思

與彼真如法界法性不虛妄性不變異

。爲所依止爲能建立令得顯現故。此般

於彼真如乃至不思議界爲貪

羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣

八聖道支爲傳爲導故。

我但废稱譈般若波

於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 止爲能建立令得生長故。 此般若波羅蜜多

能

則得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲

建立。如是般若波羅蜜多。及所迴向

一切

神足五根五力七等覺支八聖道支。爲所依

十六 大般若波羅蜜多經卷第一 百二

分校量功德品第三十之二十四 *三藏法師玄奘奉 沼譯

多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合 空爲 貫爲 導故。 此般若波羅蜜多 於彼內 空乃至 無性 自性 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有為空無為空 導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知 性自性空。爲所依止爲能建立令得顯現故。 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 者波羅蜜多,及所迴向一切智智。與彼內空 大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般 譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知 所依止爲能建立令得生是故。 智。與布施淨戒安忍精進O靜慮波羅蜜多。爲 得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能 慶喜當知。 蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多。 立。如是般若波羅蜜多。及所迴向一切智 譬如大地以種散中衆緣和合則 我但废 稱讃般若 波羅蜜 此般若波羅 爲健爲

规 勝處九次第定十遍處。爲所依止爲能建立 緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所 集滅道聖諦爲尊爲導故。我但廣稱讃般君 **聖歸集事歸城聖歸道聖諦。** 應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如 爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。 多及所迴向一切智智。與四念住四正斷四 生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜 種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種 稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以 勝處九水第定十遍處爲尊爲導故。 我但廣 令得生長故。此般若波羅蜜多於八解脫八 波羅蜜多及所迴向一切智智。 地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若 所依止爲能建立令得生長故。 向一切智智。與四靜慮四無量四無色定。爲 依止爲能建立。 波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆 建立令得顯現故。 是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。 如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大 故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬 蜜多於四靜慮四無量四無色定 爲 尊 爲 導 **嗜如大地以種散中衆緣和合則得生長。** 如是般若波羅蜜多及所迴 **此般若波羅蜜多於彼苦** 爲所依止爲能 與八解脫八 此般若波羅 慶喜當 奥苦

當知。 建立。 緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所 波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆 法恒住捨性爲尊爲導故。 慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則 生長故。此般若波羅蜜多於佛十力四無所 捨十八佛不共法。 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 長 慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則 門爲尊爲導故。我但廣稱諧般若波羅蜜多。 波羅蜜多於空解脫門無相解脫門無顯解脫 門。爲所依止爲能建立令得生長故。此般若 切智智。與空解股門無相解脫門無顧解脫 止爲能建立、如是般若波羅蜜多及所迴向 和合則得生長。 依止爲能建立。 立令得生長故。此般若波羅蜜多於無忘失 智"與無忘失法恒住捨性"爲所依止爲能 建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智 得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲館 法爲奪爲導故。我但廣稱讃般者波羅蜜多。 **畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智 生長故。此般若波羅蜜多於五眼六神通爲 智。與五眼六神通。爲所依止爲能建立令得 得生長、應知大地與種生長。爲所依止爲能 尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。 慶喜 應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。 譬如大地以種散中衆緣和合則得生 如是般者波羅蜜多及所迴向 應知大地與種生長。 如是般若波羅蜜多及所迴 爲所依止爲能建立令得 我但廣稱讚般若 。爲所依 一切智 ●幹庫斗(教若)員

仌

我但廣稱讃般若波羅蜜多 波羅蜜多於彼無上正等菩提爲 尊爲 導故 提 蜜多及所迴向一切智智。 種生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅 以 廣稱證般者波羅蜜多。 慶喜當知。譬如大地 蜜多於彼菩薩摩訶薩行爲姓爲導故。 所依止爲能建立令得生長故。 及所迴向一切智智,與彼菩薩摩訶薩行。爲 長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多 散中衆緣和合則得生長。 **潜般若波羅蜜多**。 尼門一切三摩地門為拿爲導故。 **令得生長故。此般若波羅蜜多於一切陀羅** 羅尼門一切三摩地門。 者波羅蜜多及所迴向 大地與種生長。爲所宏止爲能建立。如是般 如大地以種散中衆緣和合則得生長。 故。我但廣稱讃般者波羅蜜多慶喜當知。營 蜜多於一切智道相智一切相智 爲 種散中衆緣和合則得生長。 「爲所依止爲能建立分得生長故。此般若 依止為能建立令得生長故。 切智智 與一切智道相智 慶喜當知。譬如大地以種 一切智智。 爲所依止爲能建立 與彼無上正等菩 應知大地與種生 應知大地與 此般若波羅 一切相智 此般若波羅 我但廣稱 與一切陀 奪 我但 爲 應知 澊 爲

修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。所獲功般若波羅蜜多。 至心聽聞受持讀誦,精動德深廣量無邊際。諸善男子善女人等。於此所以者何。我從世尊,所受般若波羅蜜多。功所以者何。我從世尊,所受般若波羅蜜多。一切功德說猶未識。

讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫廣令流 有於此甚深般若波羅蜜多。 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 住實際虛字界不思議界出現世間。世尊。若 解說書寫廣令流布。由此便有真如法界法 多、至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟 出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 **空室空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 說書寫廣令流布。由此便有內容外容內外 至心聽聞受持讀誦。精勸修學如理思惟。解 現世間。世尊、若有於此甚深般若波羅蜜多。 布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有 般者波羅蜜多。至心聴聞受持讀誦。精勤修 廣令流布。 聞受持讀誦。 世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。 寫廣令流布。 服瓔絡實幢縣蓋、衆妙珍奇伎樂燈明。一切 定五神通等出現世間。世尊。若有於此丧深 聽聞受持讀誦。 際。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心 所有供養恭敬尊重讃嘆。 所獲功德亦無邊 種種嚴飾。復以無量上妙華蠶途散等香。衣 德 現 亦無邊際。 |世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜 由此便有苦雞歸集點諦減墾歸道聖諦 由此便有四静慮四無量四無色 精勤修學如理思惟。解說青寫 由此便有十善業道出現世間。 若有書寫如是般若波羅蜜多。 精動修學如理思惟。解說書 至心聽聞受持 。至心聽 出

理思惟。 世間 此便有一切陀羅尼門一 精動修學如理思惟。解說書寫廣令流布。 此甚深般若波羅蜜多。 智道相智一切相智出現世間、世尊。若有於 **波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如** 住捨性出現世間。世尊。若有於此甚深般者 解說書寫廣令流布。 多。至心聽聞受持讀誦。精動修學如理思惟。 出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 書寫 廣令流布" 心聽聞受持讀誦。精動修學如理思惟。 世間。世傳、若有於此甚深般若波羅蜜多。至 書寫廣令流布。 心聽聞受持讀誦。精動修學如理思惟。 世間 勤修學如理思惟。解說書寫廣令流布。 等覺支八樂道支出現世間。世傳。若有於此 解 便有空解脱門無相解脫門無顧解脫門出現 **甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。** 由此便有四念住四正斷四神足五根五力七 誦 於此甚深般若波羅蜜多。 處九次第定十遍處出現世間。 心 多 聽聞受持讀誦。 說書寫廣令流布。 精動修學如理思惟。解說書寫廣令流布 至心聽聞受持讀誦。精動修 ,世母。若有於此甚深般若波羅蜜多。至 世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。 解說書寫廣合流布。 由此便有佛十力四無所畏 山此便有五限六神通出現 、精勤修學如理思惟。 由此便有無忘失法恒 由此便有八解脫八勝 至心聽聞受持讀師 切三摩 地 至心聽聞受持證 由此便有一切 世章。 學 如 門出 (理思惟 解說 解說 。由此

受持額誦。

由此便有四大王衆天三十三天夜摩 精動修學如理思惟。解說背寫廣令 利大族婆羅 至心聽聞受 世尊。 理思惟。解說書寫廣令流布。 由此便有一切 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修學如 廣令流 訶薩行出現世間。世尊,若有於此甚深般若 如來應正等覺及以無上正等菩 提 布 由 此 便有菩薩摩訶薩及菩薩 出現世 塺

持護師

流

問

天觀史多天樂變化天他化自在 天 出 現 世

門大族長者大族居士大族出現世間。

有於此甚深般若波羅蜜多。

寫廣

合流

板

加

此 便 有刹 帝

無邊處天無所有處天非想非非想處天出現 現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。 學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有 般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修 廣天廣果天出現世間。 世尊若有於此甚深 天少群天無量群天遍群天廣天少廣天無量 天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨 寫廣令流布。由此便有梵梁天梵輔天梵曾 羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向 至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解 聽聞受持讀誦。精勸修學如理思惟。解說書 無繁天無熱天善現天善見天色究竟天出 。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心 。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至 若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽 由此便有獨覺及獨覺菩提出現世間。 精動修學如理思惟。解說書寫廣令 精動修學如理思惟。解說書寫 由此便有預流一來不還阿 精動修學如理思惟。解說 由此便有空無邊處天識 至心聽聞受 世尊 般若波羅蜜多。但有如前所說功德。何以故。 以故。憍尸迦。者善男子善女人等。不難一切 騰善男子善女人等。但有如前所說功德。何 奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎。 妙花蠶篦散等香衣服繆絡寶幢幡蓋衆妙珍 宜說流布。及能書寫種種嚴飾。復以無量上 聞受持讀誦。精動修學如理思惟。廣爲有情 尸迦。我亦不說於此般若波羅蜜多。至心聽 如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故。 爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。 菩提故。 蓋衆妙珍奇伎樂燈明。 以無量上妙花蠶惫散等香衣服纓絡寶幢幡 廣爲有情宜說流布。或復書寫種種嚴飾。復 多。至心聽聞受持讀誦,精動修學如理思惟。 智智心。以無所得爲方便。 解脫智見蘊。憍尸迦。是善男子善女人等。當 慧觀。成就無量殊勝解脫蘊。 成就無量殊勝 勝戎蘊,成就無量殊勝定蘊。 成就無量殊勝 尊重讃歎。 是善男子善女人等。 成就無量殊 閉及獨覺地。 知如佛。何以故。決定趣向阿耨多羅三藐三 心 故 憍尸迦。是善男子善女人等。超過聲 迦 何以故。解脫一切聲聞獨覺下 切聲聞獨覺所成就戒蘊 盡諸所有供養恭敬 於此般若沒羅蜜 我不說此甚深 憍

世間。

說書寫廣令流布。

0

書寫廣令流布,

心聽聞受持讀誦。

若有於此甚深般若波羅蜜多。

不還果阿羅漢向阿羅漢果出現世間。

善男子善女人等。 部波尼穀曇分亦不及一。何以故。憍尸迦。是 胝分不及一。百千俱胝分不及一。百千俱胝 善女人等所成就戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫 那庾多分不及一。數分算分計分喻分乃至 智見蘊。 百分不及一。千分不及一。百千分不 邊殊勝功德 男子善女人等。 樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎。是善 **醫途散等香衣服纓絡寶幢嬌蓋衆妙珍奇伎** 流布,或復書寫種種嚴飾。復以無量上妙花 持讀誦,精勤修學如理思惟。廣爲有情宜說 得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受 善男子善女人等。不離一切智智心。以無所 法無所不知。謂能正知都無所有。憍尸迦。 心想。於諸聲聞獨覺乘法終不稱讚。於一切 及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一.千俱 定蘊戀蘊解脫蘊解脫智見蘊 我說獲得現在未來無量 超過一切聲聞獨覺下劣 於此善男子 若

杂寶嚴飾。復以種種上妙花蠶黛散等香衣 學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或復書寫 般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修 等。不離一切智智心。以無所得爲方便。於此 時天帝釋復白佛言。世尊。若善男子善女人 頀 所有供養恭敬尊重讃歎。我等諸天常隨 服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈叨。 爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女 人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。於 般若波羅蜜多。受持讀誦時,有無量百千 不令一切人非人等種種惡緣之所援害

兖

是善男子善女人等。 於現在世當獲無邊功 奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚數。 妙花蠶筬散等香衣服纓絡寶幢旛蓋衆妙珍 宜說流布。或復書寫衆寶嚴飾。復以種種上 聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情 迦。 賭善男子善女人等。以應一切智智心。用 說法者辯才無滯。設有障難不能遮斷。憍尸 無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽 便。宣說如是甚深般若波羅蜜多時。有無量 養女人等。以應一切智智心。用無所得爲方 法者增益辯才宣暢無盡。憍尸迦。 若善男子 有無量諸天子等。皆來集會以天威力。令說 宣說如是甚深般若波羅 蜜多 相應之 法時。 女人等。以應 是甚深般若波羅蜜多。憍尸迦。 天子爲聽法故。皆來集會數喜踊躍。敬受如 一切智智心。用無所得爲方便。 者善男子善

屈伏 住無性空。善住自性空。善住無性自性空故。 住共相经。善住一切法空。善住不可得空。善 威神力所護持故。 此善男子善女人等。 不見有所說般若波羅蜜多。以是故。憍尸迦。 都不見有能論難者,亦不見有所論難者。亦 住無變異空。善住本性空。善住自相空。 內空。善住外空。善住內外空。善住空空。善 住大空。善住勝義空。善住有爲空。善住無爲 入此攝。又由如是諸善男子善女人等。善住 岩如來法。 誻 如是等無量百千種種法門皆 不爲一切異學論難之所 由是般若波羅蜜多大 善

爲有情宜說流布。或復背寫來實嚴飾。 至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣 智心。用無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切智 奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎 宜說流布。或復書寫染質嚴節。復以種種上 妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶巓幡蓋衆妙珍 聞受持護誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情 勝利。當於如是甚深般若波羅蜜多。至心聽 善男子善女人辈。 悔 法可令奮恐怖畏沈沒及憂悔者。憍尸迦。若 理思惟。解說書寫廣令流布。是善男子善女 **波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如** 復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若 人等。其心不驚不恐不怖。心不沈沒亦不愛 所以者何。 是善男子善女人等。不見有 欲得是等現在無邊功德 復以

爲法。若有見法無見法。若有色法無色法。

若

法不共法。若聲聞法、若獨覺法。若菩薩法、

法出世問法。

若有漏法無漏法。

若有為法無

五眼六神通。恒無斷蟲。是善男子善女人等。解脫門。恒無斷蟲,是善男子善女人等,修行

喜大拾十八佛不共法。恒無斷盡。是善男子

行佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大

子善女人等。修行空解脫門無相解脫門無願五力七等覺支八罄道支。恒無斷盡。是善男

子善女人等。修行四念住四正斷四神足五根

。若世問

者見所斷法修所斷法非所斷法。

法無色界緊法。

若學法無學法非學非無學

岩欲界緊法色界緊

過去法未來法現在法。

分別一切法故。謂若善法不善法無記法。

若

加

屈。何以故。彼由如是甚深般若波羅蜜多所

献故。又此般若波羅蜜多秘密藏中。具廣

般若波羅蜜多。

心無怯怖不爲一切論難所

德勝利。 衆魔眷屬不能侵擾。復次憍尸迦。若

善男子養女人等。於四衆中。宜說如是甚深

八勝處九次第定十遍處。恒無斷盡。是善男 恒無斷盡。是善男子善女人等。修行八解脫 子善女人等。 **諦集聖諦滅聖諦道聖諦。恒無斯盡。是善男** 平等性雕生性法定法住實際虛空界不思議 **空無性自性空。恒無斷盡。是善男子蔣女人** 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 內室外空內外空空空大空勝義空有爲空無 蜜多。恒無斷盡。 是善男子善女人等。 及非人阿素洛等之所愛護。 預流果等之所愛念。 等之所愛敬。 人等。成就最勝無斷辯才。是善男子善女人 **應正等覺菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢不還一來** 重讚歎。是善男子善女人等。 恒為父母師長 梁妙珍奇伎樂燈明。 宗親朋友知識。 種 恒無斷蟲。是善男子善女人等。安住苦船 種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡實幢幡蓋 安住真如法界法性不虛妄性不變異性 修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅 修行四靜慮四無最四無色定。 亦爲十方無邊世界一切如來 國王大臣及諸沙門婆羅門 復爲世間諸天魔梵人 **热諸所有供養恭敬**奪 是善男子善女 安住

外道異論。憍尸迦。若善男子善女人等。欲 等。不爲一切外道異論之所降伏。而能降伏 無斷盡。是善男子善女人等。成就菩薩殊勝 是善男子善女人等。成熟有情嚴淨佛土。恒 盘 尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般 誦 得如是現在未來無斷無盡功德勝利。 **神通遊諸佛土自在無礙。是善男子善女人** 若波羅蜜多。種種莊嚴置清淨處。供養恭敬 燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎。復次憍 復應書寫衆實嚴飾。以無量種上妙花蠶塗 如是甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀 如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讃歎。右 量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天邁淨 養恭敬尊重讃歎。右繞禮拜合掌而去。所有 化自在天。已發阿耨多羅三藐三菩提心者。 衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他 尊重讃歎。時此三千大千世界。所有四大王 散等香。衣服纓絡實幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂 熱天善現天善見天色究竟天。亦恒來此。 繞禮拜合掌而去。 多羅三藐三菩提心者。恒來是處、觀禮讀誦 天廣天少廣天無量廣天廣果天。 已發阿耨 梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無 恒來是處。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供 切相智。恒無斷盡,是善男子善女人等,修 一切陀羅尼門一切三摩地門。恒無斷蓋。 女人等。 、是善男子善女人等。修行一切智道相智 精動修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。 修行無忘失法恒住拾性。 所有淨居天謂無繁天無 恒無斷 應於 光律天淨天少律天無量淨天逼淨天废天少 廣天無量廣天廣果天 無*繁天無熱天 善現

善

德 有梵梁天梵輔天梵會天大梵天光天少光天 供養恭敬尊重讃歎。右繞禮拜合掌而去。所 者。恒來是處。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。 大王衆天三十三天夜摩天祝史多天樂變化 是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讃歎。右繞 莫呼洛伽入非人等。亦恒來此。觀禮讀誦如 讃歎。右繞禮拜合掌而去。時此界中有大威 體讀踊如是般若波羅蜜多。 **淨天廣天少廣天無量廣天廣果天。 已發阿** 天他化自在天。已發阿耨多羅三藐三菩提心 禮拜合掌而去。爾時十方無邊世界。所有四 等。應作是念。今此三千大千世界。幷餘十方 繞禮拜合掌而去。憍尸迦。是善男子善女人 如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊覓讃歎,右 洛莫呼洛伽人非人等。亦恒來此。觀體讀誦 威德。諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺 重讚歎。右繞禮拜合掌而去,時彼世界有大 觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬傳 無熱天善現天善見天色究竟天。亦恒來此。 右繞禮拜合掌而去。所有淨居天謂無*繁天 誦 耨多羅三藐三菩提心者。 恒來是處。 觀禮讀 無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍 輔天焚會天大梵天光天少光天無量光天極 無邊世界。所有四大王衆天三十三天夜摩 天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵 如是般若波羅蜜多供養恭敬尊重讃歎。 諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛 供養恭敬尊重

龍藥叉健達縛阿索洛揭路 "茶緊捺洛莫呼 幷餘十方無邊世界。 所有四大王衆天三十 是念已歡喜踊躍。令所獲顧倍復增長。憍尸 寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬貸重讃歎。 洛伽人非人等。常來至此。觀聽讀誦我所書 **追光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨** 梵梁天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無 三天夜摩天観史多天樂變化天他化自在天 迦。是善男子善女人等。由此三千大于世界。 右繞體拜合掌而去。此我則爲已設法施。作 热天善現天善見天色究竟天。 及餘無量有 天廣天少廣天無量廣天廣果天無 *繁天無 天善見天色究竟 由此因緣常隨擁護 故。恒爲利樂諸有情故。 故。 等 擁護增共勢力。所以者何。是善男子善女人 獲殊勝利樂事者。敬重法故恒來至此。隨逐 謂鰭天等已發無上菩提心者。 或依佛法已 多大威神力。獲如是等現世種種功徳勝利。 尸迦。是善男子善女人等。由此般若波雕蜜 定惡業因現在應熟。或轉重業現世輕受。憍 護。不爲一切人非人等之所惱害。唯除宿世 捺洛莫呼洛伽人非人等。 常來至此隨逐擁 大威德。諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路 *茶緊 恒爲成熟諸有情故。 已發無上正等覺心。 天。及餘無量有大威德。 彼諸天等亦復如是 恒爲救拔諸有情 恒不棄捨諸有情

大般若波羅蜜多經卷第 百二十六

益

大般若波羅 蜜多經卷第

所書寫甚深般者波羅蜜多。 威德熾盛諸天龍等來至其所。 處異香芬酸若天樂音。當知爾時有大神力 般若波羅蜜多所安置處有妙光明。 掌右繞敷喜護念。爾時佛告天帝釋言。 甚深般若波羅蜜多。供養恭敬奪重讚歌。合 **伽人非人等來至其所。 龍藥叉健達轉阿素洛揭路茶緊僚洛莫呼洛** 天善見天色究竟天。 及餘無量有大威德諸 废天無量廣天廣果天 ●無繁天無熱天善現 光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少 輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極 天觀史多天樂變化天他化自在天梵樂天梵 無邊世界。所有四0大王衆天三十三天夜靡 迦。 天帝釋復白佛言。世傳。是善男子善女人 云何覺知於此三千大千世界幷餘十方 是善男子善女人等。若見如是甚深 分校量功德品第三十之二十五 *三臟法師玄奘牽 觀體讚誦彼所書寫 供養恭敬尊重 觀禮讀誦彼 或聞其 韶 譯 憍

等性離生性法定法住實際虛字界不思議界 佛爲說真如法界法性不虛妄性不變異性平 相應之法 異空本性空自相法共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 蜜多辭慮波羅蜜多般若波羅蜜 多相 應 之 **空無性空自性空無性自性空相應之法。聞** 蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅 **藤前後圍繞。身處衆中。開佛爲說布施波羅** 隨好圓滿莊嚴。放大光明普照一切。聲聞菩 正等覺身眞金色。具三十二大丈夫相。八十 夜癡息時無諸惡夢唯得善夢。 調柔。身安隱心安隱。繁心般若波羅蜜多。 多。身心無倦身樂心樂。身輕心輕,身調柔心 男子善女人等。若能如是供養般若波羅蜜 **歎。合掌右繞數喜誰念。復來憍尸迦。是壽 皆寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讃** 德熾盛諸天龍等來至其處。 觀禮讀誦彼所 供養般若波羅蜜多,便有無量具大神力威 奇伎樂燈明"無量雜綵莊嚴其處。若能如是 幡鐸間飾其中。 衣服纓絡金銀寶器。 杂妙珍 設實座而安置之。燒香散華張施騰蓋。實憶 周匝除去諸不淨物。 辯拭塗治香水散應。 敷 故。憍尸迦。若此般若波羅蜜多。隨所在處 由此因緣。是善男子善女人等。心便廣大。所 其如是具大神力威德熾盛諸天龍等來至其 修善業倍復增長。一切所爲無有障礙。以是 處。此中所有邪神惡鬼。驚怖退散無敢住者。 聞佛為說內空外空內外空空空大空勝 聞佛爲說苦點諦集點諦滅聖諦 謂見如來應

應法義。 法義。復聞分別四靜慮四無量四無色定相 復聞分別苦樂諦集樂諦滅樂諦道뿈諦相應 法定 法住 實際虛容界 不思識界相應法義。 法界法性 不虛妄性不變異性不等性雕生性性空無性自性空相應法義。 復聞分別異如 自相空共相空一切法空不可得空無性空自無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空 別內容外空內外空空空大空勝義空有爲空 波羅蜜多般若波羅蜜多相應法義: 波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮 提相應之法。 薩行相應之法。 相應之法。 摩地門相應之法。 應相之法。開佛爲說一切智道相智一切相智 法相應之法。 段四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 脱門無顧解脫門相應之法。 道支相應之法。 **六神通桁應之法。** 處九次第定十遍處相應之法。 四無色定相應之法。 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 道壓諦相應之法。 復聞分別八解脫八勝處九次第定 聞佛為說一切陀羅尼門一切三 復聞分別布施波羅蜜多淨戒 聞佛為說無忘失法恒住擔性 聞佛為說諸佛無上正等許 **聞佛爲說空解脫門無相解 聞佛爲說一切菩薩摩訶** 聞佛爲說佛十力四無所 開佛爲說四靜 聞佛為說八解脫八勝 閉佛爲說五眼 閉佛爲說四 **建四無量** 復聞分

四神足五根五力七等覺支八聖道支相應法十遍處相應法義。復聞分別四念住四正斷

復聞分別空解脫門無相解脫門無顧

復聞分別五眼六神通相應一解脫門無相解脫門無關解

脫門相應法義。

復聞分別佛十力四無所畏四無礙解

誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多。 神力威德熾盛諸天龍等來至其所。

尊重讃歎。

合掌右繞歡喜謹念。

憍尸迦。 供養恭敬

隨

心供養如是般若波羅蜜多。當知爾時有大 善男子善女人等。 修伊妙行嚴潔其處。 **讃默**、合掌右繞歡喜遊念。 復次憍尸迦。

是 至

觀禮讀

輕微

如瑜伽師入勝妙定。

由

多貪染飲食醫藥衣服臥具。

1彼定力滋潤身於四供養其心

益其精氣。令彼自覺身體輕便。由是因緣不類諸善夢相。若睡若覺身心安樂。諸天神等

如是。憍尸迦。是善男子善女人等。

見如是

養恭敬尊重讃歎。南西北方四維上下亦復實幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。經無量劫供所。各以無量上妙華蠶塗散等香。衣服瓔珞千俱胝那庾多數諸窣堵波。復於一一窣堵波

爲供養佛設利羅故。

以妙七資各起無量百

佛入般涅槃。見一一佛般涅槃已。各有施主如是。 或復夢見東方無量百千俱胝那庾多恭敬圍繞而爲說法。南西北方四維上下亦復

薩摩訶薩

若干百千俱胝那庾多聲聞弟子。

名如來應正等覺。若干百千俱胝那庾多菩

百千俱照那庾多佛。亦聞音聲、謂某世界某

應如是攝取一切智智。

或復夢見東方無量

净佛土。 應如是降伏魔軍。應如是修菩薩行。種種法義。 所謂應如是成熟有情。應如是嚴無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩共集論說得無上正等菩提。轉妙法翰度無量衆。復見見大菩薩趣菩提樹。結跏趺坐降伏魔怨。證義。 或於夢中見菩提樹。其量高廣衆寶莊厳。

六条

等香。衣服瓔珞實幢幡蓋,衆妙珍奇伎樂燈 所說功德。何以故。憍尸迦。是善男子善女 明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎。亦得如前 但書寫悉實嚴飾。復以種種上妙花蠶塗散 精動修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。而 等。雖於般者波羅蜜多。不能聽聞受持讀誦。 說書寫廣令流布" 憍尸迦。 若善男子善女人 善女人等。欲得如是現世功德。應發一切智 至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解 智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。 心。令其志勇體充盛故。 神力勝威德者。 洛揭路茶緊橑洛莫呼洛伽人非人等。 何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。 人等,能廣利益安樂無量諸衆生故 來應正等覺聲聞菩薩天龍藥又健達縛阿素 三千大千世界。并餘十方無邊世界。一切如 ιζ 從定出已。於諸美騰其心輕微此亦 慈悲護念以妙精氣冥注身 **憍尸迦。 若善男子** 具大 由此 如是。

法義。

相應法義。復聞分別一切菩薩摩訶薩行相應

復聞分別諸佛無上正等菩提相應法

復聞分別一切智道相智一切相智 相應法

復聞分別一切陀羅尼門一切三摩地門

義" 復聞分別無忘失法恒住捨性相應法義

大慈大悲大喜大捨十八佛不共

法

相應法

方佛及弟子般 誤樂後有 為供養設 利羅故。復來憍尸迦。若善男子善女人等。以應一切復來憍尸迦。若善男子善女人等。由此因緣嚴為有情宜說流布。或復書寫衆實嚴飾。復以種種上妙華蠶塗散等香。 衣服瓔珞實幢以種種上妙華蠶塗散等香。 衣服瓔珞實幢时界一切如來應正等覺及弟子衆。 亦勝十世界一切如來應正等覺及弟子衆。 亦勝一世界一切如來應正等覺及弟子衆。 以應一切

爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。 假使充帶比爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。 假使充帶比於。何以故。憍尸迦。十方諸佛及弟子衆、皆珍奇伎樂燈明。 盡其形壽供養恭敬奪重證珍奇伎樂燈明。 盡其形壽供養恭敬奪重證珍有後數應。 復以無量天以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗。 復以無量天以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗。

與聲聞法。不捨異生法。不與無爲界。不捨 對一相。所謂無相。 如是般若波羅蜜多。旣不可取。無色無見無 量種上妙華蠶塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡 不捨異生法。不與獨覺法。不捨異生法。 多。不與諸佛法。不拾異生法。不與菩薩法。 無散無益無損無染無淨。 是般若波羅蜜多。 拿重讃歎。爾時舍利子謂天帝釋言。憍尸迦。 黨修故、乃爲一切世間天人阿素洛等。以無 佛設利羅所。非不信受。非不欣樂。供養恭 意專取如是般若波羅蜜多。何以故。我於諸 **赡部洲佛設利羅以爲一分。 室內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 多。如是般若波羅蜜多。不與內空。不與外 有爲界。如是般若波羅蜜多。不與布施波羅 蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。蟲諸所有供養恭敬 而出生故。皆是般若波羅蜜多功德勢力所 敬尊重讃歎。然設利羅特因般若波羅蜜多 甚深般若波羅蜜多復爲一分。 此贍 部洲佛 設利羅 以爲一分。 者。 般若波羅蜜多復爲一分。 爾時佛告天帝釋言。 時天帝釋即白佛言。 不與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 汝云何取。所以者何、如 無取無捨無增無減無浆 憍尸迦" 世尊。 此二分中汝取. 如是般若波羅奮 於二分中我 假使充满此 書寫如是 假使充 水 何

根五力七等覺支八聖道支。 不與八勝處九次第定十週處。 四無色定。 是般若波羅蜜多不與四靜慮。 **波羅蜜多不與苦譽諦。不與集滅道譽諦。如** 法定法住實際虛字界不思議界。 共法。如是般者波羅蜜多不與無忘失法,不 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 如是般若波羅蜜多不與佛十力。 如是般者波羅蜜多不與五眼。 羅蜜多不與四念住。 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 自性学。如是般若波羅蜜多不與真如。不與 與諸佛法 天帝釋報舍利子言。如是如是。誠如所說大 是般若波羅蜜多不與無上正等菩提。 阿羅漢果如是般若波羅蜜多不與獨覺菩提 是般若波羅蜜多不與預流果不與一來不還 多不與一切陀羅尼門。不與一切三摩地門。如 智、不與道相智一切相智。如是般若波羅蜜 與恒住拾性。 蜜多不與空解脫門。 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 損 **蜜多無取無捨無增無減無聚無散。** 無對一相 德如是般若波羅蜜多質不可取。無色無9見 如是般岩波羅蜜多不與菩薩摩訶薩行。 一切法筌不可得筌無性空自性筌無性 所誤無相。 如是般若波羅蜜多不與八解脫 不捨異生法。 如是般若波羅蜜多不與一 大德。 不與四正斷四神足五 不與無相無願解脫門。 如是般若波羅蜜多不 大德。 不與菩薩法。 如是般若波羅 如是般若波羅 不與六神通 不與四無量 如是般若波 如是般若 不與四無 無益無 不捨 爾時 一切 如 獨覺菩提。大德。如是般若波羅蜜多不與菩

是般若波羅蜜多不與預流果。不與一來不 十力。 與六神通,大德。如是般若波羅蜜多不與佛 羅蜜多。不與淨戒安忍精進靜慮般若波羅 聞法。不捨異生法、不與無爲界。不捨有爲 異生法。 還阿羅漢果。大德。如是般若波羅蜜多不與 切陀羅尼門。不與一切三摩地門。大德。如 是般若波羅蜜多不與一切智。不與道相智 喜大搶十八佛不共法。大德。如是般若波羅 脫門。大德。如是般若波羅蜜多不與五眼。不 波羅蜜多不與筌解脫門。不與無相無願解 根五力七等覺支八聖道支。大德。如是般若 羅蜜多不與四念住。 不與四正斷四神足五 羅蜜多不與四靜意。不與四無量四無色定。 聖諦。不與集滅道聖諦。 變異性平等性離生性法定法住實際虛容界 自性空無性自性空。大德。如是般若波羅 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空** 無爲空 畢竟空 無際空 散空無變異空 本性 不與外室內外 空空空 大空 勝義空 有爲空 蜜多。大德。如是般若波羅蜜多不與內空。 蜜多不與無忘失法。不與恒住捨性。大德,如 八勝處九次第定十遍處。大德。如是般若波 大德。如是般若波羅蜜多不與八解脫,不與 不思議界。大德。如是般若波羅蜜多不與苦 蜜多不與眞如。 切相智。大德。如是般若波羅蜜多不與一 大德 不與四無所畏四無礙解大慈大悲大 不與獨覺法。 如是般若波羅蜜多不與布施波 不與法界法性不虛妄性不 不捨異生法。不與聲 大德。如是般若波

> 無二相故 精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 波羅蜜多。不隨二行。無二相故。 修行甚深般若波羅蜜多。何以故。甚深般若 如是知。是爲真取甚深般若波羅蜜多。亦真 無上正等菩提。大德。若於般若波羅蜜多能 **薩摩訶薩行。大德。如是般若波羅蜜多不與** 亦不隨二行 如是静趣

迦 迦 為欲令法性亦有二相 施波羅蜜多與法界無二無二分故。僑尸 橋尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二 戒布施波維蜜多有二相者。 二分故。憍尸迦、諸有欲分靜慮精進安忍淨 相故 是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦無一 淨戒布施波羅蜜多亦不隨二行。何以故。如 若波羅蜜多無二相故。 深般若波羅蜜多不隨二行。何以故。甚深般 爾時佛讃天帝釋言。善哉善哉。如汝所說。甚 深般若波羅蜜多與法性無二無三分故。 諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。 **改。憍尸迦,諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布** 相者。則爲欲令法界亦有二相。何以故。憍尸 淨戒布施波羅 蜜多與異 如無二無 二分故 亦有二相,何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍 憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與真如無二無 有二相者。則爲欲令其如亦有二相,何以故 施波羅蜜多有二相者。 二相,何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布 甚深般若波羅蜜多與法界無二無二分 諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅 「憍尸迦」諸有欲令甚深般若波羅蜜多 `何以敌。憍尸迦。 則爲欲令法界亦有 如是靜慮精進安忍 則爲欲令真如

令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相

多與離生性無二無二分故。橋尸迦。

諸有欲

何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜

等性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深

靜慮精進安忍淨戒布施沒羅蜜多與平

般若波羅蜜多有二相者。

則爲欲令離生性

界亦有二相。何以故。 戒布施波羅蜜多有二相者。 分故。 迦 則爲欲令虚空界亦有二相。 迦 布施波羅蜜多與實際無二無二分故。 二相。何以故。 施波羅蜜多有二相者。 故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布 迦 者。則爲欲合實際亦有二相。 **戒布施波羅蜜多與法住無二無二分故。** 亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨 **戒布施波羅蜜多有二相者。 則爲欲令法住** 精進安忍淨戒布施波羅蜜多有三相者。則爲與法定無二無三分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮 迦 二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨 憍尸迦。 有二相者。則爲欲令法住亦有二相。何以故。 進安忍淨戒布施波羅蜜多與法定無二無二 欲令法定亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮精 般若波羅蜜多有二相者。 生性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深 者 分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多 有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多 迦 諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。 則爲欲令離生性亦有一 甚深般若波羅蜜多與虛空界無二無二 甚深般若波羅蜜多與實際無二無二分 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與離 憍尸迦, 諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相 甚深般若波羅蜜多與法住無二無 憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒 諸有欲令靜慮精進安忍淨 憍尸迦。 則爲欲令實際亦有 則爲欲令法定亦 二相 何以故。 則爲欲令虛空 何以故。憍尸 何以故。 靜慮精進安 橋戶 憍

橋尸迦。

忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。

則爲欲令

静虚

精進安忍爭戒布施波羅蜜多與不變異性無 不變異性亦有二相。何以故。憍尸迦。

無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波

二無二分故。憍尸迦,諸有欲令静慮精進安

甚深般若波羅蜜多與不變異性無

僑尸迦。

相者。則爲欲令不變異性亦有二相。

。何以故

有二相

波羅蜜多有二相者。

則爲欲令不虛妄性亦

布施波羅蜜 多與不虛妄 性無二無 二分故

何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒

諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二

憍尸迦"

般若波羅蜜多與不虛妄性無二無二分故。 令不虚妄性亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深

諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施

欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。

則爲欲

羅蜜多與法性無二無二分故。憍尸迦。諸有

以

故

憍尸迦。

金多有一

一相者

則爲欲令法性亦有二相 靜慮精進安忍淨戒布施波

何

無二無二分故 慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與不思議界 **令不思議界亦有二相**。 安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。 無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進 故。憍尸迦、甚深般若波羅蜜多與不思議界 二相者。則爲欲令不思議界亦有二相,何以 故 **净戒布施波羅蜜多與虛容界無二** 憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有 何以故。矯尸迦。 則爲欲 無

流布。 菩薩摩訶薩衆 說者敬重法故。 緊捺洛莫呼洛伽人非人等。皆來集會。設無 界無量無數天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶 羅蜜多。若有書寫受持讀誦。廣爲有情宜說 雖不見我。如我在時恭敬供養。咸言此處是 拜合掌而去。我不在時。諸天子等亦來是處 所聽我所說。 我坐在三十三天善法殿@中天帝座上。爲諸 修學。已得當得現得無上正等菩提,世尊。如 訶薩衆。皆依如是甚深般若波羅蜜多。精勤 供養恭敬奪重讃歎。所以者何。一切菩薩摩 多。世間天人阿素洛等。皆應至誠禮拜右繞 爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅 因 主在供養右繞禮拜而去。世尊。如是般若波 天帝釋爲諸天等說法之座。我等皆應如天 天衆寬說正法。時有無量諸天子等。來至我 《禮拜而去。何以故。一切如來應正等覺。皆 如是甚深般若波羅蜜多而得生故。 當知是處恆有此土幷餘十方無邊世 供養恭敬拿重證數。 獨覺聲聞。及諸有情上妙樂 亦於是處供養恭敬拿重證 右繞醴 切

桐

何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與不

羅蜜多有二相者。

則爲欲令平等性亦有二

等性無二無二分故。

憍尸迦。

諸有欲令靜

慮精進安忍 爭戒 布施波羅蜜多 有二相者。

則爲欲令平等性亦有二相。

何以故。

是說。 四無量以無色定亦無相無狀無言無說 若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故醫靜慮 道 無狀無言無說。 狀無言無說,世尊。由此般若波羅蜜多無相 般若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故真 性自性室亦無相無狀無言無說。世尊。由此 共相容一切法容不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外容內外容空空大窓勝義空有爲空無爲空 若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故內空 羅蜜多亦無相無狀無言無說。世尊。由此般 言無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀 者何。世尊。甚深般若波羅蜜多無相無狀無 我若於此甚深般若波羅蜜多。 受持讀誦正 枚 Ħ 性法定法住實際虛空界不思議界亦無相無 如法界法性不虛妄性不變異性平等性難生 無言無說。 憶念時,心契法故都不見有諸怖畏相。所以 此三分中我意寧取如是般著波羅蜜多。世傳。 緣爲所依止爲能引發。世 諸菩薩摩訶薩行。及所證得一切智智、爲因爲 黨修得供養故。世傳。如是般若波羅蜜多與 此般若波羅蜜多無相無狀無言無說 楽諦亦無相無狀無言無說。 設利羅亦由如是甚深般若波羅蜜多功德 書寫如是法深般若波羅蜜多復爲一分。 皆依如是甚深般若波羅蜜多而得起故。 脱八勝處九次第定十遍處亦無相 假使充滿此贍部洲佛設利羅以爲一 是故靜慮精進安忍淨戒布施波 是故苦聖諦集聖諦滅聖諦 尊。由此緣故。我作 世尊。由此般 世會 是 **法無相無狀無言無說**

此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。 **波羅蜜多無相無狀無言無說。 薩行亦無相無狀無言無說** 羅蜜多無和無狀無言無說。 門亦無相無狀無言無說。世尊。 言無說。世尊,由此般若波羅蜜多無相無狀 佛不共法亦無相無狀無言無說。世尊。由此 言無說。 根五力七等覺支八聖道支亦無相無狀無言 若波羅蜜多有相有狀有言有說。 無言無說。是故一切陀羅尼門一切三摩地 是故一切智道相智一切相智亦無相無狀無 忘失法恒住捨性亦無相無狀無言無說。 般若波羅蜜多無相無狀無言無說。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 波羅蜜多無相無狀無言無說。 神通亦無相無狀無言無說。世尊,由此般若 波羅蜜多無相無狀無言無說。 **股門亦無相無狀無言無說** 無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無 無狀無言無說。是故是念住四正斷四神足五 狀無言無說。 一切法亦無相無狀無言無說。 奪。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。 正等菩提亦無相無狀無言無說 是故空解脫門無相解脫門無願解 世 奪 由此 般若波羅 世尊。由此般若 世尊,由此般若 是放菩薩摩訶 世尊。若此般 是故佛十力 是故諸佛無 由此般若波 是故五眼六 非無相無 世律。 是故無 蜜多無相 是故 世 由

世尊及諸菩薩摩訶薩衆。 聞及獨覺地。必趣無上正等菩提。常見諸佛 地獄傍生鬼界邊鄙達絮蔑戾車中。 重讃歎。是善男子善女人等。決定不復墮於 衆妙珍奇伎樂燈明。 種上妙花鬘黛散等香。 情宜說流布,或復書寫。衆實嚴飾。 善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至心 明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎 等香。衣服瓔珞寶鬜幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈 **伎樂燈明。而爲供養** 實施散等香。 恒聞正法。不離善友。嚴淨佛上成熟有情。從 聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟 間天人阿素洛等。 等菩提。 無說。世尊。是故般若波羅蜜多應受一切 **知一切法無相無狀無言無說**, 非有相有狀有言有說。 佛國趣一佛國。 爲諸有情說 衣服瓔珞寶幢幡蓋。 供養恭敬食重潜数諸佛 以無量種上妙華蠶惫散 盡諸所有供養恭敬食 **衣服瓔珞寶幢幡蓋** 一切法無相無狀無言 是故 能以無量上妙蓮 如 證得無上 來應正等 杂妙珍奇 世尊。 。以無量 不順聲

爲一分。 蜜多。 世尊假使充滿於此三千大千世界佛設利 佛設利羅。皆從般若波羅蜜多而出生故。又 以爲一分。 敬尊重讃歎。由此因緣:諸善男子善女人等 勢力所黨修故 三千界佛設利羅。 養恭敬尊重證歎佛設利羅。 何以故。一切如來應正等覺及三千界 此二分中我意寧取如是般若波羅 書寫如是甚深般者波羅蜜多復 得諸天人阿素洛等供養恭 皆由般若波羅蜜多功 決定不復噎

爲諸有情說一切法無相無狀無言無說

世

由

此般若波羅蜜多無相無狀無言無說

狀無言無說者。

不應如來應正等覺知一切

證得無上正等菩提。

等覺皆依般若波羅蜜多而出生故

此二功德平等無異。何以故。彼諸如來應正

盡諸所有供養恭敬尊重讚馱

花蠶塗散等香,衣服瓔珞實幢幡蓋。 衆妙珍女人等,書寫般若波羅蜜多。亦以無量上妙

如殑伽沙一切如來應正等覺。

有善男子善

明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎。十方世界等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。 衆妙珍奇伎樂燈養男子養女人等。 以無量種上妙花蠶塗散

| 大般若波羅蜜多經卷第一百二十七

世傳

多與諸如來應正等覺。

平等無二無二分故

二功德平等無異,何以故。如是般若波羅蜜多,此應正等覺。若見所寫甚深般若波羅蜜多,此

乘三乘法而趣涅槃

世尊。

若見如來

生天人受諸快樂。富貴自在隨

心

世尊。由此緣故我作是說。假使充滿於此三 爲諸天人阿素洛等。供養恭敬拿重讃數,世 羅亦復如是。由此般若波羅蜜多所薫修故。 離佈長。世倉。 怖畏債主即便奉事親近於王依王勢力。 故。爲諸世人。供養恭敬奪重讚歎。佛設利 女人等。遠雕一切衰惱怖畏。世傳。如負債人。 盡諸所有供養恭敬奪重讃歎。是善男子善 香。衣服瓔珞實幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。 書寫。衆實嚴飾。以無量種上妙華鷺塗散等 勸修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。或復 於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精 中。常具諸根聰明端正,不墮聲聞及獨覺地 當來世不隨地獄傍生鬼界邊鄙達絮蔑戾車 何以故,是善男子善女人等。決定當住菩薩 廣爲有情宜說流布。是善男子善女人等。於 多。至心聽聞受持讀誦。精勸修學如理思惟 世 摩訶薩不退地故。世尊。若養男子善女人等。 大手世界佛設利羅以爲一分。 一尊。芳善男子善女人等。於此般若波羅蜜 一切智智亦依般若波羅蜜多而得成就, 分校量功德品第三十之二十六 *三藏法師玄奘案 譬如有人依附王故、 書寫如是 王攝受 部譯 得

來應正等覺。

若三 *示導。若所宜說十二分

教。皆依般若波羅蜜多而出生故。世傳。若

等無異。何以故。若十方界如殑伽沙一切如

波羅蜜多。受持讀誦廣爲他說。此二功德平法譬喻論義。 若善男子善女人等,於此般若

等覺住三*示導。爲諸有情宜說正法。所謂契

故。世母。若十方界如殑伽沙一切如來應正

宜說十二分教。

皆依般若波羅蜜多而出生

以故。若彼如來應正等覺。 若三*示導。若所受持讀誦廣爲他說,此二功德平等無異。何

義。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。自說。因緣。本事。本生。方廣。希法。譬喻。論

有情宜說正法。所謂契經。應頌。即別。諷頌

若有如來應正等覺住三º示導。

經應頌記別諷頌自說因緣本事本生方廣希

尼門 淨故。世傳。由此般若波羅蜜多。一切陀羅 若波羅蜜多。 無忘失法恒住拾性得圓淨故。世傳。由此般 不共法得國淨故。世尊,由此般 若波羅蜜多 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。佛十力 故。世尊。由此般若波羅蜜多。五眼六神通得 **空解脫門 無相解脫門 無 顧解脫門 得圓淨** 道支得圓淨故。 般若波羅蜜多。八解脫八勝處九次第定十 靜慮四無量四無色定得圓淨故。世尊。由此 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 遍處得圓淨故。 **粵諦得圓淨故,世傳。由此般若波羅蜜多。四** 此般若波羅蜜多。苦聖諦集學諦滅學諦道 住實際虛字界不思議界得圓淨故。世尊。由 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 故。世傳。由此般若波羅蜜多。真如法界法 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空** 由此般若波羅蜜多。內空外空內外空空空 不可得空無性空自性空無性自性空得風淨 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 忍精進靜慮般若波羅蜜多得圓淨故。 世尊 二種大丈夫相,八十隨好所莊嚴身而得生 此般若波羅蜜多。佛設利羅。及佛所得三十 意寧収如是般若波羅蜜多。何以故。世尊。由 甚深般若波羅蜜多復爲一分. 一切三摩地門得圓淨故。世傳。 由此般若波羅蜜多。布施淨戒安 一切智道相智一切相智得圓 世尊。由此般若波羅蜜多。四 世尊。 由此般若波羅蜜多 此二分中我 由 此般

多。施等不能到彼岸故。 若無般若波羅蜜多。施等不能到彼岸故。 苦無般若波羅蜜多。 有以故。 若無般若波羅蜜多。 諸是得圓淨故。 世尊。 由此般若波羅蜜多威神力故。 布施等五亦佛身心俱不可壞。 澈於金剛無數倍故。 世尊。 諸是得圓淨故。 世尊。 由此般若波羅蜜多。 常佛無上正等菩提得圓淨故。 世尊。 由此般若波羅蜜多。 清縣

有男子或復女人。爲毒所中楚痛難忍。若有 者地方處有此神珠。蛇蝎等毒無敢停止。設 除愈。此珠在暗能作照明。熱時能涼。寒時能 集爲病。若有緊此神珠著身。如是諸病無不 鬼便捨去。 執身心苦惱。 非人終無惱害。設有男子或復女人。爲鬼所 持此神珠令見。珠威勢故毒即消滅。 暖。隨地方所有此神珠。時節調和不寒不熱。 無量種勝妙威德。隨所住處有此神珠。人及 世間利樂一切。世尊。譬如無價大資神珠。具 是般若波羅蜜多有大神用。 供養恭敬尊重讃歎如是般若波羅蜜多。 國土作大佛事。世尊。若世界中流行如是甚 得三乘涅槃、世尊。如是般若波羅蜜多具大 決定惡業應受。漸次修學隨其所願。乃至證 處有情不爲一切人非人等之所惱害。 都城邑來落。共中岩有受持讀誦書寫解說 世尊。若此三千大千世界。或餘世界所有王 深般若波羅蜜多。當知是處則爲有佛出現 威力。隨所在處與諸有情作大饒益。世傳,如 諸有熱病或風或痰或熱風痰合 若有持此神珠示之。由珠威力 於此三千大千 者諸有

無邊故。 世尊。 生故。 德 如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多功德 布施波羅蜜多功德分限難可稱讃 讃。何以故。如是般若波羅蜜多马德深廣量 世尊。如是般若波羅蜜多。具足無量殊勝功 深廣量無邊故。 敬尊重讃歎。世尊。甚深靜慮精進安忍淨戒 於甚深般若波羅蜜多。亦喻如來一切智智。 能爲害。世尊。所說無價大寶神珠。非但喻 **令諸有情身心苦惱悉皆銷滅。**人非人等不 是。爲衆德本能滅無量惡不善法。隨所在處 復白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多亦復如 者威德殊勝。比人中。珠過無量倍。時天帝釋 中者相不具足。若在天上其相周圓。天上有 耶。天帝釋言。大德。人中天上俱有此珠。若 鼻病舌病 在入中形小而重。若在天上形大而輕。又人 釋言。憍尸迦。如是神珠。爲天獨有。人亦有 珠。其器仍爲衆人愛重。時具壽慶喜問天帝 其器具足成就無邊威德。 資神珠威德無邊說不可盡。 投之於水。水隨衣綵作種種色。如是無價大 **黄赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣。** 投之水便盈滿。香潔澄淨其八功德。若以靑 諸池沼泉井等中。其水濁穢或將枯涸。以珠 亦能引發世出世間無量清淨殊勝功德 堪受一切世間天人阿素洛等供養恭 甚深般若波羅蜜多功德分限難可稱 佛設利羅由此般若波羅蜜多而得 喉病身病。 佛設利羅由此靜慮精進安 帶此神珠衆病皆愈 設空箱篋由骨置 若置箱篋亦令 襄此神珠 何以故。 若

得生故。 徳深廣量無邊故。 界法性不虚妄性不變異性平等性離生性 以故。如是真如功德深廣量無邊故。佛設 德深廣量無邊故。 分限難可稱讃。 功德分限難可稱讃。 洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。甚深苦聖諦 思議界而得生故。 深廣量無邊故。 稱讚。何以故。如是法界乃至不思議界功德 定法住實際虛坐界不思議界功德分限難可 阿索洛等供養恭敬尊重讚歎,世尊,甚深法 羅由此真如而得生故。 數。世尊。甚深真如功德分限難可稱讃。 由此外经乃至無性自性空而得生故。 無性自性空功德深廣量無邊故。 恭敬尊重讃歎。世尊。甚深集滅道聖諦 一切世間天人阿素洛等供養恭 敬 尊 重 讃 功德分限難可稱澂。何以故。如是外空乃至 切法经不可得经無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 等供養恭敬尊重讃歎。 內空而得生故 是內容功德深廣量無邊故。 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 1 世間天人阿索洛等供養恭敬尊重讃歎 **| 甚深內空功德分限難可稱讃**| 堪受一切世間天人阿素洛等供養 何以故。如是集滅道事 佛設利羅由此法界乃至不 堪受一切世間天人阿素洛 佛設利羅由此集滅道 佛設利羅由此苦樂諦而 堪受一切世間天人阿素 何以故。如是苦聚諦劲 堪受一切世間天人 世尊。甚深外空內外 佛設利羅由此 。何以故。 佛設利羅 功德 瀦 如

情身嬰癩疾惡瘡腫疱目●睞醫等。

眼病耳病

忍淨戒布施波羅蜜多而得生故。

堪受一

切

諦而得生故。

堪受一

切世間天人阿素洛等

德分限難可

稱讃。

何以

故

如是空解脱門功

養恭敬尊重讃歎。世尊。甚深空解脫門功

支而得生故

堪受一切世間天人阿素洛等

此四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

八聖道支功德深廣量無邊故、

佛設利羅由

故

如是四正斷四神足五根五力七等覺支

等覺支八聖道支功德分限難可稱讃

何以

堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬奪重

佛設利羅由此四念住而得生故

何以故。如是四念住功德深廣

世尊。甚深四正斷四神足五根五力七

限難可稱讃。 量無邊故

養恭敬尊重讃歎。世尊。甚深四念住功德分

故

而得生故。

是八勝處九次第定十遍處功德深廣量無邊 第定十遍處功德分限難可稱讃。何以故。如

佛設利羅由此八勝處九次第定十遍處

堪受一切世間天人阿素洛等供

供養恭敬尊重讃歎、世尊。甚深八勝處九次

脱而得生故。

堪受一切世間天人阿素洛等

佛設利羅由此八解

何以故。如是八解

脱功德深廣量無邊故。 解脫功德分限難可稱讃。 阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊、甚深八

量四無色定而得生故。

堪受一切世間天人 佛設利羅由此四無 如是四無量四無色

定功德深廣量無邊故。 分限難可稱讃。何以故。 故

廣量無邊故。 分限難可稱證

養恭敬尊重

讃歎 何以故。

世

奪

盐深四静慮功德

尊重讃歎。世尊。甚深四無量四無色定功德

堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬

佛設利羅由此四靜盧而

将生

如是四静慮功德深

何以故。 世年 量無邊故。 稱讃。何以故。如是一切陀羅尼門功德深廣 受一切世間天人阿素洛等供養恭敬拿重讃 大悲大喜大拾十八佛不共法而得生故。 故 大喜大焓十八佛不共法功德深 廣 量 無 喜大捨十八佛 不共法功德分限 難可 稱讃。 切世間天人 阿案洛等供養 恭敬 貧重讃歎。 故 稱讚。何以故。 **敷。世傳。** 尊重讚歎。世尊。甚深佛十力功德分限難可 廣量無邊故。 分限難可稱讃。何以故。如是六神通功德深 供養恭敬母重讃歎。世尊。甚深六神通功德 **港深五眼功德分限難可稱讃。何以故。**如是 **眼而得生故。** 間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。 願解脫門功德深廣量無邊故。 門功德分限難可稱讚 養恭敬尊重讚歎。世尊。 五眼功德深廣量無邊故。佛設利羅由此五 此無相無顧解脫門而得生故。 而得生故。 德深廣量無 生 佛設利羅由此佛十力而得生故。堪受一 佛設利羅山此四無所長四無礙解大慈 故 堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬 甚深四無所畏四無礙解大慈大悲大 甚深一切陀羅尼門功德分限難可 如是四無所畏四無礙解大慈大悲 受 佛設利羅由此一切陀羅尼門而 堪受一 遗 如是佛十力功德深廣量無邊 佛設利羅由此六神通而得生 堪受一切世間天人阿素洛等 莜 切 世間天人阿素洛等供養 切世間天人阿素洛等供 佛設利羅由此空解脫 何以故 甚深無相無願解脫 堪受一切世 佛設利羅由 如是無相無 堪 邊 門

讃 是恒住捨性功德深廣量無邊故。 復次世章 相續煩惱習氣而得生故。 德深廣量無邊故。 永斷一切相續煩惱習氣功德分 限 由此恒住捨性而得生故。 深恒住捨性功德分限難可稱讚。 人阿索洛等供養恭敬尊重 人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。甚深 天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。 羅由此無忘失法而得生故。 如是無忘失法功德深廣量無邊故。 甚深無忘失法功德分限難可稱讃。 問天人阿索洛等供養恭敬拿重讃歎。 此道相智一切相智而得生故。 養恭敬尊重讃歎,世尊。甚深道相智一切 門功德深廣量無邊故 **智功德分限難可稱讃。** 而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供 功德深廣量無邊故。 智功徳分限難可稱讃。 素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。甚深一 **德分限難可稱讚** 杕 三摩地門而得生故 切相智功德深廣量無邊故。 何以故。如是永断一切相續煩惱習氣 敬 奪. 重讃歎。 佛設利羅是極圓滿甚深般若波 世 何以故。 佛設利羅由此永斷 賃 佛設利羅由此 堪受一切世間天人阿 甚深 何以故。如是道相智 何以故。如是 佛設利羅由此 堪受 堪受一切世間 潜数 如是一切三摩地 堪受一切世間 切 堪受一切世 佛設利羅由 "何以故" 切世間 佛設利羅 摩 世尊。 何以故。 佛設 山切 一切智 地 世奪。 可 門 切 天 如 甚 利 相 切 智 切 功

蜜多所依器故

堪受一

切

世間天人阿素洛

蜜多所黨修故。

是極清淨甚深般若波羅

內空所依器故。 修故。 世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。 是極清淨安住苦聖諦所依器故。 佛設利羅是極圓 間天人阿素洛等供養恭敬奪重讃數。 法界乃至不思議界所依器故。 **趙** 空界不思議界所**薫修**故。是極清淨安住 奪 世間天人阿索洛等供養恭敬尊重讃歎。 故。 切世間天人阿素洛等 供養 恭敬奪重 讃數 住外空乃至無性自性空所依器故。堪受一 自性空無性自性空所薫修故。 是極清淨安 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 圓滿安住外空內外空空空大空勝義空有為 等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是極 極圓滿安住內空所薫修故。 洛等供養恭敬尊重讃威。世尊。佛設利羅是 羅蜜多所依器故。 圓滿靜慮精進安忍淨戒布施波羅 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 供養恭敬尊重讃歎。 重鐵製 是極清淨安住真如所依器故。堪受一切 佛設利羅是極圓滿安住集滅道聖諦所 佛設利羅是極固滿安住法界法性不虛 堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬 是極清淨靜慮精進安忍淨戒布施波 佛設利羅是極圓滿安住真如所薫修 是極清淨安住集滅道聖諦所依器 世年 堪受一切世間天人阿素洛 佛設利羅是極圓滿四靜慮 滿安住苦墾 諦所 薫修故。 堪受一切世間天人阿素 世章 是極淸淨安住 佛設利羅是極 堪受一切世 堪受一切 世尊。 世

器故。 受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃五根五力七等覺支八樂道支所依器故。堪 世拿。 堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重 数 世傳。 數 聖道支所薫修故。 是極清淨四正斷四神足 四念住所依器故。堪受一切世間天人阿素 第定十遍處所薫修故。 是極清淨八勝處九 所黨修故。是極淸淨四 切世間 天人阿素洛等 供養恭敬尊重 讃歎。 所薫修故。是極清淨五眼所依器故,堪受一 敬尊重讃歎。世尊。佛設利耀是極圓滿五眼 所薫修故。是極清淨無相無願解脫門所依 切世間 天人阿素洛等供養 恭敬尊重 讃歎 修故。是極清淨空解脫門所依器故。 堪受一 極圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八 洛等供養恭敬尊重讃歎。世傳。佛設利羅是 利羅是極圓滿四念住所薫修故。 是極清淨 人阿案洛等供養恭敬奪重讃歎。 次第定十遍處所依器故。 堪受一切世間天 讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿八勝處九次 解脫所黨修故。 恭敬尊重讃歎 依器故。堪受一切世間天人阿素洛等供養 定所薫修故。 切世間天人阿素洛等供養恭 。世尊。佛設利羅是極圓 "世傳"佛設利羅是極圓滿空解脫門所黨 佛設利羅是極圓滿六神通所薫修故。 堪受一切世間天人阿素洛等供養恭 佛設利羅是極圓滿無相無願解脫門 是極清淨四無量四無色定所 是極清淨八解脫所依器故。 世尊。佛設利羅是極圓滿八 靜 慮所 滿四無量四無色 依器 敬 世尊。佛設 4 故 重 堪受 讃

世尊。 是極清淨道相智一切相智所依器故。 極清淨一切三摩地門所依器故。 洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。佛設利羅是 **净佛十力所依器故**。 設利羅是極圍滿佛十力所薫修故。 修故。是極清淨無忘失法所依器故。 拿 世間天人阿素洛等供養恭敬奪重讃歎。 利羅是極圓滿一切三摩地門所薫修故。 極圓滿一切陀羅尼門所薫修故。 是極圓滿四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎 是極精淨六神通所依器故。 世間天人阿索洛等供養恭敬尊重讃歎 故。是極清淨恒住捨性所依器故。 切世間 天人阿素洛等 供養恭敬尊重 **歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無忘失法所蕭** 利羅是極圓滿 道相智 一切相智 所薫修故 人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設 極清淨一切智所依器故。 人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。 不共法所依器故。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 大捨十八佛不共法所薫修故。 素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅 奪 一切世間天人阿素洛等供養恭 敬 尊 一切陀羅尼門所依器故。 佛設利羅是極圓滿一切智所黨修故。 佛設利羅是極圓滿永斷 佛設利羅是極圓滿恒住捨性所黨修 堪受一切世間天人阿素 堪受一切世間天人阿 堪受一切世間天 堪受一切世間天 堪受 是極清淨四 切相癫煩惱 世尊。佛設 堪受一 堪受一 是極清淨 世 城受 刼 奪 重 世 纫 佛 世 是

彼波羅蜜多所

依器故。

堪 受

圓滿。

如是精進波羅蜜多得圓滿故。復令安

얼

?無彼波羅蜜多所蒙修故。

是極清淨無此 切世間天

豵

蜜多得圓滿故。

復令精進波羅蜜多而得

依器故。

堪受一切世間天人阿素洛等供養 是極清淨無動無止波羅蜜多所

讀誦。

女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持 善根至最後身得盡苦際。世尊。若善男子善

書寫解說如理思惟。由此般若波羅窜

多便得圓滿。

如是般若波羅蜜多得圓滿故。

恭敬尊重讃歎。

世奪。

佛設利羅是極圓滿無

復令靜慮波羅蜜多而得圓

濔

如是靜慮波

世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。

佛設利羅是極圓滿無動無止波羅蜜多

淨無來無去波羅蜜多所依器故。

堪受一切

世

圓滿無來無去波羅蜜多所薫修故。是極清 等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極 **蜜**多所依器故。

堪受一切世間天人阿素洛

羅蜜多所囊修故。是極清淨無增無減波羅 讃歎。世尊。佛設利羅是極川滿無增無減波 堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重 故。是極清淨無入無出波羅蜜多所依器故、 設利羅是極圓滿無入無出波羅蜜多所黨修

讚薂 堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬奪重 故。 設利羅是極圓滿諸法實性波羅蜜多所薫修 阿 是極清淨諸法實性波羅蜜多所依器故。 素洛等供養恭敬尊重讃數。 世 奪 佛

世尊。佛設利羅是極圓滿無染無淨波羅蜜切世間天人阿素 洛等供養 恭敬尊重 讃歎 天人阿素洛等供養恭敬尊重證數。世尊。佛 生無滅波羅蜜多所依器故。 堪受一切世間 無生無滅波羅蜜多所薰修故。是極清淨無 養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿 佛設利羅是極圓滿無染無淨波羅蜜 堪受一切世間天人阿素洛等供 是極清淨無染無淨波羅蜜多 羅 復爲一分。 使充满十方各如殑伽沙等諸佛世界佛設利 復次世尊。置滿三千大千世界佛 深般若波羅蜜多所薫修故。 切如來應正等覺諸設利羅。 設利羅。

所依器故。 多所黨修故。 清淨功德珍寶波羅蜜多所依器故。

堪受一

假

極

|圓滿功德珍寶波羅蜜多所薫修故。

洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛

設利羅是

是極

習氣所

薫修

故

極

清淨永斷

切

相續

煩

習氣所依器故。

堪受一切世間天人阿案

大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化 帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族四 多所依器故。 等覺諸設利羅 羅蜜多,何以故。一切如來應正等覺諸設利 羅。以爲一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多 天他化自在天中受富貴樂。 人等。由此善根於人天中受富貴樂。所謂刹 養恭敬尊重讃歎佛設利羅。是善男子善女 恭敬貸重讃歎,世傳。若善男子善女人等。供 素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等供養 皆囚如是甚深般若波羅蜜多而得生故。 此二分中我意寧取如是般若波 堪受一切天龍藥叉健達縛阿 皆爲如是甚深般若波羅蜜 即由如是殊勝 一切如來應正 皆由如是甚

> 復令淨戒波羅蜜多而得圓滿。如 丽 得圓 满 如是安忍波羅 復命布施波羅

拾十八佛不共法而得圓滿。世尊。由此復令 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 世拿 世尊。 自性空而得圓滿。世拿。由此復令安住真如 得圆满故。 由此 復令修習 無忘失法恒住拾 修習一切智道相智一切相智而得圆滿。世 滿。世拿。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處而得圓 道聖諦而得圓滿。世尊。由此復令修習器靜慮 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 竟容無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 蜜多而得圓滿。世尊。由此復令安住內空外 是淨戒波羅蜜多得圓滿故。 忍 滿。世尊。由此復令修習一切陀羅尼門1切三 五眼六神通而得圓滿。世尊。由此復令修習 無願解脫門而得圓滿。世尊。由此復令修習 足五根五力七等覺支八 聖道支 而得 圓滿。 四無量四無色定而得圓滿。世尊。由此復令 法定法住實際虛空界不思議 界 而 得国滿 法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性 波羅蜜多 由此復令修習空解脫門無相解脫門 由此復令安住苦樂諦集樂諦滅樂諦 由此復令修習四念住四正斷四神 性而 得圆 拿

薩正性離生位已。復得菩薩勝妙神通。 及獨覺地證入菩薩正。性離生。旣得證入菩 摩地門而得圓滿。 敬尊重讃歎諸佛世尊。 神通遊諸佛士。從 世食。 一佛國至一佛國。 聽聞正法嚴淨佛土。 由此復令超聲聞 。供養恭 乘 此 地

欲成熟踏有情故。起勝思顯受種種身。 或

等 作大轉輪王。或作小轉輪王。或作大國王。或 帝 族 作小國王。或生刹帝利大族。或生婆羅門大 。或生長者大族。 釋。或爲大梵王。 隨所應現而作饒益。漸次乃至證得無上 或爲毘沙門。或爲持國 或生居士大族。或爲天

薂所獲功德甚多於彼。 由是因緣我意寧取 如是甚深般若波羅蜜多。 不信受非不欣樂。供養恭敬尊重讃歎。然於 供養恭敬拿重讃

正等菩提。是故世尊。我於諸佛設利羅所,非

如是般若波羅蜜多。世當。若善男子善女人 切富貴安樂自在。 爲增長一切佛法。 供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多 如是已爲供養恭敬尊重 亦爲攝受世出世間一

大般若波羅蜜多經卷第一百二十八

讃歎佛設利羅

大般若波羅蜜多經卷第一百二

流布、世尊。 持讀誦。精勤修學如理思惟、廣爲有情宜說 **波羅蜜多供養恭敬尊重讃歎。至心聽聞受** 覺法身色身智慧身等。當於如是甚深般若 方無數無邊世界現說妙法一切如來應正等 復次世尊。若善男子善女人等。欲得常見十 分校量功德品第三十之二十七 *三歲法師玄奘奏 **者善男子善女人等。欲得常見**

> 識界智若無明智行智識智名色智六處智觸 **智受智愛智取智有智生智老死愁歎苦憂惱**

若布施波羅蜜多智淨戒波羅蜜多智安

智身觸智身觸爲緣所生諸受智。 受智。若舌界智味界智舌識界智舌觸智舌觸 法界智意識界智意觸智意觸爲緣所生諸受 爲緣所生諸受智。若身界智觸界智身識界 智香界智鼻識界智鼻觸智鼻觸為緣所生諸 識界智耳觸智耳觸爲緣所生諸受智。岩鼻界 眼觸爲緣所生諸受智。 情智。命者智。生者智。養者智。士夫智。補特 法處智。 眼處智耳處智鼻處智否處智身 處智 意 處者智,見者智。若色智受智想智行智識智,若 伽羅智。意生智。儒童智、作者智,受者智。知 無爲,云何名爲有爲法性。謂如實知我智。有 修隨佛念。世尊。法性有二。一者有爲。二者 若波羅蜜多。 說流布。世尊。若善男子善女人等。修行般 受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宣 若波羅蜜多供養恭敬尊重讃歎。 等覺法身色身智慧身等。當於如是甚深般 善女人等。欲得常見十方三世一切如來應正 尊重讃歎。 至心聽聞受持讀誦。 精動修學如 身等當於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬 此佛土中現在如來應正等覺法身色身智慧 理思惟。廣爲有情宣說流布,世餘。若善男子 若地界智水界智火界智風界智空界智 若色處智聲處智香處智味處智觸處智 **若眼界智色界智眼誠界智眼觸智** 應以法性於諸如來應正等覺 若耳界智聲界智耳 若意界智 至心聽聞

法智 非 善法智 不善法智 無記 法智、若過 去法智 緊法智 無色界 緊法智。 未來法智 現在 法智。 藐三佛陀 智阿 耨多羅 三藐三菩提 智。 智。若菩薩摩訶薩智菩薩摩訶薩行智。若三 阿羅漢向阿羅漢果智。若獨覺智獨覺菩提 若預流智一來智不還智阿羅漢智。 若預流向 智智' 若一切陀羅尼門智一切三摩地門 智恒住捨性智。若一切智智道相智智一切相 喜智大耠智十八佛不共法智。 若無忘失法 智非學非無學法智。 預流果智一來向一來果智不還向不還果智 智四無所畏智四無礙解智大慈智大悲智大 **聖道支**智。 四無量智四無色定智。 集聖諦智減聖諦智道聖諦智。 頗解脫門智。 若五眼智六神通智。若佛十力 斷智四神足智五根智五力智七等覺支智八 智九次第定智十遍藏智。 實際智虛空界智不思議界智。 變異性智平等性智雕生性智法定智法住智 多智般若波羅蜜多智。 忍波羅蜜多智精進波羅蜜多智靜慮波羅 不可得空智無性空智自性空智無性自性空 智本性空智自相空智共相空智一切法空智 為空智畢竟空智無際空智散空智無變異空 外空智空空智大空智勝義空智有爲空智無 若真如智法界智法性智不虚妄性智不 所 斷 法智 若有 色法智 無色法智 若空解脫門智無相解脫門智無 若見所斷法智修所斷 若欲界 紫法智 色界 若八解脫智八勝處 若內空智外空智內 若學法智 無 學法 岩四念住智四正 若四靜處智 若苦寒滿智

空一切法空不可得空無性空自性空無性自 **空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟

若無真如性無法界法性不虛妄性

靜慮般若波羅蜜多性。

若無內空性無外空

名色六處觸受愛取有生老死愁 馱

苦憂

撘

岩無布施波羅蜜多性無淨戒安忍精進

性無水火風空識界性。若無無明性無行識

界及意觸意觸爲緣所生諸受性。

岩無地界

爲緣所生諸受性。若無意界性無法界意識

若無身界性無觸界身識界及身觸身觸

性無味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受

界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性。

若無舌界

爲緣所生諸受性。若無鼻界性無香界鼻識

若無耳界性無聲界耳識界及耳觸耳觸

無色界眼識界 及眼觸 眼觸為 緣所 生諸受 無色處性無聲香味觸法處性。若無眼界性 **職性。若無眼處性。 無耳鼻舌身意處性。** 性。無知者性。無見者性。若無色性,無受想行 羅性。無意生性。無儒童性:無作者性。無受者 無生者性。無養育者性。無士夫性。無補特伽 爲無性自性。謂無我性。無有情性。無命者性。

若

淨法性。無如是等無量門性。空無所有無相 間法性無出世間法性。 爲法性。若無有罪法性無無罪法性。若無世 在法性。若無欲界繫法性無色界。緊無色界 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法性。 等覺支八聖道支性。 界不思議界性。 有漏法性無無漏法性。 若無有爲法性無無 無見法性。若無有對法性無無對法性若無 若無有色法性無無色法性。若無有見法性無 性 緊法性。 若無學法性無無學非學非無學法 無不善無配法性。若無過去法性無未來現 性無阿耨多羅三藐三菩提性。 若無善法性 薩性無菩薩摩訶薩行性。 若無三藐三佛陀 **若無獨覺性無獨覺菩提性。 若無菩薩摩訶** 還阿羅漢性。 若無預流向預流果性無一來向 性無1切三摩地門性。岩無預流性無一來不 神通性。 相解脫門無願解脫門性。若無五眼性無六 者無四念住性無四正斷四神足五根五力七 無狀無言無說無覺無知。 無道相智一切相智性。 無忘失法性無恒住捨性性。若無一切智性 無八解脫性無八 勝處九次 第定 十遍處性。 諦性。 若無B静慮性無四無量e無色定性。 若 不變異性平等性雕生性法定法住實際虛 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果性。 如是諸法無性自性。皆悉名爲無爲法性 若無見所斷法性無修所斷非所斷法性。 若無佛十力性無四無所畏四無礙 岩無苦聖諦性無集滅道 **岩無空解脫門性無無** 若無雜染法性無清 若無一切陀羅尼門 如是名為無性自 若 空

岩有晁法智無見

法智。

若有對法智無對法

無淨無增無減無相無為無性自性。

云何名

爲法性。

謂一切法無生無滅無住無異無染

無量門智、皆悉名爲有爲法性。云何名爲無 世間法智,若雜染法智清淨法智。諸如是等 法智。若有罪法智無罪法智。若世間法智出 智。若有漏法智無漏法智。若有爲法智無爲

漩 以者何。 方便故。如是所說由世俗故、非勝義故。 邊世界。一切如來應正等覺聲聞弟子。亦因 羅漢果。未來如來應正等覺聲聞弟子。亦因 波羅蜜多。現證無上正等菩提。憍尸迦。過去 世界一切如來應正等覺。皆因如是甚深般若 多。非非般若波羅蜜多。非此岸非彼岸非中 爲方便故。無增無滅爲方便故。無取無拾爲 净爲方便故。無造無作爲方便故。無入無出 無相爲方便故。無生無滅爲方便故。無染無 應法故。然此所說以無所得爲方便故。無性 如是般若波羅蜜多秘密藏中。 波羅蜜多。現證獨覺菩提。何以故, 證獨覺菩提。現在獨覺,亦因如是甚深般若 未來獨覺。亦因如是甚深般若波羅蜜多。 因如是甚深般若波羅蜜多。已證獨學菩提 一來不還阿羅漢果。憍尸迦。過去獨覺。 如是甚深般若波羅蜜多。現得預流果。現得 如是甚深般若波羅蜜多。當得預流果。當得 若波羅蜜多。已得預流果。已得一來不還阿 如來應正等覺聲聞弟子。 證無上正等菩提。 應正等覺。皆因如是甚深般若波羅蜜多。當 **考波羅蜜多。已證無上正等菩提未來如來** 爾 有 來不還阿羅漢果。 迦 時佛告天帝釋言。 相非無相 非陸非水非高非下。非平等非不平等。非 過去如來應正等覺皆因如是甚深般 如是般若波羅蜜多非般若波羅蜜 非世間非出世間。 現在十方無量無數無邊 如 現在十方無量無數無 如是如是。汝所說。僑 亦因如是甚深般 废說三乘相 非有漏非無 橋尸迦。

不還法。不與阿羅漢法。不捨異生法 是般若波羅蜜多。不與諸佛法。不與菩薩法。 非無學非非學非無學。 非無色。非有見非無見。 漏 不與獨覺法。不與預流法不與一來法。不與 非非所斷。非有非空。非境非智。憍尸迦。如 現在,非欲界緊非色界緊非無色界緊,非學 善非不善。非有記非無記。非過去非未來非 非有爲非無爲、非有罪非無罪、 非見所斷非修所斷 非有對非無對 非有色 非

觸意觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩亦不得 爲緣所生諸受。 摩訶薩亦不得意界。 身職界及身觸身觸為緣所生諸受 及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 不得味界否識 界及 舌觸舌觸 為緣所 生諸 亦不得鼻界。 菩薩摩訶薩亦不得耳界。 味觸法處。是菩薩摩訶薩亦不得眼界。不得 處。是菩薩摩訶薩亦不得色處。 是菩薩摩訶薩亦不得眼處不得耳鼻舌身意 甚深般岩波羅蜜多。 等等波羅蜜多。世傳。菩薩摩訶薩修行如是 者。是菩薩廉訶薩亦不得色。不得受想行誠 士夫數取趣者意生儒童作者受 者 知 者 見 界差別。而不得我。不得有情命者生者養者 多。是大波羅蜜多,是無上波羅蜜多。是無 時天帝釋復白佛言。世會。如是般若波羅蜜 是菩薩摩訶薩亦不得身界。 不得香界鼻識界及鼻觸鼻觸 是菩薩摩訶薩亦不得舌界 不得法界意識界及意 雖知一切有情心行境 不得聲界耳識界 是菩薩摩訶薩 不得聲香 不得觸界 是菩薩 是 亦不得預流向預流果。 預流。不得一來不還阿羅漢。是菩薩摩訶薩 摩訶薩亦不得獨覺。不得獨覺菩提、是菩薩 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。

相智。是菩薩摩訶薩亦不得一切陀羅尼門。 慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 是菩薩摩 解脫門。不得無相無顯解脫門。是菩薩摩訶 等覺支八聖道支。 是菩薩摩訶薩亦不得空 得外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 若波羅蜜多是菩薩摩訶薩亦不得內空。 地界。 薩摩訶薩亦不得一切智。 不得道相智一切 訶薩亦不得無忘失法。不得恒住捨性。是菩 亦不得佛十力。不得四無所畏四無礙解大 薩亦不得五眼。不得六神通。是菩薩摩訶薩 得四念住。不得四正斷四神足五根五力七 勝處九次第定十遍處。是菩薩摩訶薩亦不 色定。是菩薩摩訶薩亦不得八解脫。不得八 薩摩訶薩亦不得四靜扈。 訶薩亦不得苦聖諦。不得集滅道聖諦。是菩 性法定法住實際虛空界不思議界是菩薩摩 得法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生 **空共相空一切法空不可得空無性空自性空 布施波羅蜜多。不得淨戒安忍精進靜慮般** 不得一切三摩地門。 是菩薩摩訶薩亦不得 無性自性空。是菩薩摩訶薩亦不得真如。不 生老死愁敷苦憂惱。是菩薩摩訶薩亦不得 不得無明。不得行識名色六處觸受愛取有 不得水火風空識界, 不得四無量四無 是菩薩摩訶薩亦 不

> 多因有所得而現前故。所以者何、甚深般若 得三藐三佛陀法。何以故。非此般若波羅蜜 波羅蜜多都無自性亦不可得。 薩法。 是菩薩摩訶薩亦不得三藐三佛陀。 不 二依處。性相皆空不可得故 訶薩亦不得菩薩摩訶薩。 不得 能得所得及 菩薩摩訶

提及薩埵。況得菩薩摩訶薩。此菩薩摩訶薩 便。長夜修行甚深般若波羅蜜多。尚不得菩 以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩。 爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。何 不可得。況得諸佛及諸佛法 既不可得。豈得菩薩摩訶薩法。菩薩與法尚 以無所得爲方

佛言。憍尸迦。菩薩摩訶薩。以無所得爲方便 爲導。修習一切波羅蜜多令速圓滿。是菩薩摩 尸迦。菩薩摩訶薩。甚深般若波羅蜜多爲奪 不得般若不得惡慧不得行般若者。 得靜慮不得散亂不得行靜慮者。行般若時。 精進不得懈怠不得行精進者。行靜處時。不 忍不得忿恚不得行安忍者。行精進時。不得 不得惡戒不得持爭戒者。行安忍時,不得安 得受者不得施及施物。行淨戒時。不得淨戒 具行穴種波羅蜜多。行布施時。不得施者不 但行般若波羅蜜多。亦行餘五波羅蜜多耶 時天帝釋復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。 多爲算爲導。 是菩薩摩訶薩行爭戒時。甚深般若波羅畬 訶薩行布施時。 甚深般若波羅蜜多爲尊爲 「得圓滿。 是菩薩摩訶薩行安忍時。 甚深般 所修布施波羅蜜多無所執著速得圓溝 所修淨戒波羅蜜多無所執著 。復次憍 爲

不得一來向一來果

是菩薩

無所得爲方便

修習般若波羅蜜多。

由此因

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性

於外空內外空空空大空勝義空有為

便。

个所修習速得圓滿。

根五力七等覺支八點道支。

便

满

蜜多。

羅蜜多 多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿 訶薩。於鼻界以無所得爲方便。 是菩薩摩訶薩。於否界以無所得爲方便。修 生諸受以無所得爲方便 緣無所執著。 於香界鼻識界及具觸鼻觸爲緣所 令 所修習 速得圓滿。 修習般若波羅蜜 修習般若波 是菩薩

所修靜慮波羅蜜多無所執著連得園滿。

是

爲尊爲尊。

菩薩摩訶薩行般若時。

波羅蜜多無所執著速得圓滿。

是菩薩摩訶

睛

,甚深般若波羅蜜多爲尊爲導。所修精進

陇

行靜虛時。

甚深般若波羅蜜多爲尊爲導。

若波羅蜜多爲

(食爲導。

所修安忍波羅蜜多

無所執著速得圓

满

是菩薩摩訶薩行精進

羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得 於色以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。 無執著,令所修習速得眼滿。是菩薩摩訶薩。 法以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。故 得閩滿。復水憍尸迦。是菩薩摩訶薩、於一切 所修般若波羅蜜多無所執著速 甚深般若波羅蜜多 修習般若波 便 及身觸身觸為緣所生諸受以無 所 得 爲 方 若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習 觸爲緣所生諸受以無所得爲方便。 爲方便。修習般若沒羅蜜多,於觸界身識界 速得圓滿。是菩薩摩訶薩 習般若波羅蜜多。 修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。 於味界舌識界及舌觸舌 於身界以無所得 修習般

令所修習速得**圓滿。是菩薩摩訶薩。**於意界 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受以無所 以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於法 所執著。 得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無 **令所修習速得圓滿。** 是菩薩摩訶

所得爲方便修習般若波羅蜜多。 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱以無 所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於行識名 修習速得圓滿。是菩薩廉訶薩。於無明以無 習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。 蜜多。於水火風空識界以無所得爲方便。修 無所執著,令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶 於內空以無所得爲方便。修習般若波羅 由此因緣 令所

修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令

羅蜜多。於聲香味觸法處以無所得爲方便。

無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於色界

修習速得圓滿。

是菩薩摩訶薩於眼界以

識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受以無所得

修習般若波羅蜜多。由此因緣無所

訶薩。於色處以無所得爲方便。修習般若波

穢於地界以無所得爲方便。修習般若波羅

羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得 **量四無色定。以無所得爲方便。修習般若波** 無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於四無 修習速得圓滿,是菩薩摩訶薩於四靜處, 習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所

方便。修習般若波羅蜜多。於八勝處九次第 圍滿。是菩薩摩訶薩於八解脫。以無所得爲

蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓 定十遍處。以無所得爲方便,修習般若波羅

是菩薩摩訶薩於四念住。以無所得爲方

無所執著。令所修習速得閩滿。是菩薩摩

無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因 便。修習般若波羅蜜多。於耳鼻舌身意處以 圓滿,是菩薩摩訶薩。於眼處以無所得爲方 於受想行識以無所得爲方便。

爲方便。

執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩、於

於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受以

耳界以無所得爲方便。

修習般若波羅蜜多。

自性空無性自性空以無所得爲方便 爲方便。修習般若波羅蜜多。於淨戒安忍精 道聖諦以無所得爲方便 無所得為方便。 修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩、於苦舉諦以 習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著,令所 實際虛空界不思議界以無所得爲方便 不虚妄性不變異性平等性離生性法定法住 得爲方便。修習般若波羅蜜多,於法界法性 習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。 般若波羅蜜多。 室自相空共相签 進靜慮般若波羅蜜多。以無所得爲方便。 是菩薩摩訶薩。於布施波羅蜜多以無所得 多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿 修習般若波羅蜜多。於集滅 由此因緣無所執著。令所修 切法室不可得空無性 修習般若波羅蜜 於真如以無所 죔 修

修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著 修習般若波羅蜜多。於四正斷四神足五 是菩薩摩訶薩於空解 以無所得爲方 O 故無二無所傳

蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓 恒住捨性。以無所得爲方便。修習般若波羅 法。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於 所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於無忘失 大喜大搶十八佛不共法。 波羅蜜多。於四無所畏四無礙解大慈大悲 訶薩於佛十力。以無所得爲方便。修習般若 緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩 得爲方便。修習般若波羅蜜多。於六神通。以 習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於五眼。以無所 於無相無願解脫門。 修習般若波羅蜜多。山此因緣無所執著。令 無所得爲方便。 般若波羅蜜多。 是菩薩摩訶薩於一切智。以無所得爲方 以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。 修習般若波羅蜜多。由此因 由此因緣無所執著。令所修 以無所得爲方便。 以無所得爲方便 修習

著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於三 閩滿。是菩薩摩訶舊於獨覺。以無所得爲方 羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得 向阿羅漢果。以無所得爲方便。 多攝受。迴向一切智智。以無所得爲方便故 其陰影都無差別。 習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所 蜜多。於無上正等菩提。以無所得爲方便。修 藐三佛陀。以無所得爲方便。修習般若波羅 **若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩行。以無所得爲** 無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶 所得爲方便。修習般若波羅蜜多。山此因緣 便。修習般若波羅蜜多。於獨覺菩提。 亦無差別 静慮波羅蜜多。 枝條莖幹花葉果實。雖有種種形色不同。而 修習速得圓滿。憍尸迦。如贍部洲所有諸樹 方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執 **薩於菩薩摩訶薩。以無所得爲方便。修習般** 雖各有異而由般者波羅蜜 如是布施淨戒安忍精進 修 習般 以無 若 波

勝功德。 勝功德。 就無量殊勝功德。 成就一切殊勝功德。 殊勝功德。 邊殊勝功德。 圓滿殊勝功德。 多成就廣大殊勝功德。 爾時天帝釋白佛言。世傳。 如是般若波羅蜜多成就無等等殊 如是般若波羅蜜多成就無分限 如是般若波羅蜜多成就無盡殊 如是般若波羅蜜多成就無對 如是般者波羅蜜多成就無 如是般若波羅蜜多成就 如是般若波羅蜜多成 如是般若波羅蜜多 如是般若波羅蜜

無所執著。令所修習速得圓滿,是菩薩摩訶

所得為方便。

。修習般若波羅蜜多。由此因緣

修習般若波羅蜜多。於一切三慶地門。以無

因緣無所執著。令所修習速得間滿。是菩薩以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此

摩訶薩於一切陀羅尼門。 以無所得爲方便。

便

修習般若波羅蜜多。於道相智一切相智。

修習般若波羅蜜多。

蜜多。於一來不還阿羅漢。以無所得爲方便。

薩於預流。以無所得爲方便。

修習般若波羅

所修習速得圓滿

是菩薩摩訶薩於預流向之。由此因緣無所執著。令

預流果。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜

於

來向

來果不還向不還果阿羅漢

勝

功徳

如

是般若波羅蜜多成就難思議殊

ij **福聚何者爲多。天帝釋言。世尊。** 養恭敬尊重讃歎。於意云何。如是前後二種 寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。 利羅分施與他如芥子許。 重讃歎。有善男子善女人等。從他請得佛設 染妙珍奇伎樂燈明。 無量上妙花覺證散等香衣服纓絡實幢幡蓋 他請得佛設利羅。以實函盛置高勝處。復持 令流布。此二**福聚何者爲多。**佛言。 書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他受持廣 設利羅所歸敬供養而得度者。 來應正等覺本以大悲觀有情類。 妙珍奇伎樂燈明。 **量上妙花蠶餘散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆** 與他如芥子許。令彼敬受如法安置。復以無 善男子葬女人等。從他請得佛設利羅。分施 **伎樂燈明。 恭諸所有供養恭敬尊重證數。有** 花黛塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇 設利羅。以寶函盛置高勝處。復持無量上妙 所說法義。若善男子善女人等。從他請得佛 我還問汝。隨汝意答。若善男子善女人等。從 數。依此經說如理思惟。有善男子善女人等, 珍奇伎樂燈明。 上妙花鬘遊散等香衣服總絡寶幢幡蓋衆妙 是甚深般若波羅蜜多。 滕 胳 功德。 地 功 德 復以無量上妙花蠶塗散等香衣服櫻絡 力。碎金剛身令如芥子。復以深廣大悲 "此二福聚後者爲多。何以故。 世尊。若善男子善女人等。書寫如 如是般者沒羅蜜多成就不可 盡諸所有供養恭敬奪重讃 盡諸所有供養恭敬尊重 盡諸所有供養恭敬尊 衆質嚴飾以無量種 令彼敬受如法安 盡諸所有供 以金剛喻三 如我解佛 應於諸佛 、 憍尸迦。 — 切 說

於天人中受諸妙樂。乃至最後得盡苦際。故 後。有得一粒如芥子量。種種供養其臟無邊。 神力加持。 施他者其 福爲多 如 是佛設利羅令於如來般涅槃

大般若波羅蜜多經卷第一 百二十九

大般若波羅蜜多經卷第一 百三

燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎。依此經 **塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂** 若波羅蜜多。衆寶嚴飾以無量種上妙花鷺 時佛讃天帝釋言。善哉善哉。如汝所說。 迦。若善男子善女人等。 書寫如是甚深般 **|分校量功徳品第三十之二十八** *三臟法師玄奘奉 詔譯

刚

二福聚後者爲多。何以故。由施他者能令無 說如理思惟。有善男子善女人等。書寫如是 女人等所獲稲聚。 廣爲有情分別解說令得正解。 是善男子善 子善女人等。能如般若波羅蜜多所說義趣。 量無邊有情得法喜故。復次憍尸迦。若善男 甚深般若波羅蜜多。施他受持废合流布。此 蜜多即是如來應正等覺。 尊梵行者。何以故。 千倍。憍尸迦。敬此法師當如敬佛。亦如泰事 覺即是般若沒羅蜜多。 不異如來應正等覺 復勝施他此經功德多百 **憍尸迦。當知般若波羅** 當知如來應正等覺不 常知般若波羅蜜多 當知如來應正等

流一來不還阿羅漢果獨覺種性補特伽羅亦 證得無上正等菩提。憍尸迦。尊梵行者當知 異般若波羅蜜多。何以故。 等覺。當書如是甚深般若波羅蜜多。以無量 諸所有供養恭敬母重讃歎。 衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。 子善女人等。 得無上正等菩提。以是故。憍尸迦。若善男 及獨覺地。證入菩薩正性雕生。復漸修行證 是甚深般若波羅蜜多精勤修學。 證得獨覺菩提。 依如是甚深般者波羅蜜多精勤修學。 如是甚深般若波羅蜜多精動修學。 正等菩提。憍尸迦。聲聞種性補特伽羅亦依 薩亦依般若波羅蜜多精動修學。 即是住不退轉地菩薩摩訶薩。 來現在諸佛。 妙珍奇伎樂燈明。 種上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞實幢幡蓋衆 尊重讃歎。 作是念時。 都不見有一切世間若 時。作是思惟。我依誰住。誰뵗受我供養恭敬 證累。憍尸迦。我觀是義。初得無上正等覺 皆依般若波羅蜜多精勤修學。 欲以無量上妙花蠶塗散等香 菩薩種性補特伽羅亦依如 盡諸所有供養恭敬尊重 橋尸迦。 現在如來應正 是菩薩摩訶 超諸聲聞 證得無上 證得預 過去 漸次 未

等香衣服瓔珞寶幢幡蓋梁妙 珍奇 伎 女人等。 善男子善女人等。求聲聞乘或獨覺乘。 叨。識諸所有供養恭敬尊重讃歎。懦尸迦。 心歸依精動修學。 寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。 於此甚深般若波羅蜜多至心歸 依 精 正等菩提。 歸依精勤修學。 若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩梁。從此菩薩 養恭敬尊重讃歎。何以故。憍尸迦。如是般 盡諸所有供養恭敬尊重讃歎。所以者何。求 香衣服瓔珞寶 幢幡蓋衆 妙珍奇 伎樂燈明 若求大乘求獨覺乘求聲聞乘。 摩訶薩衆生諸如來應正等覺,依諸如來應 聲聞者於此般若波羅蜜多精勤修學。 正等覺聲聞獨覺而得生故。以是故憍尸迦, 於此般若波羅蜜多精勤修學。 多精動修學。究竟證得獨覺菩提。求大乘者 證得阿羅漢果。 耨多羅三藐三菩提6 以無量種上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞 皆應於此甚深般若波羅蜜多至心 而不於此甚深般若波羅蜜多 以無量種上妙花蠶塗散等 求獨覺者於此般若波羅蜜 以無量種上妙花黛塗散 盡諸所有供 諸善男子善 究竟證得阿 樂 動 亦應 若

人等。 爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女 綠得福多不。天帝釋言。甚多世尊。 道。於意云何。是善男子善女人等。 寫廣令流布。是善男子善女人等, 逝 如是甚深般若波羅蜜多施他讀話。 '佛言。憍尸迦。 若善男子善女人等。 書寫 教瞻部洲諸有情類。皆令修學十善業 所獲福聚 甚多善 由此因 若轉音

等者。況當有勝。 復自思惟。 我依此法已證

天若魔若梵若沙門若婆羅門人非人等與我

如是甚深般若波羅蜜多依止而住。

敬尊重讃歎。况善男子善女人等。

欲求無上

供養恭

所謂般者波羅蜜多。憍尸迦。我已成佛。尚遵 依此法而住供養恭敬尊重讃歎。何謂此法。 無上正等菩提。此法微妙甚深寂靜,我當還 業道。 子善女人等。教一有情住預流果。所獲顧聚 是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男 尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆 住捨性。一切智道相智一切相智。 道支。经解脫門無稍解脫門無顯解脫門。五 無色定。八解脫八勝處九次第定十逼處。四 滅事部智道事部智。 實際虛室界不思議界。苦聖諦智集聖諦智 **空無性空自性空無性自性空。真如法界法性** 異公本性空自相空共相空一切法空不可得 是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切無漏 離生。漸次體得獨覺菩提。菩薩種性補特伽 **预勝教化一赔部洲諸有情類皆令修學十舊** 大悲大喜大拾十八佛不共法。 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 **考波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝** 忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般 諸菩薩行、證得無上正等菩提。 憍尸迦。 如 羅修學此法。 覺種性補特伽羅修學此法。 速入獨覺正性 補特伽羅修學此法。速入聲聞正性離生。 多祕密藏中。 預流果得一來果得不還果得阿羅漢果 何以故。 所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安 何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜 佛十力四無所長四無礙解大慈 廣說一切無漏之法。學聞種性 速入菩薩正性離生漸次修行 、憍尸迦。 無漏四靜處四無量四 諸有修行十善業道 無忘失法恒 一切陀羅 猫 得 诎

大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可 說一切世出世間勝善法故。 邊 書寫廣令流布。 摩訶薩故。 便有如來應正等覺證得無上正 **眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故,便有** 皆令安住獨覺菩提。 迦 覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。 有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨 得永脫三惡趣故。 不免地獄傍生鬼趣。 蜜多秘密藏中所說法故。 寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。 憍尸迦。由此當知。 盡諸所有供 養恭敬尊重 讃歎菩薩 廉訶薩。 香衣服瓔珞 寶幢幡蓋 崇妙珍奇伎 樂燈明 素洛人非人等。 應以無量上妙花鷺塗散等 切世間若天者魔若焚若沙門若婆羅門及阿 僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦,一 等菩提。由有菩薩摩訶薩故,便有佛實法賢 預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩 若教有情令趣無上正等菩提。 來不還阿羅漢果。 善女人等。教赠部洲諸有情類。皆住預流一 漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子 一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。 何以故。如是般若波羅蜜多秘密藏中。廣 者善男子善女人等。教臉部洲諸有情類。 由此般者波羅蜜多秘密藏中所說法故。 所獲福聚勝前顧聚無量無 所獲福聚不如有人發一 況教令住 若善男子善女人等。 者諸有情住預流果。 所獲福聚不如有人數 世間便有利帝利 由此般若波羅 一來不還阿羅 即令世間佛 岩轉 憍尸 便

有苦聖諦集聖誦滅聖斋道聖諦施設可得。由 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故, 相室共相空一切法空不可得空無性空自性 中所說法故。 說法故。 可得。 此般若波羅蜜多祕密藏中所說法 法住實際虛字界不思議界施設可得。 多祕密藏中所說法故。 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 內容外空內外空空空大空勝義空有爲空無 者波羅蜜多秘密藏中所說法故。 **波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮** 處天施設可得。 邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想 法性不尳妄性不變異性平等性離生性法定 波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。 羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有空無 天善見天色究竟天施設可得。 中所說法故。世間便有●無繁天無熱天善現 果天施設可得。 施設可得。 故。 間便有光天少光天無量光天極光淨天施設 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 有梵衆天 梵輔天 梵台天大梵天 施設可得。 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 多天樂變化天他化自在天施設可 世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有廣天少廣天無量廣天廣 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有布施波羅蜜多淨戒 由此般若波羅蜜多秘密藏 由此般若波羅蜜多秘密撒 世間便有真如法界 由此般若波羅蜜 由此般若波 世間便有 得 世間便 由此般 世間便 由此 世 由 圃

間便有四大王衆天三十三天夜靡天祝史

菩提施設可

菩薩摩

訶薩及諸

菩薩摩訶薩行 施設可得。

ш

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

世

切如來應正等覺及諸佛無上正等

羅蜜多秘密藏中所說法故。

世間便有一

切

般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

世間便

由此

不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。

羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向

中所說法故。此地門施設可得。

世間便有預流一來不還阿

由此般若波羅蜜多秘密

有獨覺及獨覺菩提施設@得可。由此般若波

智施設可得。

所說法故。世性施設可得。

世間便有一切智道相智一切相

由此般若波羅蜜多秘密職中

世間便有無忘失法恒住捨

由此般若波羅蜜多秘密

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛

不共法施設可得。

中所說法故。

多秘密臟中所說法故。

世間便有佛十力四。由此般若波羅蜜

有五眼六神通施設可得。

般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。以門無相解脫門無顯解脫門施設可得。

世間便

由此

蜜多秘密 撇中所說法故。等覺支八點道支施設可得。

世間便有空解脫

由此般若波羅

便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

般若波維蜜多脳密藏中所說法故。

有四

靜

慮

四

【無量

西

無色定施

設可

得

ф

世間

世間便有四念住四正斷四神足五根五力七

所說法故。

世間便有一切陀羅尼門一切三

由此般若波羅蜜多秘密藏中

薩故 有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。 令世間佛眼不斷。所以者何、由有菩薩摩訶 預流果。 **数芳薩摩訶薩** 珍奇伎樂燈明。 證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便 故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提則 如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以 諸有情類:皆令安住獨覺菩提。所獲驅聚不 迦 情令其安住獨覺菩提,何以故。憍尸迦。 **滕部洲東勝身洲諸有情類。皆住預流一來** 鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡! 覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。 不還阿羅漢果。 而不勝彼'憍尸迦。 若善男子善女人等。 故。況敎令住 憍尸迦。諸有修行十崇業道。 不免地獄傍生 好洲諸有情類皆令修學十善業道。 何以故 憍尸迦。若善男子善女人等。教一@有有情住 量無邊佛法。皆是此中所說一 法 善女人等 妙花蠶塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋梁妙 著婆羅門及阿素洛人非人等。 智。一切陀羅尼門 由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺 若善男子善女人等。教赡部洲東滕身洲 憍尸迦,一切世間。 無 便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩 忘 失法恒住捨性。 所獲福聚猾勝殺化商騰部洲東 書寫如是甚深般考波羅蜜多 一來不還阿羅漢果。所獲福聚 憍尸迦。 所獲福聚不如有人敎一 盡諸所有供養恭敬母重讃 切三摩地門。 若天若魔若梵若沙 山此常知。 切 智 切無漏之法 道相 應以無量 若善男 及餘無 智 僑尸 以是 有 敎 獨 趣 切

可得 得 說法故。 世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處 繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可 廣天無量廣天廣果天施設可得。 波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設 **波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進** 羅蜜多秘密藏中所說法故。 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 無量淨天逼淨天施設可得。 異学本性空自相 故 天非想非非想處天施設可得。 蜜多秘密藏中所說法故。 秘密藏中所說法故。 天極光淨天施設可得。 中所說法故。 梵天施設可得。 施設可得。 三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天 士大族施設可得 間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 藏中所說法故。 多秘密藏中。廣說一切世出世間勝善法故 施他讀誦。 **空有為空無為空畢竟空無際空散空無變** 福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有內容外空內外空空空大空勝 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有梵衆天梵輔天梵會天大 若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有光天少光天無量光 由此般若波羅蜜多祕密藏 **空共相空** 世間便有四大王衆天三十 由此般若波羅蜜多秘密 **让問便有淨天少淨天** 由此般若波羅蜜多 世間便有廣天少 由此般若波羅 切法空不可得 世間便有布施 世間便有無 由此般若波 由此般若

法故。 設可得。 羅尼門一切三摩地門施設可得。 喜大捨十八佛不共法施設可得。 便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由 施設可得。 得。 此般若波羅蜜多秘密臟中所說法故。 蜜多秘密藏中所說法故。 道相智一切相智施設可得。 忘失法恒住捨性施設可得。 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門 四神足五根五力七等覺支八聲道支施設可 密藏中所說法故。 定十遍處施設可得 所說法故。 **所說法故。** 性離生性法定法住實際虛字界不思議界施 便有真如法界法性不虛妄性不變異性平等 流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向 波羅蜜多祕密藏中所說法故。 蜜多祕密藏中所說法故。 定施設可得。 諦施設可得。 **峑無性空自性空無性自性空施** 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有八解脫八勝處九次第 世間便有四靜處四無量四無色 由此般若波羅蜜多秘密藏中 由此般若波羅蜜多秘密藏中 世間便有四念住四正斷 由此般若波羅蜜多酪 世間便有一切智 世間便有一切陀 由此般若波羅 由此般若波羅 設可 世間便有預 世間便有無 由此般若 由此般若 得 世間 世間 由

筝。 法故。 無上正等菩提施設可得。 設可得。 此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 切無漏法者。所謂亦施波羅蜜多淨戒波羅 尸迦。如是般若波羅蜜多秘密藏中。廣說 漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提 性補特伽羅修學此法。 獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種 羅漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速入 正性離生。得預流果得一來果得不還果得 法'聲聞種性補特伽羅修學此法。 速入聲聞 般若波羅蜜多祕密藏中。 所獲若福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是 誦。若轉背寫廣令流布。是善男子善女人等。 人等。 書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀 世尊。甚多善逝,佛言。憍尸迦。若善男子善女 皆令修學十善業道。於意云何。是善男子善 部洲東勝身洲諸有情類。 便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行 故 設 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 蜜多般若波羅蜜多。 內空外空內外空空空 蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅 女人等。由此因緣得顧多不。天帝釋言。甚多 可得空無性空自性空無性自性空。 叮 世間便有獨覺及獨覺菩提施設可 教 婚部 洲東 勝身 洲西 牛貨 洲 諸有情類 得 世間便有一切如來應正等覺及諸佛 由 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 此般若波羅蜜多祕密藏中所說 速入菩薩正性離 復次憍尸迦。置贈 **廣說一切無漏之 岩善男子善女人** 倦 世 由

===

普薩摩訶薩故。

便

有如來應正等覺證得無

服

不斷

所以者何。

由有菩薩摩訶薩故。

來不遠阿羅漢果獨覺菩提。

由有 便 **若教有情令趣無上正等菩提。**

則令世間佛

有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦

等

預流等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人

教贍部洲東滕身洲西华貨洲諸有情類。

福梁不如有人数一有情令其安 住 獨 覺 菩 有情類"皆住預流一來不選阿羅漢果。所獲 善女人等。教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸

何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝

皆令安住獨覺菩提。

所獲福聚不有如人教

得

提

設可得。 可得。 法故。 無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非 現天善見天色完竟天施設可得。 藏中所說法故。 所說法故。 世間便有光天少光天無量光天極光淨天施 得。 間便有梵衆天梵輔天梵台天大梵天施設可 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 **覩史多天樂變化天他化自在天施設可得。** 故 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 廣果天施設可得。 天施設可得。 利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設 羅蜜多祕密藏中所說法故。 廣說一切世出世間勝善法故。 無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。 轉書寫廣令流布。 書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。 散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈 及阿素洛人非人等。 法實僧實一切世間歸依供養。以是故。 上正等菩提。 憍尸迦: 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門 世間便有四大王衆天三十三天夜摩天 盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶 世間便有淨天少淨天無量淨天逼淨 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世間便有廣天少廣天無量廣天 由此當知。若養男子善女人等。 由 由此般若波羅蜜多秘密藏中 世間便有無繁天無熱天善 有菩薩摩訶薩故。便有佛實 由此般若波羅蜜多秘密 所獲脳聚勝前福聚無量 應以無量上妙花蠶塗 世間便有利帝 世間便有空 由此般若波 由此般若 憍尸 若 世

免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得

道。何以故。憍尸迦。諸有修行十善業道。不

身洲西牛貨洲諸有情類。

皆令修學十善業

憍尸迦。若善男子若善女人等。教一有情住 預流果。所獲福聚猶勝穀化南贍部洲東勝

量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。

相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無

。無忘失法恒住捨性。一切智道相智一切

果。所獲關聚而不勝彼。憍尸迦。

若善男子

永脫三惡趣故。

况教令住一來不還阿羅漢

湛

無願解脫門

五眼六神通。佛十力四無所畏

七等覺支八聖道支、

空解脱門無相解脫門

慮四無量四無色定。

八解脫八勝處九次第

四念住四正斷四神足五根五力

法定法住實際虛容界不思議界。

無漏四靜

法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性

四無礙解大慈大悲大喜大捨十 八 佛

不共

設可得。 波羅蜜多祕密藏中所設法故。 世間便有五限六神通施設可得。 **经解脱門無相解脫門無顧解脫** 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 五力七等覺支八聖道支施設可得。 法故。 世間便有八解脫八勝處九次第定十邁處施 得。 便有苦聲 部集聖 游戏 聖 諦道 碧 諦 施 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 多秘密藏中所說法故。 十八佛不共法施設可得! 十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 世間便有四靜慮四無量四無 色定 施 此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 性空無性自性空施設可得。 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 般者波羅蜜多祕密藏中所說法故。 慮沒羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。 定法住實際虛字界不思議界施設可得。 蜜多祕密藏中所說法故。 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 有內空外空內外空空空大空勝義空有爲空 戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜 藏中所說法故。 想處天施設可得。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般者波羅蜜多祕密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 世間便有四念住四正斷四神足五根 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說 世間便有布施波羅蜜多淨 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有無忘失法 由此般若波羅 世間便有真如法 由此般若波羅 世間便有佛 門施 由此般若 世間便有 由此般 世間便 設 設 瓷 世間 由此 由 可 可

得。

可得。 有 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。 得。 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 果 施 設 可 不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果 Ŀ 故。世間便有一切如來應正等覺及踏。佛無 切三摩地門施設可得。 切相智施設可得。 ,秘密藏中所9說法故。世間便有預流一來 震中所說法故。 正等菩提施設可得 藏中所說法故。 住. 一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 拾性施設可得。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有一切陀羅尼門 世間便有一切智道 由此般若波羅蜜多秘 由此般若波羅蜜多秘 由此般若波羅蜜 世間便 由此

大般若波羅蜜多經卷等一百三十

十一大般若波羅蜜多經卷第一百三

人等。 書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀尊。 古多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女修學十善業道。於意云何。是善男子善女人修學十善業道。於意云何。是善男子善女人勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。 皆令勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。 皆令勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。 皆令勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。 皆令勝身洲西牛貨洲東京都

門無顧解脫門。五眼六神通。佛十力四無所 憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。 废說 生。漸次修行諸菩薩行,證得無上正等菩提。 正性離生。 諸有情類皆令修學十善業道 中所說一切無漏之法。憍尸迦。 法 静慮四無量四無色定。 八解脫八勝處九次 性法定法住實際虛空界不思議界。 **垄不可得垄無性空自性垄無性自性空。 空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空 羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波 種性補特伽羅修學此法。 速入菩薩正性離 入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩 阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速 法。聲聞種性補特伽羅修學此法。速入聲聞 般若波羅蜜多祕密藏中。 所 韴 女人等。数一有情住預流果, **畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五 如法界法性不虚妄性不變異性平等性離生 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 一切無漏法者。所謂亦施波羅蜜多淨形波 化南贍部洲東勝身洲两牛貨洲北俱盧洲 獲顧聚甚多於前。 切三摩地門。及餘無量無邊佛法,皆是此 若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。 一切智道相智一切相智。 得預流果得一來果得不還果得 。何以故。 廣說 一切無漏之 所獎福聚猶勝 憍尸迦。 一切陀羅尼門 何以故。 若善男子善 無漏四 如是 憍尸 眞

> 樂燈明。 皆住預流一來不還阿羅漢果。 洲東 勝身洲四牛貨洲 北俱盧洲 諸有情類。 眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩放。 皆令安住獨覺菩提。 洲東勝身 洲西牛貨 洲北俱盧洲諸有情 勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。敬赡部 人等。 摩訶薩。憍尸迦。 由此當知。 若善男子善女 門及阿素洛人非人等。 迦 法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故 上正等菩提。由有菩薩廉訶薩故。便有佛寶 菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺證得無 有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。 若教有情令趣無上正等菩提。 千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部 故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百 如有人教一有情令其安住獨覺菩提。 教令住一來不證阿羅漢果。 若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。 迦 無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多秘密 誦 塗散等香 衣服瓔珞 寶幢幡蓋 衆妙珍 奇伎 一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦 若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚 諸有修 一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅 書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀 盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩 行十善業道。不免地獄傍生鬼 所獲福聚不如有人教 應以無量上妙花蠶 所獲福聚而 則令世間佛 所獲福聚不 由 類 便

若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

世間便有

刹

帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族

藏中。废說一切世出世問勝善法故。由此般

若波羅蜜多腳密藏中所說法故。 性空自性空無性自性空施設可得。

世間便有 由此般 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 間便有內空外空 內外空 空 空 大空勝義空

[此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 靜處波羅蜜多 般若波羅蜜多 施設可得。

世

秘密藏中所說法故。

世間便有一切陀羅尼

本性空自相空共相空一切法空不可得空無

果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可

由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。

來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來

蜜多秘密藏中所說法故。

世間便有預流一

由此般若波羅

切三廉地門施設可得。

3

秘密藏中所說法故。 非非想處天施設可得。

真如法界法性不虚妄性不變異性平等性雕

由此般者波羅蜜多祕密藏中所說法故

得

由

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法

法定法住實際虛空界不思議界施設可

有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設

十遍處。

四念住四正斷四神足五根五力

等覺支八聖道支。

经解脱門無相解脫門無

般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

世間便 由此

四無量四無色定。

八解脱八勝處九次第

世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。

可得。 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 可得。 五根五力七等覺支八聖道支施設可得。 故。 所說法故。 處施設可得。 世間便有苦聖諦 世間便有八解脫八勝處九次第定十遍 世間便有四靜慮四無量四無色定施設 由此般考波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有四念住四正斷四神足 由此般若波羅蜜多秘密藏中 集聖諦減聖諦道聖諦施設 世間 山

故 可得。 世

世間便有光天少光天無量光天極光淨

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法

世間便有梵梁天梵輔天梵會天大梵天施設

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

摩天觀史多天樂變化天他化自在天施設可

世間便有四大王紫天三十三天夜

說法故。

施設

可得。

曲

此般若波羅蜜多秘密藏中所

多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜 有空無邊處天職無邊處天無所有處天非想 秘密藏中所說法故。世間便有《無繁天無熱 世間便有廣天少廣天無量 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有布施波羅蜜 由此般若波羅蜜多 由此般若波羅蜜多 世間便 由此 秘密藏中所說法故。 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 可得。 法恒住捨性施設可得。 蜜多秘密藏中所說法故。 便有空解脫門無相解脫門無顧解脫門施設 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有 故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般 捨十八佛不共法施設可得。 一切相智施設可得。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法 世間便有一切智道相 由此般若波羅蜜多 由此般若波羅蜜多 世間便有無忘失 由此般若波羅

天善現天善見天色究竟天施設可得。

般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

藏中所說法故。

遍淨天施設可得。

廣天廣果天施設可得。

所說法故。

世間便有淨天少淨天無量淨天

由此般若波羅蜜多秘密織中

天施設可得。

復次僑尸迦。置四大洲諸有情類。 故 上正等菩提施設可得 世間便有一 屻 如來應正等覺及諸@佛無 。若善男

定法住實際虛字界不思議界。 界法性不虚妄性不變異性平等性離生性法 可得空無性空白性空無性自性空。 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 無漏法者。 雕生。 聞種性補特伽羅修學此法。 波羅蜜多秘密藤中廣說一切無漏之法。 福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。 多般若波羅蜜多。 多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅實 迦 次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提 補特伽羅修學此法。速入菩薩正性雕生。漸 **覺正性雕生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性** 漢果。獨覺極性補特伽羅修學此法。速入獨 轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲 書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。 多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。 此因緣得顧多不。天帝釋言。甚多世尊。 善業道。於意云何。 是善男子善女人等。 善女人等。 教小于界諸有情類。皆令修學 如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切 得預流果得一來果得不還果得阿羅 所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜 内签外签内外签签签大 速入聲聞正性 無漏四靜處 如是般若 由 老

<u>=</u>

佛十力四無所畏四 等 若轉書寫廣令流布, 書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀

所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女 願解脫門。五限六神通。 切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 切智道相智一切相智 一切陀羅尼門

中。废說

一切世出世間勝善法

故。由此般者 世間便有刹

量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏

所獲福聚勝前福聚無

讕

波羅蜜多秘密藏中所說法故。

帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施

化小干世界諸有情類皆令修學十善業道 人等。教一有情住預流果。所獲福聚務勝數 何以故。憍尸迦。諸有修行十善業道。不免 設可得。 法故。

所獲關聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女 脫三惡趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。 地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永 人等。數小千界諸有情類。皆住預流一來不 可得。 世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設 得。 天覩史多天樂變化天他化自在

善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆令 提所有功德。勝預流等百千倍故。憍尸迦。若 令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩 還阿羅漢果。所獲稱聚不如有人教一有情 故

一世間便有光天少光天無量光天極光浮

由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法

安住獨覺菩提。 教有惰令趣無上正等菩提。 情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。 所獲福聚不如有人教 則令世間佛眼 一有 岩

薩摩訶薩故" 法實價實一切世問歸依供養。 正等菩提。 預流一來不選阿羅漢果獨覺菩提。 不斷。所以者何。 由有菩薩摩訶薩故。 便有如來應正等覺證得無上 由有菩薩摩訶薩故。便有 以是故。橋尸 便有佛實 由有菩

訶薩。

憍尸迦。

申

.此當知。

若善男子善女人

門及阿素洛人非人等。

塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂

盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩摩

間便有內室外室 內外室 空空 大空 勝義空

尼門一

切三摩地門施設可得。

由此般若波

羅

蜜多秘密藏中所說法故。

世間

便有預流

來不還阿羅漢及預流向預流果一來向

多秘密藏中所說法故。 相智一切相智施設可得。

世間便有一切陀羅

由此般若波羅蜜

多秘密藏中所說法故。 失法恒住捨性施設可得。 羅蜜多秘密藏中所說法故。

世間便有一切智道

由此般若波羅奮

世間便有無忘

有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空

一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅 應以無量上妙華鬘 廣天廣果天施設可得。 藏中所說法故。 **遏淨天施設可得。** 所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 多靜慮波羅 蜜多般岩 多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜 秘密藏中所說法故。 非非想處天施設可得。 有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 天善現天善見天色究竟天施設可得。 秘密藏中所說法故。 天施設可得。 世間便有淨天少淨天無量淨天 由此般若波羅蜜多秘密藏中 世間便有廣天少廣天無量 由此般若波羅蜜多祕密 世間便有無繁天無熱 世間便有布施波羅蜜 波羅蜜多 施設可得。 由此般若波羅蜜多 由此般若波羅蜜多 世間便 由此

> 設可得。 設可得 設可得。 法故。 生性法定法住實際虛字界不思議界施設可 性空自性空無性自性空施設可得。 本性 法故。世間便有四靜慮四無量四無色定施 世間便有苦 聖諦集聖 諦滅楽 諦道聖 諦施 真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 間便有空解脫門無相解脫門無顯解脫門施 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 足五根五力七等覺支 八聖 中所說法故。 邁處施設可得。 大捨十八佛不共法施設可得。 有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 法故。世間便有五限六神通施設可得。由 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 一本自相宏共相空一切 世間便有八解脫八勝處九次第定十 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世間便有四念住四正斷四神 由此般若波羅蜜多祕密藏 法经不可 道 支施設可得。 由此般若波 世間便有 世間便 由 得 此 圶

由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。

世間便有四大王衆天三十三天夜摩

一天施設

可

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說

艺大

切法空不可得空無性空自性空無性自性

證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便

世 得。 天無熱天善現天善見天色究竟

天施

設

可

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

羅蜜多秘蜜藏中所說法故。世間便有無繁

有佛寶法寶僧寶

切世間歸依供養

外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 無際空散空無變異空本性空自相空共相空

静息波羅蜜多般若波羅蜜多。

内室外空内

伊戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多 中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多 等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多秘密藏 提。菩薩種性補特伽羅修學此法,速入菩薩 此法。速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩

正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正

入聲聞正性離生。

得預流果得一來果得不 獨覺種性補特伽羅修學

人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。

僑

無漏之法。聲聞種性補特伽羅修學此法。

速

還果得阿羅漢果。

н

帝

釋言。甚多世尊。甚多善逝。

若善男子善女人等。

子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故、憍

迦,如是般若波羅蜜多秘密藤中。廣說一切

性離生性法定法 @住實際虛空界不思議界。 空 處九次第定十遍處。 無漏四靜處四無量四無色定。 **真如法界法性不虚妄性不變異性**平 四念住四正斷四神足 八解脫八勝 等

此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故

世間

故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由

設可得。

來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設

由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法

羅蜜多施他讀誦。若轉寫廣令流布,是善男 便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施 是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天 界諸有情類。皆令修學十善業道。於意云何。 千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千 無上正等菩提施設可得。復次憍尸迦。置 法故。世間便有一切如來應正等覺及諸*佛 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說 書寫如是甚深般若波 佛言。憍尸迦。 小 十善業道。何以故。憍尸迦。 善男子善女人等。数一有情住預流果。所獲 法、皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若 陀羅尼門。一切三摩地門。及餘無量無邊佛 八佛不共法。 四無所畏。 相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力 福聚猶勝教化中千世界諸有情類皆令修學 五根五力七等覺支八聖道支。 四無礙解大慈大悲大喜大拾十 一切智道相智一切相智一切

預流一來不還阿羅漢果。所獲福聚不如有 善男子善女人等。数中千界諸有情類。皆住 阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。 果。便得永脫三惡趣故。況敎令住一來不還 業道。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流 諸有修行十善 憍尸迦。若

尸迦。 提。 **薩**故。 令世間佛眼不斷,所以者何。 由有菩薩廉訶 故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則 如有人教一有情令趣無上正等菩提。 何以 諸有情類。令其安住獨覺菩提。所獲福聚不 故。憍尸迦。若善男子善女人等。 教中千界 由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺 便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩 獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍

> 設可得[®] 他讀誦若轉書寫廣令流布。 善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施 多祕密縣中所說法故。世間便有廣天少廣 量淨天遍淨天施設可得。由此般若波羅奮 密殿中所說法故。世間便有淨天少淨天無 極光淨天施設可得。 天施設可得。 法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵 天夜糜天覩史多天樂變化天他化自在天施 中所說法故。 大族施設可得。 便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故。 福聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多 菩薩摩訶薩。僑尸迦。 奇伎樂燈明。 天無量廣天廣果天施設可得。 所說法故。 世間便有光天少光天無量光天 妙華麗塗散等香衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍 若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量上 故 橋尸 迦 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 由此般若波羅蜜多秘密藏中 世間便有四大王衆天三十三 切 由此般若波羅蜜多秘密藏 世間 由此般若波羅蜜多祕 由此當知。若善男子 若天岩魔岩 所獲編聚勝前 由此般若波 世間 沙門 由

間便有空無邊處天證無邊處天無所有處 由此股若波 間便有布施

0住二性®

天非想非非想處天施設可得。

金多祕密藏

中所說法故。

=

法故。 設可得。 所說法故。 世間便有八解脫八勝處九次第 便有真如法界法性不虚妄性不變異性平等 故 密臟中所說法故。 定十遍處施設可得。 定施設可得。 所說法故。 **諦施**設可得。 性離生性法定法住實際虛空界不思議界施 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 **空無性空自性空無性自性空施設可得**。 異姿本性空自相姿共相空一切法空不可得 町 波 羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設 **空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變** 羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進 世間便有內空外空內外空空空大空勝 世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世間便有四靜慮四無量四無色 由此般若波羅蜜多秘密藏中 由此般若波羅蜜多祕密藏中 世間便有四念住四正斷 由此般若波羅蜜多秘 世間 由

說法故。 佛無上正等菩提施設可得。復次憍尸迦。置 法故。 伽羅。 獨覺種性補特伽羅。 如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書 逝 道 中千界諸有情類。若善男子善女人等。教化 施設可得。 間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行 流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 羅尼門一切三摩地門施設可得。 道 行諸菩薩行證得無上正等菩提。 性離生,漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特 得預流果得一來果得不還果得回阿羅漢果 性補特伽羅。修學此法速入聲聞正性離生。 蜜多秘密藏中质說一切無漏之法。 聲聞種 甚多於前。何以故。憍尸迦。 如是般若波羅 寪廣令流布。是善男子善女人等。所獲福楽 緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊,甚多善 三千大千世界諸有情類。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 設可得。 蜜多祕密藏中所說法故。 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施 相智 '佛言。憍尸迦,若善男子善女人等。 書寫 於意云何。是善男子善女人等。由此因 修學此法速入菩薩正性雕生。 世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。 世間便有一切如來應正等覺及諸 由此般若波羅蜜多秘蜜藏中所說 切相智施設可 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 修學此法速入獨覺正 得 皆令修學十善業 世間便有 由此般若 世間便有預 憍尸迦"如 由此般若 。漸次修 一切陀 波羅 世

得。

四神足五根五力七等覺支八垂道支施設可

施設可得。

由此般若波羅蜜多祕密藏中所

世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

忘失法恒住捨性施設可得

由此般若波羅 便有

世間便有無 由此般若

蜜多秘密藏中所說法故

世 閲

切 智

般若波羅蜜多秘密藏中廣說

切無漏

喜大捨十八佛不共法施設可得。

蜜多秘密藏中所說法故。

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

世間

般若波羅蜜多經卷第一百三十一

《有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大

說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由

門 地 道相智一切相智。 四 四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處、 實際虛空界不思議界。無漏四靜慮四無量 者 漢 得 不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。 業道。何以故。憍尸迦,諸有修行十善業道。 是三千大千世界諸有情類 教一有情住預流果。 切 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 波羅蜜多。 波 無性空自性空無性自性空。眞如法界法性 巢。所獲竊聚而不勝彼 `永脫三惡趣故。況敎令住一來不還阿羅 門,及餘無量無邊佛法。皆是此中所說 聖道支。 念住 四@正斷四 神足五根五力七等覺支 無漏之法。 羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般者 五眼六神通。佛十力四無所畏四無礙解 所謂 布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍 内空外空内外空空空大空勝義 憍尸迦。若蕃男子善女人等。 一切陀羅尼門一切三摩 所獲福聚猶勝教化如 皆令修學十 一切智

@(IE)-**@**(阿)—象

無量無邊、何以故。如是般若波羅蜜多祕密

藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般

誦若轉書寫廣令流布。

所獲福聚勝前福聚

人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀

橋尸迦。

由此當知。若善男子善女

大般若波羅 蜜多經卷第 百

鞀

釋

告薩廉訶薩故。便有如來應正等覺證得無 眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便 子善女人等。教化三千大千世界諸有情類。 世界諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢 有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。 若教有情令趣無上正等菩提。 則令世間佛 皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教 功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。 獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有 **鬜尸迦。若善男子善女人等。 数化三千大**千 有情命趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。 所獲福聚不如有人教一有情令其安住 初分校量功德品第三十之三十 *三藏法師玄奘奉 若善男 由有

設可得。 法故。 施設可得。 羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可 間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天 此般若 波羅蜜多 秘密藏 中所說 法故。 熱天善現天善見天色究竟天施設可得。 中所說法故。 淨天施設可得。 世間 便有梵衆天梵輔天 梵會天 大梵天 施 得。 摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可 刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族 若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 性空自性空無性自性空施設可得。 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 世間便有內容外容內外容空空大空勝義空 羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波 蜜多祕密藏中所說法故。 非想非非想處天施設可得。 多秘密藏中所說法故。世間便有自無繁天無 量廣天廣果天施設可得。 **密藏中所說法故。** 天遍淨天施設可得。 說法故。 與如法界法性不虚妄性不變異性平等性離 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有光天少光天無量光天極光 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說 世間便有四大王衆天三十三天夜 由此般若波羅蜜多秘密蘇中所 世間便有淨天少淨天無量淨 由此般若波羅蜜多秘密藏 世間便有廣天少廣天無 由此般若波羅蜜多秘 由此般若波羅蜜 世間便有布施波 由此般若波羅 世間便有 世 由此般 間 便 世由 有

法實價實一切世間歸依供養、以是故。橋尸

正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶

迦

上

塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂

盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩

及阿素洛人非人等。應以無量上妙華蠶

一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅

說法故。 得。 可得。 可得 根五力七等覺支八聖道支施設可得 施設可得。由此般若波羅蜜多秘密嚴中所 故。 得 藏中所說法故。 藏中所說法故。 秘密藏中所說法故。 十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多 十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 世間便有五限六神通施設可得。 有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處 世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設 生性法定法住實際虛空界不思議界施設可 秘密藏中所說法故, 切三摩地門施設可得。 切相智施設可得。 住捨性施設可得。 波羅蜜多秘蜜藏中所說法故, 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故 世間便有四靜慮四無量四無色定施設 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法 世間便有四念住四正斷四神足五 世間便有一切智道相智 世間便有一切陀羅尼門 由此般若波羅蜜多秘密 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有無忘失法恒 世間便有預流一來不 由此般若波羅蜜多 世間便有佛 由此般若 世間便 由此 故

還向不還果 阿羅漢向 阿羅漢果 施設可得 便有 |此般 ●無繁天二無煩天傷, 下阿

選阿羅漢及預流向預流果一來向一

間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故

若波羅蜜多祕密藏中所說法故。

世間

由

正等菩提施設可得世間便有一切如來應正等覺 及諸•佛無上得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。例菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩 行 施 設 可

··有修行十善業道。不兇地獄傍生鬼趣。若諸 門無相解脫鬥無顧解脫門。五眼六神通。 佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。 **殑伽沙等世界諸有情類。 憍尸迦、 若善男子善女人等。 教化十**方各如 住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。 類。皆令修學十善業道。何以故。憍尸迦。諸 獲福聚猶勝数化十方各如殑伽沙界諸有情 者善男子善女人等。教一有情住預流果。所 十八佛不共法。一切智道相智一切相智。 神足五根五力七等覺支八聖道支。答解脫 **合其安住獨覺菩提** 還阿羅漢果。 有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令 切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊 **十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾** 八勝處九次第定十遍處。 所獲福聚不如有人教一有情 何以故。 皆住預流一來不 四念住四正斷四 橋尸迦。獨覺

提 來應正等覺證得無上正等菩提。 有菩薩摩訶薩故。 等菩提"則令世間佛眼不斷。 **福聚**不如有人教 等世界諸有情類。皆令安住獨覺菩提,所獲 若善男子善女人等。 菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。 依 摩訶薩故。 漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如 供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔 何以故。 便有佛寶法寶僧寶一切世間歸 憍尸迦。 一有情令趣無 上 正 等 便有預流一來不還阿羅 岩教有情令趣無上 教化十方各如殑伽沙 所以者何。 由有菩薩 書 山 ıΕ

秘密藏中、廣說一切無漏法者。所謂布施波無上正等菩提、憍尸迦。如是般若波羅蜜多入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此法速

羅蜜多伊戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波

羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多

內空

識界。

性自性空。

真如法界法性不虚妄性不變異

平等性離生性法定法住實際虛容界不思

無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫

梵若沙 門若婆 羅門及阿素 洛

人非人等。

共相空一切法空不可得空無性空自性空無畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空外空內外空空空之空勝義空有爲空無爲空

應以 密藏中所說法故。 衆天三十三天夜靡天觀史多天樂變化天他 善法故。 福聚勝前福聚無量無邊。何以故。 如是般若 **者善男子善女人等。 書寫如是甚深般若波** 敬拿重讃歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。 幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。 問 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 天無所有處天 非想非 非想處天施 設可得。 所說法故。 天施設可得。 間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟 由此般岩波羅蜜多秘密藏中所說法故 有廣天少廣 天無量廣天 廣果天施 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故 天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 天無量光天極光淨天施設可得。 多祕密藏中所說法故。 梵會天大梵天施設可得。 化自在天施設可得。 蜜多秘密藏中所說法故。 者大族居士大族施設可得。 法故。世間便有刹帝利大族婆羅門大族長 波羅蜜多秘密藏中。 廣說一切世出世間勝 羅蜜多 施他讀誦若轉背寫廣令流布。所獲 便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍彼 蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波 (無量上: 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世間便有空無邊處天誠無邊處 妙華蠶塗散等香衣服瓔珞 由此般者波羅蜜多秘密藏中 世間便有梵衆天梵輔天 由此般若波羅蜜多秘 世間便有光天少光 由此般若波羅蜜 世間便有四大王 燕諸所有供養恭 由此般若波羅 世間便有淨 由此般若 。 設可得。 世間便 世 世

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法

便有

切智

道相智

切相智 施設可

得 世

世

可得。

礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設 所說法故。世間便有佛十力四無所畏四無

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

世間便有無忘失法恒住捨性施設可得

由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法

門無願解脫門施設可得。

由此般若波羅蜜

多秘密藏中所說法故。世間便有五眼六神

通施設可得。

由此般若波羅蜜多秘密藏中

中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫

道支施設可得。

由此般若波羅蜜多祕密藏

念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖

提施設可得 云何。 諸有情類。若善男子善女人等。教化十方一 所說法故。 世間便有預流一來不還阿羅 得 法速入菩薩正性離生。 證得獨覺菩提,菩薩種性補特伽羅。 特伽羅。修學此法速入獨覺正性雕生。漸次 修學此法速入聲聞正性離生。 中。廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅。 何以故、憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏 布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前 般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流 憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深 多不。天帝釋言,甚多世尊,甚多善逝,佛言 切世界諸有情類。皆令修學十善業道。於意 復次憍尸迦。 應正等覺及諸*佛無上正等菩提施設可得」 多秘密藏中所說法故。 菩薩摩訶薩行施設可得。 密藏中所說法故。 阿羅漢果施設可得。 流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向 證得無上正等菩提。 一來果得不還果得阿羅漢果。 施波羅 蜜多秘密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布 便有 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 是善男子善女人等。由此囚緣得福 蜜多淨形波羅蜜多安忍波羅蜜多精 切陀羅尼 世間便有一切菩薩摩訶薩及諸 置此十方各如殑伽沙等世界 由此般若波羅蜜多秘密藏中 世間便有獨覺及獨覺著 M 憍尸迦。如是般若波羅 由此般若波羅蜜多秘 漸次修行諸菩薩行 世間便有一切如來 切三 由此般若波羅蜜 漢及預流向預 摩地門施設可 得預流果得 獨兇種性補 。修學此 等 四 以

多秘密藏中所說法故。 無量四無色定施設可得。 多秘密藏中所說法故。

世間便有八解股八

由此般若波羅蜜

世問便有四靜處四

由此般若波羅蜜

勝處九次第定十遍處施設可得。

波羅蜜多祕密藏中所說法故。

世間便有四 由此般若 設可得

法室不可得空無性空自性空無性自性空施 **空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際**

法故。

世間便有真如法界法性不虛妄性不

由此般若波羅蜜多秘密縣中所說

不思議界施設可得。由此般若波羅蜜多蒰變異性平等性離生性法定法住實際虛室界

密藏中所說法故。

世問便有苦聖歸集聖諦

滅聖諦道聖諦施設可得

羅蜜多施設可

由

此般若波羅蜜多秘

銮

間

中所說法故。

世間便有內空外空內外空

性容無性自性容。 界諸有情類。皆令安住獨覺菩提,所獲福聚 以故。憍尸迦。諸有修行十善業道 情住預流果。 之法。憍尸迦。若善男子善女人等,教 餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏 悲大喜大拾十八佛不共法 **六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大** 定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四 **空界不思議**界。 不變異性 平等性 雕生性法 定法住實 際虛 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 為空畢 竟空無 際空散空 無變異空 本性空 內室外空內外空空空大空勝義空有爲空無 獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故 獲稲聚而不勝彼。憍尸迦。者善男子善女人 三惡趣故。況敎令住一來不還阿羅漢果。 獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫 進波羅蜜多 不如有人教一有情令趣無上正等菩提 切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及 切世界諸有情類。皆令修學十善業道。 迦 有情令其安住獨覺菩提。何以故「憍尸 正斷四神足五根五力七等覺 支 八 聖 道 來不還阿羅漢果。 故 教化十方一切世界諸有情類。皆住預流 者善男子莠女人等。教化十方一 僑尸迦。若教有情令趣無上 靜慮波羅蜜 多般若波 所獲福聚猶勝教化如是十方 無漏四靜慮四無量四無色 **真如法界法性不虚妄性** 所獲福聚不如有人教 一切智道相智 正等菩提 羅蜜多。 不免 切世 念住 迦 何 地 有 眼

設可得。 天夜摩天视史多天樂變化天他化自在天施 中 便 此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 秘密藏中。廣說一切世出世問勝善法故。 **顧聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多** 他讀誦若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前 大族施設可得。 善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多,施 <u> 敷菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子</u> 珍奇伎樂燈明。 上妙華蠶塗散等香衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙 門若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量 便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養 覺證得無上正等菩提。 訶 所說法故。世間便有四大王衆天三十三 有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士 令世間佛眼 。憍尸迦。一切世間若天若魔若梵若沁 由有菩薩廉訶薩故。便有如來應正等 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 便有預流一來不還阿羅漢果獨覺 不斷。 由此般若波羅蜜多祕密藏 盡諸所有供養恭敬尊重證 所以者何。由 由有菩薩摩訶薩故 有菩薩摩 世 以 間 由 設可得。 法故。

可得。 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 得。 性離生性法定法住實際虛字界不思議界施 便有真如法界法性不虚妄性不變異性平等 **空無性空自性空無性自性空施設可得。** 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 故 波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設 波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進 羅蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處 天無熱天善現天善見天色究竟 天非想非非想處天施設可得。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 世間便有內室外空內外空空空大空勝 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法 世問便有布施 由此般若波 天 施 世間 設 崩 미

施設可得。 世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門 得 四神足五根五力七等覺支八學道支施設可 密藏中所說法故。 定十遍處施設可得 所說法故。 所說法故。 諦施設可得。 定施設可得。 山 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有八解脫八勝處九次第 世間便有四辭慮四無量四無色 由此般若波羅蜜多秘密藏中 由此般若波羅蜜多秘密藏中 世間便有四念住四正斷 由此般若波羅蜜多融

世間便有苦鷝諦集聖諦滅壓諦道聖

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說

極所

光淨天施設可得

由此般若波羅蜜多秘

藏中所說法故。

世間便有淨天少淨天無

天無量廣天廣果天施設

可得

說法故。

世間便有五眼六神通施設可得。

秘密藏中所說法故

世間便有廣天少廣。由此般若波羅蜜

蜜多碱蜜藏中所說法故

世間便有無*繁

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

間

帶天遍淨天施設可得

法

故

世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵

天施設可得。

、說法故

世間便有光天少光天無量光天。由此般若波羅蜜多秘密藏中

說法故。 法故。 忘失法恒住捨性。 喜大搶十八佛不共法施設可得 *佛無上正等菩提施設可得 施設可得。 問便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 設可得。 流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 羅尼門一切三摩地門施設可得。 蜜多祕密藏中所說法故。 道相智一切相智施設可得。 **蜜多融密藏中所說法故** 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 便 一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施 有佛十 世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。 力四 世間便有一切如來應正等覺及諸 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 無所 施設可得 、長四 無礙解大 世間便有 世間便有 由此般若波 由此般者波 世間便有 世間便有 山此般 (慈大悲 由 此 切 切 般 向 孤 岩 庭 晳 若

多善逝。 福聚甚多於前。 轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。 背寫如是甚深般若波羅蜜多。 定五神通。於意云何,是善男子善女人等,由 諸有情類。 復水憍尸迦。若善男子善女人等。 雕 聞 波羅蜜多 此囚緣得福多不。 種性補特伽羅 。佛言。憍尸迦, 預流果得 秘密藏中族說 皆令修學四靜虚四無量四無色 何以故。 修學此 天帝釋言 甚多世尊。 來果得不還果得 若善男子善女人等 憍尸迦。 切無漏之法 法速入聲聞 施他讀誦若 如是般若 教贈部洲 所獲 ज्ञा Æ

脱三恶趣故

况教令住一來不還阿羅漢果

此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。

便有就衆天梵輔天梵會天大梵 天

施設可

世間

所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女

教瞭部洲諸有情類。

皆住預流

來不

得

由

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

設可

得

由此般若波羅蜜多祕密藏中

所 釲 地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。 修行四靜慮四無量四無色定五神通。

。便得永

不免

無量四無色定五神通。何以故。憍尸迦。諸有

教化南贍部洲諸有情類皆令修學四靜慮四

寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。 薩摩訶薩故。 預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。 不斷。所以者何。 教有情令趣無上正等菩提。 則令世間佛眼 還阿羅漢果。 正等菩提。由有菩薩康訶薩故。便有佛寶法 有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若 **介安住獨覺菩提。** 老善男子善女人等 菩提所有功德勝預流等百千倍故。 **命其安住獨覺菩提。** 切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及 便有如來應正等覺證得無上 所獲 由有菩薩摩訶薩故。 所獲關聚不如有人教 福聚不如 | 教驗部洲諸有情類。 片 何以故。 有人教 憍尸迦。 憍尸迦。 由有菩 便有 有情 獨覺

漢果。 覺 正

獨处種性

補

特伽羅。

修學此

法

(速入獨

史多天樂變化天他化自在天施設可得。 世間便有四0大王衆天 三十三天 夜靡天祝 穄 說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅 書寫廣冷流布。 寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉 y, 等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍 奇 伎 阿素洛人非人等。應以無量上妙華蠶鐘散 大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可 蜜多秘密藏中所說法故。世間便有剩帝利 邊。何以故。如是般若波羅蜜多秘密藏中廣 薩 **憍尸迦。由此當知若善男子善女人等。**書 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故 盡諸所有供養恭敬母重讃歎菩薩摩訶 所護福聚勝前福聚無量無 樂燈 由

十遍處。

四念住四正斷四神足五根五力七

四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定

定法住實際虛容界不思議界。

無漏四靜慮

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法

可得客無性空自性客無性自性容。

' 與如法

無變異學本性空自相空共相空一切法签不 多般岩波羅蜜多。

內容外室內外空空空大

多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅密

迦

如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說一切

無漏法者。

所謂布施波羅蜜多淨戒波羅密

次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。

嬌尸

特伽羅。

修學此法速入菩薩正性離生。漸

漸次證得獨覺菩提。菩薩種性

性離生。

等覺支八聖道支。

经解脱門無相解脫門無

所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女

教一有情住預流果。

所獲福聚猾勝

切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中

無礙解 大慈大悲 大喜大拾 十八佛不共法。 願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四

切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一

設可得。 所說法故 法故。 得 世間便有四靜慮四無量四無色 定 施 得。 便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖 此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 定法住實際虛容界不思議界施設可得 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 性空無性自性空施設可得。 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 有內室外空內外空空空大空勝義空有爲空 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故 **虚波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得** 戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜 藏中所說法故。 想處天施設可得。 無邊處天職無邊處天無所有處天非想非非 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 現天善見天色究竟天施設可得。 藏中所說法故。 **廣果天施設可**得。 天施設可得 世間便有光天少光天無量光天極光淨天施 世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施 蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨 由此般若波羅蜜多秘密臟中所說 世間便有廣天少廣天無量廣天 由此般若波羅蜜多秘密藏中 。世間便有無"繁天無熱天善 世間便有布施波羅 由此般若波羅蜜多腿密 由此般若波羅蜜多秘密 **世間便有真如** 由此般若波羅 世間便有名 福 由此般著 施 世間便 雅蜜多淨 設 由此 世間

由此般者波羅蜜多秘密藏中所說法故 世間便有四念住四正斷四神足五 世間便有 由此般

密藏中所說法故。 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 果 施 不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果 多秘密藏中所說法故。 客藏中所說法故。 多秘密藏中所說法故。 恒住捨性施設可得。 世間便有五眼六神通施設可得。 十八佛不共法施設可得。 十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 **经解脱門無相解脫門無願解脫 門 施 設 可** 者波羅蜜多秘密藏中所說法故。 五力七等覺支八聖道支施設可得 一切相智施設可得。 切三摩地門施設可得。 世間便有一切陀羅尼門 世間便有一切智道相智 由此般若波羅蜜多秘 由此般若波羅蜜多秘 世間便有預流一來 世間便有無忘失法 由此般若波羅蜜 由此般若波羅蜜 世間便有佛 由此般者 設可

大般若波羅蜜多經卷第一百三十二 上正等菩提施設可得 故。世間便有一切如來應正等覺及諸*佛無

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法

有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設

世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。

由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。

般若波羅蜜多祕密臟中所說法故。

世間便

由此

大般若波羅 蜜多經卷第 豆豆

筌無性自性筌。 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 內容外容內外空空空大空勝義空有爲空無 進 波羅蜜多 靜慮波羅蜜多 般若波羅蜜多 施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精 蜜多秘密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布 證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅 法速入菩薩正性雕生。獅衣修行諸菩薩行。 證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此 特伽羅。修學此法速入獨覺正性雕生、漸次 中廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅。 修學此法速入聲聞正性離生。 布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。 般若波羅蜜多。 憍尸迦。 若善男子善女人等。 背寫如是甚深 多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言: **令修學四靜慮四無量四無色定五神通。** 善女人等。激膽部洲東勝身洲諸有情類。皆 何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏 意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福 復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子 來果得不還果得阿羅漢果。 初分校量功德品第三十之三十 施他讀誦若轉書寫廣令流 真如法界法性 不虛妄性不 藏法師玄奘奉 獨覺種性補 得預流果得 詔譯 於

薩故。 提。由有菩薩摩訶薩故、便有如水應正等覺 證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便 令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶 故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提 如有人教一有情令趣無上正等菩提。 諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不 迦。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲 覺菩提所有功德。勝預流等百千倍故 情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦、 不遠阿羅漢果。 瞻部洲東勝身洲諸有情類。 皆住預流一來 聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教 趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福 靜處四無量四無色定五神通。 色定五神通。何以故。憍尸迦。 洲諸有情類。 流果。所獲福聚猶勝 教化荫赡部洲東勝身 憍尸迦。 若善男子善女人等。 教一有情住預 相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無 生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡 量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。 **喜大捨十八佛不共法**。 解脫門無相解脫門無顯解脫門。 解脫八勝處九次第定十遍處。 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。 變異性平等性離生性法定法住實際嚴空界 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩 皆令修學四靜德四無量四無 所獲福聚不如有人敎一有 一切智道相智一切 諸有修行四 不免地獄傍 四念住四正 五眼六神 八

非想非非

想處天施設可得

山

設可得。

中所說法故。

大族施設可得。

法故。

所說法故。

天施設可得。

量淨天遍淨天施設可得。

多秘密藏中所說法故。

無量廣天廣果天施設可得。

天無熱天善現天善見天色究竟

天施設

密臟中所說法故。 極光淨天施設可得。

> 得 向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來 羅蜜多秘密藏中所說法故。 智道相智一切相智施設可得。 羅 所說法故。 世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩 說法故。 施設可得。 若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 陀羅尼門一切三摩地門施設可得 諮●佛無上正等菩提施設可得 行施設可得。 蜜多 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 秘密 世間便有獨覺及獨覺菩提施設可 藏中 世間便有一切如來應正等覺及 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 由此般若波羅蜜多祕密藏中 所 說法故。 世間便有 世 由此般若波 間 世間便有 便有 由此般 切 屻

他讀誦若轉書寫廣令流布。

芳薩摩訶薩。僑尸迦。

由此當知。

奇伎樂燈明。

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故 有佛

傦

質

切世間歸

依供養。

以

故

僑 尸 迦。 資法資

若婆羅門及阿素洛人非人等。

牛貨洲諸有情類。 若善男子善女人等。 復水憍尸迦。 等。所獲顧聚甚多於前。 世尊。甚多善逝。 四無色定五神通。 是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之 讀誦若轉書寫廣令流布。 女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。 人等。由此因緣得福多不。 置贍部洲東勝身洲諸有情類。 佛言。憍尸迦。若善男子善 於意云何。是善男子善女 皆令修學四靜慮四無量 教赡部洲東勝身洲西 "何以故。 是善男子善女人 天帝釋言。 憍尸 迦 施他 甚多 如

法。聲聞種。性補特伽羅。修學此法速入聲聞

阿

羅漢果:獨覺種*性補特伽羅:修學此法速入 正性離生得預流果得一來果得不還果得

獨覺正性離生。漸大證得獨覺菩提。

。菩薩種

性補特伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。

來不變阿羅漢果 東勝身洲西牛貨洲諸有情類。 令住一來不**還阿羅漢果**。 諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教 量四無色定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若 頮 教化南赡部洲東勝身洲西牛貨 洲 諸 有 情 中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善 女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 佛不 共 無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏 七等覺支八聖道支。 虚四無景四無色定。 八解脫八勝處九次第 法定法住實際虛字界不思議界。 **学無變異空本性空自相空共相空一切法空** 法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性 大字勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 蜜多般若波羅蜜多。 不可得空無性空自性空無性自性空。 蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅 切無漏法者。 漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。 切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此 一一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門 何以故。 迦 憍尸迦。 皆命修學四靜慮四無量四無色定五神 如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說 播尸迦。 **者善男子善女人等。 教赡部洲** 四念住四正斷四神足五根五力 所謂布施波羅蜜多淨戒波羅 所獲福聚不如有人教 諸有修行四靜雄四無 **经解脱門無相解脫門** 内空外空内外空空空 所獲福聚而不勝 皆住預流一 無漏四靜 眞如 僑 等。

有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨

念住

四正斷四神足五根五力七等覺支八

天梵會天大梵天施設可得。 秘密藏中所說法故。 說法故。 蜜多秘密藏中所說法故 他化自在天施設可得。 王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天 羅蜜多祕密藏中所說法故。 光天無量光天極光淨天施設可得 長者大族居士大族施設可得。 勝善法故。 所獲福聚勝前福聚無量無邊 何以故 如是 當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般 般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切進出世間 若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。 養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此 實贖幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。 魔若梵若沙門若婆羅門及阿素 洛 人 非 人 依供養,以是故。憍尸迦。一切世間若天若 雕訶薩故。 來應正等覺證得無上正等菩提。 漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如 有菩薩摩訶薩故。 等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。 獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等書 四牛貨洲諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所 迦 覺菩提所有功德勝預流等百千倍 何以故。 若善男子善女人等。教驗部洲東勝身洲 應以無量上妙華蠶鑑散等香衣服瓔珞 世間便有利帝利大族婆羅門大族 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 便有佛寶法寶僧寶一切世問歸 橋尸迦。 便有預流 世間便有梵梁天梵輔 **若教有情令趣無上正** 由此般若波羅蜜多 世間便有光天少 山此般若波羅 世間便有四大 一來不還阿羅所以者何。由 由此般若波 **盐諸所有供** 由有菩薩 故 由此般 Щ 四

說法故。 若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 八勝處九次第定十遍處施設可得 蜜多祕密臟中所說法故。 蜜多秘密藏中所說法故。 秘密藏中所說法故。 界不思議界施設可得。 諦滅聖諦道聖諦施設可得。 不變異性平等性雕生性法定法住實際虛字 切法容不可得空無性空自性空無性自性空 施設可得。 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 密藏中所說法故。 波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若 世間便有布施波羅蜜多淨戏波羅蜜多安忍 **波羅蜜多施設可**得。 處天無所有處天非想非非想處 天 施 設 可 中所說法故。 世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究 得。 便有廣天少廣天無量廣天廣果 天 施 設 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 竟天施設可得。 净天少净天無量淨天遍淨天施設可得。 **若波羅蜜多祕密敷**中所說法故。 無量四無色定施設可得。 由此般考波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有真如法界法性不虚妄性 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有空無邊處天識無邊 由此般若波羅蜜多秘密藏 世間便有內空外空內外 世間便有苦事諦集聖 由此般若波羅蜜多秘 由此般若波羅蜜多 世間便有四辭應 世間便有八解脫 由此般若波羅 由此般考波羅 世間便 世間 世間 便有 ij 由

若善男子善女人等。

敎

皆是此中所說一切無

切三摩地門

一切智道相

向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅 世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設 無礙解大慈大悲大喜大搶十八佛不共法施 中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四 | 來應正等覺及諸 *佛無上正等菩提施設 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有預流一來不還阿羅漢及預流 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有無忘失法恒住捨性施設可 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世間便有一切菩薩摩訶薩 由此般若波羅蜜多祕密藏 世間便有空解脫門無相解 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有獨覺及獨 由此般若波羅蜜 **世間便有五眼六** 世間便有一切 由此般若波羅 由此般若波 智施設可 秘密 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。 煮 實際虛字界不思議界。 不虚妄性不變異性平等性雕生性法定法住 **空本性空自相空共相空一切法空不可得空 空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異 波羅蜜多。內空外空內外空空空大吃滕義** 波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若 是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法 無性空自性空無性自性空。 行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如 伽羅。修學此法速入菩薩正性雅生。漸次修 性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種*性補特 獨覺種*性補特伽羅。修學此法速入獨覺正 得預流果得一 來果得木 還果得阿 羅漢果。 補特伽羅。修學此法 速入聲 聞正 性離生。 秘密藏中廣說一切無漏之法。 於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多 流布。是善男子善女人等。 深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令 不 憍尸迦, 天帝釋言。 所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍 若善男子善女人等。 甚多世奪。 無漏四靜慮四無量 甚多善逝。 真如法界法性 所獲福聚甚多 聲聞種 *性 書寫如是其 佛 F

可得。

得

法故。 設可得。

蜜多祕密藏中所說法故。 脫門無願解脫門施設可得。

中所說法故。

道

支施設可

得

由此般若波羅

蜜多

世間便有一切智道相智一切相

得

諸有情類。若善男子善女人等。教瞻部洲東 身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。 四靜處四無量四無色定五神通。 是善男子善女人等。由 迦。 置膽部洲東勝身洲。 西牛貨洲 此囚緣得福多 於意 皆令 及餘無量無邊佛法。 智一切相智。一切陀羅尼門一 大悲大喜大捨十八佛不共法。 漏之法。憍尸迦。 五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈

可 如 羅 及諸菩薩摩訶薩行施設可得。

蜜多秘密藏中所說法故。

覺菩提施設可得。 多秘密藏中所說法故。 漢向阿羅漢果施設可得。

中所說法故。

復次憍尸

薩故。 寫廣介流布 諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶薩 洛人非人等。 世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素 提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶 來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶 所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流 情介趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷 住獨覺菩提。所獲福聚不如有人數一有情 如是甚深般若波羅蜜多。 衣服纓絡寶蟾幡蓋梁妙珍奇伎樂燈明。 **令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦,若敎有** 身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。 憍尸迦" 若善男子善女人等。 教赡部洲東滕 教一有情令其安住獨覺菩提。何以故: 流 身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。 **嬌尸迦。若善男子善女人等,教赡部洲東騰** 迦 住一來不還阿羅漢果。 有情住預流果便得永脫三惡趣故。 無色定五神通。 何以故。憍尸迦。 皆令修學四 靜慮四無 洲東勝身洲西 切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切 迦 情住 一來不還阿羅漢果 獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。 由此當知。 便有如來應正等覺證得無上正等皆 預流果。 所 應以無量上妙華蠶塗散等香 牛貨洲 北俱盧洲 諸有情類 獲福聚勝 **若善男子善女人等**。 不免地獄傍生鬼趣。 諸有修行四靜慮四無量四 肵 獲福聚循勝教化南贍部 量四無色 定五神通 所獲福聚而不勝彼。 所獲福聚不如有人 施他讀誦。 前福聚無量無邊。 **. 若轉** 特住預 皆令安 況数合 橋尸

可得。 何以故。 得 間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可 得由此般者波羅蜜多祕密藏中所說法故。世 便 識無邊處天無所有處天非想非非想處天施 秘密藏中所說法故。 色究竟天 施 設可得。 故 世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設 由 有梵梁天梵輔天 梵會天 大梵天 施設可得。 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史 族婆羅門大族長者大族居士大 族 施 戬 多祕密臟中所說法故。 Ė 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 竟经無際空散空無變異空本性空自相空共 多般若波羅蜜多施設可得。 多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜 法 設可得。 多天樂變化天他化自在天施設可得。 金多秘密藏中所說法故 故 切世出世間勝善法故 1有光天少光天無量光天極光淨天施設可 [此般若波羅蜜多秘密撒中所說法故。世間 性客施設可得 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有無繁天無熱天善現天養見天 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜 如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說 由此般若波羅蜜多脳密藏中所設 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有空無邊處天 由此般 岩波羅 蜜多 世間便有刹帝利大 由此般若波羅蜜 世間便有內容外 由此般若波羅 世間便 由此 可 此 向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得 阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還 **密臟中所說法故**。

施設可得。 說法故。 四靜慮四無量四無色定施設可得。 若波羅蜜多脳密藤中所說法故, 諦集事諦滅聖諦道聖諦施設可得。 虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實 藏中所說法故。 施設可得。 中所說法故。 共法施設可得。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 五眼六神通施設可得。 多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多脳密藏中所說法故。 八解脫八勝處 九次第定 十遍處 施設可得。 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 羅蜜多祕密藏中所說法故。 三摩地門施設可得。 所說法故。 秘密藏中所說法故。 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有 無相解脫門無願解脫門施設可得。 覺支八賽道支施設可得。 間便有四念住四正斯四神足五根五力七等 際虛空界不思議界施設可得。 世間便有一切智道相智一切相智 世間 便有一切陀羅 尼門 一切 由此般 若波 羅蜜多 秘密 藏中 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有無忘失法恒住拾性 由此般若波羅蜜多祕密藏 世間 世間便有佛十力四無 由此般若波羅蜜多秘 便有真如 門施設可得。由此般。世間便有空解脫門 由此般若波羅蜜多 由此般若波羅蜜 世間便有苦聖 由此般若波 法界法性 世間便有 世間便有 由此般 由此般 世

> 切菩薩摩 訶薩及諸 等菩提施設可得 世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 便 有獨屬及獨覺菩提施設可得。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 菩薩摩訶 薩行施 設可 世間便有 由 |比般

大般若法 波羅 蜜多經卷第一百三

大般若波羅蜜多經卷第一

百三十三

十

应

尸迦。 善女人等。激小干界諸有情類。皆令修學四 復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子 子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。 蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。是善男 善男子善女人等。書寫如是甚深般若波縫 釋言。其多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若 善男子善女人等。由此因緣得顧多不。 天帝 静處四無量四無色定五神通。於意云何。是 學此法速入獨覺正性離生。 不還果得阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅。修 速入聲聞正性離生。 切無漏之法。聲聞種。性補特伽羅。修學此法 初分校量功德品第三十之三十二 如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說 *三臟法師玄奘奉 得預流果得一來果得

漸次證得獨覺

菩提。菩薩種性補特伽羅,修學此法速入菩

般者波羅蜜多祕密藏中所說法故。

世間

正性離生。

漸次修行諸菩薩行。

證得無上

世間便有預流一來不澄

倍

憍尸迦。

若善男子善女人等。

敎小 等百 有人教

有情令其安住獨覺菩提。 獨覺菩提所 有功德 勝預流

何以故。

若善男子善女人等。敎小手界諸有情類。 不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。 預流果、便得永脫三惡趣故。況教令住一來 定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住

持

一來不還阿羅漢果。

所獲顧聚不如

故。

、迦,諸有修行四靜處四無量四無色

修學四靜慮四無量四無色定五神通。 獲福聚猶勝數化小千世界諸有情類。 若善男子善女人等。教一有情住預流果。所

背令

何以

施設可得。 可 得。 說法故。 光淨天施設可得 故 夜靡天視史多天樂變化天他化自在天施設 **密藏中。廣說一切世間出世間勝善法故。由此** 誦若轉書寫版介流布。 何以故。 净天温净天施設可得 所說法故。 族施設可得。 有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 無量無邊。何以故。 人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀 薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女 **传樂燈明。盡諸所有。供養恭敬尊重讃歎**菩 華蠶途散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋崇妙珍奇 波羅門及阿素洛人非人等。 故。憍尸迦。一切世間若天者魔者焚若沙門者 便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。以是 **覺證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故** 菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等 摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺 提,則令世間佛眼不斷所以者何。由有菩薩 聚不如有人敎一有情。 千界諸有情 中所說法 世間便有姓衆天梵輔天梵會天大梵天 由此般若波羅蜜多脳密藏中所說 憍尸迦。若教有情令趣無上正等若 世間便有光天少光天無量光天極 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 故 世間便有四大王衆天三十三天 類 由此般若波羅蜜多秘密藏中 皆令安住獨覺菩提。 世間便有 由此般若波羅蜜多秘密 如是般若波羅蜜多秘 所獲福聚勝前福聚 **令趣無上正等菩提** 由此般若波羅蜜多 净天少净天無量 應以無量上 世間便 所 獲 法 妙 祁

陀羅尼門一切三摩地門。

及餘無量無邊佛

皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。

八佛不共法。一切智道相智一切相智。一切 力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。 足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門

佛士

滕處九次第定十遍處。

四念住四正斷四神

界,無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八 等性離生性法定法住實際虛 學界不思議

> 羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波 蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 無熱天善現天 善見天 色究竟天 施設可得。 蜜多秘密**藏**中所說法故。世間便有□無繁天 無量廣天廣果天施設可得。 邟 客藏中所說 法 故。 世間 世間便有布施波 便 由此般岩波羅 由此般若波羅 有废天少 一族天 世

性 <u>李</u>。

空

切法空不可得空無性空自性空無性自 **奥如法界法性不虚妄性不變異性不**

內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 **空無際空散空無變異空本性空自相空共相**

多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。

内容外空

多印戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅

銮

正

橋戸

迦

如 是

般

祕

囮

※中廣說 等菩提

切無漏法者。

所謂布施波羅蜜 若波羅蜜多

可得 故 性恣自性恣無性自性恣施設可得。 世間便有內容外室內外空空空大空勝義空 得 五根五力七等覺支八聖道支施設 所說法故。 處施設可得。 世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設 生性法定法住實際虛空界不思議界施設可 真如法界法性不虛妄性不變異性平等性雕 者波羅蜜多祕密藏中所說法故。 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可 非想非非想處天施設可得。 間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天 本性空自相经共相经一切法空不可得空無 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有八解脫八勝處九次第定十遍 世間便有四靜虛四無量四無色定施設 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有四念住四 由此般若波羅蜜多秘密藏 正 ΉŢ 斷 世間便有 由此般 由

此般若波羅蜜多秘密藏

ηı 所說

法

便有空解脫門無相解脫門

無願解脫門

施 間

得 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 上正等菩提施設可得 故。世間便有一切如來應正等覺及諸9佛無 可 有 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。 果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可 來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來 蜜多秘密藏中所說法故。 門一切三摩地門施設可得。 秘密藏中所說法故。 智一切相智施設可得。 秘密藏中所說法故。 捨十八佛不其法施設可得。 若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 靪 法恒住捨性施設可得。 蜜多碱密藏中所說法故。 存 得 一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設 。世間便有五眼六神通施設可得。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有一切智道相 世間便有一切陀羅尼 由此般若波羅蜜多 由此般若波羅蜜多 世間便有無忘失 世間便有預流一 由此般若波羅 由此般若波羅 世間便有 世間便 、由此般 由此

釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦:若 善男子善女人等。 **静處四無量四無色定五神通,於意云何。是** 善女人等。教中干界諸有情類。皆令修學四 復水憍尸迦。置小于界諸有情類。若善男子 子善女人等。 善男子善女人等。 蜜多,施他讀誦若轉書寫廣令流布,是善男 所獲福聚甚多於前。何以故。憍 由此因緣得福多不。天帝 書寫如是甚深般若波羅 修行四靜慮四無量四無色定五神通 靜慮四無量四無色定五神通。 子善女人等 是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男

猶勝教化中于世界諸有情類。

何以故。諸有 皆令修學四 教一有情住預流果。所獲福聚

地

獄傍生鬼趣。

。若諸有情住預流果。

便得永 不発

冬 尸迦。 等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏 相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力 五根五力七等覺支八聖道支, 空解脫門無 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多 提,菩薩種性補特伽羅。修學此法速入菩薩 無漏之法。 尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆 佛不共法。「切智道相智一切相智。一切陀羅 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足 無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝 性離生性 法定法住實 際虛空界不 思議界。 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。 内字外空内 爭戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多 正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正 此法速入獨覺正性離生。 還果得阿羅漢果。 入聲聞正性離生。 切法室不可得空無性空自性空無性自性 **冀如法界法性不虚妄性不變異性平等** 如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切 聲聞種性補特伽羅。修學此法速 獨覺種性補特伽羅。修學 得預流果得一來果得不 漸次體得獨覺菩

預流一 迦 若教有情令趣無上正等菩提。 皆令安住獨覺菩提。 覺菩提所有功德。勝預流等百千倍故。憍尸 可得 利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設 廣說一切世出世間勝善法故。 無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中 轉書寫廣令流布。 **書寫如是甚深般若波羅蜜多。** 薩 明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶 等香衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍 奇 伎 樂 燈 阿索洛人非人等。應以無量上妙華囊塗散 實價實一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。 正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法 薩摩訶薩放。 眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有 情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。 不還阿羅漢果。 女人等。 脱三恶趣故 敝 羅蜜多秘密藏中所說法故。 覩 切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及 有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。 獲福聚而不勝彼。 史多 若善男子善女人等。教中于界諸有情類。 憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等 世間便有四大王衆天三十三天夜摩天 來不還阿羅漢果獨覺菩提 由此般者波羅蜜多祕密藏中所說法 天樂變化天他 教中千界諸有情類皆住預流一來 便有如來應正等覺證得無上 况教令住 所獲福聚不如有人数一有 所獲福聚勝前福聚無量 所獲福聚不如有人教 憍尸迦。 化自在天施 一來不還阿羅漢果 世間便有利帝 施他讀誦者 則令世間佛 由此般若波 若善男子善 由有菩 設可得。

設可得

此

般若波羅蜜多秘密藏中所

問便有四靜慮四無量四無色定 由此般若波羅蜜多秘密藏中所

證明得。

生性法 定法住 實際虛空 界不思 議界施設 與如法界法性不虛妄性不變異性平等性離

世間便有苦樂諦集樂諦滅樂諦道樂諦

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法

性空自和空共相空一切法迄不可得空無性

空無爲空 畢竟空無 際空散 空無變異 空本 有內室外 容內外 空空空 大空勝義 空有為

般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 **虚波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得**

世間便 由此

戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜

藏中所說法故。 想處天施設可得。

世間便有布施波羅蜜多淨

由此般若波羅蜜多秘密

無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非

波羅蜜多秘密藏中所說法故。 現天善見天色究竟天施設可得。

世間便冇空 由此般若

若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

世間便有 由此般

設可得。 無上正等菩提施設可得 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 可得。 便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施 說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由 得 法故。世間便有一切如來應正等覺及諸 故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果秘密 羅蜜多秘密藏中所說法故 尼門一切三摩地門施設可得。 多秘密藏中所說法故。 相邻一切相智施設可得。 多秘密藏中所說法故。 失法恒住捨性施設可得。 波羅蜜多祕密藏中所說法故世間便有無忘 喜大捨十八佛不共法施設可得。 便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 施設可得。 世間便有空解脫門無相解脫門無顧解脫門 神足五根五力七等覺支八聖道 支 施 設 藏中所說法故。 說 十遍處施設可得。 來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一 法 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 故 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 間 便有八解脫 世間便有四念住四正斷四 由此般若波羅蜜多秘密 **世間便有一切陀羅** 世間便有一切智道 由此般若波羅蜜 由此般若波羅蜜 八勝處九次第 世間便有預流 由此般若波 由此般若 世間 世間 (*佛 可 定

設可得。

世間便有光天少光天無量光天極光淨天施

間 由

便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可 此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故

世

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

法故。

世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說

廣果天施設可得。

藏中所說法故。

世間便有無繁天無熱天善

由此般若波羅蜜多秘密

所說法故。

世間便有廣天少廣天無量廣天

由此般若波羅蜜多秘密藏中

天施設可得。

復次憍尸迦。置中千界諸有情類。君善男子 女人等。 教化三千大千世界諸有情 頮 皆

解脫門無相解脫門無願解脫門。 **嘶四神足五根五力七等覺支八楽道支。** 喜大搶十八佛 解脫八勝處九次第定十遍處。 不思議界。無漏四靜虛四無量四無色定。八 變異性平等性離生性法定法住實際虛容界 **空無性自性空**。 相签共相签一切法签不可得签無性签自性 爲字畢竟空無際空散空無變異字本性空自 內室外室內外空空空大學勝義空有為空無 施波羅蜜多爭戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精 進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。 蜜多秘密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布 證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅 法速入菩薩正性雕生。漸次修行諸菩薩行。 證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此 特伽羅。修學此法速入獨覺正性離生。漸次 修學此法速入聲聞正性離生。 中廣說一切無漏之法。 何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多秘密嚴 布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。 般若波羅蜜多。 僑尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深 多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 **介修** 意云何。是善男子善女人等。 첩 來果得不還果得阿羅漢果。 佛十力四無所 學四靜慮四無量四 切陀羅尼門 不共 真如法界法性不虚妄性 施他讀誦若轉書寫廣令流 畏四 法 切 聲聞種性補特伽羅 無礙解大慈大悲大 無色定五神通 切智道相智一 塵地門 由此因緣得關 四念住四 獨覺種性補 得預洗果得 五眼六 一佛言。 餘 ıE. 不 於

鬼趣。 流果。 燈明。 有預流一來不遠阿羅漢果獨覺菩提 佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便 提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若 界諸有情類。 **塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋梁妙珍奇伎樂** 門及阿素洛人非人等。 迦 法實價實一切世間歸依供養。以是故。憍尸 上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛實 菩薩摩訶薩故。 迦 敎 類 善男子善女人等教化三千大千世界諸市情 令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩 還阿羅漢果。 三千大千世界諸有情類。 而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。敎化 故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚 **应四無量四無色定五神通**。 色定五神通。何以故。憍尸迦。諸有修行四靜 愵尸迦。若善男子善女人等。 教一有情住預 轉書寫廣令流布。 書寫如 是甚深般 若波羅 蜜多。施他讀誦若 訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。 一無邊佛法。 一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸 若教有情令趣無上正等菩提。 皆令安住獨覺菩提。所獲褔聚不如有人 一切世間若天者魔者梵若沙門若婆羅 若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣 所獲福聚猶勝教化如是三千大千世 **붩諸所有供養恭敬奪重讃歎菩薩摩** 所獲福聚不如有人教一有情 皆令修學四靜慮四無量四無 皆是此中所說一切無漏之法。 便有如來應正等覺證得無 種屬聚勝前屬聚無量 **應以無量上妙華鬘** 皆住預流一來不 不兇地獄傍生 。則令世間 由有

故。 法故。 可得。 無邊 得。 間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可 観史多天樂 變化天他 化自在天施 設可得 廣說一切世出世間勝善法故。 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 爲卒畢竟空無際空散空無變異空本性空自 內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。 波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮 中所說法故。 處天施設可得。 邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想 波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有空無 現天善見天色究竟天施設可得。 藏中所說法故。 世間便有無繁天無熱天善 廣果天施設可得。 所說法故。世間便有廣天少廣天無量廣天 天施設可得。 設可得。 世間便有光天少光天無量光天極光淨天施 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設 羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有刹帝 **空無性自性空施設可得**。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有四大王衆天三十三天夜摩天 何以故。如是般若波羅蜜多祕密臟中。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說 世間便有布施波羅蜜多淨戒 由此般若波羅蜜多祕密藏中 由此般若波羅蜜多秘密藏 由此般若波羅蜜多秘密 由此般若波羅蜜 由此般若波 由此般若 世間便有 由此般 世

說法故。 說法故。 得。 等覺支八聖道支施設可得。 世間便有四念住四正斷四神足五根五力七 有四解處四無量四無色定施設可得。 性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 中所說法故。 地門施設可得。 施設可得。 施設可得。 中所說法故。 共法施設可得。 所長四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 秘密藏中所說法故。 五眼六神通施設可得。 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 無相解脫門無願解脫門施設可得。 蜜多秘密藏中所說法故。世間便有空解脫門 有八解脫八勝處九次第定十遍 處 施 設 可 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。 波羅蜜多秘密巖中所說法故 住實際虛空界不思議界施設可得由此般若 多秘密藏中所說法故世間便有 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有一切智道相智一切相 世間便有一切陀羅尼門一切三摩 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有無忘失法恒住捨性 世間便有預流一來不還阿羅 由此般若波羅蜜多秘密藤 由此般若波羅蜜多秘密嚴 世間便有佛十力四無 由此般者波羅蜜多 由此般若波羅 世間便有苦 贝 世間便有 (如法界 由此般 世間便 世間便 由此 由此

還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。漢及預流向預流果一來向一來果1

來果不還向不

若波羅蜜多秘密嚴中所說法故。

世間便

由此

散空無變異空本性空自相空共相空一切法

空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空

羅蜜多般若波羅蜜多。

内空外空内外空空

羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波

切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波

便有一切如來應正等覺及諸 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。 蜜多祕密藏中所說法故。 獨覺及獨覺菩提施設可得。 世間便有 由 *佛無上正等 此般若波羅 一切菩 世間 由

種性補特伽羅。 入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩 阿羅漢果。 是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之 等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如 讀誦若轉書寫廣令流布。 世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。 正性離生。 法。聲聞種性補特伽羅。修學此法遠入聲聞 四無色定五神通。於意云何。是善男子善女 等世界諸有情類。 女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多。 人等。由此囚緣得福多不。天帝釋言。甚多 君善男子善女人等。 復次憍尸迦。置此三千大于世界諸有情 **菩提施設可得** ' 漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。 獨覺種性補特伽羅。修學此法速 得預流果得一來果得不還果得 修學此法速入菩薩正性離 皆命修學四靜慮四無量 教化十方各如殑伽沙 是善男子善女人 岩善男子善 施他 頮

如法界: 等世界諸有情類。皆住預流一來不還阿羅 若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙 預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來 故。憍尸迦。諸有修行四靜慮四無量四無色 修學四靜慮四無量四無色定五神通 勝教化十方各如殑伽沙界諸有情類。 善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶 此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子 共法。一切智道相智。一切相智。一切陀羅尼 力七等覺支八聖道支。 性法定法住實際虛空界不思議界 不還阿羅漢果。所獲屬聚而不勝彼。憍尸迦。 定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住 畏四無礙解大慈大悲大喜 e大拾十八佛不 靜處四無量四無色定。 門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所 第定十遍處。 切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是 所獲騙聚不如有人数一有情令其安 法性不虛妄性不變異性平等性 四念住四正斷四神足五根五 八解脫八勝處九次 **空解脫門無相解脫** 。獨覺菩提所有 無漏四性 持分 何以

漢果。 住獨覺菩提。何以故。憍尸迦, 功德勝預流等百千倍故

憍尸迦。如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說

大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

打 大般 若 羅 蜜多經卷第 百三

說法故。 等 橋尸迦。 長者大族居士大族施設可得。 勝善法故。 般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間 常知。若善男子善女人等。專寫如是甚深般 養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶薩憍尸迦。 王衆天三十三天夜廢天视史多天樂變化 羅蜜多祕密藏中所說法故。 所獲福聚勝前福聚無量無邊、何以故。如是 若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。 實幢幡蓋梁妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有。 歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天 薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶。一切世間 羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有 提。 若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人 如來應正等覺,證得無上正等菩提。由有菩 山有菩薩摩訶薩故。便有預流 上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何 正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣無 **殑伽沙等世界諸有情類。皆令安住獨覺菩** 所獲福聚。不如有人教一有情令趣無 應以無量上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞 葪 、若善男子善女人等。教化十方各 分校量功德品第三十之三十三 世間便有刹帝利大族婆羅門大族 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 *三藏法師玄奘蹇 世間便有四大 由此般若波 一來不還阿 誻 供

無量

四

無色定施設可

襣

벰

得 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 秘密藏中所說法故。 他化自在天施設可得。 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 秘密藏中所說法故。 **岩波羅蜜多施設可**得。 世間便 有布 施波羅蜜多淨戒 波羅蜜多安 邊處天無所有處天非想非非想處天施設可 藏中所說法故。 究竟天施設可得。 便有 廣天 小廣天 無量廣天 廣果天施設可 此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得, 光天無量光天極光淨天施設可得。 多秘密藏中所說法故。 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 所說法故。 **空施設可得。** 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般 得 世間便有 蜜多秘密藏中所說法故 天梵會天大梵天施設可得。 切法空不可得空無性空自性空無性自性 **添減樂諦道樂諦施設可得** 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 e無繁天無熱天善現天善見天色 世間便有真如法界法性不虛妄 由此般若波羅蜜多秘密藏中 世間便有空無邊處天識無 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有梵衆天梵輔 世間便有內容外空內 由此般若波羅蜜多 由此般若波羅蜜多 冏 世間便有光天少 由此般若波羅蜜 由此般若波羅 便有苦聖諸集 由此般若波 世間便有 由此般 世間 由 慮 施設可得 若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 四

說法故。 說法故。 可得。 可得。 秘密藏中所說法故。 羅蜜多秘密藏中所說法故。世阿羅漢向阿羅漢果施設可得。 預流向預流果一來向一來果不還向不還果 施設可得。 故。 故 施設可得。 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 藏中所說法故。 **六神通施設可得。** 羅蜜多秘密藏中所說法故。 解脫門無願解脫門施設可得。 **密藏中所說法故。** 八聖道支施設可得。 有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故 脫八勝處九次第定十遍處施設可得。 羅蜜多秘密藏中所說法故。 訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。 及獨覺菩提施設可得。 世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門 世間便有一切智道相智一切相智施設 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有無忘失法恒住捨性施設 世間便有預流一來不還阿羅漢及 由此般若波羅蜜多融密藏中所 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有佛士力四無所良 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有空解脫門無相 世間便有一切菩薩摩 由此般若波羅蜜多秘 由此般若波羅蜜多 世間便有獨兇符。由此般若波 世間 世間便有五眼 由此般清波 .便有八 世間便 山 此 解

切如來應正等覺及諸。佛無上正等菩提 世間便有 此 1般若 由此般 波 性離生 諸 尸迦。 切世界諸有情類。 若波羅蜜多秘密藏中。 誦。若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。 人等。 尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。 切無漏法者。 漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提。 *性補特伽羅修學此法。速入菩薩正性離生。 獨覺正性雕生。漸次證得獨覺菩提,菩薩種 羅漢果。獨覺種*性補特伽羅修學此法 速人 聲聞種9性補特伽羅修學此法 人等。 慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第 不可得空無性空自性空無性自性 蜜多般若波羅蜜多。 蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅 **法定法住實際虛容界不思議界。** 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 無願解脫門。 七等覺支八聖道支。 定十遍處。 獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般 無色定五神通、於意云何。是善男子善 有 情 如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說 由此因緣得福多不、天帝釋言。甚多世 書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀 類 得預流果得一來果得不證果得阿 若善男子善女人等。 四念住四正斷四神足五根 五眼六神通。佛十力四 **所謂布施波羅蜜多淨戒波羅** 哲令修學四靜慮四無 **客解脫門無相解脫** 内容外容内外容容容 廣說一切無漏之法。 若善男子善女 速入聲聞正 敎 化十 力 Ĭi.

○無數天=無燥天皇,下同 ②〔佛〕一⊜* ●性二性®*

蜜多祕密藏中所說法故

問

便

有

四

復次憍尸

迦

置

|此十方各如殑伽沙等世界

29

無礙解大慈大悲大喜大捨十

八

佛

不

ήĖ

當知。

若善男子善女人等。

書寫如是甚

憍尸迦。

阊

果

盡諸所

供養恭敬等重讚歎菩薩摩訶薩

珞寶幢幡蓋梁妙珍奇伎樂燈明

門大族長者大族居士大族施設可得。 天梵輔天梵會天大梵天施設可得。 羅蜜多秘密藏中所說法故。 變化天他化自在天施設可得。 有四大王衆天三十三天夜慶天視史多天樂 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 藏中所說法故。 出世間勝善法故。 如是般若波羅蜜多祕密藏中。 流布。所獲關案勝前福聚無量無邊。何以故。 般者波羅蜜多施他讀 世間便有刹帝利大族婆羅 由此般若波羅蜜多秘密 誦 世間便有梵衆 若轉書寫廣 由此般若波 廣說一切世 世間便有 世間便 由此般 由此 令

可得。 究竟天施設可得。 得 邊處天無所有處天非想非非想處天施設可 臟中所說法故。 故。世間便有無繁天無熱天善現見善見天色 世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設 得 密藏中所說法故。 **波羅蜜多施設可得。** 波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若 世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍 間便有淨天少淨天無量淨天逼淨天施設可 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 光天少光天 無量光天 極光淨天 施設可得。 若波羅蜜多秘密藏中所說法故, 空室空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 際空散空無變異空本性空自相空共相空 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 由此般者波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有空無邊處天識無 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有內容外空內外 由此般若波羅蜜多祕 世

趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以

由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不

由

正等菩提。何以故。

憍尸迦。若敎有情令

世間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間 有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法實僧實一切 便有如來應正等覺證得無上正等菩提。 還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故,

天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人

此 便 此

應以無量上妙花蠶塗散等香衣服

得 支施設可得。 波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四念 勝處九次第定十遍處施設可得。 界不思議界施設可得。 有一切陀羅尼門 一切三摩地門 世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法施設可 說法故。 施設可得。 秘密藏中所說法故。 無顧解脫門施設可得。 所說法故。 住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 多秘密藏中所說法故。 四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜 蜜多秘密藏中所說法故。 秘密藏中所說法欽。 說法故。 施設可得。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 諦滅樂諦道樂諦施設可得。 不變異性平等性離生性法定法住實際虛容 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便 有一切智道相智一切相智施設可得。 般若波羅蜜多秘密嚴中所說法故。 便有預流一來不選阿羅漢及預流向預流 法空不可得空無性空自性空無性 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 來 向 世間便有佛十力四無所畏四無礙 世間便有真如法界法性不虛妄性 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有筌解脫門無相解脫門 來果不還向不還果阿羅 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 由此般若波羅蜜多秘密藏 世間便有五眼六种通 世間便有苦學器集聖 由此般若波羅蜜多 世間便有八解脫八 由此般若波羅蜜多 世問便有四靜處 由此般若波羅 施設可得 由此般若 漢向 峊 性 由 中

化十方一切世界諸有情類。皆令安住獨覺等百千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。敎

皆令安住獨覺

所獲福聚不如有人教一有情令趣無

聚不如有人数 一有情令 其安住 獨覺菩提。

以故。憍尸迦,獨覺菩提所有功德勝預流

善男子善女人等。 教化十方一切世界諸有

類皆住預流一來不還阿羅漢果。

所獲福

阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。

播尸迦

若

何

果

Э

迦

神逝。不免地獄傍生鬼趣、者諸有情住預流

諸有修行四靜慮四無量四無色定五

便得永脫三惡趣故。況敎令住一來不還

四静處四無量四無色定五神通。何以故。憍

女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝

所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善 切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此

切

智道相

智

切

相 智

切陀羅尼

門

切

化如是十方一切世界諸有情類皆令修學

秘密藏中所說法故。 薩摩訶薩行施設可得。 藏中所說法故。 正等覺及諸"佛無上正等菩提施設可得 說法故。 施設可得。 羅漢果施設可得。 世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩 由此般若波羅蜜多祕密藏中所 世間便有獨覺及獨覺菩提 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有一切如來應 由此般若波羅蜜多

獲福聚亦勝教化小千世界諸有情類皆令安 定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所 洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無 類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色 量四無色定五神通。憍尸迦。是善男子善女 獲福聚亦勝数化南贍部洲東勝身洲西牛貨 定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所 類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色 獲屬聚亦勝教化南贍部洲東勝身洲諸有情 色定五神通。憍尸迦。是善男子善女人等。所 復次憍尸迦。君善男子善女人等。於此般若 情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無 女人等。所獲福聚勝於教化一贍部洲諸有 波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。是善男子善 所獲福聚亦勝教化一四大洲諸有情 復以非二非不二行。覺於苦粵諦如理思惟。

住實際虛空界不思議界如理思惟。憍尸迦 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 如理思惟。復以非二非不二行。覺於法界法 惟、憍尸迦、復以非二非不二行。覺於真如 不可得空無性空自性空無性自性空如理思 以非二非不二行。覺於外空內外空空空大 以非二非不二行。 波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。 二非不二行。 中如理思惟者。謂以非二非不二行。覺於此 四靜處四無量四無色定五神通。憍尸迦。此 十方一切世界諸有情類皆令安住十善業道 迦 各如院伽沙等世界諸有情類皆令安住十善 善男子善女人等。 般若波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。復以非 業道四靜慮四無量四無色定五神通。 是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化 **覺於靜慮精進安忍淨戒布施** 覺於內空如理思惟。 所獲福聚亦勝數化十方 。憍尸迦。 復 復

四 理思惟。憍尸迦。 非不二行。 非不二行。覺於八解脫如理思惟。復以非二 無量四無色定如理思惟。憍尸迦。復以非二 静慮如理思惟。復以非二非不二行。覺於四 復以非二非不二行。 四念住如理思惟。復以非二非不二行,覺於 思惟。憍尸迦。 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 覺於八勝處九次第定十遍處如 復以非二非不二行。覺於四 復以非二非不二行。覺於 **覺於集滅道聖諦如**理

業道四靜慮四無量四無色定五神通

憍尸

亦勝教化中千世界諸有情類皆令安住十善

住十善業道 四静虚四無量 四無 色 定五神

通

憍尸迦,是善男子善女人等。

所獲福聚

三千大千世界諸有情類皆令安住十善業道

是善男子善女人等。所獲騙聚亦勝数化

靜慮四無量四無色定五神通

僑尸

. 迦

是

思惟 以非二非不二行。覺於無上正等菩提如理 憔 二行。學於道相智一切相智如理思惟。憍尸 思惟。憍尸迦。復以非二非不二行,覺於無 迦 非二非不二行。覺於六神通如理思惟。憍 行。覺於菩薩摩訶薩行如理思惟。憍尸迦。復 廉地門如理思惟,憍尸迦,復以非二非不二 如理思惟。復以非二非不二行。覺於一切三 迦。復以非二非不二行。 覺於一切陀羅尼門 二行。覺於一切智如理思惟。復以非二非不 恒住捨性如理思惟。憍尸迦。復以非二非不 忘失法如理思惟。復以非二非不二行。 覺於 礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法如理 以非二非不二行。覺於五眼如理思惟。復以 覺於無相無顧解脫門如理思惟。 於突解脫門如理思惟 如 (理思惟。 復以非二非不二行。覺於四無所畏四無 復以非二非不二行。覺於佛十力如理思 爝尸迦。 復以非二非不二行。 復以非二非不二行。 。 憍尸迦。

所獲功德。憍尸迦。所言般若波羅蜜多義趣 者 受持若讀若誦如理思惟如是般若波羅蜜多 合非不和合。非因緣非非因緣。非法非非法 不住。非實非不實。非相應非不相應。 非生非滅。非取非捨。 相非無相。非入非出。非增非滅。 了解釋。分別錢趣令其易解。所獲關聚勝自 波羅蜜多。以無量門廣爲他說。宣示開演 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 " 關此般若波羅蜜多。 非二非不二。 非有 非執非不執。 非染非 於此 非住非 般 淨 M

我能精進。

爲修斷彼。

此精進果精進自

彼精進時名住精進。不名精進波羅蜜多。

廣說。 火憍尸迦"若善男子善女人等"自於般若波 如是般若波羅蜜多所獲功德無量倍數。 廣教他如是般若波羅蜜多甚深義趣令易解 解 羅 「有無量門、 儲尸迦、若善男子善女人等。 蜜多。受持讀誦如理思惟,以無量門爲他 與如非非異如. 是善男子善女人等。所獲顧聚過前顧聚 所獲驅聚勝自受持者讀者誦如理思惟 宜示開演顯了解釋。分別義趣令其易 非實際非非 實際。 如是義 復 槌

尸迦 說。諸善男子善女人等。應以種種巧妙文義 波羅蜜多。佛言。 憍尸迦。 如是如是'如汝所 等 無量無邊 薩蜜多受持讀誦如理思惟。 種上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞實幢幡蓋衆 成就無量無數無邊不可思議大功德聚。 男子善女人等。能以種種巧妙文義。宣說開 宜說開示如是般若波羅蜜多。憍尸迦。若善 爾時天帝釋白佛言。世傳。諸善男子善女人 應正等覺。有善男子善女人等,自於般若波 **恭敬尊重讃歎十方無量無數世界一切如來** 妙 示如是般若波羅蜜多。 獲福聚甚多於前。 《珍奇伎樂燈男。 盡諸所有清淨樂具,供養 分別義趣令其易解。是善男子善女人等。 應以種種巧妙文義宜說開示如是般若 若善男子善女人等。盡其形壽以無量 以無量門爲他廣說。宣示開演顯了解 、已證無上正等菩提 一切如來應正等覺皆學般若 何以故。 是善男子善女人等。 、憍尸迦。 復依種種巧妙 常證無上正 由彼 以有所得爲方便故。若善男子善女人等。 性 便故,若善男子善女人等。修精進時作如是 住安忍。不名安忍波羅蜜多。以有所得爲方

等菩提。 爲護彼故。此是忍果及忍自性。彼修忍時名 子善女人等。修安忍時作如是念。我能修忍。 淨戒波羅蜜多。以有所得為方便故。若善男 是戒果及所持戒。彼持戒時名住淨戒。不名 净戒時作如是念。我能持戒。 以有所得爲方便故。若善男子善女人等。修 所獲顧聚甚多於前。憍尸迦。此中所言有所 說、宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 思惟。復以種種巧妙文義,經須臾間爲他辯 所得而爲方便。修行靜慮波羅蜜多。無量無 行精進波羅蜜多。無量無數無過大劫。以有 無量無數無邊大劫。以有所得而爲方便,修 劫。以有所得而爲方便。修行安忍波羅蜜多。 方便。修行净戒波羅蜜多。無量無數無邊大 羅蜜多。無量無數無邊大劫。以有所得而爲 無邊大劫。以有所得而爲方便。修行布施波 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 物。彼行施時名住布施。不名布施波羅蜜多。 念。我能®惠施。彼是受者。此是施果施及施 得者。謂善男子善女人等。修布施時作如是 羅蜜多。以無所得而爲方便。受持讀誦如理 波羅蜜多。有善男子善女人等。於此般若波 數無邊大劫。以有所得而爲方便。修行般若 **今證無上正等菩提** 爲護於彼。 無量無數 此

種巧妙文義。宣說靜慮波羅蜜多。 自性。 無所得慧及以種種巧妙文義, 般若波羅蜜多。 以如是無所得慧及以頹頹巧妙文義。 若波羅蜜多。憍尸迦:諸善男子善女人等:應 慧果般若自性。以無所得爲方便故。能滿般 靡訶薩修靜慮時。 所得爲方便故。能滿精進波羅蜜多。若菩薩 精進時。不得勤者所爲動果精進自性。以無 便故。能滿安忍波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修 得能忍所護忍果及忍自性。 **净戎披羅蜜多。若菩薩靡訶薩修安忍時,不** 及施物。以無所得爲方便故。能滿布施波羅 薩摩訶薩修布施時。 拿。 菩薩摩訶薩云何能滿布施淨戒安忍精 静愿般若波羅蜜多。爾時天帝釋白佛言。世 得爲方便故。 住般者。不名般若波羅蜜多,以有所得爲方 彼是慧塻。此般若果般若自性。彼修慧時名 子善女人等。修般者時作如是念。我能修慧。 護戒果及所持戒。以無所得爲方便故。能滿 蜜多。若菩薩摩訶薩修淨戒時。不得持者所 進靜慮般若波羅蜜多。佛言、憍尸迦。 便故。憍尸迦。是善男子善女人等。 靜慮波羅蜜多。以有所得爲方便故。若善男 辩证果静虚自性。 na 時作 若菩薩摩訶薩修般若時。不得慈者慧境 以無所得爲方便故。能滿靜慮波羅蜜 如是念。我能 不能圓滿布施淨戒安忍精進 應以如是無所得慧及以 彼修定時名住靜處。 不得定者定境定果静康 不得施者受者施果施 修定。 以無所得爲方 彼是定境。 宣說精進波 應以如是 以有所 若菩 不名

皂

迷謬失於中道。 提心者。聞彼所說相似淨戒波羅蜜多。心便 爲他宣說相似淨戒波羅蜜多。 **蜜多。 憍尸迦。於當來世有善男子善女人等。** 妙文義。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅 失於中道。是故應以無所得慧及以種種巧 者。聞彼所說相似安忍波羅蜜多。心便迷醪 憍尸迦、於當來世有善男子善女人等。爲他 義、爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。 中道。是故應以無所得慧及以種種巧妙文 彼所說相似精進波羅蜜多。 心便迷謬失於 相似稍進波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞 迦 發無上菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。憍尸 是故應以無所得慧及以種種巧妙文義。 說相似靜慮波羅蜜多。心便迷謬失於中道。 世有善男子善女人等. 羅蜜多。 宣說相似安忍波羅蜜多。 靜慮波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞彼所 當來世有善男子善女人等。 應以無所得慧及以種種巧妙文義。 似般若波羅蜜多。心便迷謬失於中道。是故 波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞彼所說相 說亦施波羅蜜多。何以故。 憍尸迦。 上菩提心者。宜說般若波羅蜜多。憍尸迦。於 應以如是無所得慧及以種種巧妙文義。 **慧及以種種巧妙文義。** 文義 宣說安忍波羅蜜多。應以如是無所得 於當來世有善男子善女人等。爲他宣說 應以如是無所得慧及以頹種巧妙 是故應以無所得慧及以種 為他宣說相似般若 宣說淨戒波羅蜜多。 初發無上菩提心 為他宣說相似 初發無上菩 爲發無 於當來 十六 若無我。說色若淨若不淨。

布施波羅蜜多 以種種巧妙文義。爲發無上菩提心者。宜說 心便迷謬失於中道。 上菩提心者。聞彼所說相似布施波羅蜜多。 人等。爲他宣說相似布施波羅蜜多。初發無 波羅蜜多。憍尸迦。於當來世有善男子善女 稱巧妙文義。爲發無上菩提心者。 宜說淨戒 是故應以無所得慧及

大般若波羅蜜多經卷第一百三十五

大般若波羅蜜多經卷第一百三

說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 如是名 僑尸迦。若善男子善女人等。說有所得般若 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。佛言。 爾時天帝釋白佛言。世尊。云何名說相似般 初分校量功德品第三十之三十四 *三臟法師玄奘奉 詔 霧

樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若我 若常若無常。說色若樂若苦。說受想行識若 佛言。憍尸迦。 般若波羅蜜多 時天帝釋復白佛言。世奪。云何諸善男子善 上菩提心者。說色若常若無常。說受想行職 女人等、說有所想般若波羅蜜多。名說相似 若善男子善女人等。為發無

說受想行識者淨

應求色者樂若苦。應求受想行識者樂若苦。 色若常若無常。 若不淨。 苦。求色若我若無我。 求受想行識若我若無 無我。應求色若淨若不淨。應求受想行識者 應求色若我若無我。 般若波羅蜜多。復作是說。行般若者。 相似般若波羅蜜多。憍尸迦、如前所說。 我。求色若淨若不淨。求受想行識若淨若不 **岩無常。求色岩樂岩苦。求受想行識者樂岩** 行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 **净若不爭。若有能求如是等法修行般若。是** 知皆是說有所得相似般若波羅蜜多 依此等法行般若者。我說名爲行有所得 如是求色者常若無常。求受想行識者常 若有能依如是等法修行般者 應求受想行識若常若無常 應求受想行識若我若 應求 是

復作是說、行般若者、應求眼處若常若無常 耳鼻舌身意處若我若無我。 依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。 意處若常若無常。說眼處若樂若苦。說耳具 菩提心者。說眼處若常若無常。說耳鼻舌身 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 不淨。說耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能 **舌身意處若樂君弄。說眼處若我若無我。說** 否身意處若淨若不淨。 若有能求如是等法 我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳鼻 求限處若我若無我。 應求耳鼻舌身意處若 若樂若苦。應求耳鼻舌身意處若樂若苦。應 應求耳鼻舌身意處若常若無常。 行般者。是行般若波羅蜜多。 說眼處若淨若 應求服處 迦

若波羅蜜多。

我說名爲行有所得相似 如前所說當知皆是

依

求眼界若淨若不淨求色界眼識界

求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣

如

得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所設當 不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所 我若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。求 求耳鼻舌身意處若常若無常。 **善男子善女人等** 知皆是說有所得相似般若波羅蜜多 眼處若淨若不淨。 求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼處若 求耳鼻舌身意處若淨若 如是求眼處 | 若常若無常 求眼處若樂

依如是等法修行般者,是行般若波羅蜜多。 法處若常者無常、說色處若樂若苦。說聲香 香味觸法處若常若無常。求色處若樂若苦。 若無我。應求色處若淨若不淨。應求聲香味 若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。應 復作是說。行般者者應求色處若常若無常。 不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能 聲香味觸法處若我若無我。說色處若淨若 味觸法處若樂若苦。 說色處若我若無我。 說 菩提心者。說色處若常若無常,說聲香味觸 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 似般若波羅蜜多 依此等法行般者者。 若淨若不淨。求聲香味爛法處若淨若不淨。 無我。求聲香味觸法處若我若無我。求色處 求聲香味觸法魔若樂若苦。求色處若我若 子善女人等。如是求色處若常若無常。求聲 行般者。是行般者波羅蜜多。憍尸迦。若善男 觸法處若淨若不淨。若有能求如是等法修 求色處若我若無我應求聲香味觸法處若我 應求聲香味觸法處若常若無常 **播**尸 我說名爲行有所得相 迦 如前所說當知皆 應求色處 若無我。 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受者我 所生諸受者樂若苦。求眼界若我若無我。求 若樂若苦。 觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。 求眼界 是求眼界若常若無常。求色界眼識界及眼 波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。 般 此等法行般若者。

界及眼觸眼爛爲緣所生諸受若常者無常。 復夾憍尸迦。若善男子善女人等。 菩提心者。說眼界者常若無常、說色界限識 是說有所得相似般若波羅蜜多 說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 設色界眼識界及眼觸眼 爲發無上

無我 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若 淨。若有能求如是等法修行般者"是行般若 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我 諸受若樂若苦。應求限界若我若無我。應求 若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求眼界 **諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。說色** 觸為緣所生諸受者樂若苦。 說眼界若我若 說眼界若樂若苦。 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 若 淨 若 不 若無我。應求眼界若淨若不淨。應求色界眼 若苦應求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 爲緣所生諸受若常若無常。 **若常若無常**。 不淨。若有能依如是等法修行般者、是行般 應求色界眼識界及眼觸眼觸 應求眼界若樂

樂若苦。 耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無 復次橋尸迦 人等。 生諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說 **若無我。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所** 耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。 常。說耳界若樂若苦。說聲界耳識界及耳觸 上菩提心者。 若不爭。若有能依如是等法修行般若是行 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨 說有所得相似般若波羅蜜多 **若我若無我。 所生諸受若樂若苦。** 觸爲緣所生諸受若常若無常。 界若常若無常。應求聲界耳識界及耳觸耳 般若波羅蜜多。復作是說、行般若者應求耳 求學界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若 所生諸受若我若無我。 我若無我。 觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。 常 行般若波羅蜜多。 若不淨。 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨 應求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 識界及 耳觸耳 觸爲緣所 生諸受若 常若無 淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行 有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦, 求耳界若樂若苦。求聲界耳識界及耳 如是求耳界若常若無常。 應求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 若有能求如是等法修行般若。 求聲界耳識界及耳觸耳觸為緣 說耳界若常若無常 **岩善男子善女人等** 應求耳界若淨若不淨。 憍尸迦。 應求耳界若我若無我。 求耳界若符若不淨 **若善男子善女** 說耳界若我 應求耳界若 求耳界若 求聲界耳 說聲界 爲發無 如前所 應求 是

OGR

般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是 此等法行般若者。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受者我 所生諸受若樂者苦 若無我。求鼻界者淨若不淨。求香界鼻識界 若樂若苦。 觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常, 是求鼻界若常若無常。 波羅蜜多。憍尸迦。 碀 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不 **我若無我。應求鼻界若淨若不淨。應求香界** 求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若 爲緣所生諸受若常若無常。 生諸受者樂者苦。應求鼻界若我若無我。應 若苦。應求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所 **若常若無常。應求香界鼻識界及鼻觸鼻觸** 者波羅蜜多。復作是說。行般若者應求與界 不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若 諸受若我若無我。說鼻界若作若不淨。說香 說鼻界若樂若苦。說香界鼻識界及鼻觸鼻 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 觸爲緣所生諸受若樂若苦。說鼻界若我若 菩提心者。說鼻界若常若無常。說香界鼻識 說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多」 若有能求如是等法修行般者。是行般若 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 求香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 我說名爲行有所得相似 求鼻界若我若無我。 若善男子善女人等" 求香界鼻識界及息 應求鼻界若樂 求鼻界 如 依 求 净

此等法行般若者。我說名爲行有所得相似 般若波羅蜜多。憍尸 及舌觸舌觸爲緣所生諸受者淨若不律。 若無我。求舌界若淨若不淨。求味界舌識界 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我** 所生諸受若樂若苦。求否界若我若無我。求 若樂若苦。 求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。 求舌界 是求舌界者常者無常。求味界否識界及舌 波羅蜜多。憍尸迦。 者善男子善女人等。 如 舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不 若苦。 我若無我。應求否界若淨若不淨。應求味界 求味界否識界及否觸舌觸爲緣所生諸受若 生諸受若樂若苦。應求舌界若我者無我。應 爲緣所生諸受若常若無常。應求舌界若樂 界否識界及否觸舌觸為緣所生諸受者淨若 **若常若無常。** 若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求舌界 諸受者我若無我。說舌界若淨者不淨。說味 無我。 不淨。若有能依如是等法修行般者。是行般 說舌界若樂若苦。說味界舌識界及舌觸舌 界及舌觸舌觸爲緣所生語受若常若無常 菩提心者。說舌界著常若無常。說味界舌識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 觸爲緣所生諸受者樂若苦。 說舌界若我若 說有所得相似般若波羅蜜 者有能求如是等法修行般者。是行般者 應求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 應求味界舌識界及舌觸舌觸 、迦。如前所說當知皆是 爲發無上 依

此等法行般若者。 般若波羅蜜多。 及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。 若無我。求身界若淨若不淨。求觸界身識界 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受者我 **所生諸受若樂若苦。求身界若我若無我。求** 若樂若苦。 求觸界身識界及身觸身觸爲緣 觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。 是求身界若常若無常。 波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 若無我。應求身界者帶若不淨。應求觸界身 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受者我 叢 淨 識界及身觸身觸為緣所生諸受 若 琤 若 不 諸受若樂若苦。應求身界若我若無我。應求 緣所生諸受若常若無常。 常若無常。 波羅蜜多。復作是說。行般若者應求身界若 我 淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不 爲緣所生諸受若樂者苦。說身界若我者無 受若我若無我。說身界若帶若不淨。說觸界 說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身觸 界及身觸身 觸爲緣所 生諸受若常 若無常。 菩提心者。說身界者當者無常。說觸界身識 復水憍尸迦。若善男子善女人等。 說有所得相似般若波羅蜜多 若有能求如是等法修行般者。是行般若 應求觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸 應求觸界身識界及身觸身觸為 **我說名爲行有所得相似** 、迦。如前所說當知皆是 求觸界身識界及身 應求身界若樂若 為發無上 求身界 如

此等法行般若者。

我說名為行有所得相似

及意觸意觸爲緣所生諸受者淨若不淨。 若無我。 求意界若母者不净。 求法界意識界 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我

依

般者波羅蜜多。僑尸迦。如前所說當知皆是

說有所得相似般若波羅蜜多

取

說有 無我。 界及意觸意觸 為緣所生諸 受若常 若無常。 復來憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求意界 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若 諸受若我若無我。說意界若淨若不淨。說法 觸爲緣所生諸受者樂者苦。 說意界若我若 說意界若樂若苦。說法界意識界及意觸意 菩提心者。說意界若常若無常。說法界意識 求法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若 生諸受若樂若苦。應求意界若我若無我。應 爲緣所生諸受若常若無常。應求意界若樂 若常若無常。應求法界意識界及意觸意觸 不淨。若有能依如是等法修行般者。是行般 所得相似般若波羅蜜多 說法界意識界及意觸意觸為緣所生 應求法界意識界及意觸意觸爲緣所

復水憍尸迦。若善男子善女人等。 淨。 男子善女人等。如是求地界者常者無常。求 風空識界岩淨岩不淨。 我若無我。應求地界若淨若不拜。應求水火 應求水火風空識界若常若無常。 復作是說。行般若者應求地界若常若無常。 依如是等法修行般者。是行般若波羅蜜多。 水火風空識界若我若無我。 風空識界者樂若苦。說地界若我若無我。說 識界若常者無常。說地界若樂者苦。 說水火 菩提心者。說地界若常若無常。 說水火風空 修行般者。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善 求地界若我若無我。 若樂者苦。應求水火風空識界若樂若苦。應 不淨。說水火風空識界若淨若不淨。若有能 界者淨若不淨。 求水火風空識界若淨若不 若無我。求水火風空識界若我若無我。求地 苦。求水火風空識界若樂若苦。求地界若我 水火風空識界若常若無常。 相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 依此等法行般者者我說名爲行有所得 應求水火風空識界若 若有能求如是等法 求地界若樂若 說地界若淨若 應求地界 爲發無上

菩提心者。說無明若常若無常。說行識名色 復水橋尸迦。 六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱若常若 皆是說有所得相似般若波羅蜜多 無明若我若無我。 受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。 無常。說無明者樂者苦。說行識名色六處觸 若善男子善女人等。爲發無上 說行識名色六處觸受愛 說

所生諸受者樂者苦。求意界者我若無我。求

求法界意識界及意觸意觸為緣

觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。

求意界

是求意界若常若無常。求法界意識界及意

波羅蜜多。憍尸迦。

若善男子善女人等。

如

淨

意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不 我若無我。應求意界若淨若不淨。 應求法界

若有能求如是等法修行般若。是行般若

明若淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取 苦憂惱若淨若不淨。 苦憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我,應 復作是說。行般若者應求無明若常若無常。 依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。 有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。 乃至老死愁數苦憂惱若常若無常。 子善女人等,如是求無明若常若無常。求行 行般若,是行般若波羅蜜多、憍尸迦。若善男 求無明若淨若不淨。應求行乃至老死愁歎 求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。 應求無明若樂若苦。應求行乃至老死愁歎 應求行乃至老死愁敷 苦憂 惱若常 若無常。 若樂若苦。求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂 有所得相似般若波羅蜜多 若波羅蜜多。憍尸迦。如前所殼當知皆是說 此等法行般若者我說名為行有所得相似般 求行乃至老死愁敷苦憂惱若淨若不淨。 **敷苦憂惱若我若無我。求無明若淨若不津。** 若苦。求無明若我若無我。求行乃至老死愁 有生 三老死愁歎苦憂惱若我若無我。 若有能求如是等法修 岩有能 求無明 說無 依

波羅蜜多岩我若無我。 精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。 當。說亦施波維蜜多若樂若苦。說淨戒安忍 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無 菩提心者。說布施波羅蜜多者常者無常。 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 多若淨若不淨 一般若波羅蜜多若我若無我。說布施波羅蜜 說淨戒安忍精進靜慮般者 說淨戒安忍精進靜 說亦施 說

尸迦。 我說名為行有所得相似般若波羅蜜多 施波羅蜜多岩淨若不淨,求淨戒乃至般若 **郑戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。** 波羅蜜多者淨若不淨。 若樂若苦。求布施波羅蜜多若我若無我。求 蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅蜜多 至般岩波羅蜜多若常若無常。求布施波羅 是求布施波羅蜜多若常若無常。求淨戒乃 若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如 不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般 般者波羅蜜多者樂若苦。應求布施波羅蜜 多若我若無我。 多若我若無我。 求布施波羅蜜多若樂若苦。應求淨戒乃至 求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。 修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行 般若者應求布施波羅蜜多若常若無常 波羅蜜多若淨若不淨。 如前所說當知皆是說有所得相似般 應求淨戒乃至般者波羅蜜多若淨若 應求布施波羅蜜多岩淨若 應求淨戒乃至般若波羅蜜 依此等法行般若者。 若有能依如是等法 求布 僑 爊

際空散空無變異空本性空自相空共相空 若常若無常。說內塗若樂若苦。說外空內外 **空学空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 切法盗不可得签無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。說內空者常若無常。說外空內外

若無常。 常。求內空若樂若苦 求外签乃至無性自性 尸迦,考善男子善女人等。 **考我若無我。應求內签者淨者不淨。應求外** 如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。 **空若我若無我。** 求外容乃至無性自性空若樂若苦。 自性经者常者無常。應求內空若樂若苦。應 應求內空若常若無常。 者。是行般者波羅蜜多。復作是說。行般若者 外空空空大空膨義空有爲空無爲空畢竟空 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 若我若無我。說內空若淨若不淨。說外空內 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 者樂者苦。說內空者我者無我。說外空內外 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 **空空空大空勝義**空有爲空無爲空畢竟空無 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 切法空不可得空無性空自性空無性自性 求外经乃至無性自性空者常若無 應求外空乃至無性自性空 若有能依如是等法修行般 應求外空乃至無性 如是求內空若常 若有能求 應求內 燆

不淨。 是說有所得相似般若波羅蜜多 似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 依此等法行般若者。 至無性自性空若我若無我。求內空若淨若 求外空乃至無性自性空若淨若不淨。 我說名爲行有所得相

3

菩提心者。 說真如若常若無常。說法界法 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

> 似般若波羅蜜多 界乃至不思議界若净若不淨。 般若者我說名爲行有所得相似般若波羅 界乃至不思議界者淨若不淨, 議界若我若無我。求真如若淨若不淨,求 若苦。求真如若我者無我。求法界乃至不思 異如若樂若苦。 求法界乃至不思議界若樂 無常。求法界乃至不思議界若常若無常。求 迦。若善男子善女人等。如是求真如若常若 是等法修行般者。是行般者波羅蜜多。憍尸 若我若無我。應求眞如者淨若不淨。應求法 **真如岩我岩無我。** 至不思議界若常若無常。 般若者。應求異如若常若無常。應求法界乃 行般若。是行般若波羅蜜多。 思議界若淨若不淨。 異性平等性離生性法定法住實際虛容界不 界若樂若苦。 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 如若净若不淨。 住實際虛容界不思議界若我若無我。說具 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 若樂若苦。說法界法性不虛妄性不變異性 實際虛空界不思議界。若常若無常。說真如 。憍尸迦,如前所說當知皆是說有所得 應求法界乃至不思議界若樂若苦。應求 虚妄性不變異性平等性雕生性 說奧如若我若無我說法界法 說法界法性不虛妄性不變 應求法界乃至不思議界 **若有能依如是等法修** 應求其如若樂若 依此等法 若有能求如 復作是說行 法定 法住

樂諦若常若無常。說苦聖諦若樂若苦。 菩提心者。說菩樂諦若常若無常。說集滅道 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 求四靜慮若常若無常,應求四無量四無色是行般若波羅蜜多。復作是說行般若清應

定若常若無常。應求四靜處若樂若苦。應求

若淨若不淨。

若有能依如是等法修行般者。

线四静息若脊若不脊。

說四無量四無色定

我若無我。說四無量四無色定若我若無我。說四無是四無色定若常若無常,說四靜覷若樂若苦。 說四靜處若樂若苦。 說四靜處若樂若苦。

泖 說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。 波羅蜜多 **岩無我。求四靜處若淨者不淨。求四無量四** 四無量四無色定若常者無常。 子養女人等。如是求四靜慮若常若無常。求 無色定者淨者不淨。依此等法行般若者,我 静慮若我若無我。 水四無量四無色定若我 樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。求四 行般者。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男 無色定若淨若不淨。 我 我若無我。 四 無量四無色定若樂若苦。 應求四靜慮若淨若不淨。應求四無益四 如前所說當知皆是說有所得相似般若 應求四無量四無色定若我若無 若有能求如是等法修 應求四靜慮若 求四静意若 憍尸

| 大般若波羅蜜多經卷第一百三十六

十七大般若波羅蜜多經卷第一百三

知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

得相似般若波羅蜜多。憍尸迦,如前所說當常。求集滅道聖諦若常若無常。求害避諦若淨若不爭。 求集滅道聖諦若淨若若我若無我。求集滅道聖諦若淨若若,求等建論道聖諦若淨若不淨。 水生滅道聖諦若樂若苦。求苦聖諦若等

> 波羅蜜多 說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。 第定十遍處若樂若苦。 若無常。求八解脫若樂若苦。求八勝處九次 無常。 多。復作是說行般若者。應求八解脫若常若 十遍處若淨若不淨。依此等法行般若者。我 求八解脱岩淨若不淨。 常若無常。 如是等法修行般者。是行般若波羅蜜多。憍 處九次第定十遍處若淨若不淨。 若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求八勝 若無我。應求八勝處九次第定十遍處若我 次第定十遍處若樂若苦。 應求八解脫若我 無常。應求八解脫若樂若苦、應求八勝處九 能依如是等法修行般者。 ,迦。 若善男子善女人等,如是求八解脱若 求八勝處九次第定十遍處若我若無我。 如前所證當知皆是說有所得相似般若 應求八勝處九次第定十遍處若常若 求八勝處九次第定十遍處若常 求八解脫若我若無 求八勝處九次第定 是行般 若有能求 **松若波羅**

修行般若。是行般若波羅蜜多。

滅道聖諦若爭若不爭。

若有能求如是等法

橋尸迦。

若

我若無我。應求苦聖誦若淨若不淨。應求集

求苦舉諦若我若無我。

應求集滅道票諦若

諦若樂若苦。應求集滅道聖諦若樂君苦。應

應求集滅道聖諦者常者無常。應求苦聖

常

復作是說行般若者。

應求苦點諦若常若無

依如是等法修行般若。是行般若沒羅蜜多。若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能

說集滅道楽諦若我若無我。

滅

道

聖諦若樂者

苦

說苦聖

說苦聖諦若淨

子善女人等。如是求四念住若常若無常。求行般若。是行般若波羅蜜多、憍尸迦、若善男 應 四正斷乃至八聖道支若常若無常。 **聖道支若淨若不淨。** 求四念住若淨若不淨。 應 **聖道支若樂若苦。** 復作是說行般若者。 若苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃至 說 般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所設當知皆是 此等法行般若者。 净 八聖道支若我若無我。 若樂若苦。 求四正斷乃至八樂道支若我若無我。 求四念住若樂若苦。 有所得相似般若波羅蜜多 求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依 應求四正斷乃至八聖道支若常若無常。 求四正断乃至八聖道支若樂 我說名爲行有所得相似 應求四念住若我若無我 若有能求如是等法修 應求四念住若常若無 求四念住若淨若不 應求四正斷乃至八 應求四正斷乃至八 求四念 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

若無我 菩提心者。 說 空解脫門若常若無常。 說無相 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 者苦。說無相無願解脫門者樂者苦。 無願解脫門若常若無常。 般若者。應求空解脫門若常若無常。應求無 修行般者。是行般若波羅蜜多。復作是說行 願解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法 脫門若我若無我。說無相無顯解脫門若我 相 若樂若苦。 無願解脫門若常若無常。 、說

定解

脫門

若淨

若不

等。

說 應求無相無願解脫門若樂者苦 說室解脫門若樂 應求空解脫門 。說经解 無相無

求空解脫門若我若無我

應求無相

無願

π

眼若淨若不淨。

求六神通若淨若

不淨。

淨

佛

不共法若我若無我。求佛十力若淨若 求四無所提乃至十八佛不共法者淨若

我。 脫門若淨若不淨。 常若無常。求容解脫門若樂若苦。求無相無 不淨。應求無相無願解脫門若淨若不淨。 當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多 若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有 顯解脫門若樂若苦。 求空解脫門若我若無 解脫門若常若無常。 解脱門若我若無我。 所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所 蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 如是求空 有能求如是等法修行般者。 求無相無顧解脫門者我若無我。求空解 求無相無願解脫門若淨 求無相無願解脫門若 應求空解脫門若淨若 是行般若波羅 若 說

不淨。 無我 常若無常。說五眼若樂若苦。說六神通若樂 **菩提心者。說五眼者常者無常。說六神通者** 若常者無常。應求六神通者常者無常。應求 若苦。說五眼若我若無我。說六神通若我若 應求五眼若淨若不淨。 若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求五眼 五眼若我若無我。應求六神通若我苦無我。 五眼若樂若苦。應求六神通若樂若苦。應求 五眼若我若無我。求六神通若我若無我。求 Th) 是求五眼若常若無常。 若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如 不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般 求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦求 若有能依如是等法修行般若。是行般 說五眼若淨若不淨。說六神通若淨若 應求六神通者淨若 求六神通若常若無

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 法者常若無常。說佛十力若樂若苦。 說四無 **畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共** 菩提心者。說佛十力若常若無常。 說有所得相似般若波羅蜜多 般若波羅蜜多。憍尸迦。 此等法行般若者。 **头法岩樂若苦。說佛十力若我若無我,說四** 無我。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 佛十力若我若無我。 有能求如是等法修行般者。 無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨 我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求四 無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。 行般若者。應求佛十力若常若無常。應求四 法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說 八佛不共法の若淨若不淨。若有能依如是等 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 不共法者我若無我。說佛十力若淨若不辞。 四無所畏乃至十八佛不共法若樂者苦。 十力若常若無常。 蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求佛 八佛不共法若樂若苦。 求佛十力若樂若苦。 不共法若常若無常。 應求四無所畏乃至十八佛不共法者 我說名爲行有所得相似 求四無所畏乃至十八佛 水佛十力若樂若苦。 應求四無所畏乃至十 求四無所畏乃至十八 '如前所說當知皆是 應求佛十力若我若 是行般若波羅 。說四無 求 求

不 皆是說有所得相似般若波羅蜜多 相似般若波羅蜜多。憍尸迦,如前所 依此等法行般若者。我說名爲行有所 脱當

不淨。 無常。 知皆是說有所得相似般若波羅 得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 無忘失法者淨若不淨。 法若我若無我。求恒住捨性若我若無我。求 **岩樂若**苦。 善男子善女人等。 修行般者。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。 恒住捨性若淨若不淨。 我若無我。應求無忘失法若淨若不淨。應求 求無忘失法若我若無我。 失法者樂若苦。應求恆住拾性若樂若苦。應 無常。應求恒住捨性者常者無常。應求無忘 復作是說行般若者。應求無忘失法若常若 依如是等法修行般者。是行般若波羅蜜多 净若不淨。 說恒住捨性者淨若不淨。 若有能 我。說恒住捨性者我者無我。說無忘失法者 拾性若常若無常。說無忘失法若樂若苦。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 恒住拾性若樂若苦。 菩提心者。說無忘失法者常者無常。說恆住 依 求恒住捨性若常若無常。求無忘失法 此等法行般若者。我說名爲行有所 求恒住捨性若樂者苦。求無忘失 如是求無忘失法者常者 說無忘失法若我若無 求恒住捨性若淨若 若有能求如是等法 應求恒住捨性者

說道相智一 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 **菩提心者**。 切相智若常若無常。 。說一切智若常若無常。說道相智 切相智若樂若苦。 說一切智若樂若苦。 一切智若

> 波羅蜜多 迦 說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。 切相智若淨若不淨。依此等法行般若者。我 若無我。求一切智者淨若不淨。求道相智一 切容若我若無我。 樂若苦。求道相智一 道相智一切相智若常若無常。 子善女人等。如是求一切智若常若無常。求 切相智若淨若不淨。 我。應求一切智者淨若不淨,應求道相智一 **道相智一切相智者樂若苦。應求一切智者** 我若無 行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男 我若無我。 智者常者無常。應求一切智者樂者苦。應求 求一切智若常若無常。 是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應 說一切智若淨若不淨。 若淨若不淨。若有能依如是等法修行般者。 如前所說當知皆是說有所得相似般若 我 說道 應求道相智一切相智若我若無 相智一 求道相智一切相智若我 切相智若樂若苦。求 若有能求如是等法修 應求道相智一切相 設道相智一切相智 切相智若我若無我 求一切智若 橋尸

是等法修行般者。是行般若波維蜜多。復作 門若樂者苦。說一切三摩地門若樂。若苦。說 菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。說 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 是說行般若者。 若我若無我。說一切陀羅尼門若淨若不淨 切陀羅尼門若我若無我。說一切三摩地門 切三摩地門若常若無常。 切三摩地門若淨若不淨。 應求一切陀羅尼門者常若 說一切陀羅尼 若有能依如

> 等法行般若者。 有所得相似般若波羅蜜多 若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說 若不淨。求一切三摩地門若淨若不淨。 苦。求一切陀羅尼門若我若無我。求一切三 常。求一切三廉地門若常若無常。求一切陀 善女人等。如是求一切陀羅尼門若常若無 門若淨若不淨。若有能求如是等法修行般 無常 摩地門若我岩無我。 羅尼門若樂若苦。 若。是行般岩波羅蜜多。憍尸迦。 切陀羅尼門若淨若不淨。 我。應求一切三廉地門若我若無我。應求 門岩樂君苦。 切陀羅尼門若樂若苦。 應水一 切三摩地門 應求一切陀羅尼門若我若無 我說名爲行有所得相似般 求一切三摩地門若樂若 求一切陀羅尼門若淨 者常若無常。 應求一切三摩地 應求一 若善男子 切 依此 應 地

預流果若常若無常。 羅蜜多。復作是說行般若者。 還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨 向預流果若淨若不淨。 果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。 者我若無我。 漢向阿羅漢果若樂若苦。 若苦。 菩提心者。說預流向預流果若常若無常。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 若有能依如是等法修行般若。 羅漢果若常若無常。 一來 向一來果不還向 不還果 阿羅漢向 說一來向一來果不還向不還集阿羅 說一來向一來果不還向不還 應求一來向乃至阿羅 設預流向預流果若樂 說一來向一來果不 說預流向預流果 是行般若波 應求預流 飶

若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜 乃至阿羅漢果若淨若不淨。 似般若波羅蜜多 多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相 求預流向預流果若樂若苦。求一來向乃至 無常。求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。 子善女人等。如是求預流向預流果若常若 般若、是行般者波羅蜜多。 憍尸迦。 漢果若淨若不淨。 若有能求如是等法修行 向 應求預流向預流果若我若無我。 若苦。 應求 漢果若常若無常。 我。求預流向預流果若淨若不淨。求一來向 **若無我。求一來向乃至阿羅漢果若我若無** 阿羅漢果若樂若苦,求預流向預流果若我 預流果若淨若不淨。 乃至阿羅漢果若我若無我。 一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。 應求預流向預流果若樂 應求一來向乃至阿羅 依此等法行般 應求預洗向 應求 。若善男 水 3

若有能依如是等法修行般若。 **若善男子善女人等。** 若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我。應求 羅蜜多,復合作是說行般若者。應求一切獨覺 若我若無我。說一切獨覺菩提若淨若不淨。 菩提心者。說一切獨覺菩提若常若無常。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 者常若無常。求一切獨覺菩提若樂若苦。 菩提若常若無常。 切獨覺菩提若淨若不淨。 切獨覺菩提若樂若苦 法修行般者。是行般若波羅蜜多。憍尸迦 應求一切獨覺菩提若樂 如是求一切獨覺菩提 說一切獨覺菩提 若有能求如是 是行般若波 求

前所設當知皆是說有所得相似般若波羅蜜的所設當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如提若淨若不淨。依此等法行般若者。我說名一切獨覺菩提若我若無我。 求一切獨覺菩

菩提心者。 行般若者。 善男子善女人等, 法修行般者。是行般者波羅蜜多。憍尸迦。若 薩摩訶薩行若承若不爭。 訶薩行者淨者不淨。者有能依如是等法修 **菩薩摩訶薩行岩我若無我。** 常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切 復次憍尸迦。 羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所 若苦。求一切菩薩雕訶薩行若我若無我。求 應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。應求一 若者。應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常 行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般 得相似般若波羅蜜多 行者常若無常。 切菩薩摩訶薩行若我若無我。應求一切菩 切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法 **我說名爲行有所得相似般若波** 說一切菩薩摩訶薩行若常若無 **者善男子善女人等。為發無上** 求一切菩薩摩訶薩行若樂 如是求一切菩薩廉訶薩 若有能求如是等 說一切菩薩摩

行般者。是行般若波羅蜜多。復作是說行般等菩提若洋若不洋。若有能依如是等法修無上正等菩提若我若無我。 說諸佛無上正常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛無上正等菩提若常若無

上正等菩提者淨者不淨。 若者。 得相似般若波羅蜜多 諸佛無上正等菩提若淨若不淨。 壽男子善女人等。 佛無上正等菩提若我若無我。 應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。 羅蜜多。憍尸迦。如前所說常知皆是說有所 行般若者。我說名爲行有所得相似般若波 若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。 提若常若無常。 法修行般者。 應求諸佛無上正等菩提若常若無常 是行般若波羅蜜多。僑尸迦。若 求諸佛無上正等菩提若樂 如是求諸佛無上正等菩 若有能求如是等 應求諸佛無 依此等法 應 水諸 求

靜慮波羅蜜多 女人等。說有所得靜慮波羅蜜多。名說相似 時天帝釋復白佛言,世尊。云何諸善男子善

若不淨。 佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。 無常。 靜慮波羅蜜多。復作是說行靜處者。應求色 若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行 若無我、說色若淨若不淨。 **若常若無常。說色若樂若苦。說受想行識者** 上菩提心者。說色若常若無常。說受想行 靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 我。應求色若淨若不淨。應求受想行識若淨 求色若我若無我。 若常若無常,應求受想行識若常若無常。應 樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若 如是求色若常若無常。 求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。應 求色若樂若苦。求受想行識若樂若苦。 者有能求如是等法修行靜慮。是 應求受想行識者我若無 求受想行識若常若 設受想行識者淨

是說有所得相似靜慮波羅蜜多似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆一依此等法行靜慮者。 我說名爲行有所得相求色若淨若不淨求受 想行識 若淨若 不淨。求色若我若無我,求受想行識若我若無我,

不符。 者苦 善男子善女人等。 得相似靜態波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 **眼處若淨若不淨**。 **求耳鼻舌身意處若常若無常。** 知皆是說有所得相似靜慮波羅 我若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我"求 修行靜慮 我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳鼻 應求耳鼻舌身意處者常若無常。 復作是說行靜慮者, 舌身意處若淨若不淨。 求眼處若我若無我。 **若樂若苦。應求耳鼻舌身意處若樂若苦。應** 依如是等法修行静愿" 是行靜慮波羅蜜多 不淨。說耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能 耳鼻舌身意處者我若無我。 **否身意處若樂若苦。說眼處若我若無我。說** 意處若常者無常、說眼處者樂若苦。說耳爲 菩提心者。說眼處若常若無常。說耳鼻舌身 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 求耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處若 依此等法行静慮者。我說名爲行有所 `是行靜慮波羅蜜多。 憍尸迦。 如是求眼處若常若無常 求耳鼻舌身意處若淨若 應求耳鼻舌身意處若 應求服處若常若無常 若有能求如是等法 說眼處若淨若 **求腿處若樂** 應求眼處

菩提心者說色處若常若無常。 說聲香味觸 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

色處若淨若不淨。 得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所 若無我。 求聲香味觸法處若我若無我。 苦。求聲香味觸法處若樂若苦,求色處若我 男子善女人等。如是求色處者常若無常. 依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。 味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。 知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 聲香味觸法處若常若無常。 求色處若樂若 修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。矯尸迦。若善 **味觸法處若淨若不淨。** 復作是說行靜處者。應求色處若常若無常。 不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨,若有能 聲香味觸法處若我若無我。說色處若淨若 法處若常若無常。 我若無我。應求色處若淨若不淨。應求聲香 求色處若我若無我。 應求聲香味觸法處若 若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。應 應求聲香味觸法處若常若無常, 說色處若樂若苦。 求聲香味觸法處若淨若 若有能求如是等法 應求色處 說聲 說 求 求 香

不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行辭,然與界若樂若苦。 說色界眼識界及眼觸眼 觸為緣所 生諸受若常 若無常。說色界眼識界及眼觸眼 觸為緣所 生諸受若常 若無常。說色界眼識界及眼觸眼 觸為緣所 生諸受若常 若無常。說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂若苦。 說色界眼識容疑為於生

不淨。 者常若無常。 界及耳觸 耳觸為緣 所生諸受若 常若無常 不净 **慮波羅蜜多**。 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若 諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說聲 無我。證聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說耳界若樂若苦 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 若不淨。依此等法行靜處者。我說名爲行有 爲緣所生諸受若我若無我。求眼界若淨若 等。如是求眼界若常若無常。求色界乃至眼 菩提心者。 說耳界若常若無常。說聲界耳識 所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若苦。求眼界若我若無我。求色界乃至眼觸 若苦。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂 淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是 不淨,應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若 緣所生諸受若我若無我。應求眼界若淨若 色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦 **尴波羅蜜多**。 觸爲緣所生諸受若常若無常。 行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 求限界若我若無我。應求色界乃至眼觸爲 諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦。應求 者常若無常。 者有能依如是等法修行靜處 求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若帶 復作是說行靜慮者。應求耳 應求色界乃至眼觸爲緣所生 復作是說行靜慮者。應求眼 應求學界乃至耳觸爲緣所生 說聲界耳識界及耳觸耳 說耳界若我若 求眼界若樂 足行節

樂者苦。 若常若無常。 虚波羅蜜多。復作是說行靜慮者 應求鼻界 不淨 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨岩 諸受若我若無我。說鼻界若淨若不淨。說香 無我。 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 界及鼻觸鼻觸為 緣所生諸 受若常 若無常 若不淨。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說鼻界若樂若苦。 菩提心者。說與界若常若無常。說香界鼻識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦,如前所 若不淨。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若 觸爲緣所生諸受若我若無我。 樂若苦。求耳界若我若無我。求聲界乃至耳 人等。如是求耳界若常若無常。求聲界乃至 是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女 淨若不淨。依此等法行靜慮者、我說名爲行 耳觸爲緣所生諸受若常若無常。 **者淨若不淨。** 爲緣所生諸受若我若無我。 應求耳界若我若無我。 求聲界乃至耳 觸爲緣所生諸 受若 樂若苦 諸受若常若無常。 受若常者無常。應求鼻界若樂者苦。應求 若有能依如是等法修行靜慮。是行靜 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若 應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 若有能求如是等法修行静虚。 應求香界乃至真觸爲緣所生 說香界鼻識界及鼻觸鼻 應求耳界若樂若苦 應求聲界乃至耳觸 說鼻界若我若 應求耳界若淨 求耳界若淨 求耳界岩 諸受

不淨 若苦 若苦。 等。如是求鼻界若常若無常,求香界乃至鼻 爲緣所生諸受若我若無我。 淨若不淨 若有能求如是等法修行靜處。是 緣所生諸受若我若無我。 求具界若我若無我。 當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 若不淨。依此等法行辭慮者。我說名爲行有 不淨。 觸爲緣所生諸受若常若無常。求鼻界若樂 行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 大般若波羅蜜多經卷第一百三十七 《得相似靜慮波羅蜜多。 憍尸迦。 如前所說 求鼻界若我若無我。求香界乃至鼻觸 應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受者 求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨 求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂 應求香界乃至鼻觸爲 應求鼻界若淨若 求鼻界若淨若

十八大般若波羅蜜多經卷第一百三

觸爲緣所生諸受若常若無當。 不淨。 緣所生諸受若我若無我。 **虚波羅蜜多。復作是說。行靜虛者應求舌界** 若苦。 等。如是求舌界若常若無常。求味界乃至舌 行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮"是 求舌界若我若無我。 應求味界乃至舌觸爲 諸受若常若無常,應求舌界若樂若苦。應求 者常若無常。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若 說身界若樂若苦。說觸界身識界及身觸身 界及身觸 身觸為緣所生 諸受若常 若無常。 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 所得相似静慮波羅蜜多。憍尸迦。如前 若不淨。依此等法行靜慮者,我說名爲行有 爲緣所生諸受若我若無我。 若苦。求舌界若我若無我。 求味界乃至舌觸 味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。 不淨。若有能依如是等法修行靜慮 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨 諸受若我若無我。說身界若淨若不淨。 無我。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 觸爲綠所生諸受若樂若苦。說身界若我若 菩提心者。說身界若常若無常`說觸界身識 當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 不淨,求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨 不淨。 求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂 應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若 若有能依如是等法修行辭慮,是行 應求味界乃至舌觸爲緣所生 應求舌界若淨若 求舌界若淨若 求舌界若樂 。是行靜

考常者無常

應求法界乃至意觸爲緣所生

慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求意界

若有能依如是等法修行辩慮。是行靜

界意識界及意觸意觸爲絲所生諸受者淨若 諸受若我若無我、說意界若淨若不淨。說法

當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 不淨。 若苦 所得相似靜處波羅蜜多。憍尸迦,如前所說 不淨 若不淨。依此等法行靜處者。我說名爲行有 爲緣所生諸受若我若無我。 求意界若淨若 若苦。 求意界若我若無我。 求法界乃至意觸 觸爲緣所生諸受若常若無常。 求意界若樂 等。如是求意界者常者無常。求法界乃至意 行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮,是 緣所生諸受若我若無我。 求意界若我若無我。 法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦。 諸受若常若無常。應求意界若樂若苦。 求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨 求法界乃至意觸爲緣所生諸受者樂 應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若 應求法界乃至意觸爲 應求意界若淨若 臕 應 求

若不淨。

爲緣所生諸受若我若無我。應求身界若淨 應求身界若我若無我,應求觸界乃至身觸 求觸界乃至 身觸為緣所 生諸受若樂 若苦 生諸受若常若無常。應求身界若樂若苦。應

應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受

界若常若無常。

靜虛波羅蜜多。

復作是說、行靜慮者應求身 應求觸界乃至身觸爲緣所

修

是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女

者淨者不淨。 岩有能求如是等法修行靜慮:

人等。如是求身界者常若無常。求觸界乃至

風容識界若淨若不淨。 求地界若我若無我。 我若無我。應求地界若淨若不淨。應求水火 若樂若苦。應求水火風空識界若樂若苦。應 應求水火風空識界若常若無常。應求地界 復作是說" 依如是等法修行静愿,是行静愿波羅蜜多。 著提心者。說地界若常若無常。說水火風空 復次僑尸迦。若善男子善女人等,爲發無上 不爭。說水火風空識界若淨若不淨。若有能 水火風空識界若我若無我" 風空識界若樂若苦,說地界若我若無我。說 識界若常若無常。 說地界若樂若苦。 說水火 行静處者應求地界若常若無常, 應求水火風空識界若 若有能求如是等法 說地界若淨若

無我。

說法界意識界及意觸意觸為緣所生

界及意觸意觸 爲緣所 生諸受著常者 無常。

菩提心者。說意界若常若無常,說法界意識 復次憍尸迦。岩善男子善女人等。爲發無上

說意界若樂若苦。

說法界意識界及意觸意

周爲緣所生諸受若樂者苦。

說意界若我若

若不淨。

求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若

樂者苦。求身界若我若無我。求觸界乃至身 樂若苦。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若 身觸爲緣所生諸受者常若無常。

求身界若

觸爲緣所生諸受若我者無我。 求身界若淨

有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前 **狰若不淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行**

所

說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 淨。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得 界若淨若不淨。求水火風空識界若淨若不 若無我" 求水火風容識界若我若無我" 求地 苦。求水火風空識界若樂若苦。求地界若我 水火風空識界若常若無常。 男子善女人等。如是求地界若常者無常 行 静息。 是行靜慮沒羅蜜多。憍尸迦。若善 求地界若樂若 求

常 善男子善女人等。 應求無明若淨若不淨 應求行 乃至老死愁歎苦 憂惱若我 若無我 常。應求無明若樂若苦。應求行乃至老死愁 求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。 歎苦憂惱若淨若不淨。 多。復作是說。行靜處者應求無明若常若無 能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜 取有生老死愁與苦憂惱若淨若不淨。 無明者淨者不淨。說行證名色六處觸受愛 愛取有生老死然數苦憂惱若我若無我。 說無明若我若無我。說行識名色六處觸受 觸受愛取 有生老死 愁歎苦憂惱若樂若苦 **若無常。說無明若樂若苦。說行識名色六處** 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常 上菩提心者。說無明若常若無常、說行識名 復次僑尸迦。若善男子善女人等。 一行靜處。是行靜慮波羅蜜多,憍尸迦。 應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常者無 如是求無明若常若無常 若有能求如是等法 **應求行乃至老死愁** 爲發無 說

苦

不淨. 不費。 多若我若無我 慮般若波羅蜜多若我若無我。說布施波羅 波羅蜜多若我若無我。說淨戒安忍精進靜 精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。 常。說布施波羅蜜多者樂者苦。說淨戒安忍 **净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無** 復大憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 多若我若無我。 般若波羅蜜多若樂若苦。 求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。 静庭者應求布施波羅蜜多者常若無常。 修行靜處。是行靜處波羅蜜多。復作是說。行 若波羅蜜多若淨若不淨若有能依如是等法 菩提心者。說布施波羅蜜多者常若無常。 是求布施波羅蜜多者常者無常。 慮波羅蜜多,憍尸迦。若善男子善女人等。如 求布施波羅蜜多若樂若苦, 蜜多若净若不淨。說淨戒安忍精進靜慮般 若有能求如是等法修行靜慮。是行靜 應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若 應求淨戒乃至般若波羅蜜 應求布施波羅蜜多岩淨岩 應求布施波羅奮 應求淨戒乃至 求淨戒乃 說布施 設 臐

蜜多若樂若苦。

求淨戒乃至般若波羅蜜多

求外经乃至無性自性空若樂者苦。

應求內

般若波羅蜜多若常若無常,

求布施波羅

際空散空無變異空本性空自相空共相空一 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 復次憍尸迦,若善男子善女人等。爲發無上 自性垄若常若無淨。應求內室若樂若苦,應 應求內垄著常者無常。應求外空乃至無性 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 若我若無我。說內室若淨若不淨,說外室內 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共和空一 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 若樂若苦。說內容若我若無我。 說外空內外 切法经不可得经無性空自性经無性自性空 若常若無常、說內容若樂若苦。說外容內外 切法室不可得空無性空自性空無性自性空 菩提心者"說內筌若常若無常。說外筌內外 切法室不可得垄無性空自性空無性自性 。是行靜虛波羅蜜多。復作是說。行靜慮者 若有能依如是等法修行静

> 似靜處波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 不得。 空若樂若苦。求內空若我若無我。求外空乃 如是等法修行靜慮、是行靜慮波羅蜜多。憍 是說有所得相以靜慮波羅蜜多 依此等法行靜慮者。 常。求內容若樂者苦。求外空乃至無性自性 **若無常。求外空乃至無性自性空若常若無** 尸迦。若善男子善女人等。如是求內容若常 若我若無我。應求內容若淨若不淨。 **空若我者** 至無性自性空若我若無我。 求外签乃至無性自性空若淨若不淨。 無我。 應求外容乃至無性自性 **我說名爲行有所得相** 求內容若淨若 若有能求 。應求外

界若樂若苦。說真如若我若無我。說法界法 性不虚妄性不變異性平等性離生性法定法 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 實際虛容界不思議界者常者無常 菩提心者。說真如若常若無常。說法界法性 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 異性平等性離生性法定法住實際證字界不 如若淨若不淨。 住實際虛容界不思議界者我若無我。 **考樂若苦。** 不虛妄性不變異性平等性職生性法定法住 不思議界若常若無常。應求真如若樂若苦 慮者應求其如若常若無常。 行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜 思議界若淨若不淨。 求法界乃至不思議界若樂若苦。 說法界法性不虛妄性不變異性 說法界法性不虛妄性不變 若有能依如是等法修 應求法界乃至 爲發無上 應求與

皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多情是說有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知得。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得舉諦若淨若不淨。 求集滅道聖諦若淨若不舉諦若淨若不淨。 求集滅道聖諦若我若無我。求舊

若善男子善女人等。如是求真如若常若無等法修行辭處。是行辭處波羅蜜多。憍尸迦。

常。求法界乃至不思議界若常若無常。求真

如若樂若苦。

求法界乃至不思議界若樂若

我若無我。應求眞如若淨若不淨。應求法外

(若我若無我)

應求法界乃至不思

心議界者

乃至不思議界者淨若不淨。

若有能求如是

男子善女人等。 修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善 滅道聖誦若淨若不淨。若有能求如是等法 我若無我。應求苦聖諦若爭若不爭。應求集 求苦聖諦若我若無我。 誦者樂者苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。應 常。應求集滅道聖器若常若無常,應求苦聖 復作是說。 依如是等法修行靜慮。 若不爭。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能 滅道聖諦若樂若苦。說苦聖諦若我若無我。 聖諦者常若無常。說苦學諦若樂者苦。 說集 菩提心者。說苦學諦若常若無常。說集滅道 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 水集滅道聖諦若常若無常。 集滅道聖諦若我若無我。 行静處者應求皆聖諦若常若無 如是求苦聖諦若常若無常。 是行靜虛波羅蜜多。 應求集滅道聖諦者 說苦聖줆岩符 求苦聖諦若樂

是行辭慮波羅蜜多。復作是說。行靜處者應著與者所得和似靜慮若無常。說四靜慮者樂者苦。說四靜慮者樂者苦。說四靜慮者樂者苦。說四無鱼定若常者無常。說四靜慮者樂者苦。說四靜慮者淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行辭慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應者與人等。爲發無上皆是說有所得和似靜慮波羅蜜多

子善女人等。如是求四靜慮若常若無常。求 行靜處。是行靜感波羅蜜多。憍尸迦。若善男 四無量四無色定若樂若苦。 無色定者淨若不淨。依此等法行靜慮者。我 **静慮若我若無我。** 樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。求四 四無量四無色定者常若無常。 無色定者淨若不淨。 我 我若無我。 定若常若無常。應求四靜處若樂若苦。應求 求四辭慮若常若無常。 若無我。求四靜慮若淨若不淨。求四無量四 應求四辭處若淨若不淨。應求四無量四 應求四無量四無色定者我者無 求四無量四無色定若我 **岩有能求如是等法修** 應求四無量四無色 應求四靜處若 求四辭處若

波羅蜜多

無我。 勝處九次第定十遍處若淨若不淨。 我若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求八 我若無我。 **岩無常。應求八勝處九次第定十遍處若常** 蜜多。復作是說。行靜慮者應求八解脫若常 有能依如是等法修行靜慮。是行靜處波羅 說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。 定十遍處若我若無我。說《解脫若淨若不淨。 樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂若 九次第定十遍處者常若無常。 **菩提心者。說八解脫若常若無常。說八勝處** 復次憍尸迦。 常若無常。求八解脫若樂若苦。求八勝處九 若常若無常。 憍尸迦。 若善男子善女人等,如是求八解脫 求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。 九次第定十遍處若樂若苦。應求八解脫若 **若無常。應求八解脫若樂若苦。應求八勝處** 苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第 我說名為行有所得相似靜慮波羅 定十遍處若淨若不確。 我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九次第 次第定十遍處若樂若苦。 求八解脱若我若 迦 如前所說當知皆是說有所得相似靜 求八勝處九次第定十遍處若我若無 應求八勝處九次第定十温處若 若善男子善女人等。爲發無 求八勝處九次第定十遍處若 依此等法行靜慮者。 說八解脫若 蜜多。 若有能 若

菩提心者,說四念住若常若無常,說四正斷 ||復次憍尸迦。若善男子善女入等。爲發無上 ||

慮波羅蜜多

說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。

前所說當知皆是說有所得相似靜慮

迦

不淨。求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。 至八聖道支若我若無我。求四念住若淨若 樂者苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃 念住若樂著苦。 求四正斷乃至八聖道支若 求四正斯乃至八聖道支若常若無常。 男子善女人等,如是求四念住者常若無常。 行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。僑尸迦。若善 **連道支若淨若不淨。** 求四念住若淨若不淨。 應求四正斯乃至八聖道支若我若無我。 **墾道支者樂考苦。 應求四念住若我若無我。** 應求四念住岩樂若苦。應求四正斷乃至八 依如是等法修行静慮。是行靜慮波羅蜜多。 力七等覺支八聖道支若淨若不淨。 五力七等覺支八聖道支若我若無我。 四念住若我若無我。 五根五力七等覺支八聖道支考樂若苦。 念住若淨若不淨。 四胂尼五根五力七等覺支八雲道支若常者 無常。說四念住者樂者苦。說四正斷四神足 應求四正斷乃至八聖道支者常若無常。 行静處者應求四念住若常若無 說四正斷四神足五根五 若有能求如是等法修 說四正斷四神足五根 應求四正斯乃至八 。若有能 求四 說四 臕 訤

是說有所得相似靜慮波羅蜜多 似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相

若苦。說無相無願解脫門若樂若苦。 菩提心者。 說空解脫門若常若無常。 說無相 復次憍尸迦、若善男子善女人等。爲發無上 無顧解脫門若常若無常。 說客解脫門著樂 。說答解

眼若樂若苦。

應求六神通若樂若苦。

"應求五

說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所 **净若不淨。依此等法行靜慮者,我說名爲行** 解脫門若淨若不淨。求無相無願解脫門若 有能求如是等法修行辩慮。 無我,求無相無願解脫門若我若無我。求空 無願解脫門岩樂者苦。 若常若無常。求空解脫門若樂若苦,求無相 **空解脫門若常者無常。** 蜜多。憍尸迦。若養男子善女人等。如是求 不淨,應求無相無願解脫門者淨若不淨。若 解脫門岩我若無我。應求空解脫門若淨岩 應求空解脫門若我若無我。 相無顧解脫門若常若無常。 静處者應求空解脫門若常若無常。 者樂者苦。應求無相無願解脫門者樂者苦。 修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行 **若無我。說空解脫門若淨若不淨。說無相無** 願解脫門若淨若不淨。 **脱門若我若無我**。 說無相無願解脫門者我 求空解脱門若我若 求無相無顧解脫門 若有能依如是等法 是行靜處波羅 應求無相無願 應求空解脫門 應求無

常者無常。應求六神通若常者無常。應求五 波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求五眼若 净。若有能依如是等法修行静愿。是行静愿 苦、說五眼者我若無我。說六神通若我若無 我。說五眼若淨若不淨。說六神通若淨若不 若無常。說五眼若樂若苦。 說六神通若樂若 菩提心者,說五眼若常若無常。說六神通者常 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

> 說有所得相似靜慮波羅蜜多 靜處波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是 此等法行靜慮者。 常。求五眼若樂若苦。求六神通若樂若苦。求 五眼岩淨岩不淨。求六神通岩淨若不淨。依 五眼若我若無我。求六帥通若我若無我。求 是求五眼若常者無常。 求六神通若常若無 波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 淨。若有能求如是等法修行靜慮,是行靜慮 求五眼若淨若不淨。 眼若我若無我。應求六神通考我若無我, 我說名爲行有所得相似 應求六神通若淨若不 如

無我。 無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。 我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求四 行靜慮者應求佛十力若常若無常。 法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。復作是說, 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 菩提心者。說佛十力若常若無常。說四無所 求佛十力若樂若苦。 無所畏乃至十八佛不共法者常者無常。 八佛不共法若淨若不淨。 不共法者我者無我。說佛十力者淨者不淨。 無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 共法者樂者苦。說佛十力若我者無我。說四 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 法者常者無常。說佛十力者樂者苦。說四無 **县四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 、佛不共法者樂者苦。 應求佛十力者我者 應求四無所畏乃至十八佛不共法若 應求四無所畏乃至十 **若有能依如是等**

常。求恒住捨性若常若無常。求無忘失法若

樂者苦。求恒住捨性者樂者苦。求無忘失法

我若無我。求恒住捨性者我若無我。求無

所得相似静慮波羅蜜多。橋尸迦。如前所說佛十力若常若無常。求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無我。求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無我。求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無我。求四無所畏乃至十八,不淨。求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無我。求佛十力若淨若不淨。依此等法行靜處者。我說名爲行有不淨,求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。求四無所畏乃至十八,如此於其之。

男子善女人等。 如是求無忘失法若常者無 失法者樂若苦。應求恒住捨性者樂者苦。應 無常。應求恒住捨性者常若無常。應求無忘 復作是說 依 淨若不淨。說恆生捨性若淨若不淨。 若有能 拾性若常若無常。說無忘失法若樂若苦。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 當知皆是說有所得相似靜處波羅蜜多 我。說恒住捨性者我若無我。說無忘失法者 恒住捨性若樂若苦。 菩提心者。說無忘失法者常若無常。說恒住 行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善 住捨性若淨若不淨。 **若無我。應求無忘失法若淨若不淨。應求** 無忘失法若我若無我。 如是等法修行靜慮。是行靜虛波羅蜜多。 行靜慮者應求無忘失法若常者 說無忘失法若我若無 若有能求如是等法 應求恒住捨性若

大般若波羅蜜多經卷第一百三十八 特是說有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 稍似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 常。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得

十九大般若波羅蜜多經卷第一百三

我若無我。 道相智一切相智若樂若苦、 應求一切智若 子善女人等。如是求一切智若常若無常 行靜慮。是行靜處波羅蜜多。憍尸迦。若善男 切相智者淨若不淨。若有能求如是等法修 我。應求一切智者淨若不淨。應求道相智一 智者常者無常。應求一切智者樂者苦。應求 求一切智若常若無常。應求道相智一切相 是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應 **若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。** 說一切智若淨若不淨。 說道相智一切相智 說道相智一切相智若樂若苦。說一切智若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 我若無我。說道相智一切相智若我若無我 菩提心者。 說一切智若常若無常。 說道相智 切相智者常若無常。說一切智者樂者苦。 相智一切相智若常若無常。 初分校量功德品第三十之三十七 應求道相智一切相智若我若無 *三藏法師玄奘奉 求一切智者 詔 求

> 波羅蜜多 波羅蜜多 遊名為行有所得相似靜處波羅蜜多。 憍尸切智若我若無我。求道相智一切相智若淨若不淨。依此等法行靜應者。我切相智若淨若不淨。求道相智一切相智若我若無我。求一切智若淨若不淨。求道相智一切相智若樂若苦。求一樂若苦,求道相智一切相智若樂若苦。求一

芒 門若淨若不淨。若有能求如是等法修行 地門者樂若苦。應求一切陀羅尼門若我若無 若無常。應求一切三摩地門若常若無常。應 如是等法修行静慮。是行静慮波羅蜜多。復 淨 門若我若無我。 門者樂若苦。說「切三摩地門若樂若苦。說 羅尼門若樂若苦。求一切三摩地門若樂者 常。求一切三摩地門若常若無常。求 善女人等。 處。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。 切陀羅尼門岩淨若不淨。 我。應求一切三摩地門若我若無我一應求 求一切陀羅尼門若樂若苦。 作是說。 復次憍尸迦。 若 菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。 切陀羅尼門若我若無我。 切三摩地門若常若無常。 地門若我若無我。 求一切陀羅尼門若 不淨。求一切三摩地門若淨若不淨。依 、求一切陀羅尼門若我若無我。求 說一切三摩地門若淨若不淨。 行辭慮者應求一切陀羅尼門者常 如是求一切陀羅尼門若常若無 者善男子善女人等。**爲發**無 說一切陀羅尼門若淨若 **應求一切三摩地** 應求一切三魔 說一切三廉地 說 一切陀羅尼 若善男子 者有能 一切三 切 ľΈ 說

有所得相似静慮波羅蜜多處波羅蜜多。 憍尸迦。如前所說當知皆是說等法行靜慮者。 我說名為行有所得相似靜

果者淨者不淨。者有能求如是等法修行靜 流果若淨若不淨. 乃至阿羅漢果若我若無我。 湝 羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求預流向預 善女人等。如是求預流向預流果若常若無 **處,是行靜慮波羅蜜多。 憍尸迦,若善男子** 求預流向預流果若我若無我。 果若常若無常。應求預流向預流果若樂若 **沈果若常若無常** 若有能依如是等法修行靜慮。 是行靜慮波 向不還果阿羅漢。向阿羅漢果若淨若不淨。 預流果若淨若不淨。 我者無我。 說一來向一來果不還向不還果 向阿羅漢果若樂若苦。 漢果若常若無常。 阿羅漢果若樂若苦。 求預流向預流果若樂若苦。求一來向乃至 阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。 菩提心者。 說預流向預流果若常若無常。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 '應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦'應 說一來向一來果不還向不還果阿羅漢 求一來向 乃至 阿羅漢果若 常若無常。 求一來向乃至阿羅漢果若我若無 應求一來向乃至阿羅漢 應求一來向乃至阿羅漢 說預流向預流果若樂若 說一來向一來果不還 求預流向預流果若我 說預流向預流果若 應求預流向預 應求一來向 說預流向 設

相似靜慮波羅蜜多多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜乃至阿羅漢果者淨若不淨。依此等法行靜

羅蜜多。復作是說,行靜慮者應求一切獨覺 **若我若無我**。 菩提心者。說一切獨覺菩提若常若無常。說 復次憍尸迦。 提若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名 若常若無常。求一切獨覺菩提若樂者苦。求 等法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。 若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我。應求 **菩提若常若無常**。 若有能依如是等法修行静慮,是行静慮波 多 前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜 爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如 若善男子善女人等。 切獨覺菩提若樂若苦。 切獨覺菩提若我若無我。 切獨覺菩提若淨若不淨。 若善男子善女人等。 為發無上 說一切獨覺菩提若淨若不淨 應求一切獨覺菩提若樂 如是求一切獨覺菩提 說一切獨覺菩提 求一切獨覺菩 若有能求如是

應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。應求一應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。 說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若雅若不淨.若有能依如是等法修菩薩摩訶薩行若雅若不淨.若有能依如是等法修菩薩摩訶薩行若雅若不淨.若有能依如是等法修書。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。

求預流向預流果若淨若不淨。求

時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子菩

法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦 若苦`求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。 行若常若無常。 善男子善女人等。 薩摩訶薩行若淨若不淨。 切菩薩摩訶薩行若我若無我 得相似静慮波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所 行靜慮者。 我說名爲行有所得相似靜慮波 切菩薩摩訶藤行若淨若不淨。 求一切菩薩摩訶薩行若樂 如是求一切菩薩摩訶藤 若有能求如是等 應 依此等法 求 切

常 等菩提若淨若不淨。 常。說諸佛無上正等菩提者樂者苦、說諸佛 菩提心者。 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 樂者苦。求諸佛無上正等菩提者我者無我 無上正等菩提者淨君不淨。 諸佛無上正等菩提者我若無我. 辭慮者應求諸佛無上正等菩提 考 無上正等菩提若我若無我。 菩提若常若無常。 求諸佛無上正等菩提若 若善男子善女人等。 等法修行静慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦 行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行 波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有 法行靜慮者。 求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。 得相似靜慮波羅蜜多 應求諸佛無上正等菩提若樂若苦,應求 說諸佛無上正等菩提者常者無 我說名爲行有所得相似靜慮 如是求諸佛無上正等 若有能依如是等法修 說諸佛無上正 若有能求如是 應求諸佛 常 依此等 岩

法修行精進。

是行精進波羅蜜多。憍尸

迦書

若苦

求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂

觸爲緣所生諸受若常若無常。

求眼界若樂

精進波羅蜜多 女人等。說有所得精進波羅蜜多。名說相似

皆是說有所得相似精進波羅蜜多皆是說有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知我。求色若瑣若不淨。求受想行識若瑣若不苦。求色若瑣若不淨。求受想行識若瑣若不苦。求色若瑣若不淨。求受想行識若瑣若不問。求色若與若苦。求受想行識若樂若結雖波羅蜜多。 憍尸迦。 若善男子善女人

能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜不淨。說耳鼻舌身意處者榮若苦,說眼處若我若無我。說明處若淨若百身意處若樂若苦,說眼處若樂若苦。說耳鼻舌身善處者樂若苦,說眼處若樂若苦。說耳鼻舌身善處者樂若苦,說眼處若樂若苦。說耳鼻舌身善處者常若無常,說眼處若樂若苦。說耳鼻舌身

多復作是 法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若 處若樂君苦。 得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 我若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。求 若苦。求耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處若 求耳鼻舌身意處若常若無常。求眼處若樂 善男子善女人等。 鼻舌身意處若淨若不淨。 若我若無我。應求限處若淨若不淨。應求耳 應求限處若我若無我。 知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所 眼處若淨若不淨。 應求耳鼻舌身意處若常若無常。 說 應求耳鼻舌身意處若樂若苦。 行精進者應求眼處若常若無 如是求眼處若常若無常。 求耳鼻舌身意處若淨若 應求耳鼻舌身意處 若有能求如是等 應求眼

香味觸法處若淨若不淨。 若我若無我。 應求色處若我若無我。 處若樂若苦。 常。應求聲香味觸法處若常若無常。應求色 多。復作是說。行精進者應求色處若常若無 能依如是等法修行精進。 不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。 聲香味觸法處若我若無我。 味觸法處若樂若苦。 說色處若我若無我。說 法處若常若無常。說色處若樂若苦。說聲香 菩提心者。說色處若常若無常,說聲香味觸 復次憍尸迦。若善男子善女人等,爲發無上 應求色處若淨若不淨。應求聲 應求聲香味觸法處若樂若苦。 應求聲香味觸法處 是行精進波羅蜜 若有能求如是等 說色處若淨若 若有

說服界若樂若苦。 界及眼 觸眼觸為 緣所生諸 受若常若無常。 菩提心者。說眼界若常若無常。說色界眼 復次憍尸迦、若善男子善女人等。爲發無 若常若無常。 進波羅蜜多。復作是說、行精進者應求眼界 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若 諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。 說色 無我。說色界限識界及眼觸股觸爲緣所生 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 不准。 緣所生諸受若我若無我。 求眼界若我若無我。 醫受若常若無常。應求眼界若樂若苦、應求 不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精 等。 淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是 色界乃至眼觸爲緣所生諸受者樂者皆。 行精進波羅蜜多。憍尸迦、若善男子善女人 如是求眼界若常若無常。求色界乃至眼 應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若 應求色界乃至眼觸爲緣所生 說色界眼識界及眼觸眼 應求色界乃至眼 應求眼界若淨若 說眼界若我若 괪

Ξ

葁

若苦。 不滑。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若不爭。依此等法行精進者。我說名爲行有 爲緣所生諸受若我若無我。 求眼界若我若無我。 求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨 、求色界乃至眼觸 求眼界若淨若

不雅。 緑所生諸受若常若無常。 界若我若無我。 界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦應求耳 常若無常。 是求耳界若常者無常。 進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如 應求聲界乃 至耳觸 為緣所 生諸受 岩淨岩 生諸受若我若無我。應求耳界若淨若不淨。 受若常若無常。應求耳界若樂若苦。應求聲 波羅蜜多。復作是說行精進者。應求耳界若 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若不 受若我若無我。說耳界若淨者不淨。說聲界 爲緣所生諸受若樂若苦。 界及耳觸耳 觸為緣所 生諸受若常 若無常 **菁提心者。說耳界若常若無常。說聲界耳識** 說耳界若樂若苦說聲界耳識界及耳觸耳觸 所生諸受若我若無我。 求耳界若我若無我。 求聲界乃至 耳觸為緣所生 諸受若 樂者苦。 若有能依如是等法修行精進。是行精進 說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 、若有能求如是等法修行精進。是行精 應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸 應求聲界乃至耳觸爲緣所 求聲界乃至耳觸爲緣 求聲界乃至耳觸爲 求耳界若淨若不淨。 求耳界若樂若苦 說耳界岩我若無 若不淨。 害 淨 爲緣所生諸受若常若無常。 如是求鼻界若常若無常。 所生諸受若我若無我。

緣所生諸受若我若無我。

求鼻界若淨若不

求鼻界若我若無我、求香界乃至鼻觸爲

求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若

氺

求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若

精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等

求香界乃至鼻觸 求鼻界若樂若

應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨

應求鼻界若淨若不

若有能求如是等法修行精進。是行

淨 **鼻界若我若無我。應求香界乃至鼻觸爲緣** 界乃至鼻觸爲緣所生諸受者樂者苦。 受若常若無常。應求鼻界若樂若苦。應求香 常若無常。 波羅蜜多。復作是說、行精進者應求鼻界若 爭。若有能依如是等法修行精進、是行精**進** 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不 鼻界若樂若苦。 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 皆是說有所得相似精進波羅蜜多 相似精進波羅蜜多。 受若投若無我。說鼻界若淨若不淨。說香界 爲緣所生諸受若樂若苦。說鼻界若我若無 菩提心者。說與界若常若無常。說香界與識 求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 若 依此等法行精進者。我說名爲行有所 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸 。憍尸迦、如前所說當知 킑 應求 若 Ŀ 幕 不

無我。 不淨。 若苦。 淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是 進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求舌界 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若 觸爲緣所生諸受若常若無常。 等。如是求舌界若常若無常。求味界乃至舌 行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 不淨。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若 緣所生諸受若我若無我。 求否界若我若無我。應求味界乃至舌觸爲 味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂者苦。 諸受者常者無常。應求舌界者樂者苦,應求 岩常若無常。 **諸受若我若無我。說舌界若淨若不淨。說** 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說舌界若樂若苦。 界及舌觸 舌觸為綠所 生諸受若常若 菩提心者。說 舌界若常若無常。說味界舌識 復次僑尸迦。若善男子善女人等。 若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有 爲綠所生諸受若我若無我。 若苦。求舌界若我若無我。求味界乃至舌觸 不淨。若有能依如是等法修行精進,是行精 知皆是說有所得相似精進波羅 得相似精進波羅蜜多。 當 得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。 知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨 求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂 說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 應求味界乃至否觸爲緣所生 說味界否識界及否觸舌 憍尸 應求否界若淨若 迦 說舌界若我若 求舌界若淨若 求舌界岩樂 如前 爲發無上 如前所說 所說當 無常。 應

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說

菩提心者。說意界若常若無常。說法界意識

無我。 界及意觸意觸為綠所生諸 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若 諸受者我若無我。說意界若淨若不淨。說法 緣所生諸受若我若無我。 求意界若我若無我。 法界乃至意觸爲緣所生諸受者樂者苦。 諸受若常若無常。應求意界若樂若苦。應求 **岩常若無常。** 進波羅蜜多復作是說。 不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說意界若我若 說意界若樂若苦。 說法界意識界及意觸意觸爲緣所生 應求法界乃至意觸爲緣所生 說法界意識界及意觸意 行精進者應求意界 受若常 若無常。

進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求身界

界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若

諸受若我若無我。說身界若淨若不淨。 設觸

設觸界身識界及身觸身觸為緣所生

觸爲緣所生諸受若樂若苦。

說身界若樂若苦。

說觸界身識界及身觸身

說身界若我若

界及身觸身觸 為緣所生 諸受若常 若無常。 菩提心者。說身界者常若無常。說觸界身職

次憍尸迦。

· 若善男子善女人等。 為發無

上

水

不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精

若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有 不淨。 爲緣所生諸受若我若無我。 等。如是求意界著常者無常,求法界乃至意 淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是 不淨。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若 行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦、如前所說 若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有 若苦。求意界若我若無我。求法界乃至意觸 若苦。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂 觸爲綠所生諸受若常若無常。 求意界若樂 求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨 應求法界乃至意觸爲 應求意界若淨若 求意界若淨若 應

不可。

緣所生諸受若我若無我。應求身界若淨若 求身界若我若無我。應求觸界乃至身觸爲 觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。 諸受若常若無常。應求身界若樂若苦。應求 **若常若無常。應求觸界乃至身觸爲緣所生**

應

應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受者

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 識界若常若無常。說她界若樂若苦。說水火 菩提心者。說地界若常若無常。說水火風空 **空識界若樂若苦。說地界若我若無我。說**

> 應求水火風空識界若常若無常。 峇。 風空識界若淨若不淨。 若樂苦苦。應求水火風空識界若樂若苦。應 復作是說。行精進者應求地界若常若無常 不淨。說水火風空藏界若淨若不淨。若有能 男子善女人等。如是求地界若常若無常。求 修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善 我若無我。應求地界若淨若不淨。應求水火 求地界若我若無我。應求水火風空識界若 依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 相似精進波羅蜜多。憍尸迦,如前所說當知 渖 界若淨若不淨。 若無我。求水火風空識界若我若無我。 求 水火風空識界若常若無常。 無明若我若無我。 無常。說無明若樂若苦,說行識名色六處爛 皆是說有所得相似精進波羅蜜多 受愛取有生老死愁歡苦憂惱若樂君苦。 六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱若常若 菩提心者。說無明者常者無常。說行識名色 火風空識界若我若無我。 。 求水火風空識界若樂若苦。 求地界若我 依此等法行精進者。我說名爲行有所得 求水火風空識界若淨若不 說行識名色六處觸受愛 若有能求如是等法 求地界若樂若 說 地界若淨若 應求地界 說

明若淨若不淨。 取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。 有生老死愁歎苦憂惱若帶若不淨。 依如是等法修行精進,是行精進波羅奮多。 復作是說。 行精進者應求無明若常者無常。 設行識名色六處觸受愛取 若有能 設無

爲緣所生諸受若我若無我。求身界若淨若

求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨

若苦。求身界若我若無我。求觸界乃至身觸

求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂

等。如是求身界若常若無常。求觸界乃至身 行精進波羅蜜多。僑尸迦。若善男子善女人 **弹若不淨。若有能求如是等法修行精進。是**

觸爲緣所生諸受若常若無常。

求身界若樂

苦憂惱若淨若不淨。 是說有所得相似精進波羅蜜多 愁歎苦憂惱若我若無我, 樂若苦。求無明若我若無我。求行乃至老死 行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。 男子善女人等。如是求無明者常若無常。求 行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。 水無明若淨若不淨。 求行乃至老死愁敷苦憂惱若我若無我。 苦憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我。應 應求無明若樂若苦,應求行乃至老死愁歎 ,精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 此等法行精進者。 若樂若苦。 求 求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨 **小行乃至** 老死愁歎 苦憂惱若常 若無常 求行乃至老死愁歎苦憂惱若 我說名爲行有所得相 應求行乃至老死愁歎 若有能求如是等法修 求無明若淨若不 求 若善 無

波羅蜜多經卷第

百

四

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無 菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。說 說布施波維蜜多若樂若苦、說淨戒安忍 一靜慮般若波羅蜜多若樂者苦。 分校量功德品第三十之三十八 藏法師玄奘奉 說亦施 譯

> 若不淨。 若不淨。 如是求布施波羅蜜多若常若無常。 慮般若波羅蜜多若我若無我。 **若波羅蜜多若淨若不淨。 依此等法行精進 布施波羅蜜多若淨若不淨。** 求淨成乃至般若波羅蜜多若我若無我。 多岩樂若苦。 羅蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅蜜 乃至般若波羅蜜多若常若無常。 精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 蜜多岩我若無我。 蜜多若我若無我。 至般若波羅蜜多若樂若苦。 應求布施波羅蜜多者樂者苦。 應求淨戒乃 至般若波羅 蜜多若常若 無常, 行精進者。 法修行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說 若波羅蜜多若淨若不淨。 蜜多若淨若不淨。 波羅蜜多岩我若無我。 我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。 若有能求如是等法修行精進。是行 如前所說當知皆是說有所得相似 應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨 應求布施波羅蜜多若常若無常。 求布施波羅蜜多若我若無我 應求布施波維蜜多若淨 應求淨戒乃至般若波羅 說淨戒安忍精進靜慮般 說淨戒安忍精進靜 岩有能依如是等 應求布施波羅 求作戒乃至般 說布施波羅 應求淨戒乃 求布施波 求淨戒 求

橋尸迦。 精進波羅蜜多

讱 際字散空無變異空本性空自相空共相空一 **空空空人空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 菩提心者。說內塗若常者無常。說外塗內外 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 法空不可得空無性空自性空無性自性空

若無常,求外容乃至無性自性空若常若無 尸迦。若善男子善女人等。如是求內空若常 似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 依此等法行精進者。 投說名爲行有所得相 不淨。求外容乃至無性自性空者淨若不淨 至無性自性容者我者無我,求內容者淨者 **空若樂若苦。求內空若我若無我。求外空乃** 常。求內空若樂若苦。求外空乃至無性自性 如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍 **室乃至無性自性室若淨者不淨**。 若我若無我。應求內空若淨若不淨。應求外 自性签者常者無常。應求內签者樂者苦。應 應求內空若常者無常 進,是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。 空若淨若不淨。 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 若我若無我。說內字若淨若不淨。說外空內 切法经不可得经無性空自性经無性自性签 際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 若樂若苦, 說內空若我若無我。說外空內外 際空散空無變異空本性空自相空共相空 求外空乃至無性自性空若樂若苦。 無際字散空無變異空本性空自相空共相空 切法空不可得空無性空自性空無性自性 若常若無常。說內空若樂若苦。說外空內外 切法空不可得空無性空自性空無性自 若有能依如是等法修行精 應求外空乃至無性 若有能求 應求內 性

蜜多

界乃至不思議界者淨若不淨。

依此等法

議界若我若無我。宋真如若淨若不淨。求法 若苦。求真如若我若無我。求法界乃至不思 **其如若樂若苦。**

求法界乃至不思議界若樂

無常。求法界乃至不思議界若常若無常。求

。若善男子善女人等。如是求眞如若常若

等法修行精進。

是行精進波羅蜜多。

憍尸

迦

乃至不思議界若淨若不淨。

若有能求如是

我若無我。應求異如若淨若不淨。應求法界

如若我若無我。

應求法界乃至不思議界若

憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得 我說名爲行有所得相似精進波羅

進者。應求真如若常若無常。應求法界乃至 思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 應求法界乃至不思議界若樂若苦。 不思議界者常若無常。應求真如若樂若苦。 行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精 異性平等性離生性法定法住實際虛容界不 住實際虛字界不思議界若我若無我。 界若樂者苦。說真如若我若無我。說法界法 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議 若樂者苦。說法界法性不虛妄性不變異性 實際虛容界不思議界若常若無常。 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 菩提心者。說眞如若常若無常。說法界法性 (若淨若不淨。說法界法性不虛妄性不變 次憍尸迦。 有所得相似精進波羅蜜多 " 若善男子善女人等。 為發無 應求與 說真如 說眞 Ŀ 相似精進波羅蜜多

如

是說有所得相似精進波羅蜜多 集滅道聖諦若常若無常。 求苦些諦若樂若 若不淨。說集滅道學諦若淨若不淨。若有能依 說集滅道聖諦若我若無我。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 依此等法行精進者。我說名爲行有所得相 若無我。求集滅道聖諦若我若無我。求苦聖 苦。求集滅道聖諦若樂若苦。求苦聖諦若我 子養女人等。如是求苦樂諦若常者無常。求 行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男 **若樂若苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。應求** 作是說。行精進者。應求苦點諦若常若無常。 如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復 樂諦者常若無常。說苦樂歸若樂者苦。說集 諦者淨者不淨。求集滅道聖諦若淨若不淨。 道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法修 **岩無我。應求苦聖諦岩淨若不淨。應求集滅** 苦聖諦若我若無我。 應求集滅道聖諦若常若無常。 滅道聖諦若樂若苦。 菩提心者。說苦學歸若常若無常。說集滅道 說苦聖諦若我若無我 應求集滅道聖諦若我 說苦專諦者淨 應求苦寒諦 爲發無上

無我。 量四無色定 若常若無常。 說四靜慮若樂若 菩提心者。說四靜處若常若無常。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 無色定者淨若不淨。 慮若我若無我。說四無量四無色定若我若 說四無量四無色定者樂若苦。 說四辭慮若淨若不淨。 若有能依如是等法修 說四無量四 說四靜 說四無

> 精進者。 等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。 進 相似精進波羅蜜多。 蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所 四無量四無色定若淨若不淨。 色定若我若無我。求四靜處若淨若不淨。 **岩善男子善女人等。 静慮若我若無我。應求四無量四無色定若** 四 靜慮若樂若苦。 求四無量四無色定若樂若 無常。求四無量四無色定者常若無常,求四 無量四無色定若淨若不淨。 我 者無我。應求四靜慮若淨若不淨。應求四 無色定者常若無常。應求四靜應若樂者 者。應求四靜處若常若無常。應求四無量 。應求四無量四無色定若樂若苦。應求四 求四靜處若我若無我。 進。是行精進波羅蜜多復作是說。 我說名爲行有所得相似精進波羅 如是求四靜慮者常者 岩有能求如是 求四無量四無 依此等法行

净。 樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂若 菩提心者。說八解脫若常若無常。說八勝處 復次僑尸迦'若善男子善女人等。爲發無上 勝 若常若無常。應求八解脫若樂若苦。應求八 **若常若無常。** 羅蜜多。復作是說。行精進者。應求八解脫 若有能依如是等法修行精進。 是行精進波 定十遍處若我若無我。說八解脫若淨若不 苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第 九次第定十遍處若常若無常。 處九次第定十遍處若樂若苦。 說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨 應求八勝處九次第定十逼處 說八解脫若

進者。 似精進波羅蜜多 多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相 次第定十遍處若淨若不淨。依此等法行精 處若常若無常。求八解脫若樂若苦。求八勝 解脫若常若無常。 若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九 有能求如是等法修行精進。 求八勝處九次第定十逼處若淨若不淨。 處若我若無我 九次第定十遍處若樂若苦。 **岩我若無我** 憍尸迦。若善男子善女人等。如是求八 我說名爲行有所得相似精進波羅蜜 求八勝處九次第定十遍處若我 應求八解脫若淨若不淨 應求八勝處九次第定十 求八勝處九次第定十遍 是行精進波羅 求八解脫若 若 應 邁

\$ 力七等覺支八壓道支若淨若不淨。 Ξī 菩提心者。說四念住若常若無常。說四正斷 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 無常。應求四念住若樂若苦。 若 依如是 等法修 念住若淨若不淨,說四正斷四神足五根五 五力七等覺支八雲道支若我若無我。 四念住若我若無我。說四正斷四神足五根 無常。說四念住若樂若苦。說四正斷四神足 四神足五根五力七等覺支八擊道支若常若 一根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。 復作是說。 應求四正斷乃至八聖道支若常若 行精進者。 行精進。 是行精 應求四念住若常 應求四正斷乃 進波 羅蜜 若有能 說四 說

知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 乃至 得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 淨若不淨。 斷乃至八聲道支若我若無我。 支岩樂樂苦。 求四念住若樂若苦。 無常。 若善男子善女人等。 等法修行精進,是行精進波羅蜜多。憍尸迦。 無我 不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所 八聖道支若淨若不淨。 應求四 求四正斷乃至八聖道支若常者無常。 求四正斷乃至八聖道支若淨若 求四念住若我若無我。求四正 念住若淨若不淨。 求四正断乃至八聖道 如是求四念住若常若 若有能求如是 求四念住若 應求四正 酆

若樂若苦。應求無相無顧解脫門若樂若苦。 應來監別門若常若無常。說無相無顧解脫門若常若無常。說無相無顧解脫門若常若無常。說無相無顧解脫門若我若無我。說無相無顧解脫門若我若無我。說無相無顧解脫門若我若無我。說無相無顧解脫門若淨若不淨。說無相無顧解脫門若淨若不淨。說無相無顧解脫門若淨若不淨。說無相無顧解脫門若淨若不淨。說至解脫門若樂若舊。應求至解脫門若常若無常。說無相無顧解脫門若淨若不淨。說至解脫門若樂若舊。應求至解脫門若常若無常。說無相無顧解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法 核心者。應求至解脫門若常若無常。說無相無顧解脫門若淨若不淨。若有能依如是等法 核心者。應求至解脫門若常若無常。說無相 無顧解脫門若常若無常。說無相無 種類解脫門若常若無常。說無相 。說至解脫門若常若無常。說無相 。說至解脫門若常若無常。說無相

者。 說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。 六神通者淨若不淨。依此等法行精進者。我 神通若我若無我。求五眼若淨若不淨。 六神通岩樂岩苦。求五眼岩我君無我。求六 善男子善女人等。 如是求五眼者常若無常 通若樂若苦。應求五眼若我若無我。應求六 常若無常。應求五眼者樂者苦。應求六神 進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進 若淨 若不淨。 若有能 依如是 等法 修行精 我若無我。 菩提心者。說五眼若常若無常。說六神通若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 迦 求六神通若常若無常。求五眼若樂若苦。 修 求六神通者淨者不淨。若有能求如是等法 神通若我苦無我。應求五眼若淨者不淨。 行精進。 是行精進波羅蜜多。憍尸迦。 如前所說當知皆是說有所得相似精進 應求五眼若常若無常。 說五眼若淨若不淨。 應求六神通者 說六神通者 說六神通君 說六神通 憍尸 求 求 若

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上||波羅蜜多

至八 聖

道支若樂若菩。

應求四念 住著我

若

應求四

正断乃至八雲道支若我若

解脫門者常若無常。

求無相無顯解脫門若

蜜多、憍尸迦。若善男子善女人等、如是求空

能求如是等法修行精進。

是行精進波羅

不淨。應求無相無頗解脫門若淨若不淨。若

解脫門若我若無我。

應求空解脫門若淨若

應求無相無願

應求空解脫門若我若無我。

復水橋尸迦

若善男子善女人等。為發無上

當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說

佛不共法若常若無常。求佛十力若樂若苦。 佛十力若常若無常。 求四無所 長乃至十 八佛不共法岩 樂岩苦 羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求 若有能求如是等法修行精進。 四無所長 乃至十八佛 不共法若淨 若不淨。 四無所 畏乃至十八 佛不共 法若 常若無常。 說。行精進者、應求佛十力若常若無常、應求 法修行精進。是行精進波羅蜜多。 八佛不共法若淨若不淨。 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 若我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求 不共法若我若無我。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 共法若樂若苦。說佛十力若我若無我。 說四 十八佛不共法若樂若苦。 應求佛十力岩樂若苦。應求四無所畏乃至 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 **長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 一者常若無常 應求四無所畏乃至十八佛不共法 說 佛十力若常若無常。 說佛十力若樂若苦, 說四無 說佛十力若淨若不淨。 求四無所畏乃至十八 **若有能依如是等** 應求佛十力若我 是行精進波 說 復作是 四 無 肵 尸迦。 尸迦。 淨。 菩提 苦 苦。 多。 淨若不淨。 心者。 說無忘失法若常若無常。

菩提

心者。

說

煄

若無我。

進波羅蜜多 我說名爲行有所得相似精進波**羅蜜多**。 恒住捨性者淨若不淨。 **岩我若無我。求無忘失法若淨若不淨。** 法若常若 無常。求恒住捨 性者常若 無常。 常若無常。應求恒住捨性若常若無常。應求 我。說恒住捨性若我若無我。說無忘失法若 拾性若常若無常。說無忘失法若樂若苦。 求無忘失法者樂者苦。 如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍 捨性若我若無我。應求無忘失法若爭若不 無忘失法者樂者苦。 能依如是等法修行精進。 **恒住拾性若樂若苦。** 應求無忘失法若我若無我。 復作是說。行精進者。 求無忘失法若我若無我。 應求恒住捨性若淨若不淨。 如前所說當知皆是說有所得相似精 若善男子善女人等, 說恒住捨性若淨若不淨。 應求恒住捨性若樂者 說無忘失法若我若無 依此等法行精進者。 求恒住捨性若樂若 是行精進波羅蜜 應求無忘失法者 如是求無忘失 求恒住捨性 應求恒住 若有能求 若有 說 求 僑

若淨若不淨。 我若無我。說道相智一切相智者我若無我。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 說道相智一切相智若樂若苦。 菩提心者。說一切智若常若無常。說道相智 切相智若常若無常。 切智若净若不淨。 若有能依如是等法修行精進 說一切智若樂若苦。 說道相智一切相智 說一切智若

若不淨。

八佛不共法若我若無我。

求四無所畏乃至十八佛不共法若淨 依此等法行精進者,我說名爲行有

求佛十力若我若無我。

求四無所畏乃至十

求佛十力若淨若

我 多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相 常。求道相智一切相智若常若無常。求一 我若無我。 道相智一切相智若樂若苦 智若常若無常。應求一切智若樂若苦。應 求 是 似精進波羅蜜多 智一切相智者淨者不淨。依此等法行精進 若我若無我。求一切智若爭若不淨。求道相 求一切智若我若無我。 智若樂若苦。求道相智一切相智若樂若苦。 善男子善女人等。 修行精進。是行精進波羅蜜多。 切相智岩净若不淨。 行 一切智若常若無常, 應求一切智者淨若不淨。 我說名 為行有 所得相 似精 進波羅蜜 精 進波羅蜜多。 應求道相智一切相智若我若無 如是求一切智若常若無 復作是說。行精進 求道相智一切相智 若有能求如是等 應求道相智 應求一切智若 應求道相 橋戸迦。 一切相 者 纫 若 法

净。 門若樂若苦。說一切三庫地門若樂若苦。說 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 地門若樂若苦。 求一切陀羅尼門若樂若苦。 若無常。應求 作是說。行構進者。應求一切陀羅尼門若常 如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。 門若我若無我。 菩提心者。 說一切陀羅尼門者常若無常。 切陀羅尼門若我若無我。說一切三摩地 切三摩地門若常若無常。說一切陀羅尼 說 一切三摩地門若淨若不淨。若有能依 一切三摩地門若常若無常。 說一切陀羅尼門若淨若不 應求一切陀羅尼門若我若 應求一切三摩 復 戬

嵩 常。求一切三摩地門若常若無常。求一切陀 精進,是行精進波羅蜜多、憍尸迦。若善男子 說有所得相似精進波羅蜜多 精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是 此等法行精進者。我說名爲行有所得相似 净若不淨。求一切三摩地門若淨若不淨。依 三廉地門若我若無我。求一切陀羅尼門若 羅尼門若樂若苦。求一切三摩地門若樂若 善女人等。 如是求一切陀羅尼門若常若無 地門若淨若不淨,若有能求如是等法修行 切陀羅尼門者淨若不淨。 求一切陀羅尼門若我若無我。 應求一 切三摩地門者我若無我。應求 應求一切三座 求一切

若無常。 果者我者無我 ガ 作是說。行精進者、應求預流向預流果若常 阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。 若符若不爭 向阿羅漢果若我若無我。 羅漢果若樂者苦。說預流向預流果若我若無 說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿 果若 常若無常。說預流向預流果 若樂若苦。 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 菩提心者。說預流向預流果若常若無常。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 至阿羅漢果若樂若苦。 是等法修行精進。 應求預流向預流果若樂若苦 應求一來向 說一來向一來果不還向不還果阿羅漢 應求 來向乃至阿羅漢果若常若無 說一來向一來果不還向不還果 應求一來向乃至阿羅漢果 是行精進波羅蜜多。復 應求預流向預流 說預流向預流果 岩有能依

若淨若不符。 至阿羅漢果若我若無我。求預流向預流果 阿羅漢果若常若無常。 若有能求如是等法修行精進。 當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦,如前所說 若不淨,依此等法行精進者。我說名爲行有 求預流向預流果若我若無我。求一來向乃 樂若苦。求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。 預流向預流果若常若無常。 求一來向乃至 羅蜜多。憍尸迦。若養男子善女人等。如是求 若我若無我。 應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨 求一來向乃至阿羅漢果洁淨 應求預流向預流果若淨若不 求預流向預流果若 是行精進波

若淨若不爭。 常若無常。 若善男子善女人等。如是求一切獨覺菩提者 等法修行精進,是行精進波羅蜜多 憍尸迦。 所說當知皆是說有所得相似 行有所得相似精進波羅蜜多 憍尸迦 切獨覺菩提若我若無我。 有能依如是等法修行精進。是行精進波羅 菩提心者。說一切獨覺菩提若常若無常。說 復次憍尸迦。者善男子善女人等。爲發無上 若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我,應求 菩提著常若無常。 蜜多。復作是說。行精進者。應求一切獨覺 我若無我。說一切獨覺菩提若淨若不淨。若 一切獨覺菩提若樂若苦。說一切獨覺菩提若 切獨覺菩提若淨若不淨。 求一切獨覺菩提著樂若苦。 依此等法行精進者。我說名爲 應求一切獨覺菩提若樂 求一切獨覺菩提 若有能求如是 精進 波 濰 如前 水一 奎

> 精進者、 常 進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是 等法修行精進。是行精進波羅蜜多 常。應求一切菩 薩摩訶薩行者樂者苦 **菩薩摩訶舊行者我若無我** 多 有所得相似精進波羅蜜多 等法行精進者。 我說名爲行有所得相似 我,求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。 著樂者苦求。 一切菩薩廉訶薩行若我者 訶薩行者常若無常,求一切菩薩摩訶薩 迦。 若善男子善女人等。 如是求一切菩薩摩 菩薩摩訶薩行若淨若不淨。 行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。 訶薩行若淨若不淨, 菩提心者。 復次憍尸 切菩薩摩訶薩行若我若無我。 説 一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一 應求一切菩薩摩訶薩行者常若無 迦 說一切菩薩摩訶薩行者常若無 若善男子善女人等. 岩有能依如是等法 說 岩有能求如是 應求 一切菩薩摩 爲發 應求 依 無 切

常 精進者。 行精進。 常 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 無上正等菩提者淨若不淨。 諸佛無上正等菩提若我者無我。 等菩提若淨若不淨。 無上正等菩提若我若無我。 菩提心者。 。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。 說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛 是行精進波羅蜜多。 應求諸佛無上正等菩提若常若 說諸佛無上正等菩提若常若無 若有能依如是等法 **說諸佛無上正** 若有能 復作是說。行 應求諸 求 應 如是

樂若吉。 所得相似精進波羅蜜多 波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有 法行精進者。 求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。 菩提若常若無常。 若善男子善女人等。 等法修行精進 " 求諸佛無上正等菩提若我若無我" 我說名爲行有所得相似精進 是行精進波羅蜜多。 求諸佛無上正等菩提若 如是求諸佛無上正等 橋尸 依此等 迦

大般者波羅蜜多經卷第一百四十

十一 大般若波羅蜜多經卷第一百四

常者無常。 想行誠若淨若不淨。 想行識若我若無我。說色若淨若不淨,說受 行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安 安忍波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若養男子善女 受想行識若樂者苦。說色若我若無我。說受 說受想行識者常岩無常。 女人等,說有所得安忍波羅蜜多。名說相似 時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子。善 人等。爲發無上菩提心者、說色者常者無常 《者"應求色者常若無常。應求受想行識者 分校量功德品第三十之三十九 應求色若樂若苦 應求受想行識 ●三歳法師玄奘奉 若有能依如是等法修 說色苦樂若苦。說 韶 若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我,求眼 耳鼻舌身意處者常若無常。求眼處若樂者 男子善女人等。如是求眼處者常若無常、求 修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善 舌身意處若淨若不淨。若有能求如是等法 我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳鼻 苦。求耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處若我

求眼處若我若無我。 者樂若苦。應求耳鼻舌身意處者樂若苦。應 應求耳鼻舌身意處若常若無常。應求眼處 復作是說,行安忍者。應求眼處若常若無常。 依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。 不淨。說耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能 耳鼻舌身意處若我若無我、說眼處若淨若 意處若常者無常。說眼處若樂若苦。說耳鼻 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若淨若不淨,依此等法行安忍者。我說名爲 若我者無我。求色若淨若不淨。求受想行識 識若樂者苦,求色若我若無我。求受想行識 行識者常者無常,求色者樂者苦。求受想行 子善女人等。如是求色若常若無常。求受想 行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦、若善男 想行識。若淨若不淨。若有能求如是等法修 誠若我若無我。 應求色若淨若不淨,應求受 若樂若苦 舌身意處若樂若苦。說眼處若我若無我。說 菩提心者 說眼處若常若無常。說耳鼻舌身 所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多. 行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前 應求色若我若無我。應求受想行 應求耳鼻舌身意處若

度次60 四。宁季月子季次、16.88 要明日度次60 四。宁季月子季次、18.28 要多情是說有所得相似安忍波羅蜜多、16.28 超前所說當知得。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得處若淨若不淨。 求耳鼻舌身意處若淨若不

無常 若苦。應求色處若我若無我,應求聲香味觸 是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸 多。復作是說。行安忍者、應求色處若常若 菩提心者。說色處若常若無常。 界及眼觸眼觸爲綠所生諸受若常若無常。 菩提心者。說眼界若常若無常。說色界眼 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 說當知皆是說 有所得相 似安忍波 羅蜜多 有所得相似安忍波羅蜜多、憍尸迦。 淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行 處若我若無我。 若樂若苦。求聲香味觸法處若樂若苦。 求色 無常。求聲香味觸法處若常若無常。求色處 迦。 若善男子善女人等,如是求色處若常若 求聲香味觸法處若淨若不淨。 **法處若我若無我。應求色處若淨若不淨。應** 求色處者樂若苦。 應求聲香味觸法處若樂 能依如是等法修行安忍。 若不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有 說聲香味觸法處若我若無我,說色處若淨 香味觸法處著樂者苦。說色處若我若無我 觸法處若常若無常。說色處若樂若苦。說聲 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 求色處若淨若不淨。求聲香味觸法處若 應求聲香味觸法處若常若無常。 求聲香味觸法處若我若無 是行安忍波羅蜜 **岩有能求如** 說聲香味 如前所

色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦應求 爲緣所生諸受若常若無常。 安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行 眼界若我若無我。 應求色界乃至眼觸爲緣 若常若無常。應求色界乃至眼觸爲緣所生 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若 諸受若我若無我。 觸爲緣所生諸受若樂者苦 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 爲發無上 知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 得相似安忍波耀蜜多。憍尸迦。如前所說當 不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所 緣所生諸受若我若無我。 如是求眼界若常若無常,求色界乃至眼觸 所生諸受若我若無我。應求眼界若淨若不 諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦。應求 忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求服界 不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安 說眼界若樂若苦。 求眼界若我若無我。求色界乃至眼觸為 求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨岩 求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若 應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨 說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 一說眼界若淨若不淨。 說色界眼識界及眼觸眼 求眼界若淨若不 求眼界若樂若 說眼界若我若 | 說色

不详。 不淨。 若苦。 界若常若無常。 無我。 耳觸爲緣所生諸受若常若無常。求耳界若樂 若不淨,應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 爲緣所生諸受若我若無我。應求耳界若淨 應求耳界若我若無我。應求聲界乃至耳觸 求聲界乃至耳觸 為緣所 生諸受若 樂君苦。 忍波羅蜜多。復作是說。 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若 諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。 說聲 當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有 爲緣所生諸受若我若無我,求耳界若淨若 若苦。求耳界若我若無我。求學界乃。至耳觸 人等。如是求耳界若常若無常,求聲界乃至 是行安忍波羅蜜多。憍尸迦,若善男子善女 若淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。 生諸受若常若無常,應求耳界若樂若苦。應 '若有能依如是等法修行安忍。 是行安 求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂 求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨 說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 應求聲界乃至耳觸爲緣所 行安忍者。應求耳

說耳界若常若無常。說聲界耳識 觸為緣所生 諸受若常若 無常 說聲界耳識界及耳觸耳 說耳界若我若 我若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 **競香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若** 緣所生諸受若樂若苦。 鼻界若樂若苦。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。說 菩提心者。說鼻界若常若無常。說香界鼻識 無我。 說鼻界若淨若不淨。 說鼻界若我若無我。 說香界鼻識

觸爲緣所生諸受者樂者苦

說耳界若樂若苦。 界及耳觸耳 菩提心者。

盚 爲緣所生諸受若常若無常。 安忍波羅蜜多。憍尸迦、若善男子善女人等 鼻界若我若無我 界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。 常若無常。 若有能依如是等法修行安忍。 界及鼻觸鼻觸為緣 所生諸受 苦 如是求鼻界若常若無常。 若不爭。若有能求如是等法修行安忍。是行 所生諸受若我若無我 受若常若無常。應求鼻界若樂若苦。應求香 羅蜜多。復作是說。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 淨。求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 若 淨若 緣所生諸受若我若無我。求鼻界若淨若不 受若我若無我、說舌界若淨若不淨。說味界 爲緣所生諸受若樂若苦。說舌界若我若無 舌界若樂若苦。說味界舌識界及舌觸舌觸 菩提心者。說舌界若常若無常。說味界舌識 不帶。依此等法行安忍者。我說名爲行有所 淨 **舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不** 求鼻界若我若無我。求香界乃至鼻觸爲 應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨 岩 求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若 說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 有能 應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸 依如是等法修行安忍。是行安忍 應求香界乃至鼻觸爲緣 行安忍者。 應求鼻界若淨若不 求香界乃至鼻觸 求鼻界若樂若 若淨若 應求鼻界若 是行安忍波 不 者。應求身界若常若無常。應求觸界乃至身

、是行安忍波羅蜜多。復作是說。

行安忍

受若狰若不爭。

若有能依如是等法修行安

緣所生諸受若我若無我。

說身界若淨若不

說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生器

若我若無我。 說觸界身識界及身觸身觸為

身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦,

說身界

無常。

說身界若樂者苦。

說觸界身識界及

身識界 及身觸身 觸爲緣所 生諸受 若常若

上菩提心者。 復次憍尸迦。

說身界若常若無常。

爲發無 設觸界

說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所 若不淨。 樂若苦。求舌界若我若無我。求味界乃至舌 樂若苦。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若 伊若不淨。依此等法行安忍者。 我說名爲行 舌觸爲緣所生諸受若常若無常。 人等。如是求舌界者常者無常。求味界乃至 淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是 **味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦** 若常若無常. **觸爲緣**所生諸受若我若無我。 行安忍波羅蜜多。憍尸迦。 緣所生諸受若我若無我。應求舌界若淨若 求舌界若我若無我。 應求味界乃至舌觸為 諸受考常者無常。應求舌界若樂若苦。 蜜多。 應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受者 求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若 復作是說。 **者善男子善女人等**。 應求味界乃至舌觸爲緣所生 行安忍者 岩善男子善女 求舌界若淨 求舌界若 應求舌界 應求 迦

樂若苦。 說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸 身界若淨若不淨。 求觸界乃至身觸爲緣所 界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我 生諸受若淨若不淨。依此等法行安忍者。我 乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我。 波羅蜜多 生諸受者樂若苦。求身界若我若無我。 求觸 求身界若樂若苦。求觸界乃至身觸爲緣所 觸界乃至身觸 為緣所生 諸受若 常若無常。 男子善女人等。如是求身界若常若無常。求 修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善 所生諸受若淨若不淨。 若有能求如是等法 身界若淨若不淨。 應求觸界乃至身觸爲緣 觸爲緣所生諸受若常若無常。 若樂若苦。應求身界若我若無我。應求觸界 如前所說當知皆是說有所得相似安忍 應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受 應求身界若 應求 求

諸受若常若無常。應求意界若樂若苦。應求 若常若無常。應求法界乃至意觸爲緣所生 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若伊若 諸受若我若無我。說意界若淨若不淨。說法 說意界者樂者苦。說法界意識界及意觸意 界及意觸 意觸為緣 所生諸受 若常若無常 不净。若有能依如是等法修行安忍,是行安 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 菩提心者。說意界若常者無常。說法界意識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 .波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求意界 說法界意識界及意觸意觸爲緣所生 說意界若我若

風空識界若樂若苦。說地界若我若無我。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 常知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有 爲綠所生諸受若我若無我。 若苦, 求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂 等如是求意界若常若無常。 行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 净若不净。 若有能求如是等法修行安忍。 不淨。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若 緣所生諸受若我若無我。 求地界若我若無我。 應求水火風空識界若常若無常, 復作是說。行安忍者。應求地界若常若無常 依如是等法修行安忍。 不淨。說水火風空識界若淨若不淨。若有能 水火風空識界者我若無我。 識界若常若無常。說地界若樂若苦。說水火 菩提心者。說地界者常若無常。說水火風空 所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 不淨。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨 若苦。求意界若我若無我。求法界乃至意觸 **觸爲緣所生諸受若常若無常,** 求意界若我若無我。 法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂者苦。 若樂若苦。 者無我。 行安忍。是行安忍波羅蜜多。 **空識界若作者不**帶。 應求地界若淨若不淨。應求水 應求水火風空識界若樂若苦。應 應求水火風空識界若 應求法界乃至意觸 是行安忍波羅蜜多 **若有能求如是等法** 應求意界若淨若 求法界乃至意 說地界若淨若 求意界若淨若 求意界若樂 憍尸迦。 應求地界 火

修 風

知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多來水火風空識界若常若, 求水火風空識界若樂若苦, 求地界若淨若不淨。 求水火風空識界若樂若苦, 求地界若淨若不淨。 依此等法行安忍者。我說名爲行有所也界若淨若不淨。 依此等法行安忍者。我說名爲行有所不得。 依此等法行安忍者。我說名爲行有所不得。 依此等法行安忍者。我說名爲行有所不過。 求地界若樂若明似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦。

若善男子善女人等爲發無上

應求無明若樂若苦。應求行乃至老死愁歎應求無明若樂若苦。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若,說無明若淨若不淨。說無明若樂若苦。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若、說無明若淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。說無明若淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。說無明若淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。說無明若淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。說無明若樂若苦。說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。說無明若樂若苦。應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。說無明若樂若苦。應求行乃至老死愁歎

男子善女人等。

如是求無明若常若無常。求

乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。

求無

乃至般者波羅蜜多者常者無常。幸如是求布施波羅蜜多者常者無常。

求亦施波 水淨戒

羅蜜多若樂若苦。

求淨戒乃至般者波羅蜜

若樂若苦。

求行乃至老死愁歎苦憂惱若

行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。

若善

安忍波羅蜜多。憍尸迦,若善男子善女人等。若不淨。若有能求如是等法修行安忍,是行

苦憂惱若淨若不淨。

者有能求如是等法修應求行乃至老死愁數

無明若淨若不淨。

求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。

若不淨。

應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨

苦憂惱者樂者苦。應求無明者我若無我。應

是說有所得相似安忍波羅蜜多似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆依此等法行安忍者。我說名為行有所得相依此等法行安忍者。我說名為行有所得相然數苦憂惱若我若無我。求無明若淨若不淨。

精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦,說布施 慮般若波羅蜜多若我若無我。 說布施波羅 波羅蜜多若我若無我。 說淨戒安忍精進靜 常。說布施波羅蜜多若樂若苦。說淨戒安忍 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無** 菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常,說 應求淨戒乃至般者波羅蜜多。若常若無常。 法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。 若波羅蜜多若淨若不淨。 羅多若我若無我、 至般若波羅蜜多若樂若苦。 應求布施波羅蜜多若樂若苦。 蜜多若淨若不爭。 蜜多岩我岩無我。 行安忍者。應求布施波羅蜜多。若常若無常。 說淨戒安忍精進靜慮般 應求淨戒乃至般若波羅 應求布施波羅蜜多若淨 若有能依如是等 應求布施波羅 應求淨戒乃

安忍波羅蜜多

菩提心者。說內空若常若無常。說外答內外 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 **岩我若無我。說內空若淨岩不淨。說外空內** 際经散沒無變異空本性空自相空共相容 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 考樂芳苦。說內空若我若無我。說外空內外** 切法签不可得签無性空自性签無性自性签 際空散空無變異空本性空自相空共相空 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 若常若無常。說內容若樂若苦。說外空內外 應求內空若常若無常, 忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者 **空若淨若不淨**。 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 切法毫不可得空無性空自性空無性自性 者有能依如是等法修行安 應求外空乃至無性

善男子善女人等。

如是求苦聖諦若常若無

==0

是說有所得相似安忍波羅蜜多 似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 依此等法行安忍者。 我說名爲行有所得相 常。求內空若樂若苦。求外空乃至無性自性 尸迦。若善男子善女人等。如是求內空若常 若我若無我。應求內容若淨若不淨。應求外 求外空乃至無性自性空若樂若苦。 至無性自性空若我若無我。 **空若樂若苦。求內空若我若無我。求外空乃** 如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍 **空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求** 求外左乃至無性自性交若淨若不淨。 求外空乃至無性自性空若常若無 應求外姿乃至無性自性姿 求內空若淨若 應求內

思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修 異性平等性離生性法定法住實際虛字界不 如若淨若不淨。說法界法性不虛妄性不變 住實際虛容界不思議界若我若無我。說真 性不虛妄性不變異性不等性離生性法定法 界若樂若苦。說真如若我若無我、說法界法 不等性離生性法定法住實際虛字界不思議 若樂若苦。說法界法性不虛妄性不變異性 實際虛室界不思議界若常若無常。說真如 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 菩提心者,說真如若常若無常、說法界法性 復次憍尸迦。若善男子善女人等,爲發無上 至不思議界者常者無常。 安忍者。應求眞如若常若無常。應求法界乃 行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行 應求眞如若樂若

蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得 安忍者。 界乃至不思議界若淨若不淨。 是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸 界乃至不思議界若淨若不淨。 若我若無我。應求真如若淨若不淨。應求法 谐 相似安忍波羅蜜多 議界若我若無我。求真如若淨若不淨。求法 若苦。求真如若我若無我。求法界乃至不思 **真如若樂若苦。** 無常。求法界乃至不思議界者常者無常。求 迦。若善男子善女人等。如是求其如若常若 真如若我若無我。 應求法界乃至不思議界 應求法界乃至 我說名爲行有所得相似安忍波羅 求法界乃至不思議界若樂 |不思議界若樂岩苦。 依此等法行 若有能求如 應求

滅道聖쫆若淨若不淨。 說集滅道整諦者我者無我。說許藝諦者淨 樂辭者常者無常。說苦樂諦者樂若苦。說集 菩提心者。說苦聖諦者常若無常。說集滅道 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若 我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨。應求集 求苦聖諦若我若無我。 **諦者樂若苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。應** 常。應求集滅道聖諦若常若無常。應求苦聖 依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。 若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能 滅道聖諦若樂若苦。說苦聖諦若我若無我。 復作是說。行安忍者。應求苦聖諦若常若無 應求集滅道聖諦若 若有能求如是等法

子善女人等。如是求四靜慮若常若無常。 行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男 無色定若淨若不淨。 我。應求四靜處若淨若不淨。應求四無量四 我若無我。應求四無量四無色定若我者無 四無量四無色定若樂若苦。應求四靜慮若 定者常若無常。應求四靜慮若樂若苦。應求 求四靜應若常若無常。應求四無量四無色 是行安忍波羅蜜多。復作是說,行安忍者。應 若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。 說四靜虛若淨若不淨。說四無量四無色定 我者無我。說四無量四無色定者我若無我。 說四無量四無色定若樂若苦。說四靜慮若 四無色定者常若無常。說四靜慮若樂若苦。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 爲發無上 知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所 苦聖諦若淨岩不淨。 **若我若無我。求集滅道聖諦若我若無我。** 樂若苦。求集滅道擊歸若樂若苦。求苦聖 常 菩提心者。說四靜慮若常若無常。說四無量 無量四無色定者常若無常。 求集滅道聖諦若常若無常。 者有能求如是等法 求集滅道聖諦若淨若 求四靜處若 求苦聖潔 求 求

說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多

無色定者淨著不淨。依此等法行安忍者。我

考無我。求四靜應若淨若不淨。求四無量四

辭意若我若無我。

求四無量四無色定若我

樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。求四

波羅蜜多 如前所說當知皆是說有所得相似安忍

大般若波羅蜜多經卷第一百四十

大般若波羅蜜多經卷第一 百四

苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第 樂若苦。說八勝處九次第定十漚處若樂若 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 九次第定十遍處若常若無常。說八解脫若 菩提心者。說八解脫者常若無常。說八勝處 初分校量功德品第三十之四 *三藏法師玄奘奉 4-譯

處者常若無常求八解脫若樂若苦。 能求如是等法修行安忍。 八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。 者我若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求 常者無常。應求八解脫若樂者苦。應求八勝 常若無常。 羅蜜多。復作是說。行安忍者應求八解脫若 **若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波** 解脫者常若無常。 **若**我若無我。 定十遍處者我若無我。說八解脫若淨若不 (九次第定十遍處若樂若苦。應求八解脫 、憍尸迦。 說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。 應求八勝處九次第定十逼處者 若善男子善女人等。如是求八 應求八勝處九次第定十遍處 求八勝處九次第定十遍 是行安忍波羅蜜 求八勝 道支著淨著不淨。 若苦。求四念住若我若無我。 求四正斷乃至 住岩樂岩峇。 四正斷乃至八聖道支若常若無常。 子善女人等。如是求四念住若常若無常。 安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。 四念住者淨若不淨。應求四正斷乃至八聖 求四正斷乃至八聖道支若我若無我。

求四正斷乃至八聖道支若樂

求四念

若有能求如是等法修行

、應求

若善男

求

似安忍波羅蜜多 忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜 處九次第定十逼處若樂若苦。 多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相 **大第定十遍處若淨若不淨。** 若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九 我若無我。 求八勝處九次第定十逼處若我 依此等法行安 求八解脫若

說有所得相似安忍波羅蜜多

安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是

狰

求四正斷乃至八聖道支君淨若不淨。

·道支君淨若不淨。 求四念住若淨若不

八聖道支若我若無我。

此等法行安忍者。

我說名爲行有所得相似

作是說。行安忍者、應求四念住者常若無常。 道支者樂者苦。應求四念住若我若無我。應 求四念住若樂若苦。應求四正斷乃至八聖 應求四正斷乃至八空道支若常若無常。 如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復 七等覺支八聖道支若淨若不淨。若有能依 住若淨若不淨。說四正斷四神足五根五力 力七等覺支八聖道支若我若無我。 四念住者我若無我。說四正斷四神足五根五 五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。 無常,說四念住者樂若苦。說四正斷四神足 四神足五根五力七等覺支八聖道支者常者 著提心者。說四念住著常若無常。說四正斷 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 説四念 應 說

若無我。 應求空解脫門若我若無我。 修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行 若苦。說無相無顧解脫門若樂若苦。說空解 菩提心者。 說 经解股門者常若無常。 說無相 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。 若不常。依此等法行安忍者。我說名爲行有 脫門若净若不淨。 常若無常。求空解脫門若樂若苦。求無相無 解脫門若常若無常。 多。憍尸迦。若善男子善女人等。 有能求如是等法修行安忍是行安忍波維奮 不淨。應求無相無顯解脫門若淨若不淨。 解脫門若我若無我。 應求空解脫門若律若 者樂者苦。 應求無相無顧解脫門者樂者苦。 **相無顧解股門若常若無常。** 安忍者。應求空解脫門若常若無常。應求無 願解脫門若淨若不淨。 脱門若我若無我。 無顧解脫門若常若無常。 我。求無相無願解脫門若我若無我。求答解 顧解脫門若樂若苦。 說空解脫門若淨若不淨說無相無 說無相無顯解脫門若我 求無相無顧解脫門者淨 求空解脫門若我若無 求無相無顧解脫門者 若有能依如是等法 應求空解脫門 應求無相無願 如前所說 如是求学

是說有所得相似安忍波羅蜜多 似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如。前所說當知皆 依此等法行安忍者 求五眼若淨若不淨求六神 通者 淨若 不淨 求五眼若我若無我。求六神通若我若無我 無常求五眼若樂若苦求六神通若 樂 若 苦。 如是求五眼若常若無常。 安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等 若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行 我。應求五眼若爭若不爭。應求六神通若爭 眼者常若無常。應求六神通若常若無常。應 恐波羅蜜多。復作是說。行安忍者。 求五眼若我若無我。應求六神通若我若無 求五眼若樂若苦。應求六神通若樂若苦。應 不爭。若有能依如是等法修行安忍。 無我。說五眼若淨若不淨。說六神通若淨若 常若無常。說五眼若樂若苦。說六神通若樂 菩提心者。說五眼者常若無常。說六神通若 復次憍尸 若苦。說五眼若我若無我。說六神通若我若 迦 若善男子善女人等。為發 我說名為行有所得相 求六神通者常者 應求五 。是行安 無 Ŀ

設四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十 表述的長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 大法若常若無常。說佛十力若樂若苦。說四無 所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 共法若樂若苦。說佛十力若我若無我。說四 無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 共法若樂若苦。說佛十力若我若無我。 是四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 其法若樂若苦。說佛十力若與若所 是四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 其法若樂若苦。說佛十力若與若無我。 是四無破解大慈大悲大喜大捨十八佛不 其法若我若無我。 是四無破解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 其法若我若無我。 是四無破解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 其法若我若無我。 是四無破解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 其法者我若無我。 是四無破解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 其法者我若無我。 是四無破解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

不淨。 所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有 八佛不共法若我若無我。求佛十力若淨若 求佛十力若我若無我。求四無所長乃至十 求四無所畏乃至十八佛不共法若 樂 若 苦 佛不共法者常者無常。求佛十力者樂者苦 佛十力若常若無常。求四無所畏乃至十八 蜜多。憍尸迦。 若善男子善女人等。 如是求 無我。 當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 有能求如是等法修行安忍。 是行安忍波羅 無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。 我者無我。應求佛十力若淨若不淨。應求四 常佛十力若樂若苦。 八佛不共法若樂若苦。 八佛不共法若淨若不淨。 無所畏乃至十八佛不共法若常者無常。 行安忍者。應求佛十力若常若無常。應求四 法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說 求四無所畏乃至十八佛不共法若淨 應求四無所畏乃至十八佛不共法者 應求四無所畏乃至十 應求佛十力若我若 若有能依 如 7是等 膲 若

無常。應求恒住捨性者常者無常。應求無忘復作是說。行安忍者。應求無忘失法者樂者苦。說無忘失法者樂者苦。說無忘失法者樂者苦。說有性捨性者樂者苦。說無忘失法者樂者苦。說有性捨性者樂者苦。說無忘失法者業者,說何住捨性者樂者苦。說無忘失法者,說無定失法者我者無常。說何住捨性者樂者苦。說無忘失法者我者無常。應求恒住捨性者常者無常。說何住

若樂者苦。求恒住捨性若樂者苦。求無忘失 善男子善女人等。 得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 不辞。依此等法行安忍者。我說名爲行有所 法者我者無我。求恒住捨性者我若無我:求 修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。 我若無我。應求無忘失法若淨若不淨。 求無忘失法者我若無我。 失法者樂者苦。應求恒住捨性若樂若苦。 知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 無忘失法者淨若不淨。 無常。求恒住捨性若常者無常。求無忘失法 饵住捨性若淨若不淨。 如是求無忘失法若常者 求恒住捨性若淨若 岩有能求如是等法 應求恒住捨性若 應求

子善女人等。如是求一切智若常者無常。 切相智若淨若不淨。 我。應求一切智若淨若不淨。應求道相智 我岩無我。 道相智一切相智若樂若苦。 智者常者。無常。應求一切智者樂若苦。應求 求一切智者常若無常。 是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者:應 說一切智若淨若不淨。 菩提心者。說一切智若常若無常。說道相智 行安忍。是行安忍波羅蜜多僑尸迦。 **若淨若不淨。** 我若無我。 說道相智一切相智若樂若苦。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 一切相智若常若無常。 應求道相智一切相智者我若無 說道相智一切相智若我若無我 **若有能依如是等法修行安忍** 若有能求如是等法 說一切智若樂若苦 應求道相智一切相 **說道相智一切相智** 應求一切智若 說一切智者 。若善男

=

波羅蜜多 迦 說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。 若無我。求一切智若淨若不淨。求道相智一 樂若苦。求道相智一切相智若樂若苦。 切相智若淨若不爭。 切智岩我若無我。 相智 如前所說當知皆是說有所得相似安忍 切相智若常若無常。 求道相智一切相智若我 依此等法行安忍者。我 求一切智若 僑尸 求

門若樂若苦。 無我。應求一切三摩地門若我若無我。應求 求一切陀羅尼門者樂若苦。 作是說。行安忍者。應求一切陀羅尼門若常 菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。說 三摩地門岩我若無我 若苦。求一切陀羅尼門若我若無我。求 陀羅尼門者樂著苦。 求一切三摩地門若樂 無常。求一切三摩地門若常若無常。求一切 安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。 地門著淨著不爭。 岩有能求如是等法修行 地門若樂若苦。應求一切陀羅尼門若我若 若無常。應求一切三摩地門者常若無常。應 如是等法條行安忍。是行安忍波羅蜜多。復 淨 一切三摩地門若常若無常。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 子善女人等。如是求一切陀羅尼門若常若 切陀羅尼門若淨若不淨。 切陀羅尼門若我若無我。 . 若我若無我。 說 一切三摩地門若淨若不淨。若有能 說 說 一切三摩地門若樂若苦。 一切陀羅尼門若淨若不 求 應求一切三摩 應求一切三摩 說一切三摩地 說 切陀羅尼門若 一切陀羅尼 。若善男 一 切 歆 依 無常。 若無我。 阿羅漢果若樂若苦。 **氽預流向預流果若樂若苦。**

說有所得相似安忍波羅 安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是 此等法行安忍者。 **狩若不符** 求一 切 三摩地門若淨若不淨 我說名為行有所得相似 依

樂若苦。 谐。 向預流果若常若無常。 向不還果阿羅漢 向阿羅 漢果若淨若不 **我若無我**。 向阿羅漢果若樂若苦。說預流向預流果若 菩提心者"說預流向預流果若常若無常。o說 復次憍尸迦。 羅漢果若淨若不淨。 向預流果若淨若不淨。 來向乃至阿羅漢果若我若無我。應求預流 峇 羅漢果若常若無常。 波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求預流 淨 預流果若淨若不淨。 阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。 漢果若常若無常。 子善女人等。 行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男 一來向一來果不還向不選果阿羅漢向阿羅 。應求預流向預流果若我若無我。應求一 若有能依如是等法修行安忍。是行安忍 說一來向一來果不還向不還果阿羅漢 求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。 應求一來向乃至阿羅漢果者樂者 說一來向一來果不還向不還果 如是求預流向預流果若常若 若善男子善女人等爲發無上 說預流向預流果若樂若 若有能求如是等法修 說一來向一來果不還 應求預流向預流果若 應求一來向乃至阿 應求一來向乃至阿 說預流向

> 似安忍波羅蜜多 忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜 乃至阿羅漢果若淨若不淨。 多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相 玻 求預流向預流果若淨若 不淨。 依此等法行安 求 來向

提者常者無常。求一切獨覺菩提者樂者苦。 覺菩提若常若無常。 羅蜜多。復作是說。行安忍者。 菩提心者。說一切獨覺菩提若常若無常。 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 蜜多 名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。 菩提若淨若不淨。 是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸 求一切獨覺菩提若淨若不淨。 樂若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我。應 若有能依如是等法修行安忍。 若我若無我。 如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅 求一切獨覺菩提若我若無我。 迦。 若善男子善女人等。 如是求一切獨覺菩 切獨覺菩提若樂若苦。 說一切獨覺菩提若淨若不淨。 依此等法行安忍者。我說 應求一切獨覺菩提者 說一切獨覺菩提 是行安忍波 求一切獨覺 若有能求如 應求一切獨

安忍者。 浴 菩薩摩訶薩行若我若無我。 行安忍。是行安忍波羅蜜多。 訶薩行者淨若不淨。 菩提心者。 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 、說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說 應求一切菩薩摩訶薩行若常若無 說一切菩薩摩訶薩行者常若無 若有能依如是等法修 說一切菩薩摩 復作是說。行 切

求一來向乃至阿羅漢果若我若無

水預流向預流果若我

求一來向乃至

波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有 等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦 **法行安忍者。我說名爲行有所得相似安**忍 求一切菩薩廉訶薩行若淨若不淨。 樂若苦。求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。 切菩薩摩訶薩行者樂若苦。 求一切菩薩摩訶薩行若 如是求一切菩薩摩訶 若有能求如是 應求 依此等 應 切 求 法修行淨戒。 受想行❷識◎若淨若不淨。 時天帝釋復白佛言。世尊。 女人等。說有所得淨戒波羅蜜多。名說相似 是行淨戒波羅蜜多。 云何諸善男子善

薩行者常者無常。

若善男子善女人等。

菩薩摩訶薩行若淨若不淨。

切菩薩摩訶薩行若我若無我。

常

應求

等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。 諸佛無上正等菩提若我若無我。 常。應求諸佛無上正等菩提者樂者苦。應求 安忍者。應求諸佛無上正等菩提若常若無 等菩提若淨若不淨。 常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛 所得相似安忍波羅蜜多 波羅蜜多。憍尸 法行安忍者。 樂若苦。水諸佛無上正等菩提若我若無我。 **菩提若常若無常。 若善男子善女人等。如是求諸佛無上正等** 無上正等菩提若淨若不淨。若有能求如是 行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。 無上正等菩提若我若無我。 **菩提心者。 說賭佛無上正等菩提若常若無** 復次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 水諸佛無上正等菩提者淨若不淨。 我說名爲行有所得相似安忍 .迦。如前所說當知皆是說有 求諸佛無上正等菩提者 若有能依如是等法修 說諸佛無上正 應求諸佛 依此等 行

淨戒波羅蜜多 受想行識者我者無我。求色者淨者不淨,求 求受想行識者樂者苦。求色若我若無我。求 常。求受想行識者常者無常。求色若樂若苦。 迦 淨。應求受想行識者淨者不淨。若有能求如 求受想行識若我若無我。 說、行淨戒者。應求色者常若無常。應求受 受想行瞰岩我岩無我。說色岩淨岩不淨。說 憍尸迦。 者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。 受想行識者淨若不淨。 是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸 受想行識岩樂岩苦。 想行識若常若無常。應求色若樂若苦。應求 受想行識若樂若苦。說色若我若無我。 說受想行識者常者無常。說色若樂若苦。說 淨戒波羅蜜多。佛言憍尸迦。若善男9子善女 人等。爲發無上菩提心者。說色者常者無常。 者善男子善女人等。如是求色若常若無 如前所說當知皆是說有所得相似 應求色若我若無我。應 依此等法。行淨戒 若有能依如是等 應求色若淨若不 復作是 說

所得相似安忍波羅蜜多

耳鼻舌身意處若我若無我。 意處者常者無常。說眼處者樂者苦。說耳鼻 菩提心者。說眼處若常若無常。說耳鼻舌身 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 舌身意處者樂若苦。說眼處若我若無我。 說 淨 說耳鼻舌身意處若淨若不淨。 說眼處若淨若 。若有能

應求色處若我若無我。應求聲香味觸法處 應求聲香味觸法 0處 6若常若無常。應求色 復作是說。行淨戒者。應求色處若常若無常 不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能 聲香味觸法處若我若無我。 味觸法處者樂者苦。說色處若我若無我。說 法處者常者無常。說色處若樂者苦。說聲香 菩提心者。說色處若常若無常。說解香味觸 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 當知皆是說有所得相似淨戒波羅建多 所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若我若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。 樂若苦。求耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處 常。求耳鼻舌身意處若常若無常。求眼處若 **若善男子善女人等。如是求眼處若常若無** 法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。 **鼻舌身意處若淨若不淨。若有能求如是等** 應求眼處若我若無我。 常。應求耳鼻舌身意處若常若無常。應求眼 香 若我若無我。應求色處若淨若不淨。應求縣 處若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。 若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有 求眼處若淨若不淨。求耳鼻舌身意處若淨 若我若無我。 應求眼處若淨若不淨。 應求耳 處者樂者苦。應求耳鼻舌身意處若樂若苦。 復作是說。行淨戒者。 依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。 味觸法處若淨若不淨。 如 是等法修行淨戒。 應求耳鼻舌身意處 是行净戒波羅蜜多 應求眼處者常若無 說色處若淨若 能求 橋尸迦。 如是等

當知皆是說有所得相似爭戒波羅蜜多。衙尸迦。若常有所得相似爭戒波羅蜜多。僑尸迦。如前所說於釋香味觸法處若淨若不淨。求聲香味觸法處若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有不淨。依此等法行淨戒波羅蜜多。僑尸迦。若法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。僑尸迦。若法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。僑尸迦。若

界表限獨具之。 大學 人等。為發無上後次橋尸迦。若善男子善女人等。為發無上群是者就是對於此界者與獨與獨為緣所生 諸受若 常若無常。說與界若樂若苦。 說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生 諸受若我若無我。說色界眼識界及眼觸眼關為緣所生 諸受若我若無我。說色界眼識界及眼觸。眼界若我若無我。說色界眼識界及眼觸。眼界若我若然,就是不爭。若有能依如是等法修行淨戒者。應求與不爭。若有能依如是等法修行淨戒者。應求與不爭。若有能依如是等法修行淨戒者。應求與不爭。若有能依如是等法修行淨戒者。應求與不爭。若有能依如是等法修行淨戒者。應求與不爭。若有能依如是等法修行淨戒者。應求與不爭。若有能依如是等法修行淨戒者。應求與不可以表表。

野者樂若苦。求色界乃至眼觸為緣所生諸學者與者苦。求色界乃至眼觸為緣所生諸學者我若無我。求色界乃至眼觸為緣所生諸學者神若不淨。求色界乃至眼觸為緣所生諸學者我若無我。求眼界在為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。名為行有所得相似淨戒波羅蜜多。常則如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

不淨。 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。 諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說聲 無我。 說耳界若樂若苦。證聲界耳識界及耳觸耳 界及耳 觸耳觸爲緣所 生諸受若 常若無常。 菩提心者。說耳界若常若無常。說聲界耳識 淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是 緣所生諸受若我若無我。 求耳界若我若無我。 **諸受若常者無常。應求耳界者樂若苦。** 戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求耳界 不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若 觸爲緣所生諸受若樂若苦。說耳界若我若 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 至耳觸爲緣所生諸受若常若無常。 人等。 若常若無常。應求聲界乃至耳觸爲緣所生 淨戒波羅蜜多。 說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 應求學界乃至耳觸爲緣所生諸受者 如是求耳界若常若無常。 憍尸迦。 應求聲界乃至耳觸爲 應求耳界若淨若 若善男子善女 求聲界乃 求耳界 應求 應

求色界

生諸受若常者無常。應求眼界若樂若苦。應

乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。

應求 色界乃 至眼

應求眼界若

受若淨若不淨。

是行淨戒波羅蜜多。

橋尸迦

常。求色界

女人等。

如是求眼界若常若無常。

净若不净。

應求色界乃至眼觸爲緣所生諸

若有能求如是等法修行淨

觸爲綠所生諸受若我若無我。應求眼 界若我 若無我。應求

樂若苦。 鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。 淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是 緣所生諸受若我若無我。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。 諸受若常若無常。應求與界若樂若苦。 界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受者拜者 諮受者我者無我。說鼻界若淨若不淨。 說鼻界若樂若苦。 界及鼻觸鼻觸為緣所生 諸受 若常若 行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女 不淨。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若 求鼻界若我若無我。應求香界乃至鼻觸爲 若常者無常。應求香界乃至鼻觸爲緣所生 戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者、應求鼻界 不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨 無我。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 菩提心者。 說鼻界若常若無常。 說香界鼻識 復水憍尸迦。 人等。如是求鼻界若常若無常。求香界乃至 求香界乃至鼻觸為緣所生諸受者 者善男子善女人等。爲發無上 說香界鼻識界及鼻觸鼻 應求鼻界若淨若 說鼻界若我若 求鼻界若 。說香

觸為緣所生諸受若我若無我

求否界若淨

不淨

綠所生諸受若我者無我。應求身界若淨若求身界若我若無我。應求觸界乃至身觸爲

應求例界乃至身觸爲緣所生諸受若

樂者苦。求舌界者我若無我。求味界乃至舌

求妹界乃至舌觸爲緣所生諸受若

人等

舌觸爲緣所生諸受若常若無常。

求舌界若

是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女

如是求否界若常若無常。求味界乃至

者爭若不爭。

若有能求如是等法修行淨戒。

若不淨。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受

有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所 大般若波羅蜜淨若不淨。 求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若 在所得相似淨觸為緣所生諸受若我若無我。 求鼻界若淨 淨若不淨。 农柴樂若苦:求鼻界若我若無我。 求鼻界若淨 淨若不淨。 农柴

為緣所生諸受若我若無我。應求否界若淨應求舌界若我若無常。應求時界乃至舌觸爲緣所生諸受 若樂若苦。應求音界若樂若苦。應,生諸受若常若無淨。應求時界乃至舌觸爲緣所生諸受若常若無淨。應求舌界若樂若苦。應,

大般若波羅蜜多經卷第一百四十二 就當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行潛者不淨。 求账界乃至舌觸爲緣所生諸受若

大般若波羅蜜多經卷第一百四

界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若 說身界若樂若苦。 說觸界身識界及身觸身 界及身觸身觸爲緣所生諸受者常者無常。 菩提心者。說身界若常若無常。說觸界身識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。 諸受若常若無常。應求身界若樂若苦。 應求 戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求身界 不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨 諸受若我若無我。說身界者爭若不爭。說觸 無我。 觸爲緣所生諸受苦樂若苦。 說身界若我若 若常若無常。應求觸界乃至身觸爲緣所生 說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 分校量功德品第三十之四十一 *三藏法師玄奘奉 沼澤 應

當知皆是說有所得相似淨戒波繼蜜多衛和皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說為緣所生諸受者或者無常。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受者我若無我。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受者我若無我。求觸界乃至身觸為緣所生諸受者我若無我。求身界若樂若苦。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受者我若無我。求身界若樂若苦。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受者我若無我。求身界若樂若不淨。求側界乃至身觸爲緣所生諸受者我若無我。求身界若樂若不淨。求側界乃至身觸爲緣所生諸受者我若無我。求身界若樂若不淨。依此等法行淨戒者。求則界乃至身觸爲緣所生諸受者,求身界若樂若不淨。依此等法行淨戒者。於問界乃至身觸爲緣所生諸受者無不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是

諸受若常若無常。應求意界者樂者苦。應 諸受若我若無我。說意界若淨若不淨。說法 界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦。 若常若無常。應求法界乃至意觸爲緣所生 不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說意界若樂若苦。 菩提心者。說意界若常若無常。說法界意識 不淨。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受者 緣所生諸受若我若無我。 求意界若我若無我。 戒波羅蜜多。復作是說。行帶戒者。應求意界 無我。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生 行 淨若不律。若有能求如是等法修行淨戒。是 淨戒波羅蜜多。憍尸迦 若善男子善女人 說法界意識界及意觸意 應求法界乃至意觸為 應求意界若淨若 說意界若我若

110

灣知肯是說有所得相似淨戒波羅蜜多等。如是求意界若常若無常。 求法界乃至意觸為緣所生諸受若我者無我。 求意界若淨若不淨。 求法界乃至意觸為緣所生諸受若我者無我。 求意界若淨若不淨。 求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。 求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨。 求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨

是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。 求水火風空識界若淨若不淨。若有能求如 藏界若我若無我。應求地界若淨若不淨。應 若苦。應求地界若我若無我。應求水火風空 **求地界若樂若苦。應求水火風空識界若樂** 無常。應求水火風空識界若常若無常。 多。復作是說。行淨戒者。應求地界若常若 能依如是等法修行淨戒。 是行淨戒波羅蜜 風空藏界若樂若苦。說地界若我若無我。說 水火風空識界若我若無我。說地界若淨若 識界者常若無常。說地界者樂者苦。說水火 菩提心者。說地界若常若無常。說水火風空 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 說水火風空識界若淨若不淨。 岩有 應 憍

界若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名若無我。求地界若淨若不淨。求水火風空識界若我

戒波羅蜜多。憍尸迦。

如前所說當知皆是說

常若無常。求水火風空識界若常若無常。求

若善男子善女人等。如是求地界者

地界若樂若苦。求水火風空識界若樂若苦。

前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜高行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如

等法行淨戒者。 行乃至老死愁數苦憂惱若淨若不淨。 苦憂惱若我若無我。求無明若淨若不淨。求 苦。求無明若我若無我。求行乃至老死愁數 樂若苦。求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若 善女人等。如是求無明若常若無常。求行乃 至老死愁歎苦憂惱若常若無常。求無明若 淨戒。是行淨戒波羅蜜多。 憍尸迦:若善男子 求無明君樂者苦。 應求行乃至老死愁獸苦 憂惱若淨若不淨。 無明若淨若不淨。 憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我。 應求 求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。 作是說。行淨戒者。應求無明若常若無常。應 生老死愁歎苦憂惱者淨著不淨。若有能依 **岩淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取有** 行乃至老死愁數苦憂惱若我若無我。 如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復 有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。 無明者我若無我。說行識名色云處觸受愛取 受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。 無常。說無明著樂者苦。說行識名色六處觸 菩提心者。說無明若常若無常。說行識名色 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若 我說名爲行有所得相似淨 應求行乃至老死愁數苦 若有能求如是等法修行 說無明 應求 應 說

戒者。 般若波羅蜜多若淨若不淨。 求布施波羅蜜多若淨若不淨。 我。求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我 蜜多若樂若苦。求布施波羅蜜多若我若無 **波羅蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅** 戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。 等。如是求布施波羅蜜多若常若無常。求淨 淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是 净若不淨。 行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 羅蜜多若我若無我。應求淨戒乃至般若波 羅蜜多。若我若無我。應求布施波羅蜜多若 乃至般若波羅蜜多若樂若苦。應求布施波 常。應求布施波羅蜜多者樂者苦。應求淨戒 等法修行爭戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是 說。行淨戒者。應求布施波羅蜜多若常若無 般者波羅蜜多若淨若不淨。 羅蜜多若淨若不淨。 說淨戒安忍精進靜慮 静慮般若波羅蜜多若我若無我。說布施波 施波羅蜜多若我若無我。說淨戒安忍精進 忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。 常 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無** 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。 有所得相似淨戒波羅蜜多 憍 應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無 說亦施波羅蜜多若樂若苦。說淨戒安 戸迦。 我說名爲行有所得相似淨戒波羅 如前所說當知皆是說有所得 應求淨戒乃至般若波羅蜜多若 依此等法行 若有能依如是 求淨戒乃至 為發 求布施

若無常。

求外签乃至無性自性签若常若無

常

求法界乃至不思議界者常者無常。求真

若善男子善女人等。

如是求真如若常若無

尸迦。若善男子善女人等。如是求內空若常

如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。 憍

岩有能求

若我若無我。應求內空若淨若不淨。應求外 **空若我若無我。應求外空乃至無性自性空** 似淨戒波羅 蜜多

復次憍尸迦。君善男子善女人等。 若常若無常。說內空若樂若苦。 說外空內外 際空散空無變異空本性空自相空共相空 切法迄不可得迄無性空自性空無性自性空 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 菩提心者。說內空若常若無常。說外空內外 爲發無上

空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 際空散空無變異空本性空白相空共相空一 **若樂若苦。說內空若我若無我。說外空內外** 切法室不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一

應求內空若常若無常 戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。 空若淨若不淨。 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 若我若無我。 說內空若淨若不淨。 說外空內 切法空不可得空無性空自性空無性自性 若有能依如是等法修行淨 應求外空乃至無性

若不淨。 性空岩樂岩苦。求內空岩我若無我,求外空 皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多 相似淨戏波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 碀。依此等法行淨戒者。 我說名爲行有所得 乃至無性自性空若我若無我。 求內空若樂若苦。 求外空乃至無性自性空若淨若不 求外空乃至無性自 求內空若淨

住實際虛空界不思議界若我若無我。 界若樂者苦。說真如若我若無我。說法界法 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議 菩提心者。說與如若常若無常。說法界法性 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 若樂若苦。 實際虛空界不思議界若常若無常。說真如 不虛妄性不變異性不等性離生性法定法住 復次憍尸迦。君善男子善女人等。爲發無上 說法界法性不虛妄性不變異性 趾巢

等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 思議界若淨若不淨。 異性平等性離生性法定法住實際虛室界不 乃至不思議界岩淨若不淨。若有能求如是 我若無我。應求其如若淨若不淨。應求法界 如若我若無我。應求法界乃至不思議界若 **應求法界乃至不思議界者樂者苦。** 行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨 如 不思議界若常者無常。應求真如若樂若苦。 戒者。應求與如若常若無常。應求法界乃至 者淨若不淨。 說法界法性不虛妄性不變 岩有能依如是等法修 應求真

自性空若常者無常。應求內空若樂若苦。應

求外空乃至無性自性空若樂若苦。

應求內

多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相 戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜 似淨戒波羅蜜多 乃至不思議界若淨若不淨。 界若我若無我。求真如若淨若不淨。求法界 苦。求真如若我若無我。求法界乃至不思議 **岩樂岩苦**。 求法界乃至不思議界者樂者 依此等法行淨

如

復作是說行淨戒者。 說集滅道聖歸若我若無我。 **黎諦若常若無常。說苦樂諦若樂若苦。說** 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 **苦聖諦者淨若不爭。求集滅道聖諦者淨若** 若我若無我。求集滅道聖誦若我若無我。求 樂者苦。求集滅道聖諦者樂者苦。求苦聖歸 常。求集滅道聖諦若常若無常。求苦聖諦 善男子善女人等。 如是求苦聖諦若常者無 修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 滅道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法 我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨。應求集 求苦聖誦者我若無我。應求集滅道聖諦 諦者樂者苦。應求集滅道樂諦若樂者苦。應 常。應求集滅道學諦若常若無常。應求苦學 依如是等法修行淨戒。 若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能 滅道楽諦若樂若苦。 菩提心者。 說苦聖諦若常若無常。 說集滅道 知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多 不辞。依此等法行淨戒者。我說名爲行有 說苦學諦若我若無我 應求苦聖諦若常若無 是行淨戒波羅蜜多 說苦稟諦若淨 如前所說

說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。 無色定若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我 樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。求四 四無量四無色定者常者無常。 子善女人等。如是求四静處者常者無常。求 我若無我。 若無我。求四靜處若淨若不淨。求四無量四 靜處者我若無我。 行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男 無色定者淨若不淨。 我 四無量四無色定若樂者苦。 定若常若無常。應求四靜慮者樂若苦。應求 求四靜慮若常若無常。 是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應 **若淨若不淨。** 說四靜慮若淨若不淨。 我若無我。 說四無量四無色定者樂者苦。 四無色定者常者無常。 菩提心者。說四靜慮若常若無常。說四無量 復夾憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 應求四靜處若淨若不淨。應求四無量四 如前所說當知皆是說有所得相似淨戒 說四無量四無色定者我若無我 應求四無量四無色定者我若無 若有能依如是等法修行淨戒。 求四無量四無色定若我 若有能求如是等法修 說四靜慮若樂者苦 應求四無量四無色 說四無量四無色定 應求四靜慮若 求四静慮若 說四靜慮者 憍尸

苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第樂若苦。 說八勝處九次第定十遍處若常若無常。 說八解脫若在次第定十遍處若常若無常。說八解脫若菩提心者。說八解脫若常若無常。說八勝處

波羅蜜多

相似淨戒波羅鑑多 蜜多。僑尸迦。如前所說當知皆是說有所得 淨戒者。 我說名爲行有所得相似淨戒波羅 九次第定十遍處若淨若不淨。依此等法行 我若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處 者我若無我。求八勝處九次第定十逼處若 勝處九次第定十漚處若樂若苦。 求八解脫 **邁處若常若無常。求八解脫若樂若苦。求八** 八解脫若常若無常。 處若我若無我 蜜多。憍尸迦。 若善男子善女人等。 如是求 有能求如是等法修行淨戒。 是行淨戒波羅 求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。 脱若我若無我。 勝處九次第定十遍處若樂若苦。應求八解 若常者無常。應求八解脫者樂者苦。應求八 若常若無常。 羅蜜多、復作是說。 行淨戒者。 者有能依如是等法修行淨戒。 定十遍處者我若無我。 說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。 應求八勝處九次第定十遍處 應求八解脫若淨若不淨。應 應求八勝處九次第定十遍 求八勝處九次第定十 說八解脫若淨若不 是行淨戒波 應求八解脫 若

念住若淨若不淨。說四正斷四神足五根五五九七等覺支八聖道支若樂若苦。說四定其五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。說四念住若我若無我。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。說四念住若我若無常。說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。說四於問尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

是說有所得相似爭戒波羅蜜多 似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 不静。求四正斷乃至八擊道支者淨若不淨 樂若苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃 男子善女人等。如是求四念住若常若無常 依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相 念住者樂者苦。 求四正斷乃至八聖道支者 求四正斷乃至八聖道支者常者無常。 聖道支若淨若不淨。 若有能求如是等法修 求四念住若淨若不淨。 應求四正斷乃至八聖道支若我若無我。 聖道支著樂者苦。 應求四念住若我若無我 應求四念住若樂若苦。 復作是說行淨戒者。 依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多 至八骤道支者我若無我。 行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 カ 七等覺支八點道支者淨若不淨。 應求四正斷乃至八聖道支若常若無常 應求四念住若常若無 應求四正斷乃至八 應求四正斷乃至八 求四念住若淨若 若有能

相無顧解脫門若常者無常。應求空解脫門若難之者。說至解脫門若常者無常。說無相無顧解脫門若樂若苦。說無相無顧解脫門若樂若苦。說至解脫門若樂若苦。說至解脫門若樂若不淨。說無相無顧解脫門若淨若不淨。說無相無顧解脫門若淨若不淨。說無相無應解脫門若淨若不淨。說無相無應解脫門若淨若不淨。說無相無應解脫門若淨若不淨。說無相無應解脫門若淨若不淨。說無相無應解脫門若淨若不淨。說無相無應解脫門若淨若不淨。說無相無應解脫門若淨若不淨。說無相無應解脫門若常者無常。應求空解脫門者樂者無常。應求空解脫門者樂者無常。應求空解脫門者樂者無常。應求空解脫門者樂者無常。應求空解脫門者樂者無常。應求空解脫門者樂者無常。應求空解脫門者常者無常。應求空解脫門者常者無常。應求空解脫門者常者無常。應求空解脫門者常者無常。應求空解脫門

無常

求五眼若樂若苦。求六神通若樂若苦。

若不淨。君有能求如是等法修行淨戒。是行

應求五眼若淨若不淨。應求六神通若淨

求五眼若我若無我。

應求六神通若我若無

淨戒波羅蜜多。

憍尸迦。 若善男子善女人等。

佛不共法若常若無常。求佛十力者樂若苦。 佛十力若常若無常。求四無所畏乃至十八

蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求

樂者苦。求恒住捨性若樂若苦。求無忘失法 常。求恒住拾性若常若無常。求無忘失法若

若我若無我。求慎住捨性若我若無我。 求無

求四無所畏 乃至十 八佛不共法 若樂若苦

求佛十力若我若無我。

求四無所畏乃至十

是求五眼若常若無常。

求六神通岩常岩

有能求如是等法修行净戒。是行淨戒波羅 不淨。應求無相無願解脫門若淨若不淨。若 應求無相無願解脫門若樂若苦。 應求空解脫門若淨若 應求無相無願 是說有所得相似淨戒波羅蜜多 似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所設當知皆 依此等法行淨戒者。 求五眼若我若無我。 **求五眼若淨若不淨。** 求六神通者淨若不淨。 求六神通若我若無我。 我說名爲行有所得相

若樂若苦。

應求空解脫門若我若無我。

解脱門者我若無我。

伊若不淨。依此等法行淨戒者。 我說名爲行 設當知皆是設有所得相似淨戒波羅蜜多 有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所 無我。求無相無願解脫門若我若無我。求空 若常者無常。求空解脫門若樂若苦。求無相 蜜多。憍尸迦。 若善男子善女人等。 解脫門若淨若不淨。求無相無願解脫門若 無願解脫門若樂若苦。 求空解脫門若我若 **垄解脱門若常若無常。 求無相無願解脫門** 如是求

不淨。 求五眼若樂若苦。應求六神通若樂若苦。應 戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。 無我。說五眼若淨者不淨。說六神通者淨者 者苦。 說五眼若我若無我。 說六神通若我若 常者無常。說五眼若樂若苦。說六神通若樂 菩提心者。說五眼若常若無常。說六神通若 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 (若常若無常。 應求六神通者常若無常。 應 、若有能依如是等法修行淨戒。是行淨 、應求五

我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求四 無我。 有能求如是等法修行淨戒。 是行淨戒波羅 八佛不共法岩樂若苦。應求佛十力若我若 求佛十力若樂若苦。 法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說 八佛不共法若淨若不淨。 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。 無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。 行淨戒者。應求佛十力者常若無常。應求四 不共法者我若無我。說佛十力若淨若不淨。 共法若樂若苦。說佛十力若我若無我。說四 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 法者常者無常。說佛十力者樂者苦,說四無 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 菩提心者。 說佛十力若常若無常。 說四無所 應求四無所長乃至十八佛不共法若 應求四無所畏乃至十 **若有能依如是等** 君 應

> 男子善女人等。如是求無忘失法若常若無 求無忘失法若我若無我。 失法若樂若苦。應求恒住拾性若樂若苦。應 復作是說行淨戒者。應求無忘失法若常若 爭若不淨。 說恒住捨性者爭若不淨。 若有能 不符。 恒住捨性若淨若不淨。 我者無我。應求無忘失法者淨者不淨。應求 無常。應求恒住捨性者常若無常。應求無忘 依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多 我。說恒住捨性若我若無我。說無忘失法者 捨性者常者無常。說無忘失法若樂者苦。說 菩提心者。 說無忘失法者常者無常。 說恆住 復次燆尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若不辞。依此等法行淨戒者。我說名爲行有 修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善 當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多 恒住捨性若樂若苦。 (佛不共法若我若無我。 求四無所畏乃至十八佛不共法若淨 說無忘失法若我若無 若有能求如是等法 應求恒住捨性若 求佛十力若淨若

皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多 復夾憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。說一切智若常者無常。 說道相智

相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當

依此等法行淨戒者。我說名爲行有所

忘失法者淨者不淨。

求恒住捨性若淨若不

Ξ

行淨戒、是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 男子善女人等。如是求一切智若常若無常。 切相智若淨若不淨。 我 道相智一切相智若樂者苦。 智若常若無常。應求一切智者樂者苦。應求 說一切智若淨若不淨。 我若無我。說道相智一切相智若我若無我。 戏波維蜜多 尸我 我若無我。 求一切智若淨若不淨。 求道相智 求道相智一切相智若常若無常。 我若無我。 求一切智若常若無常。 是行爭戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應 **岩淨岩不淨。 岩有能依如是等法修行淨戒。** 說道相智一切相智若樂若苦。 者樂者苦。求道相智一切相智者樂者苦。求 迦 切智若我若無我。求道相智一切相智若 《說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。 切相智若淨若不淨。依此等法行淨戒者 切相智者常者無常。 應求一切智者爭若不淨。應求道相智一 如前所說當知皆是說有所得相似淨 應求道相智一切相智若我若無 若有能求如是等法修 說一切智若樂若苦。 說道相智一切相智 應求道相智一切相 應求一切智若 說一切智若 求一切智 岩善 憍 大般若波羅蜜多經卷第一百四十三

不 地門岩我若無我。 說 門若樂若苦。說一 切三摩 地門 若樂若苦。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。說 切三摩地門若常若無常。 一切陀羅尼門者我若無我。 切三摩地門若淨若不淨 說一切陀羅尼門若淨若 說一切陀羅尼 說一切三摩

常。應求一切陀羅尼門若樂若苦。應求一切 者常若無常。應求一切三摩地門若常若無 多。復作是說行淨戒者。應求一切陀羅尼門 能 男子善女人等。 應求一切陀羅尼門者淨若不淨。 我若無我。應求一切三摩地門若我若無我。 是說有所得相似淨戒波羅蜜多 樂若苦。求一切陀羅尼門若我若無我。求一 若無常。求一切三摩地門若常若無常。求一 三摩地門若淨若不淨。 三摩地門若樂若苦。 求淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相 若淨若不淨。 求一切三摩地門若淨若不淨 切三摩地門若我若無我。求一切陀羅尼門 切陀羅尼門若樂若苦。求一切三摩地門者 修行爭戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善 依如是等法修行淨戒。 如是求一切陀羅尼門若常 應求一切陀羅尼門若 若有能求如是等法 是行淨戒波羅蜜 應求一切

十四 若 五 般 若 波羅 蜜多經卷第 百 兀

菩提心者。說預流向預流果若常若無常。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 來向 1分校量功德品第三十之四十二 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 *三藏法師玄奘奉 認譯

> 乃至阿羅漢果若我若無我。 苦。 阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。 向阿羅漢果若樂若苦。 袟 無我。求一來向乃至阿羅漢果若我若無我 戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 果若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨 流果若淨若不淨。應求一來向乃至阿羅漢 求預流向預流果若我若無我。 流果若常若無常。 羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求預流向預 若有能依如是等法修行淨戒。 向不還果 阿羅漢向 阿羅漢果若淨 若不淨。 預流果若淨若不淨。說一來向一來果不還 我若無我" 說一來向一來果不還向不還果 ブ 者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。 至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行淨戒 求預流向預流果若淨若不淨。 羅漢果若樂若苦。 求預流向預流果若我岩 預流向預流果若樂若苦。求一來向乃至阿 常。求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。 善女人等。 如是求預流向預流果若常若無 果若常若無常。應求預流向預流果者樂者 淨戒波羅蜜多 果若常若無常。 、應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。應 說一來向一來果不還向不選果阿羅漢 如前所說當知皆是說有所得相似 應求一來向乃至阿羅漢 說預流向預流果若樂若 說預流向預流果若 應求預流向 求一來向乃 應求一來向 是行淨戒波 **岩善男子** 說預流向

菩提 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 心者。說 切獨覺菩提若常若無常。說

爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如 前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜 提若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名 若善男子善女人等。 如是求一切獨覺菩提 等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多、憍尸迦。 若常若無常。求一切獨覺菩提若樂若苦。求 者苦。應求一切獨覺菩提者我若無我。應求 菩提若常若無常。 羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求一切獨覺 若有能依如是等法修行淨戒。 者我若無我。 切獨覺菩提若我若無我。求一切獨覺菩 切獨覺菩提若淨若不淨。 獨覺菩提若樂若苦 說一切獨覺菩提若淨若不淨 應求一切獨覺菩提若樂 說 若有能求如是 是行淨戒波 屻 獨覺菩提 得相似淨戒波羅蜜多

戒者。 若苦。求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。求 法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多、憍尸迦。若 薩摩訶薩行若淨若不淨。 菩提心者。說一切菩薩摩訶薩行若常若無 行者常者無常。 **善男子善女人等。** 切菩薩摩訶薩行若我若無我。 應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。 訶薩行若淨若不淨。 菩薩摩訶薩行若我若無我。說一切菩薩摩 常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨 應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。 求一切菩薩摩訶薩行若樂 如是求一切菩薩摩訶薩 若有能依如是等法修 若有能求如是等 應求一切菩 應求一 初)

羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所 行淨戒者。 切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。 我說名爲行有所得相似淨戒波 依此等法

得相似淨戒波羅蜜多 善男子善女人等。 佛無上正等菩提若我若無我。 羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所 行淨戒者。 若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求 提若常若無常。 法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若 上正等菩提若淨若不淨。 應求諸佛無上正等菩提若樂者苦。 戒者。應求諸佛無上正等菩提若常若無常。 等菩提若淨若不淨。若有能依如是等法修 常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛 諸佛無上正等菩提若淨若不淨。 行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨 無上正等菩提者我若無我。 菩提心者。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 說諸佛無上正等菩提若常若無 我說名爲行有所得相似淨戒波 求諸佛無上正等菩提若樂 如是求諸佛無上正等菩 若有能求如是等 說諸佛無上正 應求諸师無 依此等法 應求諸

受想行識者樂者苦。說色者我者無我。說受 說受想行識者常者無常。說色者樂者苦。說 時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善 布施波羅蜜多。佛言:憍尸迦。若善男子善女 女人等。說有所得亦施波羅蜜多。名說相似 想行識者我者無我。說色若淨若不淨。說受 人等。爲發無上菩提心者。說色若常若無常,

> 前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜 爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。 識者淨者不淨。依此等法行亦施者。我說名 識者我若無我。求色若淨若不淨。 求受想行 男子善女人等。如是求色者常者無常。求受 行識若樂若苦。求色若我若無我。求受想行 想行識者常者無常。求色若樂若苦。求受想 **識若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受** 施者。應求色若常若無常。應求受想行識若 行布施"是行布施波羅蜜多。 想行識若淨若不淨。若有能求如是等法修 者樂者苦。 應求色者我若無我。 應求受想行 常若無常。應求色若樂若苦。應求受想行識 行布施。是行布施波羅蜜多復作是說行布 想行識若淨若不淨。 岩有能 橋尸迦。 依 如是等法修

復作是說行布施者。應求眼處若常若無常。 依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。 我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳鼻 求眼處若我若無我。 若樂者苦。應求耳鼻舌身意處若樂若苦,應 應求耳鼻舌身意處者常若無常。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 **舌身意處若淨若不淨。** 不淨。說耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能 耳鼻舌身意處若我若無我。 舌身意處若樂若苦。說眼處若我若無我。說 意處若常若無常。說眼處若樂若苦。說耳鼻 菩提心者。說服處若常若無常。說耳鼻舌身 應求耳鼻舌身意處若 若有能求如是等法 說眼處若淨若 應求眼

如 前 所 脱當知

嵩 男子善女人等。如是求限處若常若無常。 修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。 皆是說有所得相似布施波羅蜜多 相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 淨 處若淨若不淨。 耳鼻舌身意處若常若無常。 無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。求眼 依此等法行布施者。我說名爲行有所得 求耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處若我 求耳鼻舌身意處若淨若不 求眼處若樂若 老善

復作是說。行布施者。應求色處若常若無常, 聲香味觸法處若我若無我。 味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。 法處若常若無常。說色處若樂若苦。說聲香 菩提心者。 說色處若常若無常。 說聲香味觸 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 男子善女人等。如是求色處若常若無常。求 味觸法處若淨若不淨。 我若無我 求色處若我若無我。應求聲香味觸法處若 應求聲香味觸法處若常若無常。應求色處 依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多 不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能 聲香味觸法處者常若無常。 修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善 **若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。應** 處若淨若不淨。 **岩無我。求聲香味觸法處岩我岩無我。求色** 求聲香味觸法處者樂者苦。求色處若我 應求色處若淨若不淨。應求聲香 求聲香味觸法處若淨若不 若有能求如是等法 我說名爲行有所得 說色處若淨若 求色處若樂若 說

依此等法行布施者。

菩提心者。

不符。 無我。 界及眼觸眼觸 為緣所生諸 受者常 若無常。 不爭。 說眼界若樂若苦,說色界眼識界及眼觸眼 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 皆是說有所得相似布施波羅蜜多 不淨。 爲緣所生諸受若我若無我。 若苦。求眼界若我若無我。求色界乃至眼觸 若苦。求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂 觸爲緣所生諸受若常若無常。 求眼界若樂 等。如是求眼界若常若無常。求色界乃至眼 行布施。波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。 是 緣所生諸受若我若無我。應求眼界若淨若 求眼界若我若無我。應求色界乃至眼觸爲 色界乃 至眼觸爲緣所 生諸受若 樂菩苦。應 **諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦。應求** 若常若無常。 應求色界乃至眼觸爲緣所生 施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求眼界 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若 諸受若殺若無我。說眼界若淨若不淨。說色 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 菩提心者。說眼界若常若無常。說色界眼識 相似布施波羅蜜多。憍尸迦。 當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若不爭。依此等法行布施者。我說名爲行有 **岩有能依如是等法修行布施是行布** 應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若 說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨 說眼界若我若 求眼界若淨若

若不符。 界及耳觸 耳觸爲緣所 生諸受若 筝 不淨。 復次憍尸迦。 爭若不爭。 觸爲緣所生諸受若我若無我。 樂若苦。求耳界若我若無我。求聲界乃至耳 樂若苦。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若 耳觸爲緣所生諸受若常若無常。 行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 **辞若不淨。若有能求如是等法修行布施** 緣所生諸受若我若無我。應求耳界若淨若 求耳界若我若無我。 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂君苦。 諸受若常若無常。應求耳界若樂若苦。應求 若常若無常。 施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求耳界 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨若 諸受若我若無我。說耳界若淨者不淨。說聲 無我。 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說耳界岩樂若苦。 菩提心者。說耳界若常若無常, 說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布 復水憍尸迦。 有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦、如前 如是求耳界若常若無常。 應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受者 說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若 依此等法行布施者。我說名爲行 一說鼻界若常若無常。說香界鼻識 **者善男子善女人等**。 若善男子善女人等。爲發無上 應求聲界乃至耳觸爲緣所生 說聲界耳識界及耳觸耳 應求聲界乃至耳觸爲 說耳界若我若 求學界乃至 說聲界耳識 求耳界若爭 常若無常 求耳界若 爲發無上 說舌界若樂若苦。

說味界舌識界及舌觸舌

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。 菩提心者。 說舌界若常者無常。 說味界舌識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不淨。 渺

知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當

苦。 苦

求鼻界若我若無我。求香界乃至鼻觸爲

求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若

爲緣所生諸受若常若無常。

求鼻界若樂若

布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等

若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行

如是求鼻界者常者無常。 求香界乃至鼻觸

所生諸受若我若無我。應求鼻界若淨若不

應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨

鼻界若我若無我。應求香界乃至鼻觸爲緣

界乃至鼻觸爲緣所生諸受岩樂若苦。

應求

受若常若無常。應求與界若樂若苦。應求香 常若無常。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諮 波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求鼻界若 **淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施** 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不 受若我若無我。說鼻界若淨若不淨。說香界

說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸

爲緣所生諸受若樂者苦說。

鼻界若我若無

說鼻界若樂若苦說香界鼻識界及鼻觸鼻觸

界及鼻觸鼻觸爲緣

所生 諸受若 常若無常

緣所生諸受若我若無我。

求與界若淨若不

求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若

依此等法行亦施者。我說名爲行有所

前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜 爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。 受者淨若不爭。依此等法行布施者。 無我。 **若淨若不淨。** 至舌觸爲緣所生諸受若我若無我。 界若樂若苦。 乃至舌觸爲緣所生諸受若常者無常。求舌 是行布施波維蜜多。 若淨若不淨。 若有能求如是等法修行布施。 受者樂者苦。求舌界者我考無我。求味界乃 若不爭。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受 爲緣所生諸受若我若無我。應求舌界若淨 女人等。 應求舌界若我若無我。應求味界乃至舌觸 求味界 乃至舌觸爲緣 所生諸受 岩樂若苦。 界者常若無常。應求味界乃至舌觸爲緣所 施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求舌 **諸受若我若無我。說否界若淨若不淨。說味** 生諸受若常若無常。應求舌界若樂者苦。應 不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若 **觸爲綠所生諸受岩樂若苦。** 說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 如是求舌界若常若無常。 求味界乃至舌觸爲緣所生諸 求味界乃至舌觸爲緣所生諸 憍尸迦。若善男子善 說舌界若我若 求味界 。我說名 求舌界 如

界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。 菩提心者。說身界者常若無常。說觸界身識 說身界若樂若苦, 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 觸爲綠所生諸受若樂若苦。 說觸界身識界及身觸身 說身界若我若

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有 不淨。 爲緣所生諸受若我若無我。 若苦。求身界若我若無我。求觸界乃至身觸 等。如是求身界著常若無常。求觸界乃至身 **护若不淨。若有能求如是等法修行布施。是** 不淨。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若 緣所生諸受若我若無我。 求身界若我若無我。 諸受若常若無常。應求身界者樂者苦。應求 若常若無常。 應求觸界乃至身觸爲緣所生 施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求身界 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若 諸受若我若無我。說身界若淨若不淨。 無我。 若苦。 求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂 觸爲緣所生諸受若常若無常。 行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 例界乃至身侧爲緣所生諸受若樂若苦. 不淨。若有能依如是等法修行布施,是行布 求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨 說法界意識界及意觸意觸爲緣所生 說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 說法界意識界及意觸意 應求觸界乃至身觸爲 應求身界若淨若 說意界若我若 求身界若淨若 求身界若樂 。說觸 臕

諸受若我者無我。說意界若淨若不淨。說法 無我。 界及意觸意觸為緣 所生諸 受 者常者無常 說意界若樂若苦。 觸爲緣所生諸受若樂者苦。 菩提心者。說意界若常若無常。說法界意識

==0

施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求意 復水憍尸迦。 說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 净若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行 樂若苦。 意觸爲緣所生諸受若常若無常, 人等,如是求意界若常若無常。求法界乃至 是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女 若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。 爲緣所生諸受若我若無我。應求意界若淨 應求意界若我若無我。應求法界乃至意觸 求法界乃至 意觸為緣 所生諸受 若樂若苦。 生諸受者常者無常。應求意界者樂若苦。應 界若常若無常。應求法界乃至意觸爲緣所 不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布 有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦、如前所 樂若苦。求意界若我若無我。求法界乃至意 **觸爲緣所生諸受岩我若無我。** 意識界及意觸意觸為緣所生諸受者淨者 求法界乃至意觸為緣所生諸受若 應求法界乃至意觸爲緣所生諸受 求法界乃至意觸為緣所生諸受若 若善男子善女人等。 求意界若淨 求意界若 爲發無

求水火風空識界者淨若不淨。若有能求如 若苦。應求地界若我若無我。應求水火風空 界若我若無我。求水火風空識界若我若無 是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸 識界若我若無我。應求地界若淨若不淨。 求地界岩樂若苦。 常 說無明若我若無我。 色六處觸受愛取有生老死愁敷苦憂惱若常 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所 **琤若不淨。依此等法行亦施者。我說名爲行** 我。求地界若淨若不淨。求水火風空識界若 若樂若苦。求水火風空識界若樂若苦。求地 無常。求水火風空識界若常若無常。求地界 迦。若善男子善女人等。如是求地界若常若 數苦憂惱若樂者苦。應求無明若我若無我。 常。應求無明若樂者苦。應求行乃至老死愁 多。復作是說。行布施者。應求無明若常若無 能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜 取有生老死愁獸苦憂惱若淨若不淨。 無明若淨若不淨。 愛取有生老死愁敷苦憂惱若我若無我。 **觸e 受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。** 若無常。說無明若樂若苦。說行識名色六處 菩提心者。 應求行乃至老 死愁敷苦 憂惱若我 應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無 說無明者常者無常。說行識名 說行識名色六處觸受愛 應求水火風空識界岩樂 說行識名色六處觸受 若無我 若有 應 說

愁歎苦憂惱若我若無我。 樂若苦。求無明若我若無我。求行乃至老死 明若樂若苦。 男子善女人等。如是求無明者常者無常。求 修行布施。是行布施波羅蜜多。 是說有所得相似布施波羅蜜多 依此等法行布施者。 淨 行乃至老死愁歎苫憂惱若常若無常。 **敷苦憂惱若淨若不淨。** 求行乃至老死愁歎苦憂惱若 若有能求如是等法 憍尸迦 求無 一若善

似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 常。說布施波羅蜜多若樂若苦。說淨戒安忍 菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 若波羅蜜多若淨若不淨。若有能依如是第 **虚般若波羅蜜多若我若無我**。 波羅蜜多若我若無我。 精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無 若不淨。 應求布施波羅蜜多若樂者苦。 應求淨戒 乃至般若波羅蜜多 若常 若無常 法修行布施"是行布施波羅蜜多。復作是說 蜜多若我若無我。 蜜多若我若無我。 **至般若波羅蜜多若樂若苦。** 行布施者。應求布施波羅蜜多考常若無常。 蜜多若淨若不淨。說淨戒安忍精進靜慮般 岩 不能 求行乃至老死愁敷苦憂惱若淨若不淨 若有能求如是等法修行布施。是行 應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨 應求淨戒乃至般若波羅 應求布施波羅蜜多若淨 我說名爲行有所得相 說淨戒安忍精進靜 求無明若淨若不 應求布施波羅 說布施波羅 應求淨戒乃 說布施

水火風空識界若樂若苦。

說地界若我若無

淨若不淨。說水火風空識界若淨若不淨。 若 我。說水火風空識界若我若無我。說地界若

依如 是等法修行布施。是行布施波羅

蜜多。復作是說。

行布施者。應求地界若常

若無常。應求水火風空識界若常若無常。

臕

應求無明若淨若不淨。

應求行乃至老死愁

風空識界若常若無常。說地界若樂若苦。說

上菩提心者。

說地界若常若無常。

說水火

性空若淨若不淨。

岩有能依如是等法修行

布施波羅蜜多若淨若不淨。求淨戒乃至般 布 **烼**尸迦。 **岩波羅蜜多若淨岩不淨。依此等法行布施** 求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。 多若樂若苦。求布施波羅蜜多若我若無我。 羅蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅蜜 至般若波羅蜜多若常若無常。 是求布施波羅蜜多若常若無常。 我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。 波羅 如前所說當知皆是說有所得相似 蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 求布施波 求淨戒 求

答一切法空不可得空無性空自性空無性自 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空 若常若無常。說內容若樂若苦。說外宏內外 菩提心者。說內空若常若無常。說外空內外 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 一切法空不可得空無性空自性空無性自性 際空散 @空無變異空本性空自相空共相空 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 際空散空無變異空本性空自相空共相空 切法空不可得空無性空自性空無性自性 大般若波羅蜜多經卷第一百四十四

皆是說有所得相似布施波羅 常若無常。 求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。 內空若我若無我。 性自性公若常若無常。應求內空若樂若苦。 者。應求內空若常若無常。應求外空乃至無 相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所設當知 淨。依此等法行布施者。 我說名爲行有所得 若不淨。求外筌乃至無性自性筌若淨若不 乃至無性自性字若我若無我。 性空若樂若苦。求內空若我若無我。求外空 **憍尸迦。 若善男子善女人等。 如是求內空若** 外经乃至無性自性空若淨若不淨。若有能 **布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。 空若我若無我。 應求內空若淨若不淨。 應求** 無常。求內空若樂若苦。求外室乃至無性自 求外交乃至無性自性交若常若 應求外空乃至無性自性 蜜多 求內容若淨 。行布施

布施波羅蜜多

十五 大般若波羅蜜多經卷第 百四

菩提心者。說真如若常若無常。說法界法性 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 實際虛字界不思議界若常者無常。 分校量功德品第三十之四十三 *三藏法師玄奘奉 說真如 部譯

> 乃至不思議界若淨若不淨。 等法修行亦施,是行布施波羅蜜多。憍尸迦 乃至不思議界若淨若不淨。 應求法界乃至不思議界若樂若苦。 思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修 異性不等性離生性法定法住實際虛容界不 住實際虛容界不思議界若我若無我。 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 界若樂若苦。說真如若我若無我。說法界法 平等性雕生性法定法住實際虚容界不思議 似布施波羅蜜多 多、憍尸迦。 界若我若無我。求眞如若淨若不淨。求法界 苦。求真如若我若無我。 求法界乃至不思議 如若樂若苦。求法界乃至不思議界若樂若 常。求法界乃至不思議界若常若無常。 若善男子善女人等。如是求異如者常若無 我若無我。應求眞如若淨若不淨。應求法界 如若我若無我。應求法界乃至不思議界者 不思議界若常若無常。應求與如若樂若苦。 施者。應求眞如若常若無常。 應求法界乃至 行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說行布 如若淨若不淨。說法界法性不虛妄性不變 施者。 我說名爲行有所得相似布施波羅蜜 若樂若苦。 如前所說當知皆是說有所得相 說法界法性不虛妄性不變異 岩有能求如是 依此等法行布 應求真 求與

復次憍尸迦。 聖諦若常若無常。說苦聖諦若樂若苦。說*集 菩提心者。說苦聖誦若常若無常。說《集滅道 滅道學諦若樂若苦。 、若善男子善女人等。爲發無上 說苦聖諦若我若無我。

知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 若我若無我。求集滅道聖諦若我若無我。求樂若苦求集滅道舉諦若樂若苦。 求苦聖諦 常 善男子善女人等。 如是求苦聖諦若常若無 不淨,依此等法行亦施者。我說名爲行有所 苦專歸者淨者不淨。求集滅道聖諦若淨若 修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。 滅道聖諦若淨若不淨。 我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨。應求集 水苦點諦若我若無我。 諦者樂若苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。 應 常應求 *集滅道聖諦若常若無常。應求苦聖 若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。 復作是說。行布施者。應求苦聖諦若常若無 說"集滅道聖誦者我若無我。說苦粵諦若淨 。求*集滅道聖諦者常若無常。求苦聖諦若 如是等法修行布施 若有能求如是等法 是行布施波羅蜜多 應求集滅道聖諦岩 。若有能 若

應求四無量四無色定者樂君苦。 無色定者常若無常。 若符若 不符。 說四靜慮者淨若不淨。說四無量四無色定 我若無我。說四無量四無色定者我若無我。 說四無量四無色定若樂若苦。 四無色定若常若無常。說四靜慮若樂若苦。 菩提心者。說四靜應若常若無常。 說四無量 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 是行布施波羅蜜多。 應求四靜處若常若無常。應求四無量四 若有能 應求四靜慮若樂若苦。 依如是 等法修 行布 復作是說。行亦施 說四靜慮若 應求四辭

> 求四靜慮若我若無我。 慮若樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。 **憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相似** 量四無色定若淨若不淨。 若我若無我。求四辭處若爭若不淨。求四無 常。求四無量四無色定者常若無常。求四靜 善男子善女人等。 法修行布施。是行布施波羅蜜多、憍尸迦。若 量四無色定若淨若不淨。 慮若我若無我。 布施波羅蜜多 者無我。應求四靜慮若淨若不淨。應求四無 我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。 應求四 如是求四种慮若常若無 求四無量四無色定 無量四無色定若我 依此等法行布施 若有能求如是等

解脱若我若無我。 處若常若無常。應求八解脫若樂若苦。應求 脱若常若無常。應求八勝處九次第定十遍 波羅蜜多。復作是說。 行布施者。 應求八解 淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施 第定十遍處若我若無我。 說八解脫若淨若 **若樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂** 處九次第定十遍處若常若無常。說八解脫 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 應求八勝 處九次 第定十遍處若 淨若不淨 邁處若我若無我。 八勝處九次第定十遍處若樂若苦。 不爭。說八勝處九次第定十遍處苦淨若不 若苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次 菩提心者。說八解脫者常者無常。說八勝 若有能求如是等法修行布施。 應求八解脫若淨若不爭。 應求八勝處九次第定十 行布施波 、應求八

布施者。 復次憍尸迦。者善男子善女人等。爲發無上 相似布施波羅蜜多 蜜多。 憍尸迦。 如前所說當知皆是說有所得 九次第定十遍處若淨若不淨。 我若無我。 求八解脫若淨若不淨。 求八勝處 **岩我岩無**我。 勝處九次第定十遍處若樂若苦。 邁處若常若無常。求八解脫若樂若苦。求八 八解脫若常若無常。 蜜多。 播尸 我說名爲行有所得相似布施波羅 求八勝處九次第定十遍處若 迦。若善男子善女人等。如是求 求八勝處九次第定十 依此等法行 求八解脫

布施是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子 道支若淨若不淨。 四念住若淨若不淨。 求四正斷乃至八聖道支若我若無我。 道支者樂者苦。應求四念住者我者無我。應 應求四念住若樂若苦。應求四正斷乃至八聖 常 復作是說。行布施者。應求四念住若常若無 依如是等法修行布施。是行布施波羅奎多。 力七等覺支八點道支若淨若不淨。 念住若淨若不淨。 五力七等覺支八聖道支若我若無我。 四念住若我若無我。 五根五力七等覺支八聖道支若樂者苦 無常。說四念住若樂若苦。說四正斷四 菩提心者。說四念住若常若無常。說四正 四胂足五根五力七等覺支八聖道支若常若 **女人等**。 應求四正斷乃至八郭道支若常若無常 如是求四念住若常若無常。 說四正斷四神足五根五 若有能求如是等法修行 應求四正斷乃至八聖 說四正斷四神足五根 若有能

施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。 說有所得相似布施波羅蜜多 等法行布施者。 **聖道支若我若無我**。 苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃至八 **若樂若**菁。 求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。 E 節乃 至八融道支若常若無常。 求四正斷乃至八聖道支若樂若 我說名爲行有所得相似布 求四念住若淨若不淨。 當知皆是 求四 依此

岩樂者苦。應求無相無願解脫門若樂若苦。 相無顧解脫門若常若無常。 若無我。說空解脫門若淨者不淨。說無相無 若苦。說無相無願解脫門者樂若苦。說空解 菩提心者。說空解脫門若常若無常。說無相 復來憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 **若常者無常。求空解脫門者樂者苦。求無相** 有能求如是等法修行布施。 不靜。應求無相無顧解脫門者淨若不淨。若 解脫門若我若無我。應求空解脫門若淨若 應求空解脫門若我若無我。 布施者。應求空解脫門若常若無常。 應求無 修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行 顧解脫門若淨若不淨。 脱門者我若無我. 無願解脫門若常者無常。 解脱門若淨若不淨。 無我。求無相無顧解脫門若我若無我。求空 無顧解脫門若樂若苦。 **空解脫門若常若無常。求無相無顧解脫門** 蜜多。憍尸迦。 若善男子善女人等。 **骮無相無顧解脫門若我** 求無相無願解脫門者 求经解脱門若我若 **若有能依如是等法** 說答解脫門若樂 是行布施波羅 應求無相無魔 應求空解脫門 。如是求

說 我。應求五眼者淨若不淨。應求六神通若淨 求五眼若我若無我。 求五眼若樂若苦。應求六神通若樂若苦。應 眼若常若無常。應求六神通若常若無常。應 施波羅蜜多。復作是說。 不淨。若有能依如是等法修行亦施。是行亦 無我。說五眼若淨若不淨。說六神通若淨若 若苦。說五眼若我若無我。 說六神通若我若 常若無常。說五眼若樂若苦。說六神通者樂 菩提心者。 說五眼若常若無常。 說六神通若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所 淨若 似布施波羅蜜多。憍尸迦。 依此等法行亦施者。 求五眼者我若無我。求六神通若我若無我。 如是求五眼若常若無常。求六神通若常若 **布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。** 若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行 皆是說有所得相似布施波羅蜜多 求五眼若淨若不淨。 無常。求五眼者樂者苦。求六神通者樂者苦, 當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 不淨。 依此等法行布施者。 求六神通若淨若不淨。 應求六神通若我若無 我說名爲行有所得相 行布施者。 '如前所說。 我說 應求五 此名爲行 當知

共法者樂者苦。說佛十力若我若無我。說四菩提心者。說佛十力若常若無常。說佛十九若樂若苦。說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共畏四無礙解大慈大悲大惠大拾十八佛不共畏四無礙解大慈大悲大惠大拾十八佛不共

無我。 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 無所 所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所 不净。 求佛十力岩我若無我。 求四無所畏 乃至十八佛不共法 若樂 若苦 佛不共法若常若無常。求佛十力若樂若苦。 佛十力若常若無常。 有能求如是等法修行亦施。 無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨 我若無我。 應求佛十力若淨若不淨。 應求四 八佛不共法若樂若苦。 求佛十力若樂若苦。 無所長乃至十八佛不共法若常若無常。 行亦施者。應求佛士力者常若無常。應求四 法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。 八佛不共法若淨若不淨。 不共法若我若無我。說佛十力若爭若不爭 菩提心者。 說無忘失法者常若無常。 說傾住 復次懦尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若不得。 八佛不共法若我若無我。 蜜多。憍尸迦。 哦。 說 恒住捨性者我若無我。 說無忘失法者 恒住捨性若樂若苦。 拾性者常者無常。說無忘失法者樂者苦。說 當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 净者不净。說恒住捨性若淨若不淨。若有能 段四無礙解大慈大悲大喜大擒十八佛 求四無所畏乃至十八佛不共法若淨 應求四無所畏乃至十八佛不共法者 依此等法行布施者。我說名爲行有 岩籌男子養女人等。 求四無所畏乃至十八 說無忘失法若我若無 應求四無所畏乃至十 應求佛十力若我若 求四無所畏乃至十 求佛十力岩淨岩 **若有能依如是等** 是行布施波羅 、如是求

=

特是說有所得相似布施波羅蜜多 忘失法若淨若不淨。求恒住捨性若淨若不 常。求恒住捨性若常若無常。 求無忘失法若 男子善女人等。 如是求無忘失法 者常若無 我若無我。應求無忘失法若淨若不淨。應求 復作是說。行亦施者。應求無忘失法考常者 相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知 若我若無我。求恒住捨性若我若無我。 求無 樂若苦。求恒住捨性若樂若苦。求無忘失法 修行布施。是行布施波羅蜜多、憍尸迦。若義 恒住捨性若淨若不淨。 求無忘失法若我若無我。 求法若樂若苦。應求恒住捨性若樂若苦。應 無常。應求恒住捨性若常若無常。應求無忘 。依此等法行布施者。我說名爲行有所得 是等法修行布施。 若有能求如是等法 是行布施波羅蜜多。 應求恒住捨性岩

施 說道相智 一切相智 若樂 若苦。 一切相智若常若無常。 菩提心者。說一切智者常若無常。說道相智 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 我者無我。 智若淨若不淨。 切相智者常若無常。 應求道相智一切相智者樂者苦。應求一 是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施 說一切智者淨若不淨。說道相智一切相 應求一切智若常若無常。 應求 **說道**相智一切相智若我若無 岩有能依如是等法修行布 切智若淨若不淨。應求道 應求道相智一切相智者 說一切智若樂若苦。 應求一切智若樂若 應求道相智 說一切智 男子善女人等。 若無常。求一切三摩地門若常若無常。

如是求

切陀羅尼門者常

求一

憍尸迦。

施者。 相似布施波羅蜜多 相智一切相智者淨若不淨。依此等法行布 智若我若無我。求一切智若淨若不淨。求道 苦。求一切智若我若無我。求道相智一切相 切智若樂若苦。 等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。 相智一切相智者淨若不淨。 多。憍尸迦。如前所說。 無常。求道相智一切相智若常若無常。求一 若善男子善女人等。 我說名爲行有所得相似布施波羅蜜 求道相智一切相智若樂若 如是求一切智若常若 當知皆是說有所得 若有能求如是

門者我若無我。 門若樂若苦。說一切三摩地門若樂若苦。說 淨。說一切三摩地門若淨若不淨。 若有能依 菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 無我。 地門岩樂岩苦。 求一切陀羅尼門若樂若苦。應求一切三摩 若無常。應求一切三摩地門若常若無常。應 作是說。行布施者。 如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復 摩地門若淨若不淨。 一切陀羅尼鬥岩我若無我。 行亦施。是行亦施波羅蜜多。 求一切陀羅尼門若淨若不淨。 切三摩地門者常若無常。 應求一切三摩地門若我若無我。 說一切陀羅尼門若淨若不 應求一切陀羅尼門若我若 應求一切陀羅尼門若常 若有能求如是等法修 **設一切三摩地** 說一切陀羅尼 應求一切三 應

> 皆是說有所得相似布施波羅蜜多 依此等法行布施者。 若淨若不淨。 切三摩地門若我若無我。 樂岩吉。 似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。 陀羅尼門若樂若苦。 求一切陀羅尼門若我若無我。 求一切三摩地門若淨若不淨。 **我說名爲行有所得相** 求 求一切陀羅尼門 切三 摩 / 地門若 求

戡 向不還果阿羅漢向阿羅漢果 若 淨 若 不淨 羅蜜多。復作是說。行亦施者。 若有能依如是等法修行布施。 預流果若淨若不淨。 阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。 我若無我。說一來向一來果不還向不還果 向阿羅漢果若樂若苦。說預流向預流果若 著提心者。說預流向預流果若常若無常。 說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 無常。 漢果若常若無常。 向乃至阿羅漢果若我若無我。 應求預流向預流果若我若無我。 若苦。應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。 漢果若常若無常。 预流果若常若無常。 子善女人等。 布施。是行亦施波羅蜜多。 憍尸迦。 漢果若淨若不淨。 預流果若淨若不淨。 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 說一來向一來果不還向不還果阿羅漢 求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。 如是求預流向預流果若常若 說預流向預流果者樂若 若有能求如是等法修行 應求預流向預流果若樂 說一來向一來果不還 應求一來向乃至阿羅 應求一來向乃至阿羅 應求預流向 是行亦施波 應求預流向 說預流向 應求一來 若善男

切

若善男子善女人等。如是求一切獨覺菩提一切獨覺菩提者所不施。是行布施者。應求一切獨覺菩提者解表。說一切獨覺菩提者所表,說一切獨覺菩提者解表。說一切獨覺菩提者所述如是等法修行布施是行布施波羅著我者無我。說一切獨覺菩提者所述如是等法修行布施是行布施波羅者我者無我。說一切獨覺菩提者稱者,說一切獨覺菩提者稱為。說一切獨覺菩提者稱為。說一切獨覺菩提者稱為。說一切獨覺菩提者稱為。說一切獨覺菩提者稱為。說一切獨覺菩提者稱為。說一切獨覺菩提者與者不爭。若有能求如是

菩薩摩訶薩行若我若無我。說一切菩薩摩常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若常若無復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

樂若苦。

求諸佛無上正等菩提若我若無我。

求諸佛無上正等菩提者淨若不淨。

依此等

菩提若常者無常。

求諸佛無上正等菩提者

前所說。

爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如

當知皆是說有所得相似布施波羅

提著淨著不淨。

依此等法行布施者。我說名

若常若無常。

"求一切獨覺菩提若樂若苦" 求

切獨覺菩提若我若無我。

求一切獨覺菩

施者。 應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。 所得相似布施波羅蜜多 善男子善女人等。 法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若 薩摩訶薩行者淨若不淨。若有能求如是等 切菩薩摩訶薩行若我若無我。應求一切菩 行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布 訶薩行若淨岩不淨。 羅蜜多。憍尸迦。如前所說。 若苦。求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。求 行布施者。 我說名爲行有所得相似布施波 行者常者無常。 求一切菩薩摩訶薩行若樂 切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。 依此等法 應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。 如是求一切菩薩摩訶薩 **若有能依如是等法修** 當知皆是說有 應求一

若善男子善女人等。 無上正等菩提者爭若不淨。若有能求如是 常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應求 等菩提者爭者不淨。若有能依如是等法修 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦: 諸佛無上正等菩提若我若無我。 應求諸佛 行布施。是行布施波羅蜜多。 菩提心者。 **布施者。應求諸佛無上正等菩提若常若無** 無上正等菩提者我若無我。 常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛 說諸佛無上正等菩提若常若無 如是求諸佛無上正等 **設諸佛無上正** 復作是說。行

有所得相似布施波羅蜜多。當知皆是說遊羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是說法行布施者。我說名爲行有所得相似布施

善男子。我當教汝修學般若波羅蜜多。若依 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。 爲發無上菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作 時分想。敎他修學靜慮波羅蜜多。是說相似 尸迦。是善男子善女人等。以有相爲方便。 我教而修學者。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 爲方便。有所得爲方便。 雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相 地二離垢地三發光地四焰懸地五極難勝地 蜜多。若依我教而修學者。 當速住於初極喜 如是言。來善男子。我當教汝修學精進波羅 静慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等 女人等。以有相爲方便。有所得爲方便。 地九善慧地十法雲地。憍尸迦。是善男子善 慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動 當速住於初極喜地二離垢地三發光地四 汝修學靜慮波羅蜜多。著依我教而修學者。 **虚波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當**教 男子善女人等。爲發無上菩提心者。宜說靜 蜜多。是說相似般若波維蜜多。憍尸迦。若善 所得爲方便。及時分想。敎他修學般若波羅 七遠行地八不動地九善慧地十法雲地 地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地 六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法 精進波羅蜜多。是說相似精進波羅蜜多。 當速住於初極喜地二離垢 及時分想。 教他修

極 於初極喜地二雕垢地三發光地四焰慧地五 **布施波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住** 蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學 女人等。爲發無上菩提心者。宜說布施波羅 說相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善 便。及時分想。教他修學淨戒波羅蜜多。 男子善女人等。以有相爲方便。有所得爲方 四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八 者。 不動地九善慧地十法雲地。 教汝修學淨戒波羅蜜多。 淨戒波羅蜜多。作如是言。 來善男子。 设當 善男子善女人等。為發無上菩提心者。宜說 蜜多。是說相似安忍波羅蜜多。 所得爲方便。及時分想。教他修學安忍波羅 迦。是善男子善女人等。以有相爲方便。 遠行地八不動地九善慧地十法雲地。 三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七 教而修學者。當速住於初極賽地二雕垢地 男子。我常教汝修學安忍波羅蜜多。若依我 心者。宜說安忍波羅蜜多。 難勝地六現前地七遠行地八不動地九善 當速住於初極喜地二離垢地三發光地 、迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提 岩依我教而修學 作如是言。來善 憍尸迦。 橋尸迦。 是善 是 若 有

菩提心者。宣說般若波羅蜜多。或說靜慮波復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

以有相爲方便。

有所得爲方便。及時分想。教

是說相似布施波羅

慧地十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。

他修學布施波羅蜜多。

羅蜜多 波羅蜜多。 等。 得無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人 拿重讚歎一切如來應正等覺。由e此速疾證 方一切佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬 菩薩不退神通。旣得菩薩不退神通。館歷十 得菩薩無生法忍。旣得菩薩無生法忍。便得 者乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者 速入菩薩正性離生。旣入菩薩正性離生。便 多。作如是言。來善男子。我當敎汝修學般 蜜多。或說淨戒波羅蜜多。或說布施波羅蜜 羅蜜多。或說精進波羅蜜多。或說安忍波羅 菩提心者。 宜說般若波羅蜜多。 或說靜慮波 復次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 以有相爲方便。有所得爲方便。及時分 教他修學般若靜慮精進安忍淨戒布施 是爲宣說相似般若乃至布施波

無數無邊功德。憍尸迦是善男子善女人等。理思惟甚深般若波羅蜜多。 決定當獲無量種®性者言。若能聽聞受持讀誦精勤修學如復次憍尸迦。若善男子善女人等。告住菩薩

B 說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜 以有相方便。有所得爲方便。作如是說。是

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五

十六 大般若波羅蜜多經卷第一百四

若善男子善女人等。爲發無上菩提心者。 是名爲宣說真正般若靜虛精進安忍淨戒布 說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。 蜜多。名說其正般若波羅蜜多。佛言。憍尸 佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。說無所得 何諸善男子善女人等。說無所得般若波羅 般若靜慮精進安忍淨成亦施波羅蜜多。 施波羅蜜多。時天帝釋復自佛言。世傳。 正般若靜 慮精進安忍 淨戒布施 波羅蜜多 爾時天帝釋白佛言。世尊。云何名爲宜說真 分校量功德品第三十之四十 魔法師玄奘率 四 詔 迦 笡 如

9氏二地圖 ◎性二姓®*

〈子。 應修般若波羅蜜多。 不應觀色若淨若

等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是

是修般若波羅蜜多。沒作是言。

汝善

蜜多眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。耳

我無我亦不可得。

所以者何。 此中尚無色

彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼 若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多色不可得。 識受想行識自性空。是色自性即非自性。是 識者我若無我。何以故。色色自性 签,受想行

受想行識自性亦非自性。若非自性卽是般

性空。受想行識受想行識自性空。是色自性 應觀受想行融若常若無常。何以故。色色自 修般若波羅蜜多。不應觀色若常若無常。 多色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識 中尚無色等可得。何況有彼常與無常。汝若 皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此 非自性。是受想行識自性亦非自性。若非 性卽是般若波羅蜜多。 於此般若波羅蜜 不

一修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是

色若樂若苦。不應觀受想行識若樂若苦。何 言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀 得。受想行職皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 般若波羅蜜多色不可得。彼樂與苦亦不可 非自性。若非自性即是般者波羅蜜多。於此 **空。是色自性即非自性。是受想行識自性亦** 以故。色色自性空。受想行識受想行識自性 之與苦。汝若能修如是般者。是修般若波羅 所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼樂

色色自性空。受想行識受想行識自性空。是 爲宜說與正般若波羅蜜多 憍尸迦。是善男子善女人等。 想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以 波羅蜜多色不可得。彼靜不淨亦不可得。受 性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若 色自性即非自性。是受想行識自性亦非自 不淨。不應觀受想行識者淨若不淨。 净。汝若能修如是般者。是修般若波羅蜜多。 者何。此中尚無色等可得。何況有彼爭與不 作此等說。 。何以故。 是

鼻

常。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 眼處不可得。彼常無常亦不可得。 性即是般若波羅蜜多。 於此般若波羅蜜多 性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自 耳鼻舌身意處自性空。 常若無常。不應觀耳鼻舌身意處若常若無 善男子。應修般若波羅蜜多。 不應觀眼處若 菩提心者。 宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。 意處皆不可得。彼常無常亦不可得。 即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。 身意處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性 應視眼處者樂者苦。不應觀耳鼻舌身意處 復作是言。汝善男子。 應修般者波羅蜜多。不 何。此中尙無限處等可得。何況有彼常與無 若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波 若樂君苦。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌 是眼處自性即非自 耳鼻舌身 。所以者

蜜多。復作是言。汝善男子。 應修般若波羅

不應觀色若我若無我不應觀受想行

自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜 自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性 鼻舌身意處若我若無我。何以故。眼處眼處 羅蜜多。不應觀眼處若我若無我。不應觀耳 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波 樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波 所以者何。此中尚無眼處等可得。 我亦不可得。耳鼻否身意處皆不可得。彼我 多。於此般若波羅蜜多眼處不可得、彼我無 空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻否身意處 應修般若波羅蜜多。不應觀眼處若淨若不 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般 無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等 可得。彼淨不淨亦不可得。耳鼻舌身意處皆 淨。不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。何以 若是修般者波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 是善男子善女人等作此等說 是為宜說真 能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。 尙無眼處等可得。何況有彼淨與不淨。 汝若 不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中 般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眼處不 鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性即是 身意處自性學。是眼處自性即非自性。 故。限處限處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌 蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅 女人等。爲發無上菩提心者。宜說般若波羅 正般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善 味觸法處若常若無常。何以故。色處色處自 舌身意處皆不可得 (多。不應觀色處若常者無常,不應觀聲香 彼樂與苦亦不可 何況有彼 是耳

作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應 尚無色處等可得。 彼常無常亦不可得 非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅 非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若 法處聲香味觸法處自性空 若苦。何以故。 色處色處自性空。 聲香味觸 觀色處若樂若苦不應觀聲香味觸法處若樂 若能修如是般若。 處自性亦非自性。 是色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自 性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。 味觸法處若我若無我。何以故。色處色處自 蜜多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲香 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅 樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波 所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼 香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 蜜多。色處不可得。 我亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可 於此般若波羅蜜多。色處不可得。彼我無我 修般若波羅蜜多,不應觀色處若淨若不淨。 是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我無 亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。 何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。 是色處自性即非自性。 彼常無常亦不可得。 於此般若波羅蜜多。 聲香 味觸法處聲香 是習般若波羅蜜多。 岩非自性即是般岩波羅 **彼樂與苦亦不可得。** 何況有彼常與無常。 聲香味觸法處皆不可 所以者何。 色處不 味觸 法處 自性 是色處自性卽 是聲香味觸法 可得 此中 嫯 復 汝 若苦。何以故。

是善男子善女人等作此等說。 能修如是般者。是修般者波羅蜜多。憍尸迦。 尚無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若 可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆不 **考波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。色處不可** 味觸法處自性亦非自性。 法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香 色處色處自性空。 正般若波羅蜜多 不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。 聲香味觸法邀聲香味觸 **岩非自性即是般** 是爲宜銳真 何 此中 以故。

常若無常。 善男子。應修般若波羅畬多。不應觀眼界若 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復夾憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 爲緣所生諸受皆不可得。 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眼界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 界自性空。 爲緣所生諸受者常者無常。何以故。眼界眼 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂 若波羅蜜多。不應觀眼界者樂若苦。不應觀 若波羅蜜多。復作是言。 汝善男子。 應修般 有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般 得。所以者何。此中尙無限界等可得。 不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸 **空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼觸** 生諸受。 色界乃至 眼觸爲緣所生諸受自性 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 不應觀色界眼識界及眼觸眼觸 彼常無常亦不可 若非自性即 何況

可得。所以者何。

此中尚無眼界等可得。

侚

觸爲緣所生諸受皆不可得。

彼我無我亦不

界不可得。彼我無我亦不可得。色界乃至眼即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眼

觸爲緣所生諸受自性亦非自性。

岩非自性

般若波羅蜜多。復作是言。

汝善男子。

況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修

岩淨若不淨。何以故。

眼界眼界自性空。色

應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受般若波羅蜜多。不應觀眼界若淨若不淨。不

乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。 是明界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。

是眼界自

眼界眼界自性空。 色界眼識

受自性亦非自性。

性

即非自性。

是色界乃至眼觸爲緣所生諸

若非自性即是般若波羅

自性。 不可得。 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚 此般若波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦 觸爲緣所生諧受自性空。 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 性姿。是眼界自性即非自性。是色界乃至眼 眼界自性空。 觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。眼界 汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼界 修如是般者。是修般者波羅蜜多。復作是言。 無眼界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能 亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於 所生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自 **岩**我若無我。 是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不 不應觀色界眼識界及眼觸眼 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 是眼界自性即 色界乃至

者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼淨與 爲宣說其正般若波羅蜜多 多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜 蜜多。於此般若波羅蜜多。 不淨亦不可得。 彼淨不淨亦不可得。 色界乃至眼觸爲緣所生 眼界 不可得。 所以 彼

不可得。 生諸受。 爲緣所生諸受自性空。 及耳觸耳觸爲綠所生諸受。 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂者 波羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀聲 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若 彼常與無常。汝若能修如是般者。是修般若 得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有 爲緣所生諸受皆不可得。 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。耳界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。耳界耳 **卒。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸** 常若無常。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀耳界若 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此 。何以故。耳界耳界自性卒。聲界耳識界 是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦 。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 是耳界自性即非自 彼常無常亦不可 **磨界乃至耳觸 岩非自性即** Ŀ 此中尚無耳界等可得。 受情不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何 不伊亦不可得。 蜜多。於此般若波羅蜜多,耳界不可得。彼淨 受自性亦非自性。 若非自性即是般若波羅

可得。 性即非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界 般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不 界不可得。彼我無我亦不可得。聲界乃至耳 汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀耳界 乃至耳觸爲縁所生諸受自性空。是耳界自 若淨若不淨。何以故。耳界耳界自性筌。 應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受 般若波羅蜜多。不應觀耳界若淨若不淨。不 況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修 可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。耳 觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 若非自性 性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳 所生諸受。 耳界自性空。 觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。耳界 **若我若無我**。 修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。 無耳界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能 得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。 般若波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可 **聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自** 不應觀聲界耳識界及耳觸耳 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 此中尚 舽 不

> 說其正般若波羅蜜多 汝若能修 迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宜 如是般若。 是修般若波羅蜜多。 僑

受皆不可得。 與苦亦不可得。 應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受 修般若波羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。 般若波羅蜜多。 爲緣所生諸受皆不可得。 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。鼻界 此中尚無鼻界等可得。 多。於此般若波羅蜜多。鼻界不可得 自性亦非自性。 即非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。 若樂若苦。何以故。真界鼻界自性空。 有彼常與無常。汝若能修如是般若。 得。所以者何。此中尚無鼻界等可得 不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸 爲緣所生諸受自性亦非自性。 **空**。是鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸 生諸受。 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。 常若無常。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀鼻界若 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 `彼樂與苦亦不可得。所以者何 香界乃至鼻觸爲緣所生諸 復作是言。 若非自性即是般若波羅蜜 何況有彼樂之與苦 彼常無常亦不可 何以故。與界真 汝善男子。 若非自性的 香界乃 彼樂 是修 何况

聲界乃至耳觸爲緣所生諸

何況有彼淨與不淨

性 以故。鼻界鼻界自性空。 及鼻觸鼻觸為緣所生諸受 若 我 若無我。何 應觀鼻界若我若無我。 般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善 我無我亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界 波羅蜜多。鼻界不可得。彼我無我亦不可得。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自 性 亦 非 所生諸受自性空。是鼻界自性即非自性。是 觸鼻觸爲緣所生諸受。 淨與不淨。汝若能修如是般若。 是修般若波 所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼 緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。 可得。彼淨不淨亦不可得。香界乃至鼻觸爲 般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。鼻界不 緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是 是鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸爲 諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。 緣所生諸受若淨若不淨。何以故。鼻界鼻界 男子。應修般若波羅蜜多。不應觀鼻界若淨 等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。 汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復 自性空。 岩不淨。 是言。汝善男子。 、若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生 不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 應修般若波羅蜜多。不 香界乃至鼻觸爲緣 不應觀香界鼻識界 香界鼻識界及鼻 彼 自

生諸受。 常若無常。不應觀味界舌識界及舌觸舌燭 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀舌界若 羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀味界 彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若 得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有 爲綠所生諸受皆不可得。 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。舌界 爲絲所生諸受自性亦非自性。 签。是舌界自性即非自性。是味界乃至舌觸 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。舌界舌 菩提心者。 緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。 苦。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及 **波縫蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波** 不可得。彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸 性 是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自 舌觸舌觸爲緣所生諸受。 味界乃至舌觸爲 舌識界 及舌觸舌 觸爲 緣所生諸受若樂 若 緣所生諸受若我若無我。何以故。舌界舌界 男子。應修般若波羅蜜多。不應觀舌界若我 般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無舌界 **味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。** 波羅蜜多。 舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。 若無我。 不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為 ,若非自性即是般者波羅蜜多。於此般若 味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性 宜說般若波羅鐵多。作如是言。汝 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所** 彼常無常亦不可 **若非自性**即 彼

> 自性姿。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若浮若 所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼 可得。彼我無我亦不可得。味界乃至舌觸爲 般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。舌界不 緣所生諸受自性亦非自性。 是舌界自性即非自性。 性 羅蜜多。不應觀否界若淨若不淨。不應觀味 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波 我與無我。汝若能修如是般若。是修般若波 緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。 諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。 非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於 爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自 不淨。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界 可 般若波羅蜜多。舌界不可得。彼淨不帶亦 及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸 正般若波羅蜜多 善男子善女人等。 修如是般若。是修般若波羅蜜多:僑尸迦。是 無舌界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此 得。 是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性: 味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 作此等說。 是味界乃至舌觸爲 若非自性卽是 是爲宜說真 1/1

為緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身常若無常。 不應觀觸界身識界及身觸身觸善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀身界若菩提心考。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝善提心考。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

說。是爲宜說其正般若波羅蜜多

羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等

受自性亦非自性。 性卽非自性。 **苦亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可** 乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。 蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可得。觸界 非自性即是般若波羅蜜多。 乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 播受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界 身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生 以故。身界身界自性坐。觸界身識界及身觸 界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 職界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。何 蜜多。不應觀身界者樂若苦。不應觀觸界身 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅 常與無常。汝若能修如是般若。是修般若波 可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸爲 所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼 緣所生錯受皆不可得。彼常無常亦不可得。 般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。身界不 緣所生諸受自性亦非自性。 是身界自性即非自性。 賭受。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。 是觸界乃至身觸爲 於此般若波羅 **岩非自性即是** 彼樂與 我無我亦不可得。 蜜多。於此般若波羅蜜多。

是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女 淨亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可 乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不 界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若 身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所 應觀身界若淨若不淨。不應觀觸界身識界 復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不 我。汝若能修如是般者。是修般若波羅蜜多。 得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般者。 及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。 何。此中尙無身界等可得。何況有彼我與無 諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者 大般若波羅蜜多經卷第一百四十六 人等作此等說是爲宜說真正般若波羅蜜多 蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。 觸界 非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅 生諸受自性空。是身界自性即非自性。是觸 以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸 觸界乃至身觸爲緣所生 何

身界不可得。

彼

十· 七 大般若波羅蜜多經卷第一百四

復次憍尸迦。君善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 分校量功德品第三十之四十五 *三藏法師玄奘奉 叡

乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是身界自 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。

是觸界乃至身觸爲緣所生諸

若非自性即是般若波羅

受若我若無我。何以故。身界身界自性空。觸 不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 修般若波羅蜜多。不應觀身界若我若無我。 是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若

與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅 所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所 若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。意界不可 所生諸受自性亦非自性。 若非自性即是般 意界自性即非自性。 是法界乃至意觸爲緣 自性生。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 常若無常。不應觀法界意識界及意觸意觸為 子。應修般若波羅蜜多。不應觀意界若我若 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無意界 波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得! 法界乃至意觸為緣所生諸受自 性 亦 非 以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼常 得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸爲緣 受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是 緣所生諸受若常若無常。何以故。意界意界 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀意界若 生諸受若我若無我。何以故。意界意界自性 無我。不應觀法界意識界及意觸意觸爲綠所 般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男 法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得。 性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若 所生諸受自性空。是意界自性即非自性。是 觸意觸爲緣所生諸受。 法界乃至意觸爲緣 何以故。意界意界自性空。法界意識界及意 識界及 意觸意燭 爲緣所生諸 受若樂若苦 蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀法界意 蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受

淨 者何。 波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。意界不可得。 生諸受自性亦非自性。 界自性即非自性。 法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。 此般若波羅蜜多。 爲緣所生諸受自性空。是意界自性即非自 及意觸意觸爲緣所生諸受。 意識界及意觸意觸為緣所生諸受若爭若不 無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 彼我無我亦不可得。法界乃至意觸爲緣所 是善男子善女人等。作此等說。是爲宜說其 亦不可得。 非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。 能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。 尚無意界等可得。何況有彼爭與不淨。汝若 不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中 '復作是言。汝善男子。 應修般若波羅蜜 何以故。意界意界自性空。法界意識界 是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦 不應觀意界者淨若不淨。不應觀法界 。此中尚無意界等可得。何況有彼我與 法界乃至意觸爲緣所生諸受皆 是法界乃至意觸爲緣所 意界不可得。 若非自性即是般若 法界乃至意觸 彼淨不淨 於 多。於此般若波羅蜜多。地界不可得。

菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無: 常若無常。 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀地界若 水火風空識界自性空。 常。何以故。地界地界自性空。水火風空識界 不應觀水火風空識界若常若無 是地界自性即非自 Ŀ 若不淨。

等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是

我無我亦不可得。所以者何。此中尚無地界 無我亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼

彼我

男子。應修般若波羅蜜多。不應觀地界若淨 般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善

不應觀水火風空識界若淨若不淨。

正般若波羅蜜多

性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。 自性空。 風空識界水火風空識界自性空。 是地界自 復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不 常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。 何。此中尙無地界等可得。何況有彼常與無 識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空 羅蜜多。不應觀地界若我若無我。不應觀水 得。 波羅蜜多。地界不可得"彼樂與苦亦不可得。 性 性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自 若樂若苦。何以故。地界地界自性空。水火 應觀地界若樂若苦。 **火風空識界若我若無我。何以故。地界地界** 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波 彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若 水火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦不可 自性亦非自性。 筌。是地界自性即非自性。是水火風空識界 所以者何。此中尚無地界等可得。何況有 一若非自性即是般若沒羅蜜多。於此般若 是水火風空識界自性亦非自性。 水火風空識界水火風空識界自性 若非自性即是般若波羅蜜 不應觀水火風空識界 者非 П

> 何以故。 尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。僑 界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 界不可得。彼淨不淨亦不可得。水火風空識 是水火風空識界自性亦非自性。 此中尚無地界等可得。 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。地 火風空識界自性空。是地界自性即非自 說其正般若波羅蜜多 地界地界自性空。 何況有彼淨與不淨。 水火風空識界 若非自性

常若無常。不應觀行識名色六處觸受愛取 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無明若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 無明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老 性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。 無明無明自性卒。行識名色六處觸受愛取 有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。 菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝 若波羅蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀 若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般 得。所以者何。此中尙無無明等可得 死愁歎苦憂惱皆不可得。 至老死愁數苦憂惱自性亦非自性。 憂惱自性空。是無明自性卽非自性。是行乃 有生老死愁歎苦憂惱。 行乃至老死愁歎苦 惱者樂者苦。何以故。無明無明自性筌。 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 識名色六處觸受愛取有生老死 愁 薂 苫 彼常無常亦不可 若非自 應修般 何況

自性学。是無明自性卽非自性。是行乃至老 老死愁歎苦憂惱。 老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。何以故。無明 子,應修般若波羅蜜多。不應觀無明若淨若 若、是修般若波羅蜜多,復作是言。 汝善男 無我亦不可得。所以者何。此中尚無無明等 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。 死愁默苦憂惱自性亦非自性。 無明自性空。 行識名色六處觸受愛取有生 得。行乃至老死愁敷苦憂惱皆不可得。彼我 若波羅蜜多,無明不可得。彼我無我亦不可 自性。是行乃至老死愁獸苦憂惱自性亦非 老死愁歎苦憂惱自性空。 是無明自性即非 自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般 我。何以故。 無明無明自性空。 行識名色六 是言,汝善男子,應修般若波羅蜜多。 不應 若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作 中尙無無明等可得。何況有彼樂之與苦。汝 與苦亦不可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆 犣 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 觸受愛取有生老死愁敷苦憂惱 若 我 若 無 觀無明若我若無我。不應觀行識名色六處 不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此 多。於此般若波羅蜜多。無明不可得。 自性亦非自性。若非自性即是般若波羅籗 自性即非自性。 得。何况有彼我奥無我。汝若能修如是般 行乃至老死愁獸苦憂惱自性空。是無明 不應觀行識名色六處觸受愛取有生 是行乃至老死愁歎苦憂惱 行乃至老死愁歎苦憂惱 若非自性即 行乃至 彼樂 無明

何以故。 乃至般若波羅蜜多自性空。 非自性。 空。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 淨戒 淨戒安忍精進靜慮般若波羅饗多若樂若苦。 蜜多。復作是言。汝善男子。應修般考波羅蜜 中尙無亦施波羅蜜多等可得。 皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此 常無常亦不可得。 此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼 非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 多自性卽非自性。 多。不應觀布施波羅蜜多者樂者苦。不應觀 與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅 波羅蜜多自性空。 是布施波羅蜜多自性即 忍精進靜慮般若波羅蜜多。 淨戒乃至般若 靜慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。 布 羅蜜多若常若無常。 善男子、應修般岩波羅蜜多,不應觀布施波 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 多自性亦非自性。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性 **若非自性即是般若被羅蜜多。於 静戒乃至般若波羅蜜多** 若非自性即是般若波羅 是淨戒乃至般若波羅蜜 不應觀淨戒安忍精進 是布施波羅蜜 何況有彼常 淨戒安

忍精 是布施波羅蜜多自性郎非自性。 我。 蜜多。 是般者。是修般若波羅蜜多。復作是言 多等可得。何況有彼我與無我,汝者能修如 戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。 施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可得。 至般若波羅蜜多自性亦非自性。 有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般 羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若波 **郑不淨亦不可得。** 即非自性。 若波羅蜜多自性字。 是布施波羅蜜多自 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 辦慮般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故。亦 羅蜜多若淨若不淨。不應觀淨戒安忍精進 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀布施波 亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。布 波羅蜜多自性空。 淨戒安忍精進靜慮般若 多若我若無我。何以故。亦施波羅蜜多亦施 波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若我若無 者波羅蜜多。復作是言。汝善男子、應修般者 者何"此中尚無布施波羅蜜多等可得。何況 此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。 亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於 不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 進靜慮 般若波 羅蜜多。 於此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多不 是淨戒乃至般若波羅蜜多自 淨戒乃至般若波羅蜜多 淨戒 乃至 彼我無我不可得。淨 是淨戒乃 若非自性 淨戒安 被

皆不可 是爲宣說真正般若波羅蜜多 中尙無布施波羅蜜多等可得。 、憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。 得 汝若能修如是般若。是修般若波羅 彼淨不淨亦不可得。所以者何此 何況有彼淨

空共相签一切法签不可得空無性空自性空 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相 觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 般者波羅蜜多。不應觀內空若樂者苦。不應 修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是 亦不可得。所以者何。此中尚無內空等可得。 外空乃至無性自性空皆不可得。 波羅蜜多,內空不可得。彼常無常亦不可得。 性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若 乃至無性自性空自性空 **空無性空自性空無性自性空 若 常 若無常** 異姿本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 常若無常。不應觀外空內外空空空大空勝 善別子。應修般若波羅蜜多。不應觀內空若 著提心者。宜說般者波羅蜜多。作如是言。汝 復夾憍尸迦。若善男子善女人等。 爲發無上 不可得各無性空自性空無性自性空。 空無變異空本性空自相空共相空一切法空 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 何以故。內空內空自性空。外空內外空空空 《性自性 容若樂若苦。 是外空乃至無性自性空自性亦非自 何 以故。內空內空自 是內空自性卽非 彼常無常 外空

作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 **空不可得空無性空自性空無性自性空若我** 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空 视内空若我若無我。 不應觀外空內外空空 汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復 此中尚無內空等可得。何況有彼樂之與苦。 **空皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。** 得。彼樂與苦亦不可得。外空乃至無性自性 若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。內空不可 性自性空自性亦非自性。 性姿,是内空自性即非自性。是外空乃至無 性空無性自性空。 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 性空。 若無我。何以故。內空內空自性空。外空內外 外 外空乃至無性自性空自 若非自性即是般

即非自性。 切法空不可得空無性空自性空無性自性空。 修如是般者,是修般若波羅蜜多。復作是言。 得,彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚 我亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可 於此般若波羅蜜多。內空不可得。彼我無 亦非 自性。 若非 自性即是 般若 波羅蜜多。 外空乃至無性自性空自性空。是內空自性 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 無內空等可得。何況有彼我與無我。汝若能 汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀內空 是外 空乃 至無 性自 性空自性

> 波羅蜜多 子善女人等作此等說。 般若。是修般若波羅蜜多。 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無內空 不可得。外交乃至無性自性空皆不可得。彼 般若波羅蜜多。內空不可得。 非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此 即非自性。 外挖乃至無性自性空自性空。 法空不可 得空無 性空自性空 無性自性空 **李散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 帶,何以故。 內案內空自性空。 得空無 性空自性空 無性自性 空岩 淨若不 **變異空本性空自相空共相空一切法空不可** 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 **若淨若不淨。** 是外签乃至無性自性空自性亦 不應觀外空內外空空空大空 是為宣說獎正般若 憍尸迦。 是內室自姓 外签內外空 彼淨不淨亦 。是善男

生性法定法住實際虛容界不思議界。 異性平等性離生性法定法住實際虛空界不 常者無常。 乃至不思議界自性空。 李 善男子。應修般若波羅蜜多,不應觀眞如若 菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復夾憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 非自性即是般若波羅蜜多。 性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。 思議界若常若無常,何以故。其如異如自性 法界法性不虛妄性不變異性平等性離 不應觀法界法性不虛妄性不變 是真如自性即非自 於 此般若波羅

無我亦不可得

法界乃至不思議界皆不可

以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何況有彼滅道聖諦皆不可得。彼常無常亦不可得。所

。於此般若波羅蜜多。異如不可得。

被我

自性亦非自性。

若非自性即是般若波羅蜜

多。苦聖諦不可得。

彼常無常亦不可得。

集

界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是

非自性。是集滅道聖誦自性亦非自性。若非

自性卽是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜

專誦集滅道聖諦自性空。

是苦聖諦自性即

常。何以故。苦樂諦苦樂諦自性空、集滅道

不變異性平等性雕生性法定法住實際虛字

真如自性即非自性。是法界乃至不思議界

趙妄性不變 異性平 等性離 生性法 定法住

應觀眞如若我若無我。 作是言。汝善男子。應:

若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。

應修般若波羅蜜多。

不 復

不應觀法界法性不

實際虛空界不思 議界若 我若無

我

何以

若常若無常。

不應觀集滅道聖諦若常若無

真如其如自性空。

法界法性不遗妄性

善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀苦聖諦 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 作此等說。是爲宣說真正般若波羅蜜多 况有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修 可得。所以者何。 界乃玉不思議界許不可得。 界乃至不思議界自性空。 離生性法定法住實際虛空界不思議界。法 性空。 般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等 羅蜜多。真如不可得。彼淨不淨亦不可得。法 若非自性即是般若波羅蜜多。 於此般若波 自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。 變異性平等性離生性法定法住實際虛空界 若淨若不淨。 汝善男子。應修般者波羅蜜多、不應觀真如 修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。 得 不思議界若淨若不淨。何以故,異如異如自 無眞如等可得。何況有彼我與無我, 彼我無我亦不可得。 法界法性不虛妄性不變異性平等性 不應觀法界法性不虛妄性不 此中尚無真如等可得。 所以者 是真如白性卽非 彼淨不淨亦不 何。 '汝若能 此中尚 何

可得

所以者何。

此中尚無真如等可得

俥

若波羅蜜多。不應觀異如若樂若苦。不應觀

般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般況有彼常與無常。汝若能修如是般君。是修

界乃至不思議界皆不可得。

真如不可得。

彼常無常亦不可得

法

彼常無常亦不

波羅蜜多。 苦聖誦不可得。彼淨不淨亦不可 集滅道聖器集滅道聖器自性空。 觀苦聖諦若淨若不淨。 是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。 若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。 **尙無苦聖諦等可得。何況有彼我與無我。** 可得。彼我無我亦不可得。 可得。彼我無我亦不可得。集滅道聖諦皆不 自性卽非自性。 若琤若不淨。何以故,苦聖諦苦聖諦自性 若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。苦聖諦不 滅道學歸自性亦非自性。 樂誦自性姿。是苦樂誦自性卽非自性。是集 苦聖諦苦聖諦自性空。 我。不應觀集滅道聖諦若我若無我。何以故。 是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 常典 修般若波羅蜜多。不應觀苦聖諦若我若無 此般若波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與苦 苦塵諦自性卽非自性。 自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是 羅蜜多。不應觀苦聖諦若樂若苦。不應觀集 得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若 亦不可得。所以者何。此中尚無苦聖諦等可 亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦 亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於 滅道學諦若樂若苦。何以故。苦聖諦苦聖諦 羅蜜多。復作是言。 ,若非自性即是般若波羅蜜多。 八無常。 汝若能修如是般若。 是集滅道學器自性亦非 汝善男子。 不應觀集滅道與 是集滅道聖諦自性 集滅道聖諦集滅道 **若非自性即是般** 、所以者何。 應修般若波 是修般若波 是苦聖 於此般若 不應

可得。

彼樂與苦亦不可得。

所以者何。

汝此

樂與苦亦不可得。

法界乃至不思議界皆不

界自性亦非自性。

岩非自性即是般若波羅

是真如自性郎非自性。是法界乃至不思議

法界乃至不思議界自性空

性不變異性平等性雕生性法定法住實際虛何以故。真如真如自性空。法界法性不虛妄法定法住實際虛空 界不思議 界若樂 若苦。法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性

蜜多。於此般若波羅蜜多。真如不可得。

彼

中尚無異如等可得。

何況有彼樂之與苦

樂與苦亦不可得, 是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色 四無量 四無色定 四無量四無色定 自性学。 觀四靜慮者樂者苦。不應觀四無量四無色 是言。汝善男子。臕修般若波羅蜜多。不應 常無常亦不可得。 自性亦非自性。 四靜慮自性卽非自性。 無量四無色定四無量四無色定自性空。 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四靜慮 作此等說。是爲宜說異正般若波羅蜜多 無四靜慮等可得。何况有彼樂之與苦。汝若 蜜多。於此般若波羅蜜多。四靜慮不可得。彼 定自性亦非自性。若非自性即是般若波羅 定者樂者苦。何以故。四靜慮四靜處自性空。 若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。 復作 無四靜慮等可得。 **若無常。何以故。四静慮四静慮自性空** 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復水燆尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等 況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修 **若常若無常。** 修如是般者 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙 彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚 "於此般考波羅蜜多。四節慮不可得。 所以者何。 集滅道聖諦皆不可得。彼淨不淨亦不可 不應觀四無量四無色定者常 此中尚無苦壓諦等可得。 ,是修般若波羅蜜多。復作是 若非自性即是般若波羅蜜 四無量四無色定皆不可 四無量四無色定皆不可 何況有彼常與無常。 是四無量四無色定 汝 赴 彼 四

自性空。 育 何。此中尚無四靜虛等可得。何況有彼淨與 色定皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 慮不可得。彼淨不淨亦不可得。四無量四無 般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四靜 四無色定 自性 亦非 自性。若非自 性即是 自性姿。是四静愿自性即非自性。是四無量 無色定者淨若不淨。何以故。四靜慮四靜慮 應觀四靜慮若淨若不淨。不應觀四無量四 作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不 汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。 中尚無四靜慮等可得。何況有彼我與無我。 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。 我無我無我亦不可得。四無量四無色定皆 定自性亦非自性。 是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色 四無量四無色定四無量四無色定自性空 若我若無我。何以故。四靜慮四靜慮自性空 静慮若我若無我。 大般若波羅蜜多經卷第一百四十七 為宜說其正般若波羅蜜多 多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 不淨。汝若能修如是般若,是修般若波羅蜜 金多。於此般若波羅蜜多。四靜慮不可得。彼 汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四 四無量四無色定四無量四無色定 若非自性即是般若波羅 不應觀四無量四無色定 復 此

大般若波羅蜜多經卷第一百四

若苦。何以故。八解脫八解脫自性室。八膝 性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多, **若苦。不應觀八勝處九次第定十遍處若樂** 子。應修般若波羅蜜多。不應觀八解脫若樂 若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般 常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等 八勝處九次第定十遍處皆不可得。 羅蜜多。八解脫不可得,彼常無常亦不可得。 若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波 是八勝處 九次第定 十遍處自性亦 非自性 定十遍處自性空。是八解脫自性即非自性。 **这**。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第 處者常者無常。何以故。八解脫八解脫自性 若常若無常。 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀八解脫 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 處九次第定十遍處自性亦非自性。 處自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝 處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言 解脫不可得。後樂與苦亦不可得。八勝處 次第定十遍處皆不可得。 初分按量功德品第三十之四十六 不應觀八勝處九次第定十遍 *三藏法師玄奘奉 彼樂與苦亦 彼常無 認

復次矯尸

獅

若善男子善女人等。 爲發無上

四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支羅蜜多。不應觀四念住若我若無我。不應觀經念住若我若無我。不應觀羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波

作此等說。是爲宜說真正般若波羅蜜多般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等況有彼淨與不爭。汝若能修如是般若。是修得,所以者何。此中尚無八解脫等可得。何

解脫不可得。彼爭不淨亦不可得。八勝處九即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。八

次第定十遍處皆不可得。彼淨不淨亦不可

之與苦。汝若能修如是般若。

是修般若波

自性室。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十遍處。 八勝處九次第定十遍處

九次第定十遍處自性亦非自性。若非自性

菩提 四念住不可得。 等覺支八聖道支者樂者苦。何以故。四念住 樂若苦。不應觀四正斷四神足五根五力七 男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四念住若 若得 斷乃至八 聖道支 皆不 可得。 性即是般若波羅蜜多。 正斷乃至八聖道支自性亦非自性。 道支自性姿。是四念住自性即非自性。是四 性空。是四念住自性即非自性。是四正斷乃 等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自 四念住自性空。四正斷四神足五根五力七 不可得。 五力七等覺支八座道支。 四念住四念住自性空。 力七等覺支八聖道支若常若無常。 若常若無常。 不應觀四正斷四神足五根五 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四念住 者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼樂 **樂道支皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以** 不可得。彼樂與苦亦不可得。四正斷乃至八 般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四念住 至八雲道支自性亦非自性。 若非自性即是 是修般者。波羅蜜多。復作是言。汝善 何況有彼常與無常。汝若能修如是般 心 者 所以者何。此中尚無四念住等可 宜 說般若波羅蜜多。作如是言。汝 彼常無常亦不可得。 於此般若波羅蜜多。 四正斷四神足五根 四正斷乃至八聖 彼常 無常亦 · 若非自 何以故。 四正

況冇彼我與無我。汝若能修如是般若。是修

得。所以者何。

此中尚無八解脫等可得。

何

次第定十遍處皆不可得。

彼我無我亦不可

解脫不可得。彼我無我亦不可得。八勝處九

即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。八

九次第定十週處自性亦非自性。

岩非白性

自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處

次第定十温處。

八勝處九次第定十遍處

般若波羅蜜多。復作是言。

汝善男子。應修

不應觀八勝處九次第定十遍處

岩獅

: 若不

何以故。八解股八解股自性空。八勝處

般若波羅蜜多,不應觀八解脫若淨若不淨。

可得

所以者何。此

中尚無八解脫等可得。

何

况有彼樂之與苦。汝若能修如是般者。是修

般若波羅蜜多。不應觀八解脫若我若無我

不應觀八勝處九次第定十遍處

若我若無

八解脫八解脫自性空。八勝處

般若波羅蜜多。復作是言。

汝善男子。

應修

無四念住等可得。何況有彼我與無我。汝若 得。彼我無我亦不可得。 我亦不可得。 四正斷乃至八樂道支皆不可得。 羅蜜多。四念住不可得。彼淨不淨亦不可 若非自性即是般若波羅蜜多。 性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。 至八辈道支自性空。 足五根五力七等覺支八聖道支。 何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神 五根五力七等 覺支八 聖道支若淨 若不淨 四念住若淨若不淨。 言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。 能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是 於此般若波羅蜜多。四念住不可得。 自性即非自性。 支。四正斷乃至八票道支自性空。是四念住 是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女 得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。 亦不可得。所以者何。此中尙無四念住等可 人等作此等說。 我若無 亦非自性。 正斷四神足五根五力七等覺 支 我 何以故。四念住四念住 若非自性即是般若波羅蜜多。 四正斷乃至八聖道支皆不可 是爲宣說真正般若波羅蜜 是四正斷乃至八聖道支自 是四念住自性即非自 不應親四正斷四神足 所以者何。 於此般若波 四正断乃 彼淨不淨 八骢 不應视 此中尚 。彼我無 自性 道

門若常若無常。不應觀無相無願解脫門若善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀空解脫善提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝復來憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上一

Ξ

門無相無顯解脫門自性空。 性卽非自性。是無相無願解脫門自性亦非 羅蜜多。復作是言,汝善男子。應修般若波 不可得。無相無顧解脫門皆不可得。彼我無 若波羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦 應觀無相無顧解脫門者我若無我。何以故。 樂之與苦,汝若能修如是般若。是修般若波 者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼 解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 脫門不可得。 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。空解 相無願解脫門自性亦非自性。 門自性空,是空解脫門自性即非自性。是無 門自性空。 常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。 解脫門岩樂若苦。何以故。空解脫門空解脫 應觀空解脫門者樂若苦。 復作是言,汝善男子。應修般若波羅蜜多。不 中尚無空解脫門等可得。 皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此 可得。彼常無常亦不可得。無相無願解脫門 波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。 空解脫門不 解脫門自性亦非自性。 常若無常。 。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般 無相無顧解脫門無相無顯解脫門自性 不應觀空解脫門若我若無我。 何以故。姿解脫門空解脫門自性 無相無顧解脫門無相無顯解脫 · 彼樂與苦亦不可得。無相無願 若非自性即是般若 不應觀無相無願 何況有彼常與無 是空解股門自 無相無顧解脫 若非自性卽 不

羅蜜多。 門皆不可得。 可得 脫門自性亦非自性。 說。是爲宣說其正般若波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 净與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波 侚 是空解脫門自性卽非自性。是無相無顧解 **若淨若不淨。** 般若。是修般若波羅蜜多。 等可得。何況有彼我與無我。 我 無相無顧 解脫門 無相無顧解脫門 自性空。 若不淨。何以故。空解脫門空解脫門自性空。 男子。應修般若波羅蜜多。不應觀空解脫門 亦不可得。 此中尙無空解脫門等可得。 **被淨不淨亦不可得。** 於此般若波羅蜜多。 所以 彼淨不淨亦不可得。 不應觀無相無顯解脫門若淨 者何。 若非自性卽是般若波 此中尚無空解脫門 復作是言。 無相無願解脫 汝若能修如是 **空解脱門不** 何況有彼 所以者 汝善

與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅 得。六神通不可得。彼常無常亦不可得。所 若波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不可 自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般 是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非 常者無常。不應觀六神通者常者無常。何以 蜜多。不應觀五眼者樂者苦,不應觀六神通 蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅 故。五眼五眼自性容。六神通六神通自性空。 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀五眼若 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼常

自

等作此等說。是爲宣說與正般考波羅蜜多. 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是 **淨不淨亦不可得。六神通不可得。彼淨不** 神通自性空。是五眼自性即非自性。是六神 若不辞。何以故。五眼五眼自性空。六神通六 應觀五眼若淨若不淨。 復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不 我。汝若能修如是般者。是修般若波羅蜜多 六神 通不可得。彼我無我亦不可得、所以者 男子。應修般若波羅蜜多。不應觀五眼若我 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無五眼 修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 亦不可得。所以者何。此中尚無五眼等可 蜜多。於此般若沒羅蜜多。 五眼不可得。 何。此中尚無五眼等可得。何況有彼我與無 波羅蜜多。五眼不可得。彼我無我亦不可得。 性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若 **岩無我。不應觀六神通者我者無我。何以故。** 般若。是修般若波羅蜜多。 得。彼樂與苦亦不可得。六神通不可得。 是六神通自性亦非自性。 **神通六神通自性** 空。 五眼自性卽非自性。 五眼五眼自性筌。六神通六神通自性筌。是 若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。五眼不可 **持樂若苦**。 《次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 自性亦非自性。 何以 故 若非自性即是般若波 是六砷通自性亦非自 是五眼自性即非自 五眼 不應觀六耐通若淨 若非自性即是般 復作是言。 Ŧī. 眼 自性 彼 性 六 之與苦。

汝若能修如是般若。

非自性。

八佛不共法自性筌。是佛十力自性即非自

是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦

若非自性卽是般若波羅蜜多。

於

大喜大捨十八佛不共法。

四無所畏乃至十

十力自性空。

四無所畏四無礙解大慈大悲

十八佛不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛 應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾

苦亦 不可得。

四無 所畏 乃至十八 佛不共 佛十力不可得。

彼樂與

此般若波羅蜜多。

法皆不可得。

彼樂與苦亦不可得。

所以者

此中尚無佛十力等可得。

何況有彼樂 是修般若波

不共法。 佛十力若淨若不淨。 可得。 性 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是 乃至十八佛不共法皆不可得。 彼淨不淨亦 十力不可得。彼淨不淨亦不可得。四無所畏 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。佛 至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性 無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 若不淨。何以故。 佛十力佛十力自性空。 四 **碳解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨** 言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀 能修如是般若。是修般者波羅蜜多。復作是 無佛十力等可得。何況有彼我與無我。汝若 得。彼我無我亦不可得。所以者何。 若波羅蜜多。佛十力不可得。彼我無我亦不 是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自 佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。 佛不共法若我若無我。何以故。佛十力佛十 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 羅蜜多。不應觀佛十力若我若無我。不應觀 等作此等說。是爲宣說真正般若波羅蜜多」 修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 不可得,所以者何,此中尚無佛十力等可得, 喜大拾十八佛不共法。 力自性答。 羅蜜多。 若非自性即是般若波羅蜜多。 四無所畏乃至十八佛不共法皆不可 復作是言。 四無所畏乃至十八佛不共法自性 四無所畏四無礙解大慈大悲大 不應觀四無所畏四無 汝善男子。 四無所畏乃至十八 應修 , 此中尙 於此般 般 行法 多

可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何

至十八佛不共法皆不可得。

彼常無常亦不

力不可得。彼常無常亦不可得。四無所畏乃

是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。佛十

十八佛不共法自性 亦非自性。

岩非自性即

是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃至

法

般若波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦。不 般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修 **善男子。應修般若波羅蜜多。**不應觀

佛十力

菩提心者。

宜

說般若波羅

蜜多。作如是言:

波

常。何以故。佛十力佛十力自性经。

四無所

慈大悲大喜大拾十八佛不共法

若 常者

無

者常若無常。

不應觀四無所畏四無礙解大

畏四無 礙解大慈 大悲大喜 大捨十 八佛不

四無所畏乃至十八佛不共法自性空。

自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住 失法無忘失法自性姿。 者波羅蜜多。不應觀無忘失法者我若無我 般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般 况有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修 得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何 **考波羅蜜多。**無忘失法不可得。彼樂與苦亦 自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般 失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非 自性空。何住拾性何住拾性自性空。是無忘 捨性若樂者苦。何以故。無忘失法無忘失法 多。不應觀無忘失法者樂若苦。不應觀恆 蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜 與無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅 常。何以故。 羅蜜多。於此般若波羅蜜多。無忘失法不可 捨性自性亦非自性。 不應觀恒住捨性若我若無我。何以故。無忘 不可得。恒住捨性不可得。彼樂奧苦亦不可 何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼常 住捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者 自性卽是般若波羅蜜多。 卽非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非 **住拾性恒住捨性自性空**。 **善男子。應修般若沒羅蜜多。不應觀無忘失** 法若常若無常。 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸 無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恒 迦 無忘失法無忘失法自性垄。 若善男子善女人等。 不應觀恒住捨性若常若無 若非自性卽是般若波 恒住拾性 恒住捨性 是無忘失法自性 於此般若波羅蜜 爲發無上

羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 何 淨與不淨。汝若能修如是般若。 是修般若波 住捨性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 即非自性。是恒住拾性自性亦非自性。若非 多 自性即是般若波羅蜜多。 **住捨性頃住捨性自性空**。 净。何以故。熊忘失法無忘失法自性空。 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無忘失 如是般者。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝 我無我亦不可得。所以者何。 是爲宣說真正般若波羅蜜多 無忘失法不可得。彼淨不淨亦不可得。恒 彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得。彼 此中尚無無忘失法等可得。 何況有彼我與無我。汝若能修 不應觀恆住捨性者淨若不 是無忘失法自性 於此般若波羅蜜 此中尚無無忘 何況有彼 恒

善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切智 自性亦非自性。若非自性即是般若。波羅蜜 相智一切相智道相智一 **若無常。何以故。一切智一切智自性空。 考常者無常。** 菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若養男子善女人等。爲發無上 切智等可得。何况有彼常與無常。汝若能修 彼常無常亦不可得。 無常亦不可得。 如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。 切智自性即非自性。 於此般者波羅蜜多一切智不可得。彼常 不應觀道相智一切相智者常 道相智一切相智皆不可得。 所以者何。此中尚無一 一切相智自性空。 是道相智一切相智 是 道

善男子。 性空。道相智一切相智道相智一切相智自 蜜多。 若苦。 相智若我若無我。何以故。一切智一切智自 **尙無一切智等可得。何況有彼樂之與苦。汝** 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中 切相智自性亦非自性。 性本。是一切智自性即非自性。是道相智一 觀一切智若我若無我。 是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。 若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作 **彼樂與苦亦不可得。** 智自性亦非自性。 相智一切相智道相智一切 相 智 自性空是 智若樂若苦。 一切智自性卽 非自性。是道相 智一 切相 何以故。 於此般若波羅蜜多。 應修般若波羅蜜多。 不應觀道相智一切相智若樂 一切智一切智自性空 若非自性卽是般若波羅 道相智一切相智皆不 **若非自性即是般若** 不應觀道相智一切 一切智不可得。 不 應概 不應 道 切

相智自性空。是一切智自性即非自性。是道 此中尙無一切智等可得。 可得。 切智自性学。 智一切相智若淨若不淨。何以故。一切智一 皆不可得。 波羅蜜多。 於此般若波羅蜜多。 相智一切相智自性亦非自性。 是般若波羅蜜多。 復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜 不應觀一切智者淨若不淨。不應觀道相 汝若能修如是般若。 彼我無我亦不可得。道相智一切相智

道相智一切相智道相智一切

於此般若沒羅蜜多。一

若非自性郎

羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 **淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波** 以 說。是爲宣說與正般若波羅蜜多 切相智皆不可得。彼淨不淨亦不可得 切)者何。此中尙無一切智等可得。何況有彼,相智皆不可得。 彼淨不淨亦不可得。 所 智不可得。 彼淨不淨亦不可得。 道 和智

是一切三摩地門自性亦非自性。 門自性空。是一切陀羅尼門自性郎非自性。 若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀 羅尼門者常者無常。 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切陀 菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 得 切三廉地門一切三廉地門自性筌。是一切 若苦。不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以 般若波羅蜜多。復作是言。 況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修 以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。 切三廉地門不可得。彼常無常亦不可得。所 切陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一 羅尼門自性垄。一切三摩地門一切三摩地 得 多。於此般若波羅蜜多。一切陀羅尼門不可 自 陀羅尼門自性即非自性。 故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一 般若波羅蜜多。 性亦非自性。 彼樂與苦亦不可得。 彼樂與苦亦不可得。 若非自性即是般者波羅蜜 不應觀一切陀羅尼門若樂 不應觀一切三摩地門 所以者何。 一切三摩地門不可 是一切三廉地門 汝善男子。應修 若非自性 此中尚

一切智不

彼我無我亦不可得。

所以者何。

是條般若波羅蜜 何況有彼我與無 陀羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。

是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。

一切三廉地門自性亦非自性。

者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。

此等說。是爲宣說真正般若波羅蜜多

復次橋尸

提心者

自性姿。是一切陀羅尼門自性即非自性。是 净若不淨。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅 尼門若淨若不淨。不應觀一切三廉地門若 等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是 若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作 有彼淨與不爭。汝若能修如是般若。是修般 三塵地門不可得。彼淨不淨亦不可得。所以 尼門自性室。 一切三摩地門一切三摩地門 男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切陀羅 不可得。一切三摩地門不可得。彼我無我亦 羅蜜多。一切陀羅尼門不可得,彼我無我亦 即非自性。是一切三摩地門自性亦非自性 切三摩地門若我若無我。何以故。一切陀羅 復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不 汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。 **、迦。若善男子善女人等。爲發無上** 宣說般若波羅蜜多。作如是言,汝 。此中尙無一切陀羅尼門 是一切陀羅尼門自性 若非自性卽 於此般若波 有彼樂之與 汝善 何況 __ 切 二切 即非自性。 阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是 性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向 善男子。應修般若波羅蜜多。 與苦亦不可得。 非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此 向阿羅漢果若樂若苦。何以故。 不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢 波羅蜜多。不應觀預流向預流果若樂若苦。 若波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應修般若 得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況 乃至阿羅漢果皆不可得。 預流果不可得。彼當無常亦不可得。一來向 般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。預流向 至阿羅漢果自性亦非自性。 預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃 常。何以故。預流向預流果預流向預流果自 預流果者常若無常。 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙 般者波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼樂 至阿羅漢果自性交。 是預流向預流果自性 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃 流果預流向預流果自性空。 一來向一來果 有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無 無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。 言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀預 能修如是般者。是修般者波羅蜜多。復作是 向預流果若我若無我。 是一來向乃至阿羅漢果自性亦 一來向乃至阿羅漢果皆不 不應觀一來向 彼常無常亦不可 不應觀一來向 若非自性即是 不應觀預流 預流向預 一來果 汝若 向

不可得。所以者何。

若非自性即是般若波羅蜜多

般若、是修般若波羅蜜多。

復作是言。

應觀一切陀羅尼門若我若無我。

不應觀一

屻

陀羅尼門等可得。

(19J 弘

尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門

切三摩地門自性筌。

若無我。 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 淨若不淨。 何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是 來向乃至阿羅漢果皆不可得。 流向預流果不可得。彼我無我亦不可得。 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。預 向乃至阿羅漢果自性亦非自性。 羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性 果自性空。一來向一來果不還向不還果阿 蜜多。 羅漢果皆不可得 羅蜜多。 預流果自性卽非自性。 果一來向乃至阿羅漢果自性空。 故 還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。 **修般若波羅蜜多。不應觀預流向預流果若** 修般者波羅蜜多。復作是言。 不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若 是爲宜說真正般若波羅蜜多 者何。此中尚無預流向等可得。何況有彼淨 不可得。彼淨不淨亦不可得。 漢果自性亦非自性。 與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅 `預流向預流果預流向預流果自性空。 、憍尸迦。是善男子善女人等作此等說 於此般若波羅蜜多。預流向預流果 何以故。預流向預流果預流向預 不應觀一來向一來果不還向不 彼淨不淨亦不可得。所 若非自性卽是般若波 是一來向乃至阿羅 一來向乃至 汝善男子。 彼我無我亦 是預流向 若非自性 何以

大般若波羅蜜多經卷第一百四十八

波

蜜多經卷第 百 Ш

復來播尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 分校量功德品第三十之四十七 藏法師玄奘奉 認譯

於此般者波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。 覺菩提若常若無常。何以故。一切獨覺菩提 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切獨 **菩提心者。宜說般者波羅蜜多。作如是言。汝** 性即非自性。 一切獨覺菩提自性空。 若非自性即是般若波羅蜜多。 是一切獨覺菩提自

貫 能修如是般者。是修般者波羅蜜多。復作是 切獨覺菩提可得。何况有彼常與無常。汝若 彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無 ,汝善男子。應修般若波羅蜜多。 不應觀

可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。 提自性卽非自性。 菩提一切獨覺菩提自性空。 復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不 **尙無一切獨覺菩提可得。** 蜜多。於此般若波羅蜜多。 一切獨覺菩提不 應觀一切獨覺菩提者我若無我。何以故。一 苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多 覺菩提自性卽非自性。 若非自性卽是般若 切獨覺菩提者樂者苦。何以故。一切獨覺 獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨 若非自性即是般若波羅 何況有彼樂之與 是一切獨覺菩 此中 男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切菩薩 薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。 是一切菩 摩訶薩行若樂者苦。何以故。 一切菩薩摩訶 薩摩訶薩行自性卽非自性。 若非自性卽是

波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。

一切獨覺菩

般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。

切菩

等說。是爲宜說其正般若波羅蜜多 波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此 彼淨與不屏。汝若能修如是般若。是修般者 者何。此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有 獨覺菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切 故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是 多。不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以 多。復作是言。 無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜 中尙無一切獨覺菩提可得。 提不可得。 切獨覺菩提自性即非自性。 彼 我無我亦不可得。所以者何 汝善男子。 應修般者波羅審 何況有彼我與 岩非自性即 此

可得。 得。所以者何。此中尙無一切菩薩靡訶藤行 切菩薩摩訶薩行不可得。彼常無常亦不可 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一 切菩薩摩訶薩行自性郎非自性。 若非自性 摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性卒。是一 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切善 復次惱尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 般若。是修般若波羅蜜多。 薩摩訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 何況有彼常與無常。 復作是言。汝善 汝若能修如是

以者何。 說。是爲宜說其正般若波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。夏善男子善女人等作此等 淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波 中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。 不可得。彼淨不淨亦不可得。 自性卽非自性。 薩摩訶薩行自性卒。是一切菩薩摩訶薩行 若不淨。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩 **波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨** 波羅蜜多。復作是言。 汝善男子。 彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若 此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。 薩行不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。 羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶 **薩行自性即非自性。** 切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶 若我若無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行 般若波羅蜜多。 修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應修 何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。 **薩摩訶薩行不可得。** "於此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行 此中尙無一切菩薩摩訶薩行可 若非自性即是般若波羅蜜 不應觀一切菩薩摩訶薩行 彼樂與苦亦 若非自性印是般若波 所以者何。 不可 何況有彼 應修般若 何況有 得

復次憍尸迦。若善男子善女人等。 善男子。應修般者波羅蜜多。不應觀諸佛無 菩提心者。 宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝 正等菩提諸佛無上正等菩提自性字。 無上正等菩提自性即非自性。 正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上 為發無上 若非自性

不可得。彼淨不淨亦不可得。

所以者何。

此

應觀色若我若無我。

不應觀受想行識若我

於此般若沒羅蜜多。諸佛無上正等菩提

上正等菩提自性之。

自性卽非自性。

岩非自性即是般岩波羅蜜 是髂佛無上正等菩提 若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無

波羅蜜多。

不應觀諸佛無上正等菩提若淨

彼

等說。是爲宣說眞正般若波羅蜜多 波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此 **静與不淨。** 中尙無諸佛無上正等菩提可得。 汝若能修如是般若。 是修般若 何況有彼

想

得

即是般若波維蜜多。於此般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般 況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修 者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何 正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上 正等菩提自性即非自性。 等菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩 子。應修般若波羅蜜多。不應视諸佛無上正 若。是修般若波羅蜜多。 提諸佛無上正等菩提自性字。 得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般 無上正等菩提不可得。 所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提 復作是言。 印非自性印是般 彼常無常亦不可 是諸佛無上 汝善男 諸

靜慮波羅蜜多。佛言。 憣尸迦。 若善男子善 女人等。說無所得靜慮波羅蜜多。名說其正 時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善 蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行 蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅 女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅 識者常者無常。何以故。色色自性空。受想

得。 彼常無常亦不可得。所以者何。彼中尚無色 靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可 是受想行識自性亦非自性。 行識受想行識自性學。是色自性卽非自性。 彼常無常亦不可得。受想行識皆不可得。 **若非自性即是**

菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若 等可得。何況有彼常與無常。汝者能修如是 自性卽非自性。是受想行職自性亦非自性。 色自性空。受想行識受想行識自性空。是色 苦。不應觀受想行識者樂若苦。何以故。色 男子。應修靜慮波羅蜜多。不應概色若樂若 羅蜜多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。 靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。 復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不 苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。 者何。此中尚無色等可得。何況有彼樂之與 想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 若非自性即是靜慮波羅蜜多。 於此靜慮波 汝善 受

提自性即非自性。若非自性即是般若波羅

蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等

此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有

|我與無我。汝若能修如是般若。是修般若

我若無我,何以故。諸佛無上正等菩提諸佛

若波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提者

無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩

若無我。 自性空。受想行識受想行識自性空。是色自 我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼 非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜虛波羅 性部非自性。是受想行識自性亦非自性。若 應觀受想行識若淨若不淨。何以故。 修靜慮波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不 是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可得。 行識自性亦非自性。若非自性即是靜慮波 尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宜 蜜多。色不可得。 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。 無我亦不可得。所以者何。此中尚無色等可 說具正靜虛波羅蜜多 汝若能修如是靜處。是修靜慮波羅蜜多。憍 何。此中尚無色等可得。何況有彼淨與不辞。 行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。 ·行識自性空。是色自性即非自性。是受想 "何以故。 彼淨不淨亦不可得。 受想 色色自性 李。 受想行識受 。所以者 色色 我

復次憍尸迦。若善別子善女人等。爲發無上 處耳鼻舌身意處自性姿。 常。何以故。 常若無常。 善男子。應修靜慮波維蜜多。不應觀眼處若 菩提心者。宜說靜處波羅蜜多。作如是言。汝 自性印是靜虛波羅蜜多。 自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非 多。假處不可得。 舌身意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所 不應视耳鼻舌身意處若常若無 限處限處自性空。 耳鼻舌身意 彼常無常亦不可得。 是眼處自性即非 於此靜慮波羅蜜 甘

可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼樂與苦亦 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眼處不可得。 身意處自性亦非自性。若非自性即是靜慮 處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌 處眼處自性空,耳鼻舌身意處耳鼻舌身意 應觀耳鼻舌身意處若我若無我。何以故。限 靜處波羅蜜多。不應觀眼處若我若無我。不 況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修 不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何 非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此 耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。 身意處若樂若苦。何以故:眼處眼處自性空。 蜜多。不應觀眼處若樂若苦。不應觀耳鼻舌 蜜多。復作是言。 若淨若不淨。 修如是靜處。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。 無眼處等可得。何況有彼我與無我。汝若能 彼我無我亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可 静虛波羅蜜多。復作是言。 汝善男子。 應修 靜慮波羅蜜多。眼處不可得。彼樂與苦亦不 非自性即是靜慮波羅蜜多 非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若 意處耳鼻舌身意處自性空。 汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眼處 八無常。 者何。 淨。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身 。自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦 彼我無我亦不可得。 汝若能修如是辭慮。是修靜慮波羅 此中尚無眼處等可得。何況有彼常 不應觀耳鼻舌身意處若淨若 汝善男子。 所以者何。此中尚 應修靜慮波羅 是眼處自性卽 於此靜慮波羅 是眼

常若無常。 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色處者 淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波 鼻舌身意處皆不可得。 蜜多。 可得。聲香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦 與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅 以者何。此中尙無色處等可得。何況有彼常 味觸法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所 自性卽是靜慮波羅蜜多。 自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非 處聲香味觸法處自性空。 常。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 說。是爲宜說真正靜慮波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 所以者何。此中尙無眼處等可得。 況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修 静慮波羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不 非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此 處自性即非自性。是聲香味觸法處自性亦 觸法處若樂若苦。何以故。色處色處自性空。 蜜多。不應觀色處若樂若苦。不應觀聲香味 多。色處不可得。彼常無常亦不可得。 不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何 聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。 蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅 眼處不可得。 不應觀弊香味觸法處若常若無 彼淨不淨亦不可得。 彼淨不淨亦不可得。 是色處自性印非 於此靜慮波羅蜜 何況有彼 是色 聲香 耳

> 處自性空。是色處自性即非自性。是聲香味 觸法處自性亦非自性。若非自性即是辭處 處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法 應觀聲香味觸法處若我若無我。何以故。 若淨若不淨。 無色處等可得。何況有彼我與無我。汝若能 得。彼我無我亦不可得。 彼我無我亦不可得。 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色處不可得。 奲 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 香味觸法處皆不可得。 蜜多。色處不可得。 非自性即是靜慮波羅蜜多。 非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若 法處聲香味觸法處自性空。 汝善男子。應修辯慮波羅奎多。不應觀色處 修如是靜虛。是修靜慮波羅蜜多、復作是言。 說 净與不淨。汝若能修如是靜處。是修靜慮波 所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼 不淨。何以故。 慮波羅蜜多。不應觀色處若我若無我。 ,是爲宜說眞正靜慮波羅蜜多 色處色處自性空。 不應觀聲香味觸法處若淨若 彼淨不淨亦不可得。 聲香味觸法處皆不可 彼淨不淨亦不可得。 所以者何。 此中尙 於此靜慮波 是色處自性卽 聲香味觸 色 不 羅

生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所常著無常。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸常若無常。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸常若無常。不應觀起界若善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眼界若善提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝善,其一

靜

濾波雞蜜多。復作是言。

汝善男子。

應修

自性即是靜慮波羅蜜多。

於此靜慮波羅蜜

服界不可得。彼我無我亦不可得。

色界

受自性姿。是眼界自性卽非自性。是色界乃

觸爲緣所生諸受自性亦非自性。

若非

爲緣所生諸受。在眼界眼界自性空。

色界乃至眼觸爲緣所生諸王。色界眼識界及眼觸眼觸

眼界岩我若無我。

不應觀色界眼識界及眼

言。汝善男子。應修辭慮波羅蜜多。不應觀能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是尙無眼界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若可得。彼樂與苦亦不可得。 历以者何。此中

觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。

何以故。

憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲 淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。 何。此中尚無眼界等可得。何況有彼淨與不 諮受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 宣說與正靜慮波羅蜜多 淨不淨亦不可得。 蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眼界不可得。彼 受自性亦非自性。 性卽非自性。 受若淨若不淨。何以故。眼界眼界自性空。色 不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 修辭慮波羅蜜多。不應觀眼界者淨若不淨 是修靜虛波羅蜜多。復作是言。汝善男子。膽 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮 我亦不可得。所以者何。此中尚無限界等可 乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可 乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。 是色界乃至眼 觸爲緣所生諸 色界乃至眼觸爲緣所生 若非自性印是靜處波羅 得 是眼界自 彼 色界 我無

色界限識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受者樂

處波羅蜜多。不應觀眼界若樂若苦。不應觀

慰波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜

有彼常與無常。汝若能修如是靜虛。是修靜

得。所以者何。此中尙無眼界等可得。

何況

爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸是辭處波羅蜜多。於此齡處波羅蜜多。眼界

爲緣所生豁受自性亦非自性。

若非自性即

觸

我亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等可 乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。 爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸 言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀 能修如是辯慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是 **尙無耳界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若** 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮 多。耳界不可得。彼我無我亦不可得。 自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜處波羅蜜 至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 受自性空。是耳界自性即非自性。是聲界乃 耳界耳界自性空。 聲界耳識界及耳觸耳觸 觸耳觸爲緣所生諸受若我若無我。 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。 此靜虛波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦 亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於 自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 若苦。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂 虚波羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀 是修靜虛波羅蜜多。復作是言。汝善男子,應 耳界若我若無我。 不應觀聲界耳識界及耳 不可得。雞界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不 觸爲緣所生諸受自性空。 是耳界自性郎 慮波羅蜜多。復作是言。 有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜 得。所以者何。 線所生諸受皆不可 此中尚無耳界等可得。 得 汝善男子。 彼常無常 **蘇界乃至耳** 何以故。 彼我無 應修靜 亦 此中 不可 性 非

不可得。

此靜慮波羅鑑多。眼界不可得。彼樂與苦亦亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅鑑多。於

色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不

自性。

觸爲緣所生諸受自性筌。是眼界自性卽非

是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性

界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。色界乃至眼若苦。何以故。眼界眼界自性空。色界眼證

=

乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 **憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲** 諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 蜜多。於此靜慮波羅蜜多。耳界不可得。 受自性亦非自性。 性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸 受若淨若不淨。何以故。耳界耳界自性空。聲 不應觀戲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 宜說眞正靜慮波羅蜜多 **淨不淨亦不可得。** 一靜慮波維蜜多。 此中尙無耳界等可得。何況有彼淨與不 汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。 不應觀耳界若淨若不淨 聲界乃至耳觸爲緣所生 若非自性即是靜慮波羅 是耳界自 聲界 被

爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽 界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。與界鼻 常若無常。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 爲緣所生諸受皆不可得。 不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸 是靜慮波羅蜜多。於此靜虛波羅蜜多。鼻界 空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸 生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀鼻界若 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 虚波羅蜜多。 有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。 '所以者何。 此中尙無鼻界等可得。 何況 復作是言。 汝善男子。 彼常無常亦不可 。是修靜 應修辭 鼻界鼻界自性空。 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。 我亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可 多。鼻界不可得。彼我無我亦不可得。香界 受自性空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃 爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 修靜處波羅蜜多。不應觀鼻界若淨若不淨 是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 自性即是靜虛波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜 至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 受若淨若不淨。何以故。與界鼻界自性冬,香 不應觀香界鼻酸界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無

自性。 能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是 尚無鼻界等可得。何況有彼樂之與苦。汝君 此靜慮波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂 慮波羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。不應觀 觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。 言。汝善男子。應修靜處波羅蜜多。不應觀 可得。彼樂與苫亦不可得。所以者何。此中 不可得。 亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於 觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性即非 若苦。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識 **鼻界若我若無我。** 是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不 不應觀香界鼻識界及鼻 。何以故。

性卽非自性。 宣說眞正靜慮波羅蜜多 **憍尸迦。是善男子善女人等作此等說) 一种,被对能修如是辩虚。是修辩虚波羅蜜多,** 何 諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 淨不淨亦不可得。 受自性亦非自性。 乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。 大般若波羅蜜多經卷第 蜜多。於此靜慮波羅蜜多。 鼻界不可得。 此中尙無鼻界等可得。何況有彼淨與不 是香界乃至鼻觸爲緣所生諸 香界乃至鼻觸爲緣所生 若非自性即是靜慮波羅 百四十九 是鼻界自 是為

大般若波羅蜜多經卷第一 百五

界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。舌界舌 常若無常。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸 善男子。應修靜慮波羅蜜多,不應觀舌界若 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 爲緣所生諸受自性亦非自性。 生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。舌界 答。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌觸 不可得。彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸 分校量功德品第三十之四十八 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所** *三藏法師玄奘奉 若非自性即

香界鼻識界及鼻觸鼻觸

+

若非

可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。 此靜慮波羅蜜多。舌界不可得。彼樂與苦亦 亦非自性。若非自性即是靜處波羅蜜多。於 觸爲綠所生諸受自性空。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌 若苦。何以故。舌界舌界自性卒,味界舌識 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂** 虚波羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀 **虚波羅蜜多。復作是言。汝善男子。** 有彼常與無常。汝若能修如是靜慮 爲緣所生諸受皆不可 是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性 味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不 此中尚無舌界等可得 得 是舌界自性卽非 彼常無常亦不可 心是修靜 。應修靜 此中 何況 諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 憍尸迦。是善男子善女人等。 **淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。** 何。此中尚無舌界等可得。何況有彼淨與不 净不净亦不可得。 受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅 性卽非自性。是味界乃至舌觸爲緣所生諸 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 蜜多。於此靜慮波羅蜜多。 舌界不可得。 彼 乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自 修靜慮波羅蜜多。 受若淨若不淨。何以故。舌界舌界自性空。味 不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸

得。所以者何。

不可得。

自性。

尚無舌界等可得。

是修靜徹波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 我亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可 乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。 多。舌界不可得。彼我無我亦不可得。 自性印是**靜慮波羅蜜多。**於此靜慮波羅蜜 至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 受自性空。是舌界自性即非自性。是味界乃 觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。 能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是 何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。 `汝善男子。 應修靜慮波羅蜜多。 不應觀 味界乃至舌觸爲緣所生諸 何況有彼樂之與苦。汝若 味界舌識界及舌觸舌觸 不應觀味界舌識界及舌 彼我無 何以故。 味界 若非 有彼常與無常。汝若能修如是靜愿。是修靜 得。所以者何。此中尙無身界等可得。何況 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 不可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸 是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。身界 爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽 空。是身界自性即非自性。是觸界乃至身觸 生諸受,觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身 常若無常。不應觀觸界身識界及身觸身觸 善男子。應修靜慮波羅蜜多。 不應觀身界若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 爲宣說與正靜慮波羅蜜多 **慮波羅蜜多。復作是言。** 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 觸界身識界及身觸身觸爲緣所

爲緣所生諸受。

舌界舌界自性姿。

舌界若我若無我。

味界乃至舌觸爲緣所生 不應觀舌界若淨若不淨。 作此等說。是 味界 性 爲緣所生諸受自性空。 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂虛波羅蜜多。不應觀身界若樂若苦。不應觀 若苦。何以故。身界身界自性筌。

應修辭 況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修 界不可得。彼我無我亦不可得。觸界乃至身 若淨若不符。 **應视觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 觯慮波羅蜜多。不應觀身界者淨者不淨,不** 靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。所以者何。 觸爲緣所生諸受皆不可得。 即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。身 觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 性空。是身界自性即非自性。是觸界乃至身 所生諸受。 身界自性姿。 汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀身界 得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙 可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可 静慮波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不 非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此 界及身觸身觸為綠所生諸受觸界乃至身觸 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。身界 若我若無我。 不應视觸界身識界及身觸身 修如是靜虛。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。 無身界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能 是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦 觸界乃至身觸爲緣所生諸受自 何以故。 觸界身識界及身觸身觸爲緣 此中尚無身界等可得。 身界身界自性 是身界自性即非自 彼我無我亦不 若非自性 觸界身識

汝善男子。

宜說其正靜慮波羅蜜多 此中尚無身界等可得 受皆不可得。彼淨不淨亦不可得、所以者何。 性郎非自性。 乃至身觸爲緣所生諸受自性空。 汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憍 不淨亦不可得。 蜜多。於此靜慮波羅蜜多。身界不可得。彼淨 受自性亦自非性。 ,迦。是善男子善女人等。 是觸界乃至身觸爲綠所生諸 觸界乃至身觸爲緣所生諸 若非自性卽是靜慮波羅 。何況有彼淨與不淨。 作此等說。 是身界自 是爲

不可得。 界及意觸意觸爲緣所生諸受。 **应改經蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀** 慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜 有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜 得。所以者何。此中尚無意界等可得。 爲緣所生語受皆不可得。 是靜愿波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。意界 爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即 界自性空。法界意識界及意觸意觸為緣所 **空**。是意界自性即非自性。是法界乃至意觸 **生諸受。 法界乃至意觸為緣所生諸受自性** 為綠所生語受若常若無常。何以故。意界意 常若無常。不應觀法界意識界及意觸意觸 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀意界若 菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受者樂 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 。何以故 一彼常無常亦不可得。法界乃至意觸 意界意界自性空。 彼常無常亦不可 法界乃至意 法界意識 何況 蜜多。 受自性亦非自性。 性即非自性。 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。

乃至意觸爲緣所生豁受自性筌。

是意界自

法界

是法界乃至意觸爲緣所生諸 若非自性卽是靜慮波羅

於此靜虛波羅鑑多。

意界不可得。

彼

受若淨若不淨。何以故。意界意界自性空。法

修靜慮波羅蜜多。不應觀意界若爭者不爭 是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜虛。 不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 我亦不可得。所以者何。此中尚無意界等可 乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無 多。意界不可得。彼我無我亦不可得。法界 自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜 爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸 觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。 不可得。 至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非 受自性空。是意界自性即非自性。是法界乃 意界意界自性空。 法界意識界及意觸意**觸** 言。汝养男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀 能修如是靜處。是修靜慮波羅蜜多。復作是 尙無意界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若 可得。彼樂與苦亦不可得。 自性。 意界若我若無我。不應觀法界意識界及意 此靜慮波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦 亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於 觸爲緣所生諸受自性空。 是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性 法界乃至意觸為綠所生諸受皆不 所以者何。此中 是意界自 。何以故" 性 **ép** 非

> 爲宜說眞正靜思波滋蜜多 **淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。 諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者** 憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。 何。此中尚無意界等可得。何況有彼淨與不 淨 不淨亦 不可得。 法界乃至意觸爲緣所 是

況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修 非自性。若非自性的是靜慮波羅蜜多。於此 界自性卽非自性。是水火風空識界自性亦 以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼常 風空識界皆不可得。彼常無常亦不可得。 界水火風空識界自性空。 可得。水火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦 靜慮波羅蜜多。 地界不可得。彼樂與苦亦不 水火風空識界水火風空識界自性空。 蜜多。不應觀地界若樂若苦。不應觀水火風 蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅 與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅 自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜處波羅蜜 常。何以故。 常若無常。 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀地界若 不可得。所以者何。此中尚無地界等可得。何 多。地界不可得。彼常無常亦不可得。 白性。是水火風空識界自性亦非自性 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復次儲尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不應觀水火風空識界若常若無 **地界地界自性空。水火風空識** 復作是言 是地界自性即 汝善男子。 水火

羅蜜多。無明不可得。彼我無我亦不可得。行

淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波 非自性即是靜慮波羅蜜多。 非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若 識界水火風空識界自性空。 不淨。何以故。地界地界自性空。水火風空 **若淨若不淨。不應觀水火風空識界若淨若** 修如是靜虛。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。 彼我無我亦不可得。 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。地界不可得。 **空識界自性亦非自性**。 界自性空。是地界自性即非自性。是水火風 應觀水火風空識界若我若無我。何以故。地靜處波羅蜜多。不應觀地界若我若無我。不 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。 所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼 汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀地界 無地界等可得。何況有彼我與無我。汝者能 **火風空識界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。** 蜜多。地界不可得。彼淨不淨亦不可得。 地界自性空。 彼我無我亦不可得。所以者何。 水火風空識界水火風空觀 水火風空識界皆不可 **考非自性即是靜慮** 是地界自性卽 於此靜慮波羅 " 此中尙 作此 水

有生老死愁歎苦憂惱 無明無明自性之。 有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。 常若無常。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 等說。是爲宜說真正靜慮波羅蜜多 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無明若 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 不應觀行識名色六處觸受愛取 行識名色六處觸受愛取 行乃至老死愁歎苦 何以故。

> 是行乃至老 死愁歎苦 憂惱自性亦 非自性。 無明若我若無我。 言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀 能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是 **尙無無明等可得。何況有彼樂之與苦。汝若** 可得。彼樂與苦亦不可得。 自性亦非自性。 **惱若樂若苦。何以故。 無明無明自性空。 行** 慮波羅蜜多,不應觀無明若樂若苦。不應觀 **盧波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修靜** 若非自性即是靜慮波羅蜜多。 於此靜慮波 **愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性**。 受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸 受愛取有生老 死愁歎苦憂 惱若我若 無我。 苦亦不可得。 多、於此靜慮波羅蜜多無明不可得。彼樂與 自性即非自性。 惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性卒。是無明 識名色六處觸受愛取有生老死 愁 歎 苦 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。 得。所以者何。 死愁歎苦憂惱皆不可得。彼常無常亦不可 無明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老 性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。 至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。 憂惱自性空。是無明自性卽非自性。 行乃至老死愁歎苦憂惱皆不 " 此中尙無無明等可得。 是行乃至老死愁歎苦憂惱 若非自性卽是靜慮波羅蜜 不應觀行識名色六處觸 所以者何。此中 行乃至老死 。是修靜 若非自 。是行乃 何況 憂

> > 尸迦。是善男子善女人等。作此等說。 惱皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 此中尚無無明等可得。何況有彼淨與不淨。 彼淨不淨亦不可得。 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。無明不可得 苦憂惱自性亦非自性。 是無明自性即非自性。 性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁 **寬說與正靜慮波羅蜜多** 汝者能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。憰 **数苦憂惱。行乃至老死愁敷苦憂惱自性空。** 不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁 修靜慮波羅蜜多。不應觀無明若淨若不淨。 修靜處波羅蜜多,復作是言。汝善男子, 何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。 亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得 **敷苦憂惱若淨若不淨。何以故。無明無明自** 至老死愁歎苦憂惱皆不可得。 行乃至老死愁歎苦憂 是行乃至老死愁歎 若非自性即是靜慮 彼 我無我 何 臕 是

非自性。 波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性即 忍精進靜慮般若波羅蜜多。 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 静慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。布 羅蜜多若常若無常。不應觀淨戒安忍精進 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀布施波 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言汝 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此 **静慮波羅蜜多。 布施波羅蜜多不可得。** 是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦 **淨戒乃至般若** 淨戒安

無常亦 與無常。 不可得。 以者何。此中尙無亦施波羅蜜多等可得。何 性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨 苦何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自 中尚無布施波羅蜜多等可得。 羅蜜多若我若無我。何以故。布施波羅蜜多 **若無我。不應觀淨戒安忍精進靜慮般者波** 静慮波羅蜜多。復作是言。 汝善男子。 應修 況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜虛。是修 波羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所 不可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若 戒乃至般若波羅蜜多自性空。 **概淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若 蜜多。不應觀布施波羅蜜多若樂若苦。不應** 無我亦不可得。 自性即是靜慮波羅蜜多。 戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。 性姿。是布施波羅蜜多自性即非自性。是爭 般若波羅蜜多。 **布施波羅蜜多自性空。** 静慮波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多著我 蜜多自性亦非自性。 蜜多自性卽非自性。 蜜多。復作是言。 汝善男子。 應修靜慮波羅 蜜多。於此靜慮波羅蜜多。布施波羅蜜多 淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。 布施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可 不可得。 汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅 彼常無常亦不可得。 '所以者何。此中尚無布施波 **净成乃至般若波羅蜜多自** 伊戒乃至般若波羅蜜多 是淨成乃至般若波羅 **岩非自性即是静慮波** 淨戒安忍精進靜慮 於此靜慮波羅蜜 所以者何。 是布施波羅 何況有彼常 彼我 若非 此 扑

與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅 中尚無布施波羅蜜多等可得。何況有彼淨 皆不可得。彼淨不淨亦不可得,所以者何。此 說。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多 **净不淨亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多** 此靜慮沒羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼 即非白性。 **若波羅蜜多自性卒。是布施波羅蜜多自性** 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般 進靜慮般若波羅蜜多若淨若不靜。何以故。 波羅蜜多若淨若不淨。 汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀布施 修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。 羅蜜多等可得。 蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等 亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於 布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 是淨戒乃至般若波羅蜜多自性 何 況有彼我與無我。 不應觀淨戒安忍精 汝若 淨戒 能

乃至無性自性空自性空。是內空自性即非著提心者。宣說辭慮波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修辭慮波羅蜜多。不應觀內容若養空無性空自性空。外空內外空空空大空縣義空有爲空無爲空無質空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空大空縣義空有爲空無性空自性空。外空空空大空縣義空有爲空無偽空無質空無際空散空無變異空本性空自性空。外空內外空空空大空縣鐵空無性空自性空。外空內外空空空大空縣鐵空無性空自性空。外空內外空空空大空縣鐵空無性空自性空。外空內外空空空大空縣鐵空無性空自性空。是內空自性即非

苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多 性空皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者 可得。彼樂與苦亦不可得。外空乃至無性 相签共相签一切法签不可得经無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無 修靜虛波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。不 外空乃至無性自性空皆不可得。 性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮 **空散空無變異空本性空自相空共相空** 應视內空若我若無我。 不應觀外空內外空 復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不 何。此中尚無內空等可得。何況有彼樂之與 静慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。內空不 無性自性空自性亦非自性。 若非自性即 自性空無性自性空。 外空乃至無性自性 自性空。外空內外空空空大空勝義空有爲 修靜慮波耀蜜多。復作是言。汝善男子。 何況有彼常與無常。汝若能修如是辭慮。是 亦不可得。所以者何。此中尚無內筌等可得 波羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得。 法空不可得空無性空自性空無性自性空若 **空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 自性矣。是內容自性即非自性。是外空乃 **若無我** 性 是外室乃至無性自性空自 何以故。 內空內空自性空。 彼常無常 性 亦 非 — 切

作此等說。

是為宣說真正靜慮波羅蜜

外空乃至無性自性空皆不可得。

彼淨不淨

波羅蜜多。內空不可得。彼淨不淨亦不可得。

若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮

是外空乃至無性自性空自性亦非自

界自性空。是真如自性即非自性。是法界

法界乃至不思議

至不思議界自性亦非自性。 若非自性的是

乃至無性自性空自性空。

是內容自性即非

不可得空無性空自性空無性自性空。 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散

外空

修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人

何況有彼淨與不淨。

汝若能修如是靜慮。是

亦不可得

所以者何。此中尚無內空等可得

即非自性。是法界乃至不思議界自性亦非 界。法界乃至不思議界自性空。是真如自性 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 **其如自性空。** 虛 条界不思議界 若我若無我。何以故。 眞如 是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。 妄性不變異性平等性雌生性法定法住實際 觀眞如若我若無我。 若能修如是靜處。 法界法性不虚妄性不變異性 是 修靜慮波羅 不應觀法界法性不虛 蜜多。

不應 復作

於此靜慮波羅蜜多。內空不可得。彼我無我性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多

自性卽非自性。是外空乃至無性自性空自。

性姿。外坌乃至無性自性空自性空。是內空

空無際空散空無邊異空本性空自相空共相 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空星

竟

2

一切法签不可得签無性空自性空無性自

圶

復次憍尸 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 法界法性不虚妄性不變異性平等性離 迦 若善男子善女人等。爲發無上 彼常無常亦不 何 法 性不超妄性不變異性平等性離生性法定法 若不淨。何以故。真如真如自性空。 住實際虛空界不思議界。 離生性法定法住實際虛容界不思議界若淨 修靜慮波羅蜜多。不應觀真如若淨若不淨。 得。法界乃至不思議界皆不可得。彼我無我 不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性 修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 何況有彼我與無我。汝若能修如是靜虛。是 亦不可得。所以者何。此中尚無真如等可得。 **慮波羅蜜多。眞如不可得。彼我無我亦不可** 自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜

中尚無眞如等可得。何況有彼樂之與苦。汝 不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此 彼樂與苦亦不可得。 法界乃至不思議界皆 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。異如不可得: 思議界自性亦非自性。 若非自性即是靜慮 性空。是真如自性卽非自性。是法界乃至不 静慮波羅蜜多。不應觀眞如若樂若苦。不應靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 苦。何以故。真如真如自性空。法界法性不 性法定法住實際虛字界不思議 界 若 樂 若 况有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修 界乃至不思議界皆不可得。 際虛垒界不思議界。法界乃至不思議界自 虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實 觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生 可得。所以者何。此中尚無真如等可得。 蜜多。異如不可得。彼常無常亦不可得。 非肖性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅 性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若 乃至不思議界自性空。是真如自性卽非自 生性法定法住實際虛空界不思議界。法界 思議界若常若無常。何以故。異如異如自性 異性平等性離生性法定法住實際虛空界不 常若無常。不應觀法界法性不虛妄性不變 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眞如若

爊

空無性空自性空 無性自性 空若淨 若不淨。 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 **净若不淨。不應觀外空內外空空空大空勝 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀內空若** 是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝 **迩等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如** 彼我無我亦不可得。所以者何。 此中尚無內 亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。

何以故。內空內空自性空。外空內外空空空

此中尙無眞如等可得。何況有彼淨與不淨 界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何 可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至不思議 静虛波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。 真如不

汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。隱

迦。是善男子善女人等。作此等說。

大般若波羅蜜多經卷第百五十

*三艥法師玄奘奉 詔譯

諦集滅道歌諦自性姿。是苦歌諦自性即非常。何以故。苦骚諦苦齊諦自性空。集滅道聖 可得。集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦亦不 **自性卽非自性。是集滅道壅諦自性亦非自 福者樂若苦。何以故。苦聖줢苦聖諦自性空。** 多、復作是言。汝善男子、應修靜慮波羅蜜多。 何。此中尙無苦樂諦等可得。何況有彼常與 **苦聖諦不可得。彼常無常亦不可得。集滅道** 性即是靜虚波羅蜜多。於此靜虛波羅蜜多。 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀苦聖諦 菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 靜慮波羅蜜多,復作是言。汝善男子、應修辭 集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。 不應觀苦樂諦若樂若苦。不應觀集減道聖 無常。汝若能修如是靜慮。是修靜虛波羅蜜 聖語皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自 **岩常若無常。不應觀集滅道聖諦若常若無** '得',所以者何'此中尙無苦稟諦等可得'何 一波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與苦亦不 有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修 次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若非自性即是靜慮波羅蜜多。 分校量功德品第三十之四十九 是苦學誦 於此辭

> 多。憍尸迦。是善男子善女人等,作此等說。是 何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼淨與 辭集滅道聖辭自性空。 是苦鷝諦自性即非 爲宣説與正靜慮。波羅蜜多 不爭。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜 聖諦皆不可得。彼淨不淨亦不可得。 所以者 性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多 自性。是集滅道樂認自性亦非自性。若非自 淨。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖 **若净若不淨。不應觀集滅道聖諦若淨若不 善男子。應修靜虛波羅蜜多。不應觀苦聖諦** 如是靜處。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝 聖諦等可得。何況有彼我與無我。汝若能修 彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無苦 羅蜜多。於此靜處波羅蜜多。苦聖諦不可得 聖諦自性亦非自性。 自性学。是苦聖諦自性即非自性。是集滅道 應觀集滅道聖諦若我者無我。何以故。苦聖 苦點歸不可得。彼靜不靜亦不可得。集滅道 彼我無我亦不可得。 辭苦聖諦自性空。 **慮波羅蜜多。** 不應觀苦聖諦岩我若無我。 集滅道聖諦集滅道聖諦 集滅道聖諦皆不可得。 若非自性卽是靜慮波 不

静處自性即非自性。是四無量四無色定自養四無色定四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四若常若無常。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無若常若無常。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無若常若無常。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無過四無色定若常

常亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼 應修靜慮波羅蜜多。 慮 我亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等 定 四無量四 無色定自 性空。 是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮 可得。四無量四無色定皆不可得。彼樂與苦 **慮波羅蜜多。四靜慮不可得。彼樂與苦亦不** 自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜 色定四無量四無色定自性空。 樂若苦。不應觀四無量四無色定者樂若苦。 男子。應修靜處波羅蜜多。不應觀四靜慮若 是靜感。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善 常無常亦不可得。所以者何。此中尚無四辭 於此靜處波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無 性 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜 不可得。四無量四無色定皆不可得。彼我 靜處波羅蜜多。四靜處不可得。彼我無我 非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此 性卽 非自 性。是四無 量四無色 定自性 以故。四靜處四靜處自性空。四無量四無 我。不應觀四無量四無色定若我若無我。 修靜慮波羅蜜多。不應觀四靜虛若我若無 亦不可得。所以者何。此中尙無四靜慮等可 性即非自性。是四無量四無色定自性亦非 何以故,四靜虛四靜虛自性空。四無量四無 魔等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如 。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子 亦非自性。 若非自性即是靜慮波羅蜜多。 不應觀四靜憶者淨若 是四部處 是四靜慮自 亦

若苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處 子。應修靜處波羅蜜多。不應觀八解脫若樂 性 靜處。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男 等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是 得。八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼常 第定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自 性空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次 無常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫 波羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可 邁處若常若無常,何以故。八解脫八解脫自 脱者常者無常。不應觀八勝處九次第定十 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀八解 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 等。作此等說,是爲宜說真正靜慮波羅蜜多, 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 修靜虛波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是 不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。 得。四無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦 波羅蜜多 四靜處不可得。彼淨不淨亦不可 性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮 色定四無量四無色定自性空是四靜慮自性 何以故。四靜慮四靜虛自性空,四無量四無 **大第定十遍處** 者非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮 是八勝處九次第定十遍處自性亦非自 不應觀四無量四無色定若淨若不淨。 不應觀八勝處九次第定十遍處若樂 是四無量四無色定自性亦非自 八勝處九次第定十遍處

蜜多。於此靜慮波羅蜜多。八解脫不可得。彼 處自性亦非自性。 可得。彼我無我亦不可得。八勝處九次第定 慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。八解脫不 以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第 慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮 皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何 淨不淨亦不可得。 脱自性卽非自性。 處。八勝處九次第定十遍處自性空。是八解 解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍 處九次第定十遍處者淨者不淨。何以故。八 多。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八勝 蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜 與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅 者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼我 十遍處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 定十遍處自性亦非自性。 是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次第 定十遍處。八勝處九次第定十遍處自性空。 觀八勝處九次第定十遍處若我若無我。何 波羅蜜多。不應觀八解脫若我若無我。不應 有彼樂之與苦。汝者能修如是靜慮。是修靜 得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況 次第定十遍處皆不可得。 彼樂與苦亦不可 解脫不可得。彼樂與苦亦不可得。八勝處九 即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。八 九次第定十遍處自性亦非自性。 自性空。是八解脫自性即非自性。 八勝處九次第定十遍處 是八勝處九次第定十遍 岩非自性即是靜慮波羅 **岩非自性即是靜** 是八勝處 若非自性 此

說真正靜慮波綴蜜多尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣丹迦。是善男子善女人等。作此等說。是爲宣汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。爲中尙無八解脫等可得。 何況有彼淨與不淨.

乃至八聖道支皆不可得。 四念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀四念住 菩提心者。 宣說靜虛波羅蜜多。作如是言。汝 即非自性。 波羅蜜多。 不應觀四念住若樂若苦。 不應觀 慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子、應修靜慮 有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜 得。所以者何。此中尙無四念住等可得。何況 性即是靜慮波羅蜜多。 正斷乃至八聖道支自性亦非自性。 道支自性空。是四念住自性即非自性。是四 五力七等覺支八聖道支。 四念住四念住自性容。 力七等覺支八聖道支若常若無常。 **若常若無常。不應觀四正斷四神足五根五** 復求憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 樂與苦亦不可得。 不可得。四正斷乃至八筆道支皆不可得 静慮波羅蜜多。四念住不可得。彼樂與苦亦 非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性 正斷四神足五根五力七等覺支八 聖 道 **若樂若**苦。 何以故。四念住四念住自性空 是四正斷乃至八聖道支自性 所以者何。此中尚無四念 於此靜慮波羅蜜多 四正斷四神足五根 彼常無常亦不可 四正斷乃至八聖 若非自 何以故。

正靜慮波羅蜜多

若能修如是靜處。是修靜處波羅蜜多。憍尸

是善男子善女人等。作此等說,是爲宜說

淨不淨亦不可得。

四正断乃至八聖道支皆

於此靜慮波羅蜜多四念住不可得。

彼

不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中

無四念住等可得。何況有彼淨與不淨。汝

性

亦非自性。

若非 自性 即是 靜慮波羅蜜

自性卽非自性。是四正斷乃至八聖道支自 支。四正斷乃至八聖道支自性空。是四念住 四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 罄 道

是靜虛波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。空解 門自性空。是空解脫門自性即非自性。是無 門自性姿。 門若常若無常。 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀空解脫 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 脫門不可得。彼樂與苦亦不可得。無相無願 相無願解脫門自性亦非自性。 解脫門若樂若苦。何以故。空解脫門空解脫 應觀空解脫門若樂若苦。不應觀無相無願 復作是言。汝善男子,應修靜慮波羅蜜多,不 常。汝若能修如是靜感。是修靜慮波羅蜜多。 中尚無答解脫門等可得。 皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此 可得。彼常無常亦不可得。無相無顧解脫門 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。空解脫門不 解脫門自性亦非自性。者非自性卽是靜慮 脱門空解脫門自性姿。 無相無關解脫門若我若無我。 蜜多。不應觀空解脫門若我若無我。不應觀 羅蜜多。復作是言。汝善男子、應修靜心波羅 樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修節處波 者何。此中尚無空解脫門等可得。 相無願解脫門自性空。 無相無願解脫門無相無願解脫門自性 無相無顯解脫門無相無顯解脫 不應觀無相無願解脫門若 是突解脱門自性 無相無顯解脫門無 何況有彼常與無 若非自性即 爲發 何況有彼 無 Ŀ

若淨若不淨。何以故。 四念住四念住自性空。

羅蜜多。不應觀四念住若淨若不淨。不應觀

波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修靜處波

四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

彼我與無我。汝若能修如是靜處,是修靜處

至八聖道支皆不可得。彼我無我亦不可得。

念住不可得。彼我無我亦不可得。四正斷乃 即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。四

所以者何。此中尙無四念住等可得。何況有

非自! 羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦不可 善男子善女人等。作此等說。是爲宜說眞正 修如是靜處。是修靜慮波羅蜜多、憍尸迦。是 解脫門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。 脱門自性卽非自性。 是無相無願解脫門自 願解脫門無相無願解脫門自性筌。 修靜虛波羅蜜多。不應觀空解脫門若淨若 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。 不可得。所以者何。此中尚無冤解脫門等可 静慮波羅蜜多 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無空 不淨亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。 於此靜慮波羅蜜多。空解脫門不可得。彼淨 不爭。不應觀無和無願解脫門者淨若不爭。 是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 非自性即是靜慮波羅蜜多。 無相無願解脫門皆不可得。彼我無我亦 性 是無相無願解脫門自 於此靜慮波 性 亦 是空解 非自性。

住等可

何況有彼樂之與苦。

汝若

能修

如

、是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善

力七等覺支八聖道支。

念住四念住自性空。

四正斷四神足五根五 四正斷乃至八聖道

七等覺支八聖道支若我考無我。

何以故。四

我若無我。不應觀四正斷四神足五根五力 男子。應修靜處波羅、蜜多。不應觀四念住若

得

若

斷乃至八舉道支自性亦非自性。

若非自性

支自性空。是四念住自性即非自性。是四正

善男子。應修靜處波羅蜜多。不應觀五眼若 白性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜 是五眼自性印非自性。是六神通自性亦非 故。 五眼五眼自性空。六神通六神通自性空 常若無常。不應觀六神通若常若無常。何以 **菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝** 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 波羅蜜多。五 六神通不可得。彼常無常亦不可得。 一眼不可得。 彼當無當亦不可

何 **波羅蜜多五眼不可**得。 性 若不爭。不應觀六神通若淨若不淨。何以故。 男子。應修靜慮波羅蜜多不應觀五眼若淨 是靜慮。是修靜慮波難鑑多、復作是言。汝善 六神通不可得。 五眼自性卽非自性。 五 眼等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如 彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無五 不可得。彼我無我亦不可得。六神通不可得。 是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。五眼 白性、是六神通自性亦非自性。若非自性即 **空。六胂通六胂通自性空。是五眼自性即非** 六神通者我若無我。何以故。五眼五眼自性 波羅蜜多。不應觀五眼若我若無我。不應觀 **虚波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮** 有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜 可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何況 者何。 苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦不 多。於此靜慮波羅蜜多。五眼不可得彼樂與 自性亦非自性。 若非自性即是靜慮波羅蜜 通自性空。是五眼自性即非自性。是六神通 者苦。何以故。五眼五眼自性空。 六神通六神 不應觀五眼若樂若苦。不應觀六神通若樂 多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。 無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅鳌 眼五眼自性姿。六神通六神通自性姿。是 、若非自性即是靜愿波羅蜜多。於此靜慮 此中尚無五 此中尚無五眼等可得。何況有彼常與 彼淨不淨亦不可得。 眼等可得。 是六神通自性亦非自 彼淨不淨亦不可得。 何況有彼淨與不 。所以者 虚波羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦 屻

得

四無所畏乃至十八佛不共法皆不可

若非自性卽是靜慮波羅蜜多。

於此靜

四無所畏乃至十八佛不共法自性 慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮 自性空。 佛不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛十力 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦。不應觀 有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜 得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況 靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。佛十力 佛十力自性卽非自性。是四無所畏乃至十 不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是 大捨十八佛不共法。 十八佛不共法皆不可得。 不可得。彼常無常亦不可得。四無所畏乃至 八佛不共法自性亦非自性。 法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是 四無礙解大慈大悲大喜大捨十 八佛 不 共 常。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏 慈大悲大喜大捨。十八佛不共法若常若無 若常若無常。 善男子、應修靜慮波羅蜜多。不應觀佛十力 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若養男子善女人等。爲發無上 宜說與正靜慮波羅蜜多 憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。 是爲 净 。汝若能修如是靜慮。是修靜處波羅蜜多。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 不應觀四無所畏四無礙解大 四無所畏乃至十八佛 彼常無常亦不可 若非自性即是 亦非 Ė

波羅蜜多。佛十力不可得。 是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自 佛不共法自性答。 虚波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜感 有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜 佛十力自性即非自性。是四無所長乃至 佛十力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若 大喜大搶十八佛不共法。四無所畏乃至十八 十力自性空。 八佛不共法若淨若不淨。何以故,佛十力佛 觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 波羅蜜多。不應觀佛十力若淨若不淨。不應 得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況 十八佛不共法皆不可得。 不可得。彼我無我亦不可得。四無所畏乃至 靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。佛 八佛不共法自性亦非自性。 法。四無所畏乃至十八佛不共法自性筌。 四 我。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法若我若 力若我若無我。不應觀四無所畏四無礙解 汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀佛十 修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。 得 力等可得。 **净不淨亦不可得。** 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮 。彼樂與苦亦不可得。所以者何。 四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得 何況有彼淨與不淨。 四無所畏四無礙解大慈大悲 是佛十力自性即非自性 所以者何。此中尚無佛 彼我無我亦不可 彼淨不淨亦不可 **若非自性即是** 汝若能餘 此 中旬 ナカ 是 共 +

就支配 16.8 男子善女人等。作此等說,是爲宣說真正辭如是辭處。是修辭愿波羅蜜多。憍尸迦,是善如是辭意,

不可得。 此中尚無無忘失法等可得。 捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。 性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多 非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自 捨性傾住捨性自性空。 法若常若無常。 不應觀恆住捨性若常若無 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無忘失 菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 失法無忘失法自性空。 况有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。 得,所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何 慮波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦亦 失法自性即非自性。 自性學。傾住捨性恒住捨性自性學。是無忘 捨性者樂者苦。何以故。 無忘失法無忘失法 多。不應視無忘失法者樂若苦。不應觀恒住 多。復作是言。汝善男子,應修靜慮波羅蜜 無常汝若能修如是靜慮。 無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恒住 常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住 静態波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜 **波羅蜜多。 不應觀無忘失法若我若無我** 應觀恒住捨性若我若無我。何以故。無忘 。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜 恒住拾性不可得。彼樂與苦亦不可 是恒住捨性自性亦非 是無忘失法自性卽 恒住捨性恒住捨性 是修靜慮波羅蜜 何況有彼當與 。是修

性即是靜慮波羅蜜多。於此靜虛波羅蜜多。 非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自 爲宣説與正靜慮波羅蜜多 3 不淨。汝若能修如是靜態。是修靜虛波羅蜜 此中尚無無忘失法等可得。 捨性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 **拾性恒住拾性自性姿。是無忘失法自性即** 凈。何以故。無忘失法無忘失法自性空。 恒佳 法若淨若不爭。 失法等可得。何況有彼我與無我。汝若能修 捨性自性亦非自性。 無忘失法不可得。彼淨不淨亦不可得。恆住 善男子。應修靜慮波羅蜜多。 不應觀無忘失 如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝 我無我亦不可得。所以者何。此中尚無無忘 得。彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得。彼 自性姿。是無忘失法自性卽非自性。是恒 羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。無忘失法不可 。憍尸迦、是善男子善女人等。作此等說,是 不應觀恒住捨性者淨若不 若非自性即是靜慮波 何況有彼淨與 住

亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼常善男子、應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切相智自性空道相智一切相智道相智一切相智首常若無常。不應觀道相智一切相智若常若常。不應觀道相智一切相智若常若常。不應觀道相智一切相智若常若常。不應觀道相智一切相智若常若常。不應觀道相智一切相智若常若常。不應觀過相智一切相智若常若

故 道相智一切相智皆不可得。 羅蜜多一切智不可得。 若非自性卽是靜慮波羅蜜多。 道相智一切相智自性空。是一切智自性即 故。一切智一切智自性答。道相智一切相智 静慮波羅蜜多。不應觀一切智若我若無我。 修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子,應修 何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是 得。道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦亦 波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不可 性。若非自性即是靜慮波羅蜜多,於此靜慮 即非自性。是道相智一切相智自性亦非自 以故。一切智一切智自性空。道相智一切相 靜慮波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。 **静慮波羅蜜多**。 況有彼我與無我。 可得。所以者何。此中尚無一切智等可得,何 非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。 不應觀道相智一切相智若我若無我。 不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。 智道相智一切相智自性空。 若苦。不應觀道相智一切相智若樂若苦。 靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男 等可得,何況有彼常與無常。汝若能修如 不應觀道相智一切相智者爭若不淨。 子。應修靜處波羅蜜多。不應觀一切智若樂 無常亦不可得。 和智一切相智自性空。 切智 一切智自性空。 復作是言。 所以者何。 汝若能修如是靜虛。是修 **彼我無我亦不可得** 此中尙無 是一 道相智一切相 汝善男子。 是一切智自性 彼我無我亦不 切智自 於此辭慮波 何以 切 何 是

人等作此等說。 修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子 善女 況有彼淨與不淨。 可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何 道相智一切相智皆不可得。 羅蜜多。一切智不可得。彼淨不淨亦不可得。 若非自性即是靜慮波羅蜜多。 **非**自性。 是道相智一 是為宜說其正靜慮波羅蜜 汝若能修如是靜慮。 切相智自性亦非自性 彼淨不淨亦不 於此靜慮波 是

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一

大般若波羅蜜多經卷第一 百 五

切三 門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。 即是靜慮波羅蜜多。於此靜愿波羅蜜多。 羅尼門自性空。一切三廉地門一切三廉地 羅尼門者常若無常。不應觀一切三摩地門 善男子。 應修靜慮波羅蜜多。 不應觀一切陀 若常若無常,何以故。一切陀羅尼門一切陀 菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多作如是言。汝 陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。 一切三摩地門自性亦非自性。 次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 |摩地門不可得 何 分校量功德品第三十之五十 中尚無 **魔法師玄奘奉 後常無常亦不可得** 切陀羅尼門等可得 若非自性 鞀 譯 何 所

流果預流向預流果自性空。

來向

慮波羅蜜多。 静愿波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修辭 況有彼常與無常。 切陀羅尼門若我若無我。 不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故。 。若非自性即是靜虛波羅蜜多。 不應觀一切陀羅尼門者樂君 一切陀羅尼門自性空。 汝若能修如是靜處。 是一切三摩地門自 不應觀一切三 是一切陀 。是修 切切

可得。一 可得。 可得。 蜜多。一 自性空。 若爭若不爭。 慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 不淨。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門 應修靜慮波羅蜜多。 非自性卽是靜慮波羅蜜多。 非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若 性亦非自性。 羅尼門自性即非自性。 苦 廉地門者我者無我。何以故。一切陀羅尼門 是言。汝善男子,應修靜慮波羅蜜多。不應觀 若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作 切陀羅尼門等可得。何況有彼樂之與苦。 汝 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一 **彼樂與苦亦不可得。一切三摩地門不可得。** 於此靜慮波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。 三摩地門一切三摩地門自性空。 一切陀羅尼門 |廉地門自性筌。是一切陀羅尼門自性卽 切陀羅尼門自性垄。 一切三摩地門一切 何況有彼我與無我。汝若能修如是靜 所以者何。此中尚無一切陀羅尼門等 切三摩地門不可得。彼我無我亦不 切陀羅尼門不可得。彼我無我亦不 切三摩地門 不應觀一切三摩地門若淨若 不應觀一切陀羅尼門 切兰 於此靜慮波羅 |摩地門自性

性空 羅漢向阿羅漢果若樂若苦 **慮波羅蜜多。** 靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜 況有彼常與無常。汝若能修如是靜應。是修 可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何 向乃至阿羅漢果皆不可得。 向預流果不可得。彼常無常亦不可得。 是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。預流 乃至阿羅漢果自性亦非自性。 是預流向預流果自性即非自性。 向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果 自 常。何以故。預流向預流果預流向預流果自 善男子。應修靜慮淡羅蜜多。不應觀預流 菩提心者。宜說靜愿波羅蜜多,作如是言。汝 等說。是爲宜說異正靜憶波羅蜜多 此中尚無一切陀羅尼門等可得。 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無 預流果若常若無常。 不應觀一來向一來果 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作 淨與不淨。 地門不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 **尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。ⅰ切三摩** 笭 **慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。** 三康地門自性亦非自性。 是 不應觀一來向一來果不還向不還果阿 一來向一來果不還向不選果阿羅漢 切陀羅尼門自性即非自性。 汝若能修如是靜慮。 不應觀預流向預流果若樂若 **岩非自性即是靜** 何以故。預流向 彼常無常亦不 若非自性卽 是一來向 是修靜嵐 何況有彼 一切陀羅 是 性 空

一來向乃至阿羅漢果自性字。

是預流向

觀

切獨覺菩提若我若無我。

何以故。

切

還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。

預流向預流果預流向預流果自性经。一

修靜慮波羅蜜多。

不應觀預流向預流果若

不可得。所以者何。此中尚無預流向等可

來向乃至阿羅漢果皆不可得。

彼我無我

流向預流果不可得。

彼我無我亦不可得。

與不淨。汝若能修如是靜處。是修靜慮波羅 是爲宜說其正靜慮波羅蜜多 蜜多。憍尸迦、是善男子善女人等作此等說。 者何。此中尙無預流向等可得。何況有彼淨 羅漢果皆不可得。彼淨不淨亦不可得,所以 羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。預流向預流果 漢果自性亦非自性。 不可得。彼淨不淨亦不可得。 預流果自性即非自 怪。 若非自性卽是靜慮波 분 一來向乃至阿 來向乃至阿羅

是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀

來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若

流向預流果若我若無我。不應觀一來向

若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作 尙無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。 汝 不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中 性即非自性。

是一來向乃至阿羅漢果自性

乃至阿羅溪果自性空。

是預流向預流果自

此靜慮波羅蜜多。預流向預流果不可得。

彼

(非自性。 若非自性即是靜慮波維蜜多。 於

樂與苦亦不可得。

一來向乃至阿羅漢果皆

果不還向不選果阿羅漢向阿羅漢果一

來向

流果白性空。一來向一來果不還向不還果 是修靜虛波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。 阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自 我若無我。何以故。預流向預流果預流向預 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 印是靜慮波羅蜜多。於此靜處波羅蜜多。 不應觀一來向一來果不證向不 岩非自 何以 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提一切獨覺菩提自性空。 是一切獨覺菩 切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝若 彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一 於此靜慮波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。 性即非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。 覺菩提若常若無常。何以故。一切獨覺菩提 善男子。應修靜處波羅蜜多。不應觀一切獨 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 可得。彼樂與苫亦不可得。所以者何。此中尚 蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切獨覺菩提不 提自性部非自性。 切獨覺菩提若樂若苦。何以故、一切獨覺 言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一 能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是 作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應 汝若能修如是靜慮。是修靜慮沒羅蜜多。復 無一切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與苦。 切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自 若非自性即是靜慮波羅

來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。

「空。是預流向預流果自性●即非自性。是一

說。是爲宣說真正靜慮波羅蜜多

中尙無一切獨覺菩提可得。 提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切獨覺哲 覺菩提自性卽非自性。 多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。 無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜 獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。 羅蜜多。憍尸迦、是善男子善女人等作此等 淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波 覺菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 靜處波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切獨 切獨覺菩提自性即非自性。 不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故 何。此中尚無一 切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一 一切獨覺菩提可得。何況有彼 **岩非自性即是靜慮** 何況有彼我與 若非自性即是 是 切

善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切菩 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性卒。是 薩摩訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩 菩提心者。 宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 薩行若樂若苦。何以故。 一 尴°是修靜慮波羅蜜多°復作是言°汝善男子° 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜 得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行 切菩薩摩訶薩行不可得。 即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。 切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。 『修靜慮波羅蜜多。 不應觀一切菩薩摩訶 彼常無常亦不可 切菩薩摩訶薩行 若非自性

Ξ

卽

非自性。 順 憍尸迦"是善男子善女人等作此等說"是爲 自性即非自性。 若非自性即是靜慮波羅蜜 慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮 宣說其正靜慮波羅蜜多 得 此靜慮波羅蜜多。 **藤行自性姿。是一切菩薩摩訶薩行自性即** 何以故。 多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。 與無我。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅 尙無一切菩薩摩訶薩行可得。 何況有彼我 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中 多。於此靜處波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行 薩摩訶薩行自性室。是一切菩薩摩訶薩行 若無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩 波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若我 有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜 訶薩行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。 一切菩薩摩 訶 蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜 切菩薩摩訶薩行可得。 薩行自性即非自性。 切菩薩摩訶薩行自性空。 放若能修如是靜慮。是修靜虛波羅蜜多。 。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無 若非自性即是靜慮波羅蜜多。於 一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶 一切菩薩摩訶薩行不可 若非自性即是靜慮 何況有彼淨與不 是一切菩薩摩

善男子。 菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 應修靜處波羅蜜多。不應觀諸佛無

> 件 蜜多。

何以

不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不 故。諸佛無上正等曹提諸佛無上正

等菩提自

性答

是諸佛無上正等菩提自性

羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜處波羅 我與無我。汝若能修如是靜處。是修靜處波 中倚無諸佛無上正等菩提可得。 提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此 **虛波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若 靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜 虚波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。諸佛無上** 提諸佛無上正等菩提自性筌。是諸佛無上 等菩提者樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩 子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀諸佛無上正 靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男 提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是 可得。所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩 諸佛無上正等菩提不可得。 卽是靜 慮波 羅蜜多。於此靜 慮波 羅蜜多。 佛無上正等菩提自性即非自性。 上正等菩提若常若無常。 提自性即非自性 無上正等菩提自性空。 我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛 況有彼樂之與苦,汝若能修如是靜虛。是修 者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何 正等菩提自性即非自性。 正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。 蜜多。於此靜虛波羅蜜多。諸佛無上正等菩 正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。 **若非自性即是靜慮波羅** 是諸佛無上正等菩 何以 岩非白性即是静 彼常無常亦不 故 何況有彼 若非自性 諸佛無上 是諸 所以

> 淨。汝若能修如是靜慮·是修靜慮波羅蜜多。 諸佛無上正等菩提可得。 得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無 此靜慮波維蜜多。 **肓說與正靜慮波羅蜜多** 憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲 菲 自性 若 非自性即是靜慮波羅蜜多。於 諸佛無上正等菩提不可 何況有彼淨與不

可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可 是精進波羅蜜多,於此精進波羅蜜多。色不 性。是受想行識自性亦非自性、若非自性即 想行識受想行識自性筌。是色自性即非自 受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受 常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。 無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無 羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色不可得、彼常 常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受 得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚 精進波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀 修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 行讀自性亦非自性。 若非自性即是精進波 想行誠自性姿。是色自性即非自性。是受想 多。作如是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。 精進波羅蜜多。佛言。憍尸迦,若善男子善女 女人等。說無所得精進波羅蜜多。名說真正 時天帝釋復白佛言。世珍。云何諸善男子善 何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是 不應親色若常若無常。 人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜 等可 得何況有彼樂之與苦。 不應觀受想行識若 汝若能修如

性

是精進波羅蜜多。

於此精進波羅蜜多。

性是耳鼻舌身意處自性亦非自性。

耳鼻舌身意處自性空。

是眼處自性即非自

'何以故。眼處眼處自性空,耳鼻舌身意處

不應觀耳鼻舌身意處若常若無

善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼處若

菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝復次稱尸迦。若善男子善女人等。爲發無上等作此等說。是爲宣說真正精進波羅蜜多」修精進波羅蜜多。 [係尸迦。是善男子善女人何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是

常若無常。

是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 **眼處眼處自性空**、 修精進波羅蜜多。 得。何況有彼我與無我,汝若能修如是精進。 我亦不可得,所以者何。此中尚無限處等可 於此精進波羅蜜多。眼處不可得。彼我無我 意處自性空。 是眼 不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。 亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼我無 性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。 是眼處自性卽非自性。是耳母舌身意處自 性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空 舌身意處若我若無我。何以故。眼處眼處自 蜜多。不應觀眼處者我若無我。不應觀耳鼻 樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波 所以者何。此中尙無限處等可得。何況有彼 鼻舌身意處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。 **考樂若苦。何以故。眼處眼處自性至。耳鼻舌** 常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅 羅蜜多。眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。耳 若非自性卽是精進波羅蜜多。 身意處耳鼻舌身意處自性空。 應觀眼處若樂若苦。 復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不 何。此中尚無限處等可得。 意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 處不可得。 彼常無常亦不可得。 處自性即非自性 不應觀眼處若淨若不淨 耳鼻舌身意處耳鼻舌身 不應觀耳鼻舌身意處 何況有彼常與無 是服處自性 於此精進波 自己智力 何以故。 是耳鼻

行識自性空。是色自性即非自性。是受想行若不爭。何以故,色色自性空,受想行識受想

應觀色若淨若不淨。

不應觀受想行識者淨

復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。

何。此中尚無色等可得。何況有彼我異無行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以

波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得,受

性。若非自性即是精進波羅蜜多、於此精進

色自性卽非自性。是受想行識自性亦非自

色色自性空。受想行識受想行識自性空。是無我。不應觀受想行識者我若無我。何以故:

男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色若我者

是精進。

是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善

識自性亦非自性。 若非自性即是精進波羅

净亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨

蜜多。於此精進波羅蜜多。色不可得。彼淨不

亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。

精進波羅蜜多 精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。憍尸迦。是 修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是 修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是 無眼處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 明見之情,是修精進波羅蜜多。 限處不可 進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 限處不可 進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 限處不可 進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 限處不可

聲香味觸法處皆不可得。 性即非自性。 得 波羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不可得 憔 味觸法處聲香味觸法處自性空。 處若樂者苦。何以故。色處色處自性空。聲香 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多 者何。此中尚無色處等可得。何況有彼常與 性。是聲香味觸法處自性亦非自性。 不應觀色處若樂若苦。 無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 觸法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以 多。色處不可得。彼當無常亦不可得。聲香味 自性即是精進波羅蜜多。 聲香味觸法處自性空。 是色處自性即非自 常若無常。不應觀聲香味觸法處若常者無 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 常。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色處若 所以者何 若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 。此中尙無色處等可得。 是聲香味觸法處自性亦非自 不應觀聲香味觸法 於此精進波羅蜜 彼樂與苦亦不可 是色處自 何況有 若非

白性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性 香味觸法處者我若無我。何以故。色處色處 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波 自性亦非自性。 若非自性即是精進波羅蜜 空。是色處自性即非自性。是聲香味觸法處 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精 無我亦不可得。所以者何。此中尚無色處等 我亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我 多。於此精進波羅蜜多。色處不可得。彼我無 觸法處自性空。是色處自性即非自性。是聲 故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味 **淨。不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。何以** 是善男子善女人等作此等說。是爲宣說真 能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。 **尙無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若** 不可得。彼靜不靜亦不可得。所以者何此中 應修精進波羅蜜多。 不應视色處若淨若不 正精進波羅蜜多 蜜多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲 樂之與苦。 '得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆 :進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色處不 味觸法處自性亦非自性。 。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 汝若能修如是精進。 岩非自性即是 是修精進 子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼界若我若 所生諸受若我若無我,何以故。 眼界眼界自 無我

善男子。 應修精進波羅蜜多。 不應觀眼界者 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 爲緣所生諸受者常若無常。 不應觀色界眼識界及眼觸眼觸 何以故。眼界眼

性学。

眼界自性即非自性。

是色界乃至眼觸爲緣 若非自性即是精

所生諸受自性亦非自性。

受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。

是

色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸

不應觀色界限識界及眼觸眼觸爲緣

界自性空 眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣 苦。何以故。眼界眼界自性字。色界眼識界及 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 受 若 樂 若 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波 彼常與無常。汝者能修如是精進。是修精進 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸 是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眼界 爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽 **室。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼쀈** 生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸 所生諸受自性空。是眼界自性即非自性。是 羅蜜多。不應觀眼界若樂若苦。不應觀色界 得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何况有 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受自 性 亦 非 精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無眼界 波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦不可得。 若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 受自 性 彼 白

> 以者何。 與無我。汝若能修如是精進,是修精進波羅 所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。 得。彼我無我亦不可得。 進波羅蜜多。 羅蜜多 眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣 淨。何以故。眼界眼界自性空。 色界眼識界及 多。不應觀眼界者淨若不淨。不應觀色界眼 精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦、是善男子 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 帶不帶亦不可得。所以者何。此中尚無限界 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。眼界不可得。彼淨不淨亦不可得。 性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 色界乃至眼觸爲緣所生諸受自 性 亦 非 所生諸受自性空,是眼界自性卽非自性。是 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 若 淨 若 不 蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜 善女人等作此等說。 此中尚無眼界等可得。 於此精進波羅蜜多。 是爲宜說與正精進波 色界乃至眼觸爲緣 何況有彼 腿界不可

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝 善男子。 應修精進波羅蜜多。 不應觀耳界若 界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸爲綠所生 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。耳界耳 常若無常。 緣所生諸受自性亦非自性。 耳界自性即非自性。 受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空 不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸 是聲界乃至耳觸為 若非自性卽是

者何。

彼我無我亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所 波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,耳界不可得。 生諸受自性亦非自性。 若非自性即是精進 界自性即非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以

此中尚無耳界等可得。何況有彼我與

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。

是耳

生諸受若我若無我。何以故。耳界耳界自性

不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所

聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受

應修精進波維蜜多。

不應觀耳界若我若無

進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精 與苦亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等 界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。

羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可得。聲

彼樂

若非自性即是精進波羅蜜多。

於此精進波

界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦 非 自 性。 生諸受自性容。是耳界自性即非自性。是聲 觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所 何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若 樂 若 苦。 蜜多。 不應觀耳界者樂若苦。 不應觀聲界耳

蜜多 界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。 羅蜜多。耳界不可得。彼淨不淨亦不可得。聲 界乃至耳觸爲緣所生諸受自性。亦非自性。 進。是修構進波羅蜜多、憍尸迦。是善男子善 可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等 岩非自性即是精進波羅蜜多,於此精進波 生諸受自性空。是耳界自性即非自性。是聲 界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨 若 不 淨。 女人等作此等說。 觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所 何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳 不應觀耳界若淨若不淨。不應觀解界耳識 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。 我。 汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 是爲宣說真正精進波羅 彼淨

常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波 所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼 緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。 可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸爲

波羅

筆多。

於

此精進波羅蜜多。

耳

界不

羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅

大般若波羅蜜多經卷第一百五十二

大般若波羅蜜多經卷第一百五

常若無常。 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀鼻界若 菩提心者。宜設精進波羅蜜多作如是言。汝 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。鼻界鼻 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 分校量功德品第三十之五十一 不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸 *三藏法師玄奘奉 譯

界自性 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸 受 若 樂 若 得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有 爲緣所生諸受皆不可得。 是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。鼻界 等可得。何況有彼樂之與苦,如若能修如 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界 波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦不可 性。若非自性即是精進波羅蜜多。 所生諸受自性空。是鼻界自性即非自性。是 苦。何以故。與界與界自性空。香界與識界及 羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。不應觀香界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波 彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進 不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸 爲緣所生諸受自性亦非自性。 **空。是鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸** 生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生 諸 受 自 鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所 受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。 性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 所生諸受若我若無我。何以故。鼻界鼻界自 無我。 不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣 子。應修精進波羅蜜多。不應觀鼻界若我若 精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自 性 亦 非 生諸受自性亦非自性。 冬 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 岩非自性 彼常無常亦不可 若非自性郎 於此精進 即是精 自 性

===

波羅 界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。 若非自性即是精進波羅蜜多。 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。 者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼我與 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 不淨亦不可得。 羅蜜多。鼻界不可得。彼淨不淨亦不可得。香 界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦 非 自 性。 生誻受自性空。是鼻界自性即非自性。是香 觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所 何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻 不應觀鼻界若淨若不淨。 女人等作此等說。 我無我亦不可得。 是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善 蜜多。 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精 汝若能修如是精進。是修精進波羅奮 於此精進波羅蜜多。鼻界不可 所以者何。此中尚無鼻界等 是爲宣說真正精進波羅 香界乃至鼻觸爲緣所 不應觀香界鼻識 於此精進波 彼淨 得

爲緣所生諸受者常者無常。何以故。舌界舌 常若無常。不應觀味界否識界及舌觸舌觸 善男子。應修精進波羅蜜多。 不應觀舌界者 界自性空。味界否識界及舌觸舌觸爲緣所生 菩提心者] 宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。 諮受味界乃至舌觸爲緣所生諮受自性空。 舌界自性卽非自性。 是味界乃至舌觸爲緣 生諸受自性亦非自性。 若養男子善女人等。爲發無上 若非自性即是精

應修精進波羅蜜多。不應觀舌界若我若無 進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精 與苦亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等 界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦 非 自 性。 生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味 以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。 與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅 以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼常 所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所 得。彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸爲緣 進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。舌界不可 界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。 羅蜜多。舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。味 若非自性卽是精進波羅蜜多。 舌觸爲緣所生諸受。 味界乃至舌觸爲緣所 多。不應觀舌界者樂若苦。不應觀味界舌識 蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜 不應觀味界舌誠界及舌觸舌觸爲緣所 於此精進波 彼樂 何

界自性即非自性。 波羅蜜多,於此精進波羅蜜多。舌界不可得。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌 生諸受者我者無我。何以故。舌界舌界自性 彼我無我亦不可得。 生諸受自性亦非自性。 若非自性即是精進 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 侚 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受 此中尚無舌界等可得。何況有彼我與 是味界乃至舌觸爲緣所 味界乃至舌觸爲緣所

> 進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善 可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精 不静亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等 界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。 界乃至 舌觸爲緣所生諸受 自性亦非 自性 生諸受自性空。是否界自性即非自性。是味 界 及否觸舌觸爲緣所 生諸受若淨若 不淨 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多 無我。 蜜多 羅蜜多。舌界不可得。彼淨不淨亦不可得。味 若非自性卽是精進波羅蜜多。 何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌 不應觀舌界若淨若不淨。 女人等作此等說。 觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所 汝若能修如是精進。 是爲宣說眞正精進波羅 不應觀味界舌識 是修構進波羅畬 於此精進波 彼淨

不可得。 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身 生諸受觸界乃至身觸爲緣所生 諸 常若無常。 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀身界若 復次憍尸迦。 是精進波羅蜜多。 爲緣所生諸受自性亦非自性。 空。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 47 爲緣所生諸受情不可得。 。所以者何。此中尚無身界等可得。 。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸 不應觀觸界身識界及身觸身觸 觸界身識界及身觸身觸爲緣所 若善男子善女人等。爲發無上 於此精進波羅蜜多身界 彼常無常亦不可 岩非自性即 4.受自性 。何況有

身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不蜜多。不應觀身界若淨若不淨。不應觀觸界

羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅我與無我。汝若能修如是精進。是修精進波

所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。

羅蜜多 養女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波 精進。是修精進波羅蜜多。僑尸迦。是善男子 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無身界 觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。 性。君非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 觸界乃至身觸為緣所生諸受自 所生諸受自性空。是身界自性即非自性。是 身觸身觸爲緣所住諸受觸界乃至身觸爲緣 淨。 。何以故。身界身界自性空。 觸界身識界及 性 亦非 彼 自

自性

彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無身

觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。

進波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可

。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精

是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自 性@亦 非

緣所生諸受自性空。

是身界自性即非自性。

及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲

何以故。

身界身界自性空。觸界身識界

身識界及身觸身觸為緣所生諸 受 若 樂 若羅蜜多。不應觀身界若樂若苦。不應觀觸界

波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波

常與無常

汝若能修如是精進。

是修精進

羅蜜多。不應觀意界者樂者苦。不應觀法界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波 彼常與無常。汝者能修如是精進。是修精進 得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有 爲緣所生諸受皆不可得。 不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸 是精進波蜜羅多。於此精進波羅蜜多。意界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。意界意 常若無常。 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀意界者 菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。 空。是意界自性即非自性。是法界乃至意觸 生諸受法界乃至 意觸為緣所生 諸 受 自 性 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 法界意識界及意觸意觸爲緣所 不應觀法界意識界及意觸意觸 彼常無常亦不可 者非自性即

可得

精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。身界不綠所生諸受自性亦非自性。 若期自性即是是身界自性即非自性。 是觸界乃至身觸爲諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受 自 性 姿。

。彼我無我亦不可得。觸界乃至身觸爲

自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生緣所生諸受若我若無我。何以故。身界身界

若無我。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲男子。應修精進波羅蜜多。不應觀身界若我是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如

界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨者 波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。意界不可得 界自性即非自性。 彼我無我亦不可得。 法界乃至意觸為緣所 生諸受自性亦非自性。若非自性即是精進 法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。 李 生諸受若我若無我。何以故。意界意界自性 應修精進波羅蜜多。 與苦亦不可得。所以者何。此中尚無意界等 界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 羅蜜多。意界不可得。 界乃至意觸為緣所生諸受自性亦 觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所 何以故。意界意界自性空。法界意識界及意 不應觀意界若淨若不淨, 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多 無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 者何。此中尚無意界等可得。何況有彼我與 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精 若非自性即是精進波羅蜜多。 界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦 非 自 生諸受自性空。是意界自性即非自性。是法 觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲 何以 **諸受自性容。是意界自性即非自性。** 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受 不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所 故 意界意界自性空。法界意識界及意 是法界乃至意觸爲緣所 不應觀意界若我若無 彼樂與苦亦不可得"法 不應觀法界意識 於此精進波 非 不 自 是法 筲

界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 羅蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可得。法 若非自性卽是精進波羅蜜多。 進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善 可 女人等作此等說。 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無意界等 得 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精 是爲宜說真正精進波羅 於此精進波 彼淨

常。何以故。地界地界自性空。水火風空識界 常若無常。不應觀水火風空識界若常若無 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀地界若 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 水火風空識界自性空。 非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若 **空識界水火風空識界自性空。是地界自性印** 若樂若苦。何以故。地界地界自性空。水火風 應觀地界若樂若苦。不應觀水火風空識界 復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不 常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。 何 識界皆不可得。彼常無常亦不可得,所以者 地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空 蜜多。地界不可得。彼樂與苦亦不可得,水火 非自性即是精進沒羅蜜多。 [客識界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所 。此中尙無地界等可得。何況有彼常與無 是水火風空識界自性亦非自性。若非自 此中尚無地界等可得。 是地界自性卽非白 於此精進波羅 何況有彼樂

地界自性卽非自性。是水火風空識界自性 室識界若我若無我"何以故。地界地界自性 界自性空。是地界自性即非自性。是水火風 界地界自性空。 精進波羅蜜多。不應觀地界若淨若不爭、不 此精進波羅蜜多,地界不可得。彼我無我亦 亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多、於 筌。水火風空識界水火風空識界自性空。 多。不應觀地界若我若無我。不應觀水火風 蜜多。復作是言,汝善男子,應修精進波羅蜜 之與苦 應觀水火風空識界若淨若不淨。何以故,地 修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是 不可得。水火風恣識界皆不可得。彼我無我 亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可得, 汝若能修如是精進。是修精進波羅 水火風空識界水火風空識 **岩非自性即是精進** 是

進波羅 彼淨不淨亦不可得。 **室識界自性亦非自性。** 男子善女人等作此等說。 如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善 地界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修 得 波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。地界不可得。 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無 水火風空識界皆不可 是爲宣說與正精

善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀無明若 菩提心者。宜說精進波羅蹇多。作如是言。汝 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 常若無常。 有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。 不應觀行識名色六處觸受愛取 "何以故。

非自性。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若 羅蜜多。不應觀無明著樂若苦。不應觀行識 波羅蜜多。復作是言汝善男子。應修精進波 死愁数苦憂惱皆不可得。 性即是精進波羅蜜多。 至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。 有生老死愁歎苦憂惱。 樂者苦。何以故。無明無明自性空。行識名色 彼常與無常。汝若能修如是精進"是修精進 得,所以者何。此中尚無無明等可得。何况有 無明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老 憂惱自性空。 無明無明自性 等可得。何況有彼樂之與苦,汝君能修如是 可得。行乃至老死愁敷苦憂惱皆不可得。 精進波羅蜜多。無明不可得。彼樂與苦亦不 非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於 至老死愁敷苦憂惱自性空。是無明自性 六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無無明 無明自性室。 行識名色六處觸受愛取有生 老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故。無明 無我 子。應修精進波羅蜜多。不應觀無明若我者 精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男 老死愁歎苦憂惱。 死愁歎苦憂惱自性亦非自性 [性字。是無明自性卽非自性。 是行乃至老 不應觀行識名色六處觸受愛取有生 是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦 是無明自性卽非自性。是行乃 不 行識名色六處觸受愛取 行乃至老死愁歎苦憂惱 於此精進波羅蜜多。 行乃至老死愁歎苦 彼常無常亦不可 岩非自性即 若非自 行乃

波羅蜜多自性空。

Ĥ

净戒乃至般若波羅蜜多自性

是布施波羅蜜多自性即

忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若

施波羅蜜多亦施波羅蜜多自性空。

淨戒安

静慮般若波羅蜜多若常若無常,何以故。 布 羅蜜多。若常者無常。不應觀淨戒安忍精進 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀布施波 菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝

非自性。 無常亦不可得。 精進波羅蜜多。 若非自性卽是精進波羅蜜多。 布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性 布施波羅蜜多不可得。彼常 **伊戒乃至般若波羅蜜多皆** 若非自性即是精進波羅 是伊戒乃至般若波羅蜜 **"所以者何"** 此中 何況有彼常與 於此

非自性。

是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦

至老死愁歎苦憂惱自性空。

是無明自性即

行乃

六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱。

若不爭。何以故。無明無明自性卒。行識名色 色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱若淨 多。不應觀無明若淨若不淨。不應觀行識名 與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅

|者何。此中尚無無明等可得。何況有彼我

蜜多。復作是言。汝善男子應修精進波羅蜜

不可得。彼我無我亦不可得。行乃至老死愁

進波羅蜜多。於此精進波羅

蜜多。

無 眀

數苦憂惱皆不可得。彼我無我亦不可得。所

無我。 性即是精進波羅蜜多。 乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。 空。是布施波羅蜜多自性即非自性。是淨戒 **若波羅蜜多。 淨戒乃至般若波羅蜜多自性** 施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜虛般 蜜多若我若無我。何以故。亦施波羅蜜多布 進波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若我若 精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精 況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修 者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。 多自性亦非自性。 羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若波 蜜多。於此精進波羅蜜多。 布施波羅蜜多不 多自性卽非自性。 乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜 **空。淨戒安忍精進靜應般者波羅蜜多。淨**戏 何以故。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 若樂 若苦。 不應觀布施波羅蜜多若樂若苦。不應觀淨 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。 尚無亦施波羅蜜多等可得。 無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 不可得。彼常無常亦不可得 施波羅蜜多不可得。 不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅 於此精進波羅蜜多。 我無我亦 不可得 若非自 何

復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

波羅蜜多

是精進。是修精進波羅蜜多。橋尸迦。是善男 明等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如 淨不淨亦不可得。

所以者何。

此中尚無無

可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼

非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此

精進波羅蜜多。無明不可得。

彼淨不淨亦不

子善女人等作此等說。

是爲宜說眞正精進

非自性。 爲宜說眞正精進波羅蜜多 尚無布施波羅蜜多等可得。 多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說 不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 不可得。彼琤不淨亦不可得。所以者何,此 不淨亦不可得。 精進波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。 非自性。若非自性即是精進波羅 波羅蜜多自性空。 忍精進靜慮般若波羅蜜多。 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 靜慮般者波羅蜜多者淨若不淨。何以故。 布 羅蜜多岩淨若不淨。 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀布施波 如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝 蜜多等可得。 我亦不可得。 成乃至般若波羅蜜多皆不可 是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦 何況有彼我與無我。汝若能 所以者何。此中尚無布施波 **净戒乃至般若波羅蜜多皆** 是亦施波羅蜜多自性卽 不應觀淨戒安忍精進 净戒乃至般若 何況有彼淨與 得。 蜜多。 淨戒安 彼 我

異空本性空自相空共相空一切法空不可得 空無性空自性空無性自性空若常 若 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 常若無常。 善男子應修精進波羅蜜多。 菩提心者。宣説精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 何以故。内空内空自性空。外空内外空空空 不應觀外室內外空空空大空勝 不應觀內空港 相空一切法空 無 常

不可得经無性恣自性空無性自性 至無性自性空自性空 是內空自性即非 圶

性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 波羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得。 自性。是 外 室乃至無性自性空自性亦非自

外空乃至無性自性空皆不可得。

彼常無常

亦不可得。

所以者何。此中尚無內空等可得。

精進波羅蜜多。 不應觀內空若樂若苦。 不應 觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是 **空共相空一切法空不可得空無性空自性空 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相**

性字。 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無性自性空若樂若苦。何以故。內空內空自 性空無性自性空。 無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空 外空內外空空空大空勝義空有爲空 外空乃至無性自性空自

性自性空自性亦非自性。 若非自性即是精性空。是内空自性即非自性。是外空乃至無 得。彼樂與苦亦不可得。外空乃至無性自性 進波羅蜜多。 觀內空者我若無我。不應觀外空內外空空 是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應 著能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復 中尚無內案等可得。 於此精進波羅蜜多。內容不可 何況有彼樂之與苦 性 可得垄無性姿自性垄無性自性姿。 外空乃至無性自性空皆不可得。彼淨不淨 波羅蜜多,內空不可得。彼淨不淨亦不可得 性 至無性自性空自性空。是內空自性卽非自

散空無變異空本性空自相空共相空

二切法

何況有彼淨與不淨。

汝若能修如是精進。是

亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得!

。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進

是外來乃至無性自性空自 性 亦 非 自

外经乃

这本性空自相空共相空一切法空不可得空 空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異 若不淨。不應觀外空內外空空空大空勝義 男子。應修精進波羅蜜多。不應觀內空若淨 是精進、是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善 **空等可得。何況有彼我奧無我。汝若能修如** 彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無內 於此精進波羅蜜多。內空不可得。彼我無我 性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。 自性卽非自性。 是外空乃至無性自性空自 李 切法空不可得空無性空自性空 無性 自 際空散空無變異空本性空自相空共相空 **密室室大室勝義空有爲室無爲空畢竟空無 若無我。何以故。內室內空自性空。外空內外** 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空**有爲空無爲空畢竟空無際空散空 無性空自性空無性自性空若淨若不淨。 亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。 故。內空內空自性空。外空內外空空空大 外空乃至無性自性空自性空。 。是內突 何 性

> 1 修精進波羅蜜多。 人等作此等說。 是爲宣說真正精進波羅蜜 憍尸迦" 是善男子善 女

大般若波羅蜜多經卷第一 百五十三

大般若: 十四 波 羅蜜多經卷第一 百五

善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀真如若 彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進 得。所以者何。此中尚無真如等可得。何況有 乃至不思議界皆不可得。 非自性即是精進波羅蜜多。 性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若 乃至不思議界自性空。是與如自性卽非自 生性法定法住實際虛字界不思議界。 圶 思議界者常若無常。何以故。真如真如自性 異性平等性離生性法定法住實際虛容界不 常若無常, 菩提心者。 宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次燆尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進 蜜多。虞如不可得。彼常無常亦不可得。法界 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 蜜多。 不應觀眞如若樂若苦。 不應觀法 法界法性不虚妄性不變異性平等性難 初分校量功德品第三十之五十二 不應觀法界法性不虛妄性不變 *三藏法師玄奘奉 彼常無常亦不可 於此精進波羅 齠 法界

Ξ

與如與如自性空"

法界法性不虚妄性不變

不虛妄性不變異性不等性離生性法定法住 不應觀異如若爭若不爭。不應觀法界法性

實際虛字界不思議界者淨考不淨。何以故

思議界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。具 思議界自性姿。是異如自性即非自性。是法 定法住實際虛容界不思議界。 界法性不識妄性不變異性平等性雕生性法 界若我若無我。何以故。異如異如自性空。法 不等性離生性法定法住實際虛容界不思議 子。應修精進波羅蜜多。不應觀異如若我若 精進。是修精進波羅蜜多。復作是言、汝善男 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無真如 於此精進波羅蜜多。真如不可得、彼樂與苦 性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。 如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自 變異性平等性離生性法定法住實際虛空界 赦 多。復作是言。汝善男子,應修精進波羅蜜多。 無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 者何。此中尚無異如等可得。何況有彼我與 亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼 不思議界。法界乃至不思議界自性空。是真 《不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至不 ,乃至不思議界自性亦非自性,若非自性 住實際虛字界不思議界若樂若苦 | 翼如翼如自性空, 法界法性不遗妄性不 不應觀法界法性不虚妄性不變異性 法界乃至不 何以

蜜多 可得。何况有彼淨與不淨,汝若能修如是精 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無真如等 此精進波羅蜜多。其如不可得。彼淨不淨亦 自性即非自性。 恩識界。 法界乃至不思議界自性 宏。是其如 異性平等性離生性法定法住實際虛容界不 進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善 不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼淨 亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於 女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅 是法界乃至不思議界自性

法

自性卽非自性。是集滅道聖器自性亦非自 集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。 **苦樂諦不可得。彼常無常亦不可得。集滅道** 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀苦聖諦 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 **爺若樂者苦。何以故。苦聖諦芳聖辭自性來。** 樂諦皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 自性。是集滅道聖誦自性亦非自性。若非自 諦集滅道聯諦自性空,是苦聖諦自性即非 常。何以故。苦雲歸苦雲諦自性空。集滅道聖 若常若無常. 不應觀集滅道聖諦若常若無 多。復作是言。汝善男子:應修精進波羅蜜多。 無常。汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜 何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼常與 不應觀苦樂諦若樂若苦。不應觀集滅道樂 是苦聖諦

> 集滅道聖辭自性卒。是常聖歸自性即非自 **波緒蜜多。不應觀苦學語若我若無我,不應** 波羅蜜多。苦樂諦不可 聖諦不可得。彼淨不淨亦不可得。 集滅道塾 男子。應修精進波羅蜜多。不應觀苦樂諦若 我無我亦不可得。集滅道樂諦皆不可得。彼 滯自惟亦非自性。 性空。是苦樂誦自性即非自性。是集滅道梁 概集滅道聖諦若我若無我。何以故。 苦聖諦 進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進 有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精 得。所以者何。此中尚無苦壅諦等可得。何況 得,集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦亦不可 此中尚無苦壅諦等可得。 諦皆不可得。彼爭不淨亦不可得。所以者何。 即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。苦 性。是集滅道壅諦自性亦非自性。若非自性 淨者不淨。不應觀集滅道聖諦若淨若不淨。 是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善 我無我亦不可得。所以者何。此中尚無苦學 苦樂諦自性空。 **净。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。** 何以故。苦聖諦苦聖諦自性坐。集滅道聖諦 認等可得。何况有彼我與無我。汝若能修如 宜說與正精進波羅蜜多 憍尸迦"是善男子善女人等作此等說"是爲 蜜多。於此精進波羅蜜多。菁聖諦不可得。彼 集滅道聖諦集滅道聖諦自 若非自性即是精進波維 得 何況有彼淨與不 彼樂與苦亦不可

復次橋尸迦,若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言,汝

進波羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我亦不 自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精 性郎非自性。 色定四無量四無色定自性空。 無我。不應觀四無量四無色定若我若無我。 進 進波羅蜜多。四靜慮不可得。彼樂與苦亦不 性卽非自性。 何以故。四靜處四靜虛自性空。四無量四無 應修精進波羅蜜多,不應觀四靜處者我若 色定四無量四無色定自性空。 何以故。四静慮四静虛自性空。四無量四無 樂若苦。不應觀四無量四無色定若樂若苦。 男子。應修精進波羅蜜多。不應觀四靜慮若 是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言,汝善 慮等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如 常無常亦不可得。所以者何。此中尚無四靜 常亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼 於此精進波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無 量四無色定四無量四無色定自性空。 者常者無常. 善男子。 性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。 静愿自性即非自性。是四無量四無色定自 者無常。何以故。四靜處四靜處自性空。四無 。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 亦不可得。所以者何。此中尚無四辭慮等 、若非自性即是精進波羅蜜多。於此精 何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精 四無量四無色定皆不可得。 應修精進波羅蜜多不應觀四靜感 是四無量四無色定自性亦非 是四無量四無色定自性亦非 不應觀四無量四無色定若常 是四都應自 是四种地自 彼樂與 是四

人等作此等說。 是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女 何況有彼淨與不淨。汝若能 修 如 是 精 進。 得。四無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦 波羅蜜多。四靜慮不可得。彼淨不淨亦不可 性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色 是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應 町 不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。 即非自性。是四無量四無色定自性亦非自 定四無量四無色定自性空, 修精進波羅蜜多。不應觀四靜慮若•拜若不 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進 亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可 "爭。不應觀四無量四無色定者淨若不淨。何 得 四 無量四無色定皆不可得。 是爲宜說與正精進波羅蜜 是四靜處自性 彼我無 我

常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等 羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得 處者常若無常。何以故。八解脫八解脫自性 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀八解脫 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復水憍尸迦"若善男子善女人等。爲發無上 若非自性卽是精進波羅蜜多。 是八勝處九次第定十遍處自性 定十遍處自性空。是八解脫自性即非自性。 **若常若無常**。 八勝處九次第定十遍處皆不可得。 八勝處九次第定十遍處八勝處九次第 不應觀八勝處九次第定十遍 於此精進波 亦非自性。 彼常無

耄 我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。 彼我無我亦不可得, 勝處九次第定十遍處若我若無我。 定十邁處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所 精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,八解脫 空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次 **次第定十遍處若淨若不淨。何以故。八解脫** 應觀八解脫若淨若不淨。 復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不 此中尚無八解脫等可得。 處皆不可得。 羅蜜多。於此精進波羅蜜多。八解脫不可得 遍處自性亦非自性。 解脫自性即非自性。 **遍處八勝處九次第定十遍處自性空。** 蜜多。不應觀八解脫若我若無我。不應觀八 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅 樂之與苦,汝若能修如是精進。是修精進波 以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼 不可得。彼樂與苦亦不可得,八勝處九次第 第定十週處自性亦非自性。 **次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性** 苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九 應修精進波羅蜜多。 進是修構進波羅蜜多。復作是言,汝善男子, 刵 八解脫八解脫月性空。 解脫自性空。 狰 不應觀八勝處九次第定十遍處若樂者 何況有彼常與無常。 彼我無我亦不可得。所以者何。 八勝處九次第定十遍處八 不應觀八解脫若樂者 八勝處九次第定十遍 若非自性即是精進波 是八勝處九次第定十 八勝處九次第定十 不應觀八勝處九 何況有彼我與無 汝若能修如 岩非自性印是 、何以故。 是精

亦非自性。若非自性即是精進。故羅蜜多於

此精進波羅蜜多。四念住不可得。彼淨不淨

是善男子善女人等作此等說。 能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。 净亦不可得。 於此精進波羅蜜多。八解脫不可得。彼淨不 **他亦非自性**。 正精進波羅蜜多 無八解脫等可得。何況有彼淨與不淨。汝若 處九 印非自性。 被淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚 **夾第定十遍處自性** 若非自性即是精進波羅蜜多。 是八勝處九次第定十遍處自 八勝處九次第定十遍處皆不 圶 是爲宜說真 是 八解脫

若樂若苦。何以故。四念住四念住自性空。四 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 波羅蜜多。不應觀四念住者樂若苦。不應觀 性即是精進波羅蜜多。 道支自性姿。是四念住自性即非自性,是四 五力七等覺支八雲道支。 善男子。應修精進波羅霍多。不應觀四念住 菩提心者。 宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復夾橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 **進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進** 有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精 若常若無常。 不應觀四正斷四神足五根五 一斷乃至八聖道支自性亦非自性。 《七等覺支八專道支若常若無常。何以故。 一断四神足五根五力七等覺支八 至八點道支皆不可得。 念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷 念住四念住自性姿。 所以者何。此中尚無四念住等可得。何况 於此精進波羅蜜多。 四正斷四神足五根 彼常無常亦不可 四正斷乃至八聖 聖 若非自 道 支

亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於 善男子。 應修精進波羅蜜多。 不應觀四念住 如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝 念住等可得。何况有彼樂之與苦。汝若能修 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無四 亦不可得。四正斷乃至八聖道支皆不可得。 此精進波羅賓多。四念住不可得。彼樂與苦 性卽非自性。 四 者我若無我不應觀四正斷四神足五根五力 正斷乃至八擊道支自性空。 是四正斷乃至八聖道支自性 是四 念住

四正斷乃至八墾道支自性空。是四念住自 四正斷四神足五根五力七等覺支八惡道支 羅蜜多。不應觀四念住若淨若不淨。不應觀 性卽非自性。 若淨若不淨。何以故。四念住四念住自性空。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聲道支 波羅蜜多。復作是言,汝善男子,應修精進波 彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進 所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有 至八鷝道支皆不可得。彼我無我亦不可得。 念住不可得,彼我無我亦不可得。四正斷乃 即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,四 籣乃至八聖道支自性亦非自性。 若非自性 支自性容。是四念住自性即非自性。是四正 力七等覺支八雲道支。四正斷乃至八雲道 念住四念住自性姿。 七等覺支八聖道支若我若無我。何以故。四 是四正斷乃至八聖道支自性 四正斷四神足五根五

> 進波羅蜜多 男子養女人等作此等說。是爲宜說異正精 如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無四 念住等可得。何況有彼淨與不淨,汝若能修 亦不可得。 四正斷乃至八聖道支皆不可得

自

門自性姿。 門自性學。是答解脫門自性即非自性,是無 脱門不可得。 是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。空解 相無願解脫門自性亦非自性。若非自性卽 解脱門若樂若苦。何以故。空解脫門空解脫 應觀客解脫門若樂若苦。 常。汝若能修如是精進。是修精進波羅密多 中尚無空解脫門等可得。 可得。彼常無常亦不可得。無相無關解脫門 門若常若無常。不應觀無相無顧解脫門若 解脫門皆不可得,彼樂與苦亦不可得。所以 復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不 皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此 波羅蜜多 於此精進波羅蜜多。空解脫門不 解脫門自性亦非自性。 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀空解脫 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 者何。此中尚無空解脫門等可得。 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 無相無顧解脫門無相無顧解脫門自性 無相無願解脫門無相無願解脫 `彼樂與苦亦不可得、無相無願 **岩非自性即是精進** 不應觀無相無願 何况有彼常與無

樂之與 性亦非自性。 脫門自性即非自性。 願解脫門無相無願解脫門自性空。 修精進波羅蜜多。 不應觀空解脫門若淨若 是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。 若非自性即是精進波羅蜜多。 非自性。是無相無願解脫門自性亦非自性。 和無願解脫門自性筌。 脫門室解脫門自性筌。 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅 不淨亦不可得。 於此精進波羅蜜多。容解脫門不可得。 何以故。空解脫門空解脫門自性空。無相無 不可得。所以者何。此中尚無咎解脫門等可 羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦不可 無相無願解脫門若我若無我。何以故。 室多。不應觀空解脫門若我若無我。不應觀 無相無願解號門皆不可得。彼我無我亦 不應觀無相無顧解脫門若淨若不淨。 哲 īά 若非自性即是精進波羅蜜多。 **、若能修如是精進。是** 無相無願解脫門皆不可得。 是無相無顯解脫門自 是突解脱門自性即 無相無願解脫門無 於此精進波 修精進波 是空解 彼淨 **夕**解

達男子· 應修精進波羅蜜多。不應觀五眼若 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復來憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

善男子。應

《修精進波羅蜜多。不應觀五眼若是修精進波羅蜜多。復作是言。汝

不應觀六神通若淨若不孕。

何以

淨若不淨。

精進波羅蜜多

善男子善女人等作此等說。是倭修如是構進。是修精進波羅蜜多。

是爲宜說真正

得

Щ,

眼等可得。何况有彼我與無我。汝若能修

。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無

彼我無我亦不可得。六神通不可

橋尸迦是

眼不可得。

解脫門等可得。

何況有彼淨與不淨。

。汝若能

亦不淨亦不可得。

所以者何。此中尚無空

非自性。 自性 與苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦 是五限自性的非自性。 即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。五 性 觀六神通若我若無我。 進波羅蜜多,不應觀五眼若我若無我。不應 精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精 況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修 蜜多。於此精進波羅蜜多。五眼不可得,彼樂 神通自性空。是五限自性印非自性。是六神 樂若苦。何以故。五眼五眼自性经。六神通六 與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅 以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼常 可得。六神通不可得。彼當無常亦不可得。所 故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。 不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何 通自性亦非自性。 多。不應觀五眼若樂若苦。不應觀六神通若 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修精進波羅蜜 精進波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不 . '室。 六神通 六神通自性空, 是五眼自性即 者無常。不應觀六神道者常者無常。 若非自性即是精進波羅蜜多。 是六神通自性亦非自性。若非自性 若非自性即是精進波羅 何以故。五眼五眼自 是六神通自性亦非 於此 何以

> 者何" 自性 多、憍尸迦。是善男子善女人等。 得。六神通不可得。彼淨不淨亦不可得 進波羅蜜多。五眼不可得。 是五眼自性卽非自性。 故。五眼五 爲宜說真正精進波羅蜜多 不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 。若非自性即是精進波羅蜜多。 . 此中尚無五股第可得 脹自性姿。 六神通六神通 是六神通自性亦非 被淨不淨亦不可 一何況有彼淨與 作此等說 於此精 Ĥ 所以 性 是

不可得。 自性 四無所提四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進 得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況 精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。佛十力 常。何以故。佛十力佛十力自性冬。四無所畏 善男子。 應修精進波羅蜜多。 不應觀佛十 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言 佛不共法若樂若苦。 波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦,不應觀 八佛不共法自性亦非自性。 佛十力自性即非自性。是四無所投乃至十 法 四無礙解大慈大悲大喜大搶十八 佛 慈天悲大喜大捨十八佛不共法 若 常 **著常著無常。不應觀四無所長四無礙解大** 復次憍尸迦。 有彼當與無常。汝若能修如是精進。是修精 十八佛不共法皆不可得。 四無所畏乃至十八佛不共法自性空。 **後常無常亦不可得。四無所畏乃至** 四 無所畏四無礙解大慈大悲大喜 「若善男子善女人等。 為發無上 何以故。佛十力佛十力 **後常無常亦不可** 若非自性郎是 不 若 張 力

八佛不共法自性空。

是佛士力自性即非自

四無所畏乃至十

大喜大搶十八佛不共法。

十力自性容。

四無所畏四無礙解大慈大悲

性 得 波羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可 四無所段乃至十八佛不共法自 性 亦 非 我 如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝 十力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無佛 不共法自性空。是佛十力自性郎非自性。是 佛十力自性即非自性。 法 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 慈大悲大喜大拾十八佛不共法 若 我 若 無 **若我若無我。不應觀四無所畏四無礙解大** 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀佛十力 大捨十八佛不共法。 精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。佛十力 八佛不共法自性亦非自性。 。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進 何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏 四無所段乃至十八佛不共法皆不可得。 四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是 四無所投乃至十八佛 是四無所畏乃至十 若非自性即是 自

善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀無忘失 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 法自性卽非自性。 性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失 性者樂若苦。何以故。無忘失法無忘失法自 不應觀無忘失法若樂若苦。不應觀恆住捨 多。復作是言。汝善男子。應修精進波維蜜多 此中尚無無忘失法等可得。 **捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。** 無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。慎住 性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自 捨性恒住捨性自性姿。 是無忘失法自性卽 法若常若無常。 不應觀恒住捨性若常若無 可得。恒住捨性不可得。彼樂與苦亦不可得 波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦。亦不 性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 是恒住捨性自性亦非自 何況有彼常與

進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進

有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精程,所以者何,此中尙無佛十力等可得。何況

十八佛不典法皆不可得。 彼我無我亦不可不可得。彼我無我亦不可得。 彼我無我亦不可得。四無所畏乃至

波羅蜜多。不應觀佛十力若淨若不淨。不應

八佛不共法若爭若不淨。何以故。佛十力佛觀四無所畏四無礙解大慈大悲大妻大拾十

性自性亦非自性。若非自性即是精進波羅 性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住 應觀恒住捨性若我若無我。何以故。無忘失 波羅蜜多。不應觀無忘失法若我若無我。不 進波羅蜜多。復作是言,汝善男子。應修精進 有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精 所以者何。此中尚無無忘失法等可得。 **净。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。** 中尙無無忘失法等可得。 性恒住捨性自性姿。是無忘失法自性即非 男子。應修精進波羅蜜多。不應觀無忘失法 是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善 宣說真正精進波羅蜜多 性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此 卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。無 自性。是恒住拾性自性亦非自性。若非自性 何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住於 **岩淨若不淨。不應视恒住拾性若淨若不淨** 法等可得。何况有彼我與無我。汝若能修如 無我亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失 彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得。彼我 憍尸迦。 是善男子善女人等作此等說。 是為 忘失法不可得。彼戶不淨亦不可得。恒住拾 蜜多。於此精進波羅蜜多。無忘失法不可得。 恒住捨性恒住捨性自 何況有彼淨與不 何況

大般若波羅蜜多經卷第一百五十四

十五大般若波羅蜜多經卷第一百五

*三族法師玄奘奉 **智譯**

不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得 性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 即非自性 何況有彼樂之異苦。汝若能修如是精進,是 波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不可 相智道相智一切相智自性空。是一切智自性 樂若苦。不應觀道相智一切相智若樂若苦。 男子。 應修精進波羅蜜多。 不應觀一切智若 是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善 常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切 常亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼 何以故。一切智一切智自性空。道相智一切 智等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如 於此精進波羅蜜多。一切智不可得。彼常無 性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。 切智自性即非自性。 若無常。何以故。一切智一切智自性空。道相 **若常若無常。** 善男子。應修精進波羅霍多。不應觀一切智 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦亦 一切相智道相智一切相智自性空。 初分校量功德品第三十之五十三 是道相智一切相智自性亦非自 不應觀道相智一切相智者常 是道相智一切相智自 是

此等說。是爲宣說真正精進波羅蜜多 **進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作** 有被淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精 得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況 相智一切相智皆不可得。彼群不淨亦不可 蜜多。一切智不可得。彼淨不淨亦不可得。道 非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅 自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若 相智一切相智自性学、是一切智自性即非 精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精 況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修 應觀道相智一切相智若淨若不淨。 何以故。 進波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。不 可得。所以者何"此中尙無一切智等可得"何 道相智一切相智皆不可得。 羅蜜多。一切智不可得。彼我無我亦不可得。 若非自性卽是精進波羅蜜多。 於此精進波 非自性。是道相智一切相智自性亦非自性 道相智一切相智自性空。 是一切智自性即 精進波羅蜜多。不應觀一切智者我若無我 故。一切智一切智自性空。道相智一切相智 不應觀道相智一切相智若我若無我。 修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 切智一切智自性空。道相智一切相智道 彼我無我亦不 何以

若常若無常。何以故、一切陀羅尼門一切陀羅尼門若常若無常。 不應觀一切三摩地門善男子。應修精進波羅蜜多,不應觀一切陀菩提心者。宜說精進波羅蜜多,作如是言,汝復火憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

摩地門若我若無我。何以故、一切陀羅尼門 是言、汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀 非自性即是精進波羅蜜多。 非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若 **若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。**復作 切陀羅尼門等可得。何況有彼樂之與苦。 汝 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無 彼樂與苦亦不可得。 於此精進波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得 性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。 羅尼門自性卽非自性。是一切三廢地門自 三塵地門一切三塵地門自性空。 苦。不應觀一切三廢地門若樂若苦。何以故。 **進波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若樂若** 以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。 蜜多。一切陀羅尼門不可得。 精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精 况有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修 切三廉地門不可得。彼常無常亦不可得。 切陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。 即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 是一切三摩地門自性亦非自性。若非自 門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自 羅尼門自性空。 得 一摩地門自性姿。 切陀羅尼門若我若無我。不應觀一切三 切陀羅尼門一切陀羅尼門自性学。 切陀羅尼門自性空。 切三摩地門不可得 一切三摩地門一 是一切陀羅尼門自性即 一切三摩地門不可得 一切三廢地門一切 於此精進波羅 彼我無我亦不 彼我無我亦不 是一切陀 切三摩 — 切 所 何

等可

得

何況有彼我與無我。汝若能修如是

此中尚無一切陀羅尼門等可得。 地門不可得。彼靜不淨亦不可得。所以者何。 尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三摩 進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切陀羅 三摩地門自性亦非自性。 坐。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切 自性姿。 一切三雕地門一切三摩地門自性 不淨。何以故。一切陀羅尼門一切會陀羅尼門 若淨若不淨。 不應觀一切三廉地門若淨若 說。是爲宜說真正精進波羅蜜多 羅蜜多。僑尸迦。是善男子善女人等。作此等 淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波 應修精進波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門 。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 何況有彼我與無我。汝若能修如是精 所以者何。 此中尚無 岩非自性即是精 一切陀羅尼門等 何況有彼

可

乃至阿羅漢果自性亦非自性。 常。何以故。預流向預流果預流向預流果自 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀預流向 是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 是預流向預流果自性卽非自性。是一來向 向阿羅漢果。一來向乃至阿羅漢果自性经。 不還向不選果阿羅漢向阿羅漢果若常若無 預流果若常若無常。 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 乃至阿羅漢果皆不可得。 預流果不可得。彼常無常亦不可得。一來 一來向一來果不還向不還果阿羅漢 不應觀一來向一來果 彼常無常亦 **岩非自性**即 預流

可得。 蜜多。 中尙無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。 皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此 於此精進波羅蜜多。 苦。 進波羅蜜多。 精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精 況有彼常與無常。汝若能修如是精進。 可 果自性学。 果阿羅漢向阿羅漢果。 若我若無我。何以故。預流向預流果預流向 向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應 彼樂與苦亦不可得。 性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。 自性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自 向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果 果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。一來 羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故。預流向 無我亦不可得。所以者何。此中尚無預流向 非自性卽是精進波羅蜜多。 是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。 預流果自性空。 一來向一來果不還向不還 觀預流向預流果若我若無我。不應觀一來 汝若能修如是精進。是修精進波羅歡多。復 預流果預流向預流果自性 得 不應视一來向一來果不還向不選果阿 "所以者何" 預流向預流果不可得。彼我無我亦不 一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我 是預流向預流果自性即非自性 不應觀預流向預流果若樂若 此 中尚無預流向等可 預流向預流果不可得。 一來向乃至阿羅漢果 一來向乃至阿羅漢 李 於此精進波羅 一來向一來 是修 科 若 何

> 精進 精進波羅蜜多,於此精進波羅蜜多。 阿羅漢果。一 **峑。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向** 預流果不可得。彼淨不淨亦不可得。一來向 預流向預流果自性卽非自性。 是一來向乃 何以故。 向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨 果若淨若不淨。 子。應修精進波羅蜜多。不應觀預流向預流 此等說。是爲宜說真正精進波羅蜜多 進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子。善女人等作 有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精 得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況 乃至阿羅漢果皆不可得。彼淨不淨亦不可 至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性即是 是 修精進波羅霍多。復作是言 預流向預流果預流向預流果自性 來向乃至阿羅漢果自性空。是 不應觀一來向一來果不還 若不淨 預流向 汝善男

稱 提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 爲發無上 菩提一切獨覺菩提自性空。 是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀 若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作 多。於此精進波羅蜜多。一切獨覺菩提不可 自性即非自性。若非自性即是精進波羅蜜 覺菩提若常若無常。 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝 切獨覺菩提者樂者苦。何以故。一切獨覺 被常無常亦不可得。所以者何。此中尚無 何以故。一切獨覺菩 是一切獨覺菩 獨

何 **淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波** 覺菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 說。是爲宜說與正精進波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 榜進波維密多、於此精進波羅蜜多。一切獨 不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故。 提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此 波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切獨覺菩 獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨 觀 無一切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與菩 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚 切獨覺菩提自性即非自性。 岩非自性即是 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。 無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼我與 覺著提自性卽非自性。 者非自性卽是精進 作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應 汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復 **蜜多。於此精進波羅蜜多。一切獨覺菩提不** 提自性即非 切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一 一切獨覺菩提若我若無我。何以故。一切 此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼 自性 若非自性卽是精進波羅

切菩薩摩訶薩行自性即非自性。 若非自性摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。 是一薩廉訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切菩薩善男子。應修精進波羅蜜多。作如是言。汝復次僑尸迦。若善男子黃女人等。爲發無上

不浄。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩 羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若 我與無我。 中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。 行不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此 蜜多。於此精進波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩 行自性即非自性。 **脊薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩** 我若無我。何以故。一切菩薩廖訶薩行一切 進波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若 精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應修精 況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進,是修 何 訶薩行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者 波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切菩薩摩 訶薩行自性卽非自性。 岩非自性郎是精進 薩行若樂若苦。何以故。一切菩薩摩訶薩行 應修精進波羅蜜多。 進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精 得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行 切菩薩摩訶薩行不可得。 於此精進波羅蜜多。 性即非自性。 摩訶薩行自性空。 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波 待 切菩薩摩訶薩行自性空。 是一切菩薩摩 是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。 彼淨不淨亦不可得。 汝若能修如是精進。 若非自性即是精進波羅蜜多。 是一切菩薩摩訶薩行自 若非自性即是精進波羅 不應觀一切菩薩摩訶 一切菩薩摩訶薩行不 所以者何。此中尚 彼常無常亦不可 是修精進 何況有彼 何

爲宜說真正精進波羅蜜多多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜無一切菩薩廢訶薩行可得。 何況有彼淨與

佛無上正等菩提自性空。 是諸佛無上正等 所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可 是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多諸佛 佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進 此中尚無諸佛無上正等菩提可得。 菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。 羅蜜多。於此精進波羅蜜多。諸佛無上正等 菩提自性即非自性。若非自性即是精進波 提者樂者苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸 修精進波羅蜜多。 不應觀諸佛無上正等若 是修構進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進 無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可得 正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。 善り子。應修樹進波羅蜜多。不應觀諸佛無 菩提心者。 宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝 性即非自性。 正等菩提自性空。 無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波 上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上 於此精進波羅蜜多。 羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若 者非自性即是精進波羅蜜多 是諸佛無上正等菩提自 諸佛無上正等菩提不 何況有

說真正精進波羅蜜多 尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宜 佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨 可得 汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無諸 精進波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。 非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此 菩提自性卒。是諸佛無上正等菩提自性即 多。不應觀諸佛無上正等菩提者淨若不淨。 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修精進波羅繁 與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅 何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等 無諸佛無上正等菩提可得。 被 我無我亦不可得。 所以者何。 何況有彼我 此中

得。何况有彼常與無常。汝者能修如是安忍 常無常亦不可得。受想行誠皆不可得。彼常 修安忍波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應 是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。臘 無常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可 波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色不可得。彼 想行識自性亦非自性。 受想行職自性姿。是色自性即非自性。是受 常若無常 不應觀色著常若無常。 多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多 安忍波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女 女人等。說無所得安忍波羅蜜多。名說真正 時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善 人等。爲發無上菩提心者。宜說安忍波羅蜜 何以故。 色色自性空。受想行識 不應觀受想行識者 者非自性即是安忍

> 想行識自性姿。是色自性即非自性。是受想 淨若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受 多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多 自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安 不應觀色若淨者不淨。不應觀受想行識若 無我。汝者能修如是安忍。是修安忍波羅蜜 以者何。此中尙無色等可得。何況有彼我與 受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所 是色自性即非自性。是受想行識自性亦非 故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。 若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色若我 如是安忍,是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚 忍波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得 不可得。彼樂奧苦亦不可得。受想行識皆不 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色 自性。是受想行識自性亦非自性。若非自性 受想行識受想行敵自性空。 觀受想行識若樂若苦。何以故。色色自性 無色等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修 是色自性即非 李

等作此等說。是爲宜說真正安忍波羅蜜多」 修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是 **净亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。** 不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不 行識自性。亦非自性。若非自性即是安忍波 復水憍尸迦。 羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色不可得。彼淨 **岩善男子善女入等** 爲發無

可得。 波羅蜜多。 限處不可得。彼我無我亦不可得: 性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍 性即非自性。 舌身意處耳鼻舌身意處自性空。 **考我若無我。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻** 應觀跟處若我若無我不應觀耳鼻舌身意處 復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不 苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多 此中尚 無眼處 等可得。 皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何 忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眼處不 舌身意處自性亦非自性。 若非自性卽是安 **應觀耳鼻舌身意處若樂若苦。何以故。** 修安忍波羅蜜多。不應觀眼處若樂若苦。 修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼常無常亦 忍波羅蜜多。 性 處自性空。是眼處自性即非自性。是耳真 處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意 性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自 不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。 舌身意魔耳鼻舌身意處自性空。 是眼處自 **考無常**。 處若常若無常。 言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眼 何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是 菩提心者。 若非自性即是安忍波羅蜜多。 **彼樂與苦亦不可得。耳鼻舌身意處** 何以故。 是耳鼻舌身意處自性亦非自 **眼處不可得。彼常無常亦不** 宜說安忍波羅蜜多。 不應觀耳鼻舌身意處若常 眼處眼處自性空。 耳鼻 何況有 彼樂 之與 是限處自 於此安 作 如 012

得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有 耳鼻舌身意處皆不可得。 自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性 鼻舌身意處若淨若不淨。何以故。眼處眼處 羅蜜多。不應觀眼處若淨若不淨。 不應觀耳 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波 淨亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。 彼淨 3 自性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜 **空。是眼處自性**即非自性。是耳鼻舌身意處 忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦、是善男子善 可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安 不爭亦不可得。所以者何。此中尚無限處等 女人等作此等說。 |我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍 。於此安忍波羅蜜多。眼處不可得。彼靜不 是爲宜說異正安忍波羅 彼我無我亦不可

色處不可得。彼常無常亦不可得。聲香味觸 性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。 性 聲香味觸法處自性空。是色處自性卽非自 常。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處 常若無常。 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色處若 菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若養男子善女人等。爲發無上 復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不 常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多 法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 何 。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自 此中尚無色處等可得。何況有彼常與無 不應觀聲香味觸法處若常若無

若樂若苦。何以故。色處色處自性空,聲香味 觸法處聲香味觸法處自性空。 是色處自性 應觀色處若樂若苦。 不應觀聲香味觸法處

樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波 所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼 香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 羅蜜多。色處不可得,彼樂與苦亦不可得。聲 若非自性即是安忍波羅蜜多。 於此安忍波 即非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。 性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。 是色處自性即非自性。是聲香味觸法處自 性空。於香味觸法處聲香味觸法處自性空。 味觸法處若我若無我。何以故。色處色處自 蜜多。不應觀色處若我者無我。不應觀聲香 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅 得。何況有彼我與無我。汝者能修如是安忍。 於此安忍波羅蜜多。色處不可得。彼我無我 修安忍波羅蜜多。不應觀色處若淨若不淨。 是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 我亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可 亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我無 可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚 得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆不 忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色處不可 味觸法處自性亦非自性。 若非自性卽是安 法處自性姿。是色處自性卽非自性。是聲香 色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸 不應觀擊香味觸法處若淨若不淨。何以故。 無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能

> 善男子善女人等作此等說。 大般岩波羅蜜多經卷第一 安忍波羅蜜多 修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。 百五十五 是爲宜說與正 是

大般若波羅蜜多經卷第 百五

十六

*三藏法師玄奘牽

韶

常岩無常。 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眼界若 爲緣所生滸受若常若無常。何以故。眼界眼 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 界不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼 界自性空 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眼 空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼 生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性 忍波羅蜜多。不應觀眼界若樂君苦。不應觀 安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安 有彼常與無常。汝若能修如是安忍。 可得,所以者何,此中尚無服界等可得。何况 觸爲緣所生諸受皆不可得。 彼常無常亦不 觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 若非自 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受君樂 者苦。何以故、眼界眼界自性空。色界眼識界 初分校量功德品第三十之五十四 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 不應觀色界限識界及限觸眼觸

觸爲

綠所生議 受自 性亦 非自性。

是眼界自性卽非自性。

是色界乃至眼

尚無限界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若為無防生諸受自性。 是色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆亦不可得。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆於此安忍波縫蜜多。 眼界不可得。 後樂與苦亦非 自性。 是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性 是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性 是 眼界自 性卽非良性。 是 眼界自 性卽非以眼觸眼觸爲緣所生諸受。 色界乃至眼觸

修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是眼界不可得。彼我無我亦不可得。後我無我亦以觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦且眼觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。 色界乃至眼層爲緣所生諸受自性亦非自性。 考非自眼觸爲緣

修安 忍波羅 蜜多。不應觀 眼界若 淨若不

不應 觀色界 眼識界 及眼觸眼 觸為練

所生諸受若淨若不淨。

何以故。

眼界眼界

色界乃至眼觸爲緣所生豁受自性色界眼 識界及 眼觸 眼觸 爲緣所

作此等說 是為宣說真正安忍波羅蜜多安忍波羅蜜多。 然尸迦。是善男子善女人等。况有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修不可得。所以者何。此中尚無限界等可得。何眼獨為緣所生諸受皆不可得。 彼淨不淨亦眼界不可得。彼淨不淨亦之數是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。

緣所生諸受自性答。是耳界自性卽非自性 耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲 苦。何以政。耳界耳界自性空。聲界耳識界及 羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀聲界 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。耳界 爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即 界自性字。 爲緣所生諸受若常者無常。何以故。耳界耳 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應视耳界者 菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復水愵尸迦。若善男子藓女人等。爲發無上 耳識界及耳觸耳觸為繰所生語 受 若 樂若 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波 彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍 得。所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有 不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸 **空。是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸** 生謝受。 常若無常。 聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自 。若非自性即是安忍波羅蜜多。 **聯界乃至耳觸爲緣所生諸受自性** 不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸 **發界耳識界及耳觸耳觸爲緣所** 於此安忍

性空 無我。 與無我。汝若能修如是安忍,是修安忍波羅 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無耳界 波羅蜜多。耳界不可得。彼淨不淨亦不可得。 性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍 是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性空,是耳界自性即非自性。 耳觸耳觸爲緣所生諸受。 淨。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及 多。不應觀耳界者淨若不淨。不應觀聲界耳 以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼我 所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。 得。彼我無我亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣 忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。耳界不可 所生諸受自性亦非自性。 若非自性卽是安 所生習受若我若無我。何以故。耳界耳界自 子。應修安忍波羅蜜多,不應觀耳界若我若 安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無耳界 等可得。 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 菪 淨 若 蜜多,復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜 耳界自惟即非自性。 是罄界乃至耳觸爲緣 受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是 舉界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。 被羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 不應觀擊界耳識界及耳觸耳觸爲緣 何 記有彼淨與不淨。 聲界乃至耳觸爲 汝若能修如 彼

罹蜜多善女人等作此等說。是爲宣說真正安忍波蕃蜜多。憍尸迦。是善男子

不可得。 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲 羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。不應觀香界 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。鼻界 字。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸 生諸受。 界自性空。 爲緣所生睹受者常若無常。何以故。鼻界鼻 常若無常。 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀鼻界若 菩提心者。宜說安忍波凝蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 波羅蜜多。為界不可得。彼樂與苦亦不可得。 是香界乃至鼻觸爲緣所生計受自性亦非自 緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性 苦。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸 受 若樂 若 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波 彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍 得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有 爲緣所生諸受自性亦非自性。 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界 香界乃至鼻觸爲辮所生豁受皆不可得。 者非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍 。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸 何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性 不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸 香界真識界及鼻觸鼻觸爲緣所 若非自性即 彼

> **鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸爲緣** 性 经。 所生諸受若我若無我。何以故。鼻界鼻界自 無我。 子。應修安忍波羅蜜多。不應觀鼻界若我若 安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男 多。不應觀鼻界者淨若不淨。不應觀香界鼻 以者何。此中尚無鼻界等可得。何况有彼我 得。彼我無我亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣 忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。鼻界不可 受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性字。是 波羅蜜多。與界不可得。彼靜不淨亦不可得。 性。若非自性卽是安忍波羅奮多。於此安忍 是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性卒。是鼻界自性即非自性。 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲 淨。何以故。母界母界自性空。香界母識界及 與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。 識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受 若 淨 若 不 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修安忍波羅蜜 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所 生諸受自性亦非自性。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣 若非自性即是安 彼

色 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無

善女人等作此等說。

是爲宣說真正安忍波

安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無與界

界等可得。 常無當亦不可得。所以者何。此中尚無舌 界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 爲緣所生 諸受。 風舌觸爲緣所生諸受若常若無常。 舌界若常若無常。 Ħ 羅蜜多。 若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波 凿受自性空。是舌界自性即非自性。 舌界舌界自性空。 上菩提心者。 味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若我波羅蜜多。不應觀舌界若我若無我。不應觀 界不可得。彼樂與苦亦不可得。味界乃至舌 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。舌 性姿。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌 所生諸受。 舌界自性空。 觸爲縁所生諸受若樂者苦。何以故。 界若樂若苦。 不應觀味界舌識界及舌觸舌 汝善男子。 如是安忍。 **味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。** 忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍 有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安 可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況 觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 若非自 者無我。何以故。舌界舌界自性冬。味界舌識 觸爲緣所生諸受皆不可得。 汝善男子應修安忍波羅蜜多。 舌界不可得。彼常無常亦不可得。 是修安忍波羅蜜多。復作是言。 應修安忍波羅蜜多。不應觀舌 何況有彼常與無常。汝若能修 味界乃至舌觸為緣所生諸受自 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 宣說安忍波羅蜜多。 味界乃 至舌觸 爲緣 所生 不應觀味界舌識界及舌 味界舌識界及舌觸舌觸 彼樂與苦亦不 何以故。 不應觀 作如是 舌界 是味 彼

此等說。是爲宜設眞正安忍波羅蜜多 有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安 可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況 觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不 界不可得。彼伊不净亦不可得。味界乃至舌 忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作 性姿。是舌界自性即非自性。是味界乃至舌 觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。舌界 可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚 此安忍波羅蜜多。舌界不可得。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。否 所生睹受。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受自 舌界自性空。 味界舌識界及舌觸舌觸為緣 若淨若不淨。不應觀味界舌識界及舌觸舌 汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀舌界 修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。 無否界等可得。何況有彼我與無我。汝若能 不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不 觸爲緣所生諸受自性姿。 觸爲繰所生諸受自性亦非自性。 若非自性 亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於 是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性 是舌界自性卽非 味界乃至 彼我無我亦

常若無常。不應觀觸界身識界及身觸身觸 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身 善男子,應修安忍波羅蜜多。不隨觀身界若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多作如是言。 汝 觸界身識界及身觸身觸爲緣所 性。

緣所生諸受自性亦非自性。 若非自性即是 諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。 自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 緣所生諸受若我若無我。何以故。身界身界 **若無我。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲** 男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀身界若我 是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善 界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無身 得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。 忍波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可 是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自 波羅蜜多。不應觀身界若樂若苦。不應觀觸 界不可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身 即是安忍波羅霍多。於此安忍波羅蜜多。身 安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。身界不 是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲 緣所生諸受自性空。是身界自性即非自性。 身觸身觸爲緣所生諸受。 觸界乃至身觸爲 苦。何以故。身界身界自性空。觸界身識界及 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若 忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍 有彼常與無常。汝者能修如是安忍。是修安 可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況 **觸爲緣所生諸受皆不可得。** 觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 若非自性 **筌。是身界自性卽非自性。是觸界乃至身** 生諸受。 若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安 **斶界乃至身觸為緣所生諸受自性** 彼常無常亦不

> 性。 得。 爲緣所生諸受自性筌。是身界自性即非自 安忍波羅蜜多 修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是 可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可 安忍波羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不 非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此 身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不 蜜多。 不應觀身界若淨若不淨。 不應觀觸界 羅蜜多。復作是言。汝善男子 鷹修安忍波羅 我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波 所以者何。此中尚無身界等可得。 緣所生諸受皆不可得。 可 善男子善女人等作此等說。 無身界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 及身觸身觸爲緣所生諸受。 得。彼我無我亦不可得。 彼淨不靜亦不可得。所以者何。此中尚 是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦 何以故。身界身界自性空。觸界身識界 彼我無我亦不可得! 觸界乃至身觸爲 觸界乃至身觸 是爲宜說真正

生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性 界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所 爲緣所生諸受者常者無常,何以故。意界意 常若無常。不應觀法界意識界及意觸意觸 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀意界若 是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。意界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 **空。是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸** 菩提心者。 宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 **岩非自性郎**

等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得。 性。岩非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍 是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性空,是意界自性即非自性。 意觸意觸為緣所生諸受。 法界乃至意觸為 治。何以故。意界意界自性空。法界意識界及 意識界及意觸意觸為緣所生器 受 若樂若 羅蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀法界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波 彼常與無常。汝者能修如是安忍。是修安忍 得。所以者何。此中尚無意界等可得。何况有 爲緣所生諸受皆不可得 子。應修安忍波羅蜜多。不應觀意界若我若 安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無意界 不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸 彼常無常亦不可 彼

羅蜜多 善女人等作此等說。 安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 淨不淨亦不可得"所以者何。此中尚無意界 性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍 **静。何以故。意界意界自性空。法界意識界及** 多。不應觀意界若淨若不淨。不應觀法界意 法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可得。 是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性空,是意界自性卽非自性。 意觸意觸爲緣所生諸受。 識界及意觸意觸為緣所生諸受 若 淨 若 不 蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜 是爲宜說與正安忍波 法界乃至意觸爲 彼

Ti, 常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。 常若無常。 善男子。應修安忍波羅蜜多。 不應觀地界岩 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 應觀地界岩樂若苦。 復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不 何。此中尚無地界等可得。何況有彼常與無 識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空 性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。 性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自 水火風恣識界自性空。 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 何以故。地界地界自性空。水火風空識界 不應觀水火風空識界岩常若無 不應觀水火風空識界 **基地界自性**即非自

意界自性即非自性。

5性。若非自性卽是安是法界乃至意屬爲緣

。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是

法界意識界及意觸意觸為緣所生諸

所生諸受若我若無我。何以故'意界意界自

不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣

所生諸受自性亦非自性。

忍波羅索多。於此安忍波羅蜜多。意界不可

所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所得。彼我無我亦不可得。彼我無我亦不可得。 法界乃至意觸為緣

與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅

者何。此中尚無意界等可得。何況有彼我

以

得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍 性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。 性空 樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波 羅蜜多。地界不可得。彼樂與苦亦不可得。水 者非自性即是安忍波羅蜜多。 識界自性学。是地界自性卽非自性。是水 地界地界自性空。 水火風空識界水火風空 修安忍波離蜜多。不應觀地界若淨若不淨。 我亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可 是地界自性卽非自性。是水火風空識界自 風空識界若我若無我。何以故。地界地界自 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅 所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼 火風空識界皆不可得。 即非自性。 **空識界水火風空識界自性空**。 若樂若苦。何以故。 地界地界自性空,水火風 可得。彼淨不淨亦不可得。 水火風空識界皆 安忍波羅賽多。於此安忍波羅蜜多。地界不 火風空識界自性亦非自性。 若非自性卽是 不應觀水火風空融界若淨若不淨。何以故。 是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 亦不可得。水火風空識界皆不可得,彼我無 於此安忍波羅蜜多。地界不可得,彼我無我 蜜多。 不應觀地界若我若無我,不應觀水火 能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。 **尙無地界等可得。何況有彼爭與不淨。 汝若** 不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中 水火風空識界水火風空識界自性空 是水火風空識界自性亦非自性 彼樂與苦亦不可得。 是地界自性 於此安忍波

正安忍波羅蜜多是善男子善女人等作此等說。是爲宜說與

可得。何况有彼樂之與苦。汝若能修如是安 與苦亦不可得。所以者何。此中尚無無明等 忍波羅蜜多。無明不可得。彼樂與苦亦不可 忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言,汝善男子 得。行乃至老死愁馱苦憂惱皆不可得。彼樂 自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安 自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非 老死愁歎苦憂惱自性筌。是無明自性即非 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 者苦。何以故。無明無明自性空。 行識名色六 色六農觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂 常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波 蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀行識名 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅 所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼 愁歎苦憂惱皆不可得。彼常無常亦不可得。 明不可得。 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無 老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。 常若無常。不應觀行識名色六處觸受愛取有 惱自性空。 是無明自性卽非自性,是行乃至 生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂 明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有 生老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故。無 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無明若 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 。彼常無常亦不可得。行乃至老死 若非自性 行乃至

羅蜜多 善女人等作此等說。 安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子 等可得,何况有彼辞與不淨。汝若能修如是 净不淨亦不可得。所以者何。此中尚無無明 可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼 安忍波羅蜜多。無明不可得。彼淨不淨亦不 非自性,若非自性即是安忍波羅蜜多。於此 非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦 至老死愁敷苦憂惱自性空。是無明自性即 六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱。 **若不淨。何以故。無明無明自性空。行識名色** 色六處爛受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨 多。不應觀無明者淨著不淨。不應觀行識名 多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅奮 可得。彼我無我亦不可得。行乃至老死愁數 無我,汝若能修如是安忍,是修安忍波羅蜜 者何。此中尚無無明等可得。何況有彼我與 苦憂惱皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無明不 性姿。是無明自性卽非自性。是行乃至老死 死愁數苦憂惱若我若無我。何以故。無明無 應修安忍波羅蜜多。 愁默苦憂惱自性亦非自性。 死愁敷苦憂惱。 行乃至老死愁歎苦憂惱自 明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老 不應觀行識名色六處觸受愛取有生老 是爲宜說與正安忍波 不應觀無明若我若無 若非自性卽是

大般者波羅蜜多輕卷第一百五十六

十七大般若波羅蜜多經卷第一百五

戒安忍精進靜慮般若波難密多若 樂 若 苦。 多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。 **尙無布施波羅蜜多等可得。** 多自性即非自性。 乃至般者波羅蜜多自性空。 是布施波羅蜜 空。 淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。 淨成 何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性 不應觀布施波羅蜜多若樂若苦。不應觀淨 無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅密 不可得。彼常無常亦不可得。所以者何此中 無常亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆 安忍波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼當 非自性。若非自性即是安忍沒羅蜜多。於此 非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦 波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性即 忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若 施波羅霍多布施波羅蜜多自性空。 靜慮般者波羅蜜多者常者無常。何以故。布 羅蜜多若常若無常。不應觀淨戒安忍精進 善男子。 應修安忍波羅蜜多。 不應觀布施波 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復來憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 ·自性亦非自性。 初分校量功德品第三十之五十五 *三藏法師玄奘塞 是淨戒乃至般若波羅蜜 若非自性即是安忍波羅 何况有彼常與 淨戒安

Ξ

是布施波羅蜜多自性卽非自性。 波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。 多若我若無我。何以故。亦施波羅蜜多布施 波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若我若無 忍波縫蜜多。復作是言。汝善男子。 應修安忍 有彼樂之與苦。汝者能修如是安忍。是修安 羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 可得。彼樂與苦亦不可得。 是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善 多等可得。何况有彼我與無我。汝若能修如 亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜 戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。 施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可得。伊 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。布 至般若波羅蜜多自性亦非自性。 波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜慮般若 者何。此中尚無布施波羅蜜多等可得。何況 波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 **男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀布施波羅** 羅蜜多自性空。 精進靜慮般若波羅蜜多。 虚般若波羅蜜多若淨者不淨。何以故。布施 蜜多若淨若不爭。不應觀淨戒安忍精進靜 不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 於此安忍波羅蜜多。布施波羅蜜多不 是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非 是布施波羅蜜多自性卽非 。淨戒乃至般若波 **淨戒乃至般若波** 净戒安忍 彼我無我 若非自性 是淨戒乃

忍波羅蜜多布施波羅蜜多不可得。

、若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安

净亦不可得。

淨戒乃至般若波羅蜜多皆不

净。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。 न 可得塞無性姿自性塞無性自性差。外签乃 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 以故。內空內空自性空。外空內外空空空大 **空無性空自性空無性自性空若常若無常。何** 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 常若無常。 養男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀內空若 菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 宜說其正安忍波羅蜜多 憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲 無布施波羅蜜多等可得。 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外室內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安 況有彼常與無常。汝若能修如是安忍,是修 不可得。所以者何。此中尚無內空等可得。何 若非自性即是安忍波羅蜜多。 於此安忍波 性。是外空乃至無性自性空自性亦非自性。 至無性自性空自性空。是內空自性卽非自 性自性痉若樂若苦。 忍波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。不應觀 空乃至無性自性姿皆不可得。 羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得,外 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **共相空一切法空不可得空無性空自性空無** 得。 被淨不淨亦不可得。 不應视外空內外空空空大空勝 何以故。內容內空自性 "所以者何"此中尚 何況有彼淨與不 彼常無常亦

內室若我若無我。不應觀外空內外空空空 皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此 彼樂與苦亦不可得。外空乃至無性自性空 波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。內空不可得。 自性姿自性亦非自性。若非自性卽是安忍 相签共相签一切法签不可得签無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 李 無我。何以故。內空內空自性空。外空內外空 不可得空無性空自性空無性自性姿若我若 **空無變異空本性空自相空共和空一切法空** 是言。汝善男子。應修安忍沒羅蜜多。不應觀 若能修如是安忍,是修安忍波羅蜜多。復作 中尚無內室等可得。何況有彼樂之與苦。汝 **盗無性自性垄。外签乃至無性自性恣自性** 可得。外签乃至無性自性签皆不可得。彼我 安忍波羅蜜多。內经不可得。彼我無我亦不 外空乃至無性自性空自性空。 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切 室室大座勝義室有爲室無爲空畢竟室無際** 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 筌。是內筌自性卽非自性。是外筌乃至無性 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安 非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此 卽非自性。是外室乃至無性自性空自性亦 法空 不可得空 無性空自性 空無性自性 應修安忍波羅蜜多。 忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言、汝善男子、 無我亦不可得。所以者何。此中尚無內空等 外空內外空空空大空勝幾空有爲空無 不應觀內筌若淨若不 是內塞自性 室

白性即是安忍波羅蜜多。 外空乃至無性自性空自性亦非自性。若非 性自性空自性空、是內空自性即非自性。是 內空內空自性空。 等說。是爲宜說真正安忍波羅蜜多 波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此 彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍 得。所以者何。此中尚無內空等可得。何况有 至無性自性空皆不可得。 **经無性空自性容無性自性姿。** 異空木性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 **空自性空無性自性空若淨若不淨。何以故.** 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 。内室不可得。彼靜不淨亦不可得。外空乃 不應觀外空內外空空空大空勝義空有 外空內外空空空大空勝 **彼淨不淨亦不可** 於此安忍波羅蜜 外空乃至無

净

菩提心者, 宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 生性法定法住實際虛容界不思議界。 思議界若常若無常。何以故。虞如異如自性 異性平等性離生性法定法住實際虛字界不 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 蜜多。 真如不可得。彼常無常亦不可得。法界 乃至不思議界自性空。 常若無常。不應觀法界法性不虛妄性不變 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀真如若 自性即是安忍波羅蜜多。 。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若 法界法性不虛妄性不變異性平等性難 是與如自性即非自 於此安忍波羅 法界

即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。異

思議界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 如不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至不

何

此中尚無真如等可得。何況有彼我與

界乃至不思議界自性亦非自性。

若非自性

思議界自性空。是異如自性即非自性。是法

界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性法 界若我若無我。何以故。真如真如自性空。法 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議

無我。不應觀法界法性不慮妄性不變異性

定法住實際虛徑界不思識界。法界乃至不

等可得。何況有彼樂之與苦。汝者能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無真如 於此安忍波羅蜜多。其如不可得。彼樂與苦 性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。 如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自 變異性平等性離生性法定法住實際虛字界 羅蜜多。不應觀與如若樂若苦。不應觀法界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應修安忍波 彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍 得。所以者何。此中尙無虞如等可得。何況有 子。應修安忍波羅蜜多。不應觀異如君我君 安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男 亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得 不思議界。法界乃至不思議界自性空。是真 故。與如與如自性空。法界法性不虛妄性不 法住實際虛字界不思議界若樂若苦。 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 至不思議界皆不可 得 彼常無常亦不可 何以 彼

蜜多 可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安 此安忍波羅蜜多。真如不可得。彼淨不淨亦 異性平等性離生性法定法住實際虛筌界不 實際虛學界不思議界若淨若不淨。何以故 多,復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。 忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦是善男子善 亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於 自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性 思議界。法界乃至不思議界自性空。是與如 異如異如自性空。 法界法性不虚妄性不變 不應觀莫如若淨若不淨。 女人等。作此等說,是爲宣說真正安忍波羅 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無真如等 不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼淨 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 我 汝若能修如是安忍。 不應觀法界法性 是修安忍波羅蜜

常,何以故。苦碧諦苦聖諦自性空。集滅道惡 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀苦聖諦 **뿊諦皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者** 苦聖諦不可得。彼常無常亦不可得。集滅道 性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。 自性。是集滅道聖誦自性亦非自性。若非自 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。君善男子善女人等。爲發無上 無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜 辭集滅道聖諦自性空。 者常若無常。 。此中尙無苦樂諦等可得。何況有彼常與 不應觀集滅道樂諦若常若無 是苦霉諦自性印非

聖諦皆不可得。彼淨不淨亦不可得。 所以者 性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。 男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀苦聖諦若 諦等可得。 性空。是苦壅滯自性即非自性。是集滅道聽 性。 自性。是集滅道壅諦自性亦非自性。若非自 諦集滅道聖諦自性空。 是苦聖諦自性卽非 **静若不能。** 是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善 我無我亦不可得。所以者何。此中尚無苦聽 **设無我亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼** 部自性亦非自性。 苦壅縮自性容。 机集滅道꽠諦若我若無我。何以故。 苦鷝諦 波羅蜜多。不應觀苦聖諦者我若無我。不應 忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍 有被樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安 得,所以者何。此中尚無苦驟諦等可得。何况 得,集滅道舉諦皆不可得。彼樂與苦亦不可 波羅蜜多。 苦聖歸不可得。彼樂與苦亦不可 自性卽非自性。 集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦 何以故。苦聖辭芳聖辭自性空。集滅道聖 諦若樂者苦。何以故。苦聖諦苦瓔諦自性空。 不應觀苦聖歸著樂若苦。 。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。 。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍 ·諦不可得。 彼淨不淨亦不可得。 於此安忍波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼 何況有彼我與無我,汝若能修如 不應觀集滅道聖諦者淨者不淨 集滅道艦歸集滅道艦歸自 是集滅道聖諦自性亦非自 若非自性即是安忍波羅 不應觀集滅道專 集滅道

多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 爲宜說其正安忍波羅蜜多 不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜 何 此中尚無苦聖諦等可得。 何況有彼淨與

樂若苦。 得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍 男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四靜處若 常無常亦不可得。所以者何。此中尚無四靜 常亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼 於此安忍波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無 性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。 静處自性即非自性。 量四無色定四無量四無色定自性空。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 修安忍波羅蜜多。 是修安忍波羅蜜多。復作是言,汝善男子。應 亦不可得。所以者何,此中尚無四靜慮等可 可得。四無量四無色定皆不可得。彼樂與苦 自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安 性即非自性。是四無量四無色定自性亦非 色定四無量四無色定自性空。是四辭慮自 何以故。四辭忠四靜處自性空。四無量四無 是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善 慮等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如 **者常若無常。** 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四靜虛 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 忍波羅蜜多。四靜慮不可得 彼樂與苦亦不 若無常。何以故 四静慮四靜慮自性空。四無 不應觀四無量四無色定若樂若苦。 不應觀四無量四無色定若常 不應觀四靜慮若我若無 是四無量四無色定自 是四

> 定四無量四無色定自性姿。 故。四靜慮四靜心自性空。四無量四無色定 得。四無量四無色定皆不可得。 波羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我亦不可 性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍 即非自住。 以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四 我。不應觀四無量四無色定若我若無我 安忍波羅蜜多,憍尸迦。是善男子善女人等 况有彼淨與不淨 汝若能修如是安忍。是修 可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何 四無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦不 羅蜜多。四靜慮不可得。彼淨不辩亦不可得。 **若非自性卽是安忍波羅蜜多,於此安忍波** 非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。 四無量四無色定自性学。是四辭處自性即 不應觀四無量四無色定者淨若不淨。 安忍波羅蜜多。不應觀四靜處若淨若不淨。 修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是 不可得。所以者何。此中尚無四靜處等可得。 作此等說。是爲宣說真正安忍波羅蜜多 是四無量四無色定自性亦非自 是四靜慮自性 彼我無我亦 何以 無色 何

空 處若常若無常。何以故。八解脫八解脫自性 若常若無常。 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀八解脫 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等「爲發無上 定十遍處自性姿。 八勝處九次第定十遍處八勝處九次第 不應觀八勝處九次第定十濁 是八解脫自性卽非自性。

슞

汝者能修如是安忍。是修安忍波

忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。八解脫不

定十遍處自性亦非自性。

若非自性即是安

可得。彼我無我亦不可得。八勝處九次第定

·遍處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以

此中尚無八解脫等可得。

何況有彼

是八勝處九次第定十遍處自性 九次第定十逼處自性亦非自性。 應修安忍波羅蜜多。 忍,是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子, 常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等 印是安忍波羅蜜多,於此安忍波羅蜜多,八 性姿。是八解脫自性即非自性。是八勝處 九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自 苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處 八勝處九次第定十遍處皆不可得。 羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得。 |非自性即是安忍波羅蜜多。 不應觀八勝處九次第定十遍處若樂者 。何況有彼常與無常。汝若能修如是安 不應觀八解脫若樂者 於此安忍波 亦 若非自性 非自 彼常無 性

羅蜜多。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀 羅蜜多。復作是言。 何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼爭與 得。彼淨不淨亦不可得。八勝處九次第定十 波羅蜜多,於此安忍波羅蜜多。八解脫不可 十遍處自性亦非自性。 十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。 故 爲宜說與正安忍波羅蜜多 多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說,是 不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜 遍處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。 所以者 八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。 , 解脫自性即非自性。 八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定 汝善男子。 是八勝處九次第定 若非自性即是安忍 應修安忍波 何以 是

無常亦不可得。 道支自性空。是四念住自性即非自性。 四念住四念住自性学。 住等可得。 羅蜜多。四念住不可得。 非自性 卽是安 忍波 羅蜜多。於此安 忍波 四正断 乃至八 聖道支 肖性亦 非自性。 五力七等覺支八點道支。 力七等覺支八聖道支若常若無常。何以故。 若常若無常。 不應觀四正斷四神足五根五 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四念住 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 如是安忍 四正斷乃至八樂道支皆不可得。 是修安忍波羅蜜多。 何況有彼常與無常。 所以者何。 四正断四种足五根 彼常無常亦不可 四正斷乃至八聖 此中尚無四念 復作是言。 汝若能修 彼常 是 若

可得 有後樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安 正斷乃至八聖道支自性亦非自性。 支自性筌。是四念住自性即非自性。是四 力七等覺支八鼎道支。四正斷乃至八聖道 住若樂若苦。 道支四正斷乃至八聖道支自性卒。是四念 字 觏四正断四神足五根五力七等党支八聖道 忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍 得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況 乃至八亹道支皆不可得。彼樂與苦亦不可 四念住不可得。彼樂與苦亦不可得。四正斷 性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。 念住四念住自性姿。 力七等覺支八響道支著樂若苦。何以故。四 汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四 能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是 無四念住等可得。何况有彼我與無我。汝若 多,於此安忍波羅蜜多,四念住不可得。彼我 自性亦非自性。 住自性卽非自性。 支若我若無我。何以故。四念住四念住自性 波羅蜜多。不應觀四念住若我若無我。不應 根五力七等覺支八樂道支若淨者不淨。 念住若淨若不淨。 無我亦不可得。 故。四念住四念住自性空。四正斷四神足 `汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四 四正斷四神足五根五力七等覺支八樂 一彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚 不應觀四正斷四神足五根五 四正斷乃至八聖道支皆不 若非自性即是安忍波羅蜜 是四正斷乃至八聖道支 不應觀四正斷四神足五 四正斷四神足五根五 若非自

聖道支白性姿。是四念住自性即非自性。是

| 根五力七等覺支八聲道支四正斷乃至八

五

門自性筌。 門自性密。是姿解脫門自性即非自性。是無 復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不 皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此 自性即是安忍波羅蜜多。 四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非 相無願解脫門自性亦非自性。 應觀空解脫門若樂若苦。 當。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。 中尙無空解脫門等可得。 可得。彼常無常亦不可得。無相無顧解脫門 波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。空解脫門不 解脱門自性亦非自性。若非自性卽是安忍 門若常若無常。不應觀無相無願解脫門若 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀空解脫 復次協尸迦。 作此等說。是爲宜說與正安忍波羅蜜多 安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等 況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修 可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何 斷乃至八聖道支皆不可得。 3 菩提心者。 宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 。四念住不可得。彼淨不淨亦不可得。四正 無相無顯解脫門無相無顯解脫門自性 無相無願解脫門無相無願解脫 者善男子善女人等。爲發無上 於此安忍波羅蜜 何況有彼常與無 不應觀無相無願 彼淨不淨亦不 若非自性印

是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。 是善男子善女人等作此等說。 能修如是安忍。 得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無 淨不淨亦不可得。 多。於此安忍波羅蜜多。空解脫門不可得。彼 自性亦非自性。 若非自性即是安忍波羅蜜 忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子, 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波 樂之與苦,汝者能修如是安忍。是修安忍波 者何。此中尚無空解脫門等可得。 解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 脫門不可得。 解脱門自性郎非自性。 無願解脫門無相無願解脫門自性室。 是筌 **若不淨。不應觀無和無願解脫門若淨若不** 應修安忍波羅蜜多。 不應砚空解脫門若淨 亦不可得。所以者何。此中尚無咎解脫門等 可得。無相無願解脫門皆不可得。彼我無我 波羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦不 性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍 即非自性。是無相無願解脫門自性亦非自 無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性 解脫門筌解脫門自性姿。 觀無相無願解脫門若我若無我。何以故。空 羅蜜多。 不應觀空解脫門若我若無我。 不應 彼樂與苦亦不可得。 是修安忍波羅蜜多。憍尸迦 無相無顯解脫門皆不可 是無相無願解脫門 無相無願解脫門 是為宣說真 何況有彼 無相無願 **空解**

正安忍波羅蜜多 大般若波羅蜜多經卷第一百五十七

大般若是 十八 波羅蜜多經濟 卷第 卣 五.

不可得。 與苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦 通自性亦非自性。 樂若苦。何以故。五眼五眼自性空。六神通六 與無常汝若能修如是安忍。是修安忍波羅 以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼常 可得,六衲通不可得。彼常無常亦不可得。所 自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。 常若無常。不應觀六神通者常若無常。何以 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀五眼者 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安 況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修 蜜多。於此安忍波羅蜜多。五眼不可得。彼樂 神通自性姿,是五眼自性即非自性。是六神 多。不應觀五眼若樂若苦。不應觀六神通若 蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜 安忍波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不 是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非 故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空 菩提心者。 宜說安忍波羅蜜多,作如是言。汝 初 分校量功德品第三十之五十六 所以者何。此中尚無五眼等可得。何 一藏法師玄奘奉 若非自性即是安忍波舞 於此

爲宜設與正安忍波羅蜜多 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀五眼者 得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無 限不可得,彼我無我亦不可得。六神通不可 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。五 非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性 性空。六神通六神通自性空。是五眼自性即 者何" 此中尙無五眼等可得。何況有彼淨與 得。六神通不可得,彼淨不淨亦不可得。所以 忍波羅蜜多。五眼不可得。彼淨不淨亦不可 自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安 是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非 淨若不淨。不應觀六神通若淨若不淨。 何以 如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言,汝 **五眼等可得。何況有彼我與無我。汝若能修** 忍波羅蜜多,不應觀五眼若我若無我。不 不淨。汝者能修如是安忍。是修安忍波羅蜜 故。五眼五眼自性空。 六神通六神通自性空 。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 六神通若我若無我。何以故。五眼五眼自

> 可得。 共法自性空。是佛十力自性即非自性。是四 捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不 性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波 彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍 所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況有 四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼 羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得 若非自性即是安忍波羅蜜多。 於此安忍波 無所畏乃至十八佛不共法自性亦 非 自 性 不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛十力自 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 羅蜜多。不應觀佛十力者樂若苦。不應觀四 八佛不共法皆不可得。彼常無常亦不可得。 忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。佛十力不 不共法自性亦非自性、 被常無常亦不可得。四無所畏乃至十 若非自性即

男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀佛十力若 **忍波羅蜜多** 佛不共法自性亦非自性。 四無所畏乃至十八佛不共法自性空。 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 不 何以故,佛十力佛十力自性空。四無所畏四 大悲大喜大捨十八佛不共法若我 者 無 我 我若無我。 不應觀四無所畏四無礙解大慈 是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善 力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無佛十 十力自性卽非自性。 於此安忍波羅蜜多。 是四無所畏乃至十八 **岩非自性即是安** 。是佛 ·共法

> 不可得。 橋尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲 此中尚無佛十力等可得。 法皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 於此安忍波羅蜜多。佛十力不可得。 性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。 至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即 力佛十力自性筌。 十八佛不共法若淨若不淨。何以故。佛十 應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 波羅蜜多。 忍波羅蜜多。復作是言。 汝善男子:應修安忍 宜說眞正安忍波羅蜜多 **净。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。** 不淨亦不可得。 **非自性。是四無所長乃至十八佛不共法自** 大悲大喜大拾十八佛不共法。四無所畏乃 有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安 得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況 十八佛不共法皆不可得。 彼我無我亦不可得。四無所设乃至 不應觀佛十力若淨若不淨。不 四無所畏乃至十八佛不共 四無所長四無礙解大慈 彼我無我 何況有彼淨與不 (亦不可 彼净

無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恒住無忌失法不可得。後常無常亦不可得。依如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無忘失法自性即常。何以故。無忘失法無忘失法自性之。但住捨性信住捨性自性。是順住捨性自性。 是無忘失法自性即是安忍波羅蜜多。不應觀無忘失法自性即是安忍波羅蜜多。不應觀無忘失濟,為發無上

自性 性 **净若不淨。不應觀恒住捨性若淨若不淨。**何 子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無忘失法若 等可得。何况有彼我與無我。汝若能修如是 安忍。是修安忍波羅蜜多,復作是言。汝善男 我亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法 我無我亦不可得。恆住捨性不可得。彼我無 筌。是無忘失法自性即非自性。是傾住捨性 觀恆住捨性若我若無我。何以故。無忘失法 羅蜜多。不應觀無忘失法若我若無我。不應 多。於此安忍波羅蜜多。無忘失法不可得。彼 無忘失法自性空。 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波 彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍 以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況有 復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不 捨性不可得 得。恒住捨性不可得。彼樂與苦亦不可得。所 羅蜜多,無忘失法不可得,彼樂與苦亦不可 若非自性即是安忍波羅蜜多。 自性即非自性。是恒住捨性自性亦非自性。 **空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失法** 若樂若苦。何以故。無忘失法無忌失法自性 應觀無忘失法者樂者苦。 不應觀恒住捨性 常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅實多 此中尚無無忘失法等可得。何況有彼常與無 恒住捨性自性空。 是無忘失法自性即非 ·性亦非自性。 若非自性即是安忍波羅蜜 無忘失法無忘失法自性空。 是傾住捨性自性亦非自性。 彼常無常亦不可得。所以者何。 恒住捨性恒住捨性自性 於此安忍波 恒住搚 岩非自

可得。道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦 自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安 性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非 相智道相智一切相智自性空。是一切智自 樂若苦。不應觀道相智一切相智若樂若苦。 男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切智若 是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善 常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切 亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可 忍波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不 何以故。一切智一切智自性空。道相智一切 智等可得。何況有彼常與無常。 汝若能修如 常亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼 於此安忍波羅蜜多。一切智不可得。彼常無 性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。 切智自性卽非自性。是道相智一切相智自 智一切相智道相智一切相智自性空。是一 若無常。何以故。一切智一切智自性空。道相 若常若無常。 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切智 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不應觀道相智一切相智若常

復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 性。若非自性即是安忍波羅蜜多、於此安忍 智道相智一切相智自性空。是一切智自性 以故。一切智一切智自性筌。道相智一切相 我。不應觀道相智一切相智者我若無我。何 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切陀 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 作此等說。是爲宜說真正安忍波羅蜜多 安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等 可得,所以者何。此中尚無一切智等可得。何 道相智一切相智皆不可得。 若非自性卽是安忍波羅蜜多。 非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。 道相智一切相智自性筌。是一切智自性 故。一切智一切智自性学。道相智一切相智 不應觀道相智一切相智若淨若不淨。 安忍波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。 得。道相智一切相智皆不可得。彼我無我亦 波羅蜜多。一切智不可得。彼我無我亦不可 即非自性。 修安忍波羅蜜多。 是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。 羅尼門若常若無常。 況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修 羅蜜多。一切智不可得。彼淨不淨亦不可得 修安忍波羅蜜多。復作是言。汝辞男子。應修 何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是 不可得。所以者何。此中尙無一切智等可得。 何況有彼樂之與苦,汝若能修如是安忍。 是道相智一切相智自性亦非自 不應视一切智若我若無 不應觀一切三摩地門 彼淨不淨亦不 於此安忍波 何以 £р

Ē

羅尼門自性空。 門自性空,是一切陀羅尼門自性即非自性。 忍波羅蜜多。 不應视一切陀羅尼門若樂者 安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安 況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修 以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何 切三廉地門不可得。彼常無常亦不可得。所 切陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。 若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀 一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一 不應觀一切三摩地門若樂若苦。 切三摩地門自性亦非自性。 一切三摩地門一切三摩地 若非自性 何以

苦。

觀一切陀羅尼門者我若無我。不應觀一 作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應 汝若能修如是安忍,是修安忍波羅蜜多。復 得。彼樂與苦亦不可得,一切三摩地門不可 多。於此安忍波羅蜜多,一切陀羅尼門不可 自性亦非自性。 若非自性即是安忍波羅蜜 陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門 切三摩地門一切三摩地門自性空。是一切 三摩地門若我若無我。何以故、一切陀羅尼 切陀雕尼門等可得。何況有彼樂之與苦。 非自性即是安認波羅蜜多。 蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼我無我亦 非自性。 `彼樂與苦亦不可得"所以者何"此中尙無 一切陀羅尼門自性쏲。一切三摩地門一 廉地門自性 筌。是一切陀羅尼門自性 是一切三雕地門自性亦非自性 於此安忍波 纫

不可得 安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切陀 切三廉地門自性亦非自性。若非自性即是 性姿。是一切陀羅尼門自性即非自性,是一 門自性筌。 一切三廉地門一切三摩地門自 若不淨。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼 門若淨岩不淨。 子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼 安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男 等可得。何况有彼我與無我。汝若能修如是 等說。是爲宜說其正安忍波羅霍多 波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此 彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍 何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。何況有 廉地門不可得。彼淨不淨亦不可得。 所以者 羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三 不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門 一切三廉地門不可得。彼我無我 不應觀一切三廉地門若淨 亦

性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀預流向 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多,作如是言,汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 乃至阿羅漢果自性亦非自性。 是預流向預流果自性卽非自性。是一來向 向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果 自性 空 常。何以故。預流向預流果預流向預流果自 預流果若常若無常。不應觀一來向一來果 向預流果不可得 是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。預流 不澄向不澄果阿羅漢向阿羅漢果若常若無 彼常無常亦不可得。 若非自性即 來

偷無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。汝 羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故。預流向 忍波羅蜜多。不應觀預流向預流果若樂若 安忍波羅蜜多。復作是言,汝善男子。應修安 况有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修 可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何 樂奧苦亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆 此安忍波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼 亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。 性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性 乃至阿羅漢果自性空。 是預流向預流果自 果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向 預流果預流向預流果自性空。 一來向一 向 預流向預流果若我若無我。 是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀 不可得。彼樂與苦亦不可得。所以咨何。此中 自性答。是預流向預流果自性即非自性。是 阿羅漢向阿羅漢果。 流果自性空。 我若無我。何以故。預流向預流果預流向預 若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作 我亦不可得。所以者何。 得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我無 自性即是安忍波羅蜜多。 一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若 來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非 乃至阿羅漢果皆不可得。 預流向預流果不可得。彼我無我亦不可 不應概一來向一來果不還向不還果阿 一來向一來果不還向不選果 一來向乃至阿羅漢果 此中尚無預流向等 於此安忍波羅蜜 不應觀一來向 彼常無常亦不 來

=

說。是爲宣說其正安忍波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 **淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍彼** 以者何。此中尚無預流向等可得。何況有彼 阿羅漢果皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所 以故。 果不可得。彼淨不淨亦不可得。一來向乃至 波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。預流向預流 羅漢果自性亦非自性。 向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿 漢果。一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流 不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。 若淨者不淨。不應觀一來向一來果不還向 忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修安忍波羅蜜多。 不應觀預號向預洗果 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 何況有彼我與無我。汝若能修如是安 預統向預流果預流向預流果自性空 **若非自性即是安忍** 何

能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是 彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一 切獨覺菩提若樂若苦。何以故。一 言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一 切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝若 於此安忍波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。 性 覺菩提著常者無常。何以故。一切獨覺菩提 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切獨 菩提心者,宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 切獨覺菩提自性空。 即非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。 是一切獨覺菩提自

> 是爲宣說眞正安忍波羅蜜多 蜜多。憍尸迦。是善男子善女入等作此等說。 與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅 此中尚無一切獨覺菩提可得。 菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切獨覺 應觀一切獨覺菩提著淨若不淨。何以故。一 復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不 獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是安 我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。 羅蜜多,於此安忍波羅蜜多。一切獨覺菩提 切獨覺菩提一切獨覺菩提自性字。是一切 **尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼我與無** 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中 菩提自性卽非自性。 若非自性卽是安忍波 覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺 是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀 若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作 得。彼樂與苦亦不可得。所以者何此中尚無 多。於此安忍波羅蜜多。一切獨覺菩提不可 自性卽非自性。 提 切獨覺菩提若我若無我。何以故。一切獨 切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝 切獨覺菩提自性空。 若非自性即是安忍波羅畬 是 何況有彼淨 切獨覺菩提

薩摩訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 善男子'應修安忍波羅蜜多。不應觀一切菩 復次憍尸迦。 訶薩行 切菩薩摩訶薩行自性字。 若善男子善女人等。爲發無上 是

切獨覺菩

若不符。 薩摩訶薩行自性字。 波羅蜜多。 多。於此安忍波羅蜜多。 忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍 有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安 何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況 訶薩行不可得。彼我無我亦不可得。所以者 波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切菩薩摩 訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是安忍 若我若無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行 安忍波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行 安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。 訶薩行不可得。彼樂與書亦不可得。所以者 何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況 波羅蜜多。於此安忍波羅鳘多。一切菩薩摩 訶薩行自性郎非自性。 藏行者樂者苦。何以故。一切菩薩摩訶薩行 應修安忍波羅蜜多。 不應觀一切菩薩摩訶 忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言,汝善男子 切菩薩摩訶薩行不可得。 即是安忍波羅蜜多、於此安忍波羅蜜多。 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安 得。所以者何。此中尙無 切 性印非自性。 切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩 切菩薩滕訶薩行自性筌。 《菩薩摩訶薩行自性即非自性。 。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩 不應觀一切菩薩摩訶薩行者辞 若非自 是一切菩薩摩訶薩 **若非自性即是安忍** 性即是安忍波羅蜜 一切菩薩摩訶薩 一切菩薩摩訶薩行 彼常無常亦不可 是一切菩薩麼 岩非自性 是修

是爲宣說真正安忍波羅蜜多蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。與不淨,汝若能修如是安忍。是修安忍波羅尙無一切菩薩摩訶薩行可得。 何況有彼淨不可得。彼淨不淨亦不可得,所以者何。此中不可得。

自性即非自性。 **岩無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無** 波羅蜜多. 忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍 等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者 波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。諸佛無上正 有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安 何 等菩提自性即非自性。 諸佛無上正等菩提自性冬。是諸佛無上正 **菩提者樂者苦。何以故。 諸佛無上正等菩提** 應修安忍波羅蜜多。 忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安 佛無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可 **佛無上正等菩提自性則非自性。 若非自性** 得 即是安忍波羅蜜多。 正等菩提諸佛無上正等菩提自性室。是諸 上正等菩提者常者無常。何以故。諸佛無上 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀諸佛無 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況 。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提 等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提 不應觀路佛無上正等菩提若我 岩非自性即是安忍波羅蜜 於此安忍波羅蜜多。諸 不應觀諸佛無上正等 **若非自性即是安忍**

> 說真正安忍波羅蜜多**○** 尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宜 汝若能修如是安忍。是修安忍波雞蜜多。憍 佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無諸 安忍波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得 非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此 菩提自性空。 與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅 **尙無諸佛無上正等菩提可得。** 3, 何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等 多。不應觀諸佛無上正等菩提者淨若不淨 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修安忍波羅蜜 於此安忍波羅蜜多。諸佛無上正等背提 是諸佛無上正等菩提自性即 何況有彼我

十九大般若波羅蜜多經卷第一百五

不應觀色者常若無常。不應觀受想行識若多作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。外等。爲發無上菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多人等。爲發無上菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。外言。憍尸迦。若善男子善女女人等。說無所得淨戒波羅蜜多。名說真正時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善以為此於之。

行識若淨若不淨,何以故,色色自性矣。 受想 羅蜜多。不應视色者淨若不淨。不應觀受想 羅蜜多。 我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波 得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼 可得。受想行識皆不可得。彼我無我亦不可 此淨戒波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不 若我若無我。不應觀受想行識若我若無我。 中尙無色等可得。何況有彼樂之與書。汝者 皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此 亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於 性姿。是色自性印非自性。是受想行識自性 何以故。色色自性姿。受想行識受想行識自 言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色 多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識 自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜 即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非 觀受想行識若樂若苦。 常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得 **筌。受想行識受想行識自性筌。是色自性** 淨戒波羅蜜多。 不應视色若樂若苦。 不應 羅蜜多。於此爭戒波羅蜜多。色不可得。彼常 想行識自性空。是色自性即非自性。是受想 修淨戒波維蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼常與無常。汝者能修如是淨戒。是 無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無 行識自性亦非自性。 若非自性即是淨戒液 常若無常,何以故。色色自性学。 修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是 復作是言。汝善男子。 何以故。色色自性 應修淨戒波 受想行證受

行職受想行識自性筌。 羅蜜多 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色 淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色不可 是受想行誠自性亦非自性。 善女人等 **浄戒。是修淨戒波羅蜜多。 憍尸迦。是善男子** 。彼淨不淨亦不可得。受想行識皆不可得 作此等說。是爲宜說真正淨戒波 是色自性即非自性 若非自性即是

眼處不可得。彼常無常亦不可得,耳鼻舌身 鼻舌身意處皆不可得。 即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。 身意處耳鼻舌身意處自性空。 復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅賓多。不 當。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。 何。此中尚無眼處等可得。 意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自 耳鼻舌身意處自性筌。 常 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多,作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若非自性卽是淨戒波羅蜜多。 者樂者苦。何以故。 眼處眼處自性空。耳鼻舌 應觀眼處若樂若苦。 常若無常。不應觀耳鼻舌身意處者常若無 善男子。 應修淨戒波羅蜜多。 不應觀眼處若 **蜜多。眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。耳** 何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處 不應觀耳鼻舌身意處 是眼處自性卽非自 彼樂與苦亦不可得 何況有彼常與無 是眼處自性 於此淨戒波

> 善男子善女人等作此等說。 可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚 眼處眼處自性空。 不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。何以故。 修淨戒波羅蜜多。不應觀眼處若淨若不淨。 是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。 我亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可 亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼我無 性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。 是眼處自性即非自性。是耳鼻舌身意處自 性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。 樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波 伊戒波羅蜜多 修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是 無眼處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 得。彼淨不淨亦不可得。耳鼻舌身意處皆不 戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眼處不可 **舌身意處自性亦非自性。** 意處自性空。是眼處自性即非自性。是耳鼻 於此淨戒波羅蜜多。眼處不可得。彼我無我 舌身意處者我若無我。何以故。眼處眼處自 蜜多。不應觀眼處若我若無我。 不應觀耳鼻 蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅 以者何。此中尙無限處等可得。 耳鼻舌身意處耳鼻舌身 **者非自性即是淨** 是爲宜說與正 何況有彼

菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。 復次條尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色處若 若無常。 不應觀聲香味觸法處若常若無 汝

性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 性 聲香味觸法處自性空。 常。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波 得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有 波羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不可得。 性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 味觸法處聲香味觸法處自性空。 處者樂若苦。何以故。色處色處自性空。聲香 多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波耀蜜多 無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜 者何。此中尚無色處等可得。何況有彼常與 觸法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以 色處不可得。 自性亦非自性。 香味觸法處若我若無我。何以故。色處色處 羅蜜多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲 彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 擊香味觸法處皆不可得。 性即非自性。 不應觀色處若樂若苦。不應觀聲香味觸法 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨 我亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我 室。是色處自性即非自性。是聲香味觸法處 自性字。聲香味觸法處聲香味觸法處自性 戒是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 無我亦不可得。所以者何。此中尚無色處等 。於此淨戒波羅蜜多。色處不可得。彼我無 是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自 彼常無常亦不可得。 是聲香味觸法處自性亦非自 若非自性即是淨戒波羅蜜 是色處自性即非 彼樂與苦亦不可 是色處自 聲香味

是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性

1亦非自

所生諸受自性空。 是眼界自性即非自性

眼

觸眼觸爲緣所生諸受。

色界乃至眼觸為

) 承。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若爭若不

不應视眼界,若淨若不淨。不應觀色界

是善男子善女人等作此等說。 能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 **尙無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若** 不可得。彼淨不淨亦不可得,所以者何。此中 可得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆 **静戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。色處不** 觸法處自性空。是色處自性即非自性。是聲 故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味 味觸法處自性亦非自性。 修淨戒波羅蜜多。 不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。 不應觀色處若淨若 **若非自性即是** 是爲宣說與

正淨戒波羅蜜多

羅 波耀蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波 爲緣所生諸受皆不可得。 彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有 不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眼界 為藤所生諸受自性亦非自性。 岩非自性即 **本。是眼界自性**即非自性。是色界乃至眼觸 生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性 界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲綠所 爲緣所生諸受者常若無常。何以故。眼界眼 常若無常。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸 善男子。應修淨戒沒繼蜜多。不應觀眼界若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多作如是言。汝 職界及眼觸眼觸為緣所生諸 受 彼常無常亦不可 若 樂若

不 **淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男** 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無限界 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。 性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非自性。 子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眼界君我君 波耀蜜多。眼界不可得。彼樂與善亦不可得 限觸眼觸爲緣所生諸受。 瓷 何以 故。眼界眼界自性 李 色界乃至眼觸爲 色界眼 識界

彼

與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅 以者何。此中尙無眼界等可得。何况有彼我 得。彼我無我亦不可得。色界乃至眼觸爲緣 成波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 眼界不可 眼界自性即非自性。是色界乃至眼觸爲緣 受。色界乃至限觸爲緣所生諸受自性空。是 蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜 所生譜受皆不可得。彼我無我亦不可得。所 所生諸受自性亦非自性。 若非自性即是淨 性空。色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸 所生諸受若我若無我。何以故。 眼界眼界自 無我。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣

> 善女人等作此等說。 **淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子** 等可得,何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無眼界 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。眼界不可得。彼淨不淨亦不可得。 若非自性即是淨戒波羅蜜多。 是爲宣說與正淨戒波 於此 | 浄 戒 彼

緣所生諸受自性空。是耳界自性即非自性。 **耳觸耳觸爲緣所生諸**受。 苦。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受者樂者 是聲界乃 波羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀聲 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒 得。所以者何。 羅蜜多 彼常與無常。 爲緣所生諸受皆不可得。 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。耳界 界自性空。 不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸 爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽 筌。是耳界自性即非自性。是聲界乃至耳觸 生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性 爲緣所生諸受者常者無常,何以故。耳界耳 常若無常。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀耳界若 菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 至耳觸 爲緣所 生諸受自 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 此中尚無耳界等可得。何況有 汝若能修如是淨戒。 彼常無常亦不可 聲界乃至耳觸爲 是修淨

諸受。 此中尚無耳界等可得。 多。於此淨戒波羅實多。耳界不可得。彼淨 性亦 非自性。若非 自性即 是淨戒波 羅蜜 非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自 耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性即 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 學界乃至 若不淨,何以故。 耳界耳界自性空。 波羅蜜多。不應觀耳界若淨若不淨。不應觀 波羅蜜多。 所以者何. 可得。彼我無我亦不可得。聲界乃至耳觸爲 淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。耳界不 是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲 自性空。 **若無我。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲** 男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀耳界若我 是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善 界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無耳 受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何 不淨亦不可得。 學界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨 彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。 緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是 緣所生諸受者我若無我。何以故。耳界耳界 刨 波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可 學界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性容 若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 復作是言。汝善男子。應修淨戒 此中尚無耳界等可得。何况有 聲界乃至耳觸爲緣所生語 何況有彼淨與不淨 **整界耳**

說真正淨戒波羅蜜多 尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宜汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。**憍**

可得。 爲緣所生諸受若常者無常。何以故。鼻界鼻 與苦亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等 性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 得。 爲緣所生諸受皆不可得。 爲緣所生諸受自性亦非自性。 界自性空。 常若無常。 波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦不可得 緣所生諸受自性空。是鼻界自性即非自性。 苦。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 受 若 樂 若 羅蜜多。不應觀鳥界若樂若苦。不應觀香界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波 彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。鼻界 **李。是鼻界自性**卽非自性。是香界乃至鼻**觸** 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀鼻界若 復次憍尸迦。若養男子善女人等。爲發無上 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得彼樂 是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 香界乃至鼻觸爲 生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性 菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。 汝 所以者何。此中尚無鼻界等可得。何况有 何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨 不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 彼常無常亦不可 若非自性即

復火僑尸迦。若善男子善女入等。爲發無上 等作此等說。是爲宣說真正淨戒波羅蜜多 亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得, 至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨 多。鼻界不可得。彼靜不淨亦不可得。香界乃 故。母界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻 觀鼻界若淨若不淨。 作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應 此中尚無鼻界等可得。何況有彼我與無我 我無我亦不可得香界乃至鼻觸爲緣所生諸 羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。鼻界不可得。彼 諸受自性亦非自性。若非自性即是淨戒波 自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生 界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 謝受若我若無我。何以故。鼻界鼻界自性空 應修淨戒波羅蜜多。不應觀鼻界若我若無 修淨戏波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 何况有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是 自性即是淨戒波羅蜜多。 受自性姿。是鼻界自性即非自性。是香界乃 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。 汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復 受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。 我不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言,汝善男子, 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多作如是言。汝 至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸 不應觀香界鼻識界及 於此淨戏波羅蜜 何以

所生諸受君我若無我何以故。 舌界舌界自 無我。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣

味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸

淨戒。是修淨戒波羅蜜多。 復作是言。汝善男

子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀舌界若我若

性

味界乃至舌觸 爲緣 所生 諸受自性

等可得。何况有彼樂之與苦。汝者能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無舌界 波羅蜜多。 舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼 所生諸受自性空。是否界自性卽非自性是 羅蜜多。不應觀舌界若樂者苦。不應觀味界 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。舌界 生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性 觸舌觸爲緣所生諸受。 味界乃至舌觸爲緣 何以故。舌界舌界自性姿。味界舌識界及舌 **古識界及否觸舌觸爲緣所生諸受者樂若苦**。 波羅蜜多。復作是言。汝善男子,應修淨戒波 彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有 界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽 答。是舌界自性即非自性,是味界乃至舌觸 爲緣所生諧受若常若無常。何以故,舌界舌 常者無常。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸 "若非自性即是疳戒波羅蜜多。於此淨戒 ·彼常無常亦不可得。 味界乃至舌觸 修淨戒波羅蜜多。不應觀舌界青 彼常無常亦不可 一亦非自 羅蜜多 善女人等作此等說。 淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 是善男子 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 **净不淨亦不可得。所以者何。此中尚無舌界** 味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。舌界不可得。彼淨不淨亦不可得。 性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。 舌觸舌觸爲緣所生諸受。 味界乃至舌觸爲 淨。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及 識界及舌觸舌觸為緣所生諸受 若 淨 若 不 多。不應觀舌界若帶若不淨。不應觀味界舌 蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜 與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅 类 以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼我 历生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。 所 得、彼我無我亦不可得、味界乃至舌觸爲緣 戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。舌界不可 所生諸受自性亦非自性。 岩非自性印是淨 舌界自性卽非自性。 是味界乃至舌觸爲緣 味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。 是爲宜說與正淨戒波 彼 是

不可得。

善男子。應

爲綠所生諸受皆不可得。

常若無常,不應觀觸界身識界及身觸身觸 善男子。應修淨戏波羅蜜多。不應觀身界若 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多作如是言。 汝 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 觸界身識界及身觸身觸為緣所

無我。 受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。是 所生諸受若我若無我。何以故。身界身界自 子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀身界若我若 净戒。是修净戒波羅蜜多。復作是言。汝善男 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無身界 所生諸受自性亦非自性。 身界自性即非自性。是觸界乃至身觸爲緣 等可得,何況有彼樂之與書。汝若能修如是 波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可得。 性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 緣所生諸受自性空。是身界自性即非自 身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲 苦。何以故。身界身界自性容。觸界身識界及 身識界及身觸身觸為緣所生諸 受 若 樂 若 羅蜜多。不應觀身界著樂者苦。不應觀觸界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波 彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 戒波羅蜜多。於此爭戒波羅蜜多。身界不可 觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。 是觸界乃至身觸爲緣所生點受自性亦非自 得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有 不可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸 爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。身界 室。是身界自性即非自性,是觸界乃至身觸 生謝受。 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣 觸界乃至身觸爲緣所生諸受自. 若非自性即是淨 健

5

與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅 肵 以者何。此中尚無身界等可得。何况有彼我 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。 身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲 淨。何以故。身界身界自性字。觸界身識界及 識界及身觸身觸為緣所生 諸受若 淨 若 不 多。不應觀身界著淨若不淨,不應觀觸界身 蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜 善女人等作此等說。 淨不淨亦不可得。所以老何。此中尚無身界 觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。 **净戒。是修淨戒波羅蜜多。**憍尸迦。是善男子 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所 者非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 彼我無我亦不可得。觸界乃至身觸爲緣 是爲宣說其正淨戒波 彼

常若無常。 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。意界意 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀意界若 菩提心者, 宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 爲緣所生諸受自性亦非自性。 界自性空。 公。是意界自性即非自性。是法界乃至意觸 生諸受。 法界乃至意觸為緣所生諸受自性 不應觀法界意識界及意觸意觸 法界意識界及意觸意觸為緣所 於此淨戒波羅蜜多。 若非自性卽 意界

羅蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀法界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波 得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 不可得。 意識界及意觸意觸為緣所生諸 受 若樂 若 彼常與無常。汝者能修如是淨戒。是修淨戒 緣所生諸受。自性空。是意界自性即非自性。 **峇。何以故。意界意界自性空。法界意識界及** 男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀意界若我 是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善 戒波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可 自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨 是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性。亦非 意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲 界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無意 法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 彼常無常亦不可得。法界乃至意觸

羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅 **蜜多。不應概意界若淨若不淨。不應觀法界** 是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性姿。是意界自性卽非自性。 意觸意觸爲緣所生諸受。 意識界及意觸意觸爲緣所生語受若淨若不 羅蜜多 善女人等。作此等說。是爲宜說真正淨波波 淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無意界 法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 波維蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可得。 性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 何以故。意界意界自性冬。法界意識界及 法界乃至意觸爲

大般若波羅蜜多經卷第一 百五十九

+ 波羅蜜多經卷第 百六

善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀地界著 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 水火風空識界自性空。 常。何以故。地界地界自性空、水火風容識界 常若無常。不應觀水火風容識界若常若無 分校量功德品第三十之五十八 *三藏法師玄奘奉 是地界自性即非自 部譯

緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。

我與無我。汝若能修如是彈戒。是修淨戒波 以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼 可得。彼我無我亦不可得。法界乃至意觸爲

淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。意界不

緣所生諸受自性亦非自性。

若非自性郎是

是意界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲 諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性之。

自性空。

緣所生諸受若我若無我。何以故。意界意界 **若無我。不應觀法界意識界及意觸意觸爲**

法界意識界及意觸意觸爲緣所生

不應觀水火風空識界若淨若不淨。

地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空 性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 **空識界水火風空識界自性空。是地界自性** 若樂若苦。何以故、地界地界自性空。水火風 應觀地界岩樂若苦。 不應觀水火風空識界 復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不 常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅鑑多。 識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 。是水火風空識界自性亦非自性。 此中尚無地界等可得,何況有彼常奧無 若非自 識界自性空。 地

火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 羅蜜多、地界不可得。彼樂與苦亦不可得、水 若非自性即是淨戒波羅蜜多。 於此淨戒波 即非自性。是水火風空識界自性亦非自性

性姿。 修淨戒波羅蜜多。不應觀地界若淨若不淨。 是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨戏。 我亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可 亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼我無 於此淨戒波羅蜜多。地界不可得。彼我無我 性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多 是地界自性的非自性。是水火風空識界自 風空識界若我若無我。何以故。地界地界自 蜜多。不應觀地界若我若無我。不應觀水火 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅 樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波 所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼 水火風空識界水火風空識界自性空

> **尙無地界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若** 可得。彼淨不淨亦不可得。水火風空識界皆 淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 地界不 火風空識界自性亦非自性。 若非自性即是 是善男子善女人等作此等說。是爲宣說真 能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中 正淨戒波羅蜜多 界地界自性空, 是地界自性即非自性。 水火風空識界水火風空 。是水

復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多作如是言。汝 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅 所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼 愁歎苦憂惱皆不可得。彼常無常亦不可得 明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老死 即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。無 惱自性空。是無明自性即非自性。 是行乃至 生老死愁歎苦憂惱。 常若無常。 善男子。 應修淨戒波羅蜜多。 不應觀無明若 常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波 老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。 無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有 有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故 處觸受愛取有生老死愁敷苦憂惱。 若苦。何以故。無明無明自性空。行識名色六 蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀行識名 不應觀行識名色六處觸受愛取 行乃至老死愁数苦憂 若非自性

性空。 **喾亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可** 性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自 此中尚無無明等可得。 惱皆不可得。彼我無我亦不可得,所以者何。 是無明自性卽非自性。 **敷苦憂惱若我若無我。何以故。無明無明自** 修淨戒波羅蜜多。不應觀無明若我若無我 是修淨戒波羅蜜多。復作是言,汝善男子。應 得,何况有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒 **行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼樂與** 波羅蜜多。無明不可得。彼樂與苦亦不可得。 老死愁歎苦憂惱自性空。 性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性 亦 非 净。何以故。無明無明自性空。行識名色六處 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 若 淨 若 觀無明若淨若不淨。 作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應 汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復 **他我無我亦不可得。** 波羅蜜多。於此潛戒波羅蜜多。無明不可得 苦憂惱自性亦非自性。 敷苦爱惱。 行乃至老死愁败苦憂惱自性空。 不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁 波羅蜜多。 無明不可得。彼淨不淨亦不可得。 死愁放苦爱惱自性空。是無明白性即非自 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 行誠名色六處觸受愛取有生老死愁 不應視行識名色六處 行乃至老死愁败苦憂 何況有彼我與無我 若非自性即是淨戒 是行乃至老死愁數 是無明自性 行乃至老 卽 不

得 人等 是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女 伊亦不可得。 多 乃至老死愁歇苦憂惱皆不可得。 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。 。作此等說。是爲宣說其正淨戒波羅奮 。所以者何。此中尙無無明等可 彼淨不

非自性。 非自性。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 波羅蜜多自性空。 静處般若波羅蜜多若常若無常。何以故。布 羅蜜多若常若無常。 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀布施波 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅 中尚無布施波羅蜜多等可得。 皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此 常無常亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多 忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安 書 **伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 多 若 樂** 蜜多。復作是言。故善男子。應修淨戒波羅蜜 蜜多自性 蜜多自性即非自性。 何以故。 · 拜戒波羅蜜多。 布施波羅蜜多不可得。彼 《乃至般者波羅蜜多自性空。 **学。淨班安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨** 。不應觀布施波羅蜜多若樂若苦。不應觀 是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦 若非自性即是淨戒波羅蜜多。於 亦非自性 **布施波羅蜜多布施波羅蜜多自** 是布施波羅蜜多自性即 不應觀爭戒安忍精進 是淨戒乃至般若波羅 **岩非肖性即是淨戒波** 何況有彼常 是布施波羅 若

淨戒波羅蜜多。

布施波羅蜜多不可得。 净戒乃至般若波羅蜜多

淨不淨亦不可得。

非自性。若非自性即是淨戏波羅蜜多。於此

戒改羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多者我若 況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修 以者何。此中尚無布施波羅蜜多等可得。何 波羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所 羅 布施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可得。 性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自 空。是布施波羅蜜多自性即非自性。是淨戒 若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性 施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜虛般 蜜多若我若無我。何以故。布施波羅蜜多布 無我。 不應觀淨戒安忍精進靜虛般若波羅 淨戒波羅密多。復作是言。汝善男子。應修淨 不可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若 靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故。布 羅蜜多若淨若不淨。 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀布施波 如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝 蜜多等可得。何況有彼我與無我。汝若能修 我亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅 净戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼我無 非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦 波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性即 忍精進靜慮般若波羅蜜多。 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 蜜多。 於此淨戒波羅蜜多。 不應觀淨戒安忍精進 **布施波羅蜜多** 淨戒乃至般若 7 形戒安

> 是爲宜說員正淨戒波羅蜜多 與不淨。汝者能修如是淨戒。是修淨戒波羅 中尚無布施波羅蜜多等可得。 皆不可得。 蜜多、憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。 彼淨不淨亦不可得 所以者何 何況有彼淨

菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 常者無常。 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀內空若 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 性若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波 乃至無性自性空自性空。 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 **室無性室自性室無性自性室若 常 若 無常。** 可得。所以者何。此中尚無內空等可得。何況 羅蜜多。內筌不可得。彼常無常亦不可得。外 自性。是外容乃至無性自性空自性亦非自 **客無變異室本性空自和室共相空一切法空** 何以故。內空內空自性空。外空內外空空空 竟空無際空散空無髮異花本性空自相空共 **室內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 戒波羅蜜多。復作是言"汝善男子。應修淨戒 有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨 不可得筌無性筌自性筌無性自性筌。外垄 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。不應觀外 自性空若樂若苦。何以故,內空內空自性空。 不應觀外空內外空空空大空勝 是內室自性卽非

淨戒波羅蜜多。不應觀內空若淨若不淨。

修淨戒波羅實多。復作是言。汝善男子。應修

亦不可得。所以者何。此中尚無內空等可得。

外空乃至無性自性空皆不可得。

彼我無我

波羅蜜多。內空不可得。彼我無我亦不可得。

,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒

是外室乃至無性自性空自性亦非自

乃至無性自性空自性空。

是內空自性卽非

室不可得空無性空自性空無性自性空·外空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空大沦膝義空有為空無為空畢竟空無際空

何況有彼我與無我。

汝若能修如是淨戒。是

可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚 與苦亦不可得。外空乃至無性自性空皆不 內空自性卽非自性、 性自性空。外签乃至無性自性空自性空。是 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 得姿無性恣自性姿無性自性痉 若 我 若 無 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀內空 修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。 無內空等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能 空自性亦非自性。 **楼異空本性空自相空共相空一切法空不可** 若我若無我。不應觀外室內外空空空大空 蜜多。於此淨戒波羅蜜多。內空不可得。彼樂 何以故。內室內空自性空。外室內外空空 若非自性即是淨戒波羅 是外空乃至無性自性

自性空皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅鑑多。內空 **空自性空。是內空自性即非自性。是外空乃** 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 **空無性自性空若淨若不淨。何以故。內空內** 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 為宣說其正淨戒波羅蜜多 多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 者何。此中尚無內筌等可得。何況有彼淨與 不可得。彼淨不淨亦不可得。外经乃至無性 至無性自性空自性亦非自性。若非自性卽 **空自性空無性自性空。外空乃至無性自性 空自性空。外空內外空空空大空勝義空有** 應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無 不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜

審多。異如不可得。彼常無常亦不可得。法界 菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 常者無常。 不應觀法界法性不虛妄性不變 常者無常。 不應觀法界法性不虛妄性不變 生性法定法住實際虛室界不思藏界。 生性法定法住實際虛室界不思藏界。 生性法定法住實際虛室界不思藏界。 生性法定法住實際虛室界不思藏界。 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 老 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 表 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 表 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 是法界乃至不思議界自性亦不可得。 法界

羅蜜多。不應视真如者樂者苦。不應觀法界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波 得。所以者何。此中尙無其如等可得。何況有 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 於此淨戒波羅蜜多。真如不可得。彼樂與苦 如自性卽非自性。 不思議界。法界乃至不思議界自性空。是其 故。真如真如自性空。法界法性不虚妄性不 法住實際虛空界不思議界若樂若苦。 法性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定 彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 者何。此中尚無真如等可得 思議界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 如不可得。 即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。其 界乃至不思議界自性亦非自性。 思議界自性姿。是真如自性卽非自性。是法 定法住實際虛空界不思議界。 界若我若無我。何以故、真如真如自性空。法 平等性離生性法定法住實際虛容界不思議 無我。不應觀法界法性不虛妄性不變異性 子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀真如若我若 **净戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男** 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無真如 亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼 性亦非自性。若非自性即是淨●戒波羅蜜多。 變異性平等性雕生性法定法住實際虛空界 至不思議界皆不可 彼我無我亦不可得。 是法界乃至不思議界自 得 彼常無常 何況有彼 法界乃至不 法界乃至不 若非自性 亦不可 何以

≣

實際虛空界不思議界者淨著不淨。 自性即非自性。 思議界。法界乃至不思議界自性空。是其如 異性平等性離生性法定法住實際處容界不 可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨 不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼淨 此淨戒波羅蜜多。與如不可得。彼淨不淨亦 亦非自性。若非自性即是靜戒波羅蜜多。於 **興如其如自性空**。 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 不應规與如若淨若不淨。 女人等。作此等說。是爲宜說異正淨戒波羅 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無異如等 我 。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善 。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。 汝若能修如是淨戒。 是法界乃至不思議界自性 法界法性不虚妄性不變 不應觀法界法性 是修淨戒波羅蜜 何以故。

滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦白若無常。何以故,苦聖諦苦聖歸自性空。集 得。集滅道聲諦皆不可得、彼常無常亦不可波羅蜜多。苦聲歸不可得。彼常無常亦不可 性即非 自性。是集滅 道粵歸 自性亦 非自 聖諦若常若無常。 不應觀集滅道聖諦若常 汝善男子。 菩提心者。 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修淨戒 性。若非自性即是淨戒波羅奮多。於此淨戒 復次憍尸迦。 。所以者何。此中尚無苦粵諦等可得。何况 應修淨戒波羅蜜多。 宣說淨戒波羅蜜多。 若善男子善女人等。爲發無上 汝若能修如是淨戒。是修淨 作如是言。 不應觀苦

> 可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨 **苦亦不可得。所以者何。此中尚無苦繫諦等** 苦亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼樂與 集滅道聖諦若樂若苦。何以故。苦聖諦苦聖 中尙無苦塵滯等可得。何況有彼我與無我。 皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此 淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 苦望 集滅道粵諦自性亦非自性。若非自性卽是 道學歸自性空。是苦學諦自性卽非自性。是 故。苦學辭苦學誦自性空。集滅道學諦集滅 無我。不應觀集滅道聖論若我若無我。何以 應修淨戒波羅蜜多。不應觀苦聖諦若我若 戒 於此淨戒波羅蜜多。苦聲諦不可得。彼樂與 性亦非自性。 是苦鸜歸自性卽非自性。是集滅道點諦自 波 諦不可得。彼我無我亦不可得。集滅道聖諦 自性空。 。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 羅蜜多。 不應觀苦聖諦若樂若苦。 集滅道聖辭集滅道聖諦自性空 若非自性即是淨戒波羅蜜多 不應觀

得。所以者何。此中尙無苦擊諦等可得。何況 得。集滅道聖諦皆不可得。 波羅蜜多。苦樂歸不可得。彼淨不淨亦不可 性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 自性卽非自性。 集滅道聖諦集滅道舉諦自性空。是苦聖諦 若淨若不淨。何以故。苦聖諦苦趣歸自性空。 作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蠁多。不應 觀苦粵諦若淨者不淨。 汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復 是集滅道塞諦自性亦非自 不應觀集滅道楽諦 彼淨不淨亦不可

此等說。是爲宣說其正淨戒波羅蜜多 **戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人**等。 有彼爭與不爭。 汝若能修如是淨戒。 。是修淨

净戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男 等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如 亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼 此淨戒波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無常 亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於 魔自性卽非自性。是四無量四無色定自性 四無色定四無量四無色定自性空。 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四靜處 即非自性。 定四無量四無色定自性空。是四靜慮自性 子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四靜應若樂 無常亦不可得。所以者何。此中尚無四靜處 無常。何以故。四靜慮四靜虛自性空。四無量 若常者無常。不應觀四無量四無色定若常若 菩提心者。宜說淨戏波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 淨戒波羅蜜多。 修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。 得。四無量四無色定皆不可得。彼樂與苦亦 性。 以故。四靜應四靜應自性空。四無量四無色 者苦。不應觀四無量四無色定者樂者苦。 不應觀四無量四無色定若我若無我。 何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是 波羅蜜多。四靜慮不可得。 者非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 是四無量四無色定自性亦非自 不應觀四靜慮若我若無我 彼樂與苦亦不可 是四節

非自性。 况有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修 可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何 四無量四無色定自性空。 故 自性。是四無最四無色定自性亦非自性。若 四靜盧四靜慮自性空。四無量四無色定四 應親四無量四無色定若淨若不淨。何以故。 戒波羅蜜多。不應觀四靜慮若淨若不淨。不 淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨 四無量四無色定皆不可得。彼我無我亦不 羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我亦不可得。 若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波 非自性即是淨戒波羅懷多。 於此淨戒波羅 戒波羅蜜多。 憍尸迦。是善男子善女人等作 有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨 得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何況 蜜多。四靜應不可得。彼淨不淨亦不可得。四 無量四無色定自性空。 是四静慮自性卽非 無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦不可 四靜慮四靜處自性空。 是四無量四無色定自性亦非自性。 是四种應自性即 四無量四無色定

大般若波羅蜜多經卷第一百六

常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀八解脫 次第定十遍處。 應修淨戒波羅蜜多。 戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨 八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼常無 羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得。 若非自性即是淨成波羅蜜多。 於此淨戒波 是八勝處九次第定十遍處自性亦 非 自 性。 定十遍處自性空。是八解脫自性即非自性。 空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第 處若常若無常。何以故。八解脫八解脫自性 若常若無常。 不應觀八勝處九次第定十遍 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 定十遍處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所 不可得。彼樂與苦亦不可得。八勝處九次第 **淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。八解脫** 次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是 性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九 苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九 苦。不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若 初分校量功德品第三十之五十九 6三藏法師玄奘奉 八勝處九永第定十遍處自 不應觀八解脫岩樂若 部譯

大般若波羅蜜多經卷第一百六十此等說。是爲宣說真正淨戒波羅蜜多

八勝處九次第定十遍處若我若無我 樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波 以者何。此中尙無八解脫等可得。 自性即非自性。 脱八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處 九次第定十遍處若淨若不淨。何以故。八解 不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八勝處 多。復作是言。汝善男子、應修淨戒波羅蜜多。 無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜 何。此中尙無八解脫等可得。 遍處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者 得。彼我無我亦不可得。八勝處九次第定十 波羅蜜多。 十遍處自性亦非自性。 八解脫自性卽非自性。 十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。 故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定 蜜多。不應觀八解脫者我若無我. 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅 迦。是善男子善女人等。作此等說, 是爲宣說 若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸 尚無八解脫等可得。何況有彼淨與不淨。汝 不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中 不淨亦不可得。 多。於此淨戒波羅蜜多。八解脫不可得,彼淨 自性亦非自性。 八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫 於此淨戒波羅蜜多八解脫不可 八勝處九次第定十遍處皆 是八勝處九次第定十遍處 若非自性即是淨戒波羅密 **若非自性即是淨戒** 是八勝處九次第定 何況有彼我與 何况有 不應觀

●(唐)十三●*

復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

異正淨戒波羅蜜多

五力七等覺支八聖道支、四念住四念住自性空。四 **岩我若無我**。 此淨戒波羅蜜多。四念住不可得。彼樂與苦 四 正斷四神足五根五力七等覺支八 聖 道 支。 岩樂若苦。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聲道支 **波羅蜜多。不應觀四念住若樂若苦。不應觀** 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒 得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何况 乃至八融道支皆不可得。 四念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷 性即是淨戒波羅蜜多。 正断乃至八融道支自性亦非自性。 道支自性空。是四念住自性即非自性。是四 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四念住 **菩提心者**。 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四念住 如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝 念住等可得。何況有彼樂之與苦。汝者能修 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無四 亦不可得。 亦非自性。 性卽非自性。 有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨 力七等覺支八點道支若常若無常。 **若常者無常。不應觀四正斷四神足五根五** |正斷乃至八聖道支自性卒。是四念住自 七等覺支八聖道支若我若無我。何以故。 四正斷乃至八擊道支皆不可得。 何以故。四念住四念住自性经。四 。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言 若非自性即是淨戒波羅蜜多。於 不應觀四正斷四神足五根五 是四正斷乃至八點道支自性 於此淨戒波羅蜜多。 四正斷四神足五根 彼常無常亦不可 四正斷乃至八字 何以故。 若非自 妆

乃至八聖道支皆不可得。 正净戒波羅蜜多 是善男子善女人等。作此等說。是爲宜說真 能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 無四念住等可得。何況有彼淨與不淨。汝若 可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙 不淨亦不可得。 多。於此淨戒波羅蜜多,四念住不可得。彼淨 自性亦非自性。 住自性卽非自性。是四正斷乃至八學道支 道支。四正斯乃至八聖道支自性空。是四念 李 支若淨若不淨。何以故。四念住四念住自性 觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 波羅蜜多,不應觀四念住若淨若不淨。不應 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒 有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨 得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何况 四念住不可得。彼我無我亦不可得。四正斷 性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多 正断乃至八聖道支自性亦非自性。 道支自性空。 五力七等覺支八聖道支。 念住四念住自性姿。 四正斷四胂足五根五力七等覺支八聖 。是四念住自性即非自性。是四 若非自性即是淨戒波羅蜜 四正斷乃至八聖道支皆不 四 彼我無我亦不可 四正斷乃至 [正斷四] 神足 若非自 八聖 Ŧī. 根

汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀空解 **菁●提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作 如是 言。** 復夾憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若常若無常。 脫門者常若無常。 何以故。 不應觀無相無顧解脫門 **空解脫門 空解脫門**

自性空 自性空。 不可得。 羅蜜多。 門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如 非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此 故。 苦,不應觀無相無願解脫門若樂者苦。何以 修淨戒波羅蜜多。不應觀空解脫門若樂若 修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 況有彼常與無常。 所以者何。 解脫門不可得。 是淨戒波羅蜜多。 相無顯解脫門自健亦非自性。若非自性卽 是密解脫門自性即非自性。 若無我。何以故。空解脫門空解脫門自性空。 若我若無我。 男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀空解脫門 是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善 與苦亦不可得。所以者何。此中尚無迄解脫 亦不可得。無相無顧解脫門皆不可得。彼樂 淨戒波羅蜜多。 空解脫門不可得。彼樂與苦 自性卽非自性。 脱門無相無顯解脫門自性空。 是垄解脫門 無願解脫門皆不可得。彼常無常亦不可得。 脱門自性亦非自性。 無相無願解脫門無相無願解脫門 自性 ' 彼我無我亦不可得。 。这解脫門空解脫門自性空。 無相無顧解 彼我無我亦不可得 於此淨戒波羅蜜多。 是空解脫門自性即非自性 此中尙無空解脫門等可得。 《相無願解股門無相無願解脫 不應觀無相無顯解脫門若我 是無相無願解脫門自性亦 彼常無常亦不可得。 汝若能修如是淨戒。 於此淨戒波羅蜜多。 若非自性卽是淨戒波 無相無願解脫門皆 **"所以者何"此中** 是無相無願解 是 圶 相 垐

波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此 彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。空 脫門自性空。是空解脫門自性即非自性。是 脱門自性之。 解脫門若淨若不淨。何以故。空解脫門空解 觀空解脫門若淨若不淨。 作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應 汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復 顧解脫門皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所 解脫門不可得。彼淨不淨亦不可得。無相無 無相無顧解脫門自性亦非自性。 者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有 無空解脫門等可得。 無相無願解脫門無相無願解 何況有彼我與無我 不應觀無相無關 若非自性 故。 戒 子。 得

是五眼自性即非自性。是六神通自性亦非 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若苦。何以故。五眼五眼自性空。 六神通六神 者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼常與 得。六神通不可得。彼常無常亦不可得。所以 戒波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不可 自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨 故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空 常若無常。不應觀六神通者常若無常。何以 善男子。 應修淨戒波羅蜜多。 不應觀五眼若 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 等說。是爲宜說真正淨戒波羅蜜多 應觀五眼若樂若苦。 。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多 故若能修如是淨波。是修淨戒波羅密 不應觀六神通若樂

若無我。 得 **自性亦非自性。** 淨亦不可得。所以者何。此中尚無五眼等可 可得。六神通不可得。彼我無我亦不可得。所 **淨戒波羅蜜多。五眼不可得。彼我無我亦不** 非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此 **空。是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦** 與苦亦不可得。 是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女 彼淨不淨亦不可得。六神通不可得。彼淨不 波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,五眼不可得 通六神通自性空。是五眼自性即非自性。是 若淨若不淨。何以故。五眼五眼自性空。六神 與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅 以者何。此中尙無五眼等可得。何况有彼我 亦不可得。所以者何。 此中尙無 五眼 等可 多。於此淨戒波羅蜜多。五眼不可得。 通自性空。是五眼自性卽非自性。是六神通 六神通自性亦非自性。 若非自性即是淨戒 多。不應觀五眼若淨若不淨。不應觀六神通 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修淨戒波羅奮 人等。作此等說。是爲宜說異正淨戒波羅蜜 何況有彼淨與不淨。汝者能修如是淨戒 是修淨戒波羅蜜多。 應修淨戒波羅蜜多。不應觀五眼若我 五眼五眼自性空。六神通六神通自性 何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨 不應觀六神通若我若無我。 **六神通不可得。 岩非自性卽是淨戒波羅奮** 復作是言。汝善男 彼樂與苦 何以 彼樂

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上多

善男子。 應修淨戒波羅蜜多。 不應觀佛十 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言。 自性交。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 佛不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛十力 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應修淨戒 得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況 **淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。佛十力** 佛十力自性即非自性。 法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 佛 不 常。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏 慈大悲大喜大捨十八佛不共法 若 常 若 若常若無常。 男子。應修淨戒波縫蜜多。不應概佛十力若 力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無佛十 四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。 羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得 共法自性姿。是佛十力自性即非自性。是四 捨十八佛不共法。 **波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦,不應觀** 有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨 不可得。彼常無常亦不可得。四無所長乃至 若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波 無所畏乃至十八佛不共法自性亦 非 自 性, 十八佛不共法皆不可得。 彼常無常亦不可 是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善 佛不共法自性亦非自性。 不應觀四無所畏四無礙解大 四無所畏乃至十八佛不 是四無所畏乃至十 若非自性即是

得。 **伊戒波羅蜜多** 男子善女人等。 如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無佛 波羅蜜多。佛十力不可得。彼淨不淨亦不可 是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自 佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。 **喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八** 力自性空。 佛不共法若淨若不淨。何以故。佛十力佛十 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 羅蜜多。不應觀佛十力若淨若不淨。不應觀 波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應修淨戒波 彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有 八佛不共法皆不可得。彼我無我亦不可得。 可得。彼我無我亦不可得。四無所畏乃至十 佛不共法自性亦非自性。若非自性即是淨 十力自性即非自性。 是四無所畏乃至十八 四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛 大悲大喜大拾十八佛不共法若我 若 無 我 我若無我。 戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 佛十力不 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 不 共 法 何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四 力等可得。何況有彼淨與不淨。汝者能修 者非自性即是淨成波羅蜜多。於此淨戒 四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得 不應觀四無所畏四無礙解大憝 四無所及四無礙解大慈大悲大 作此等說。 是爲宜說與正

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

得

得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何 戒波羅賓多。無忘失法不可得。彼樂與苦亦 自性。若非自性即是淨戒波羅霍多。於此淨 失法自性卽非自性。是恆住捨性自性亦非 自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘 況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修 不可得。恒住捨性不可得。彼樂與苦亦不可 **擒性者樂者苦。何以故。無忘失法無忘失法** 多。不應觀無忘失法若樂者苦。不應觀恆住 與無常,沒者能修如是淨戒。是修淨戒波羅 何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼常 住捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者 非自性。是恒住拾性自性亦非自性。 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修淨戒波羅蜜 多。無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恒 自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜 常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀無忘失 捨性恒住捨性自性姿。 是無忘失法自性即 法若常若無常。 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 不應觀恒住捨性者常若無 老非

捨性自性亦非自性。 自性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住 失法無忘失法自性空。 **戒波羅蜜多。不應觀無忘失法若我若無我** 不應觀恒住捨性者我若無我。何以故。無忘 蜜多。於此淨戒波羅蜜多。無忘失法不可 。彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得 若非自性卽是淨戒波 恒住捨性恒住捨性

不爭,汝者能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜 此中尚無無忘失法等可得。何況有彼淨奧 捨性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何 無忘失法不可得。彼淨不淨亦不可得。恆生 性即是淨成波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 為宣說其正淨戒波羅蜜多 多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是 非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自 捨性恒住捨性自性矣。 是無忘失法自性即 淨,何以故。 無忘失法無忘失法自性空。恒住 法者淨若不淨, 不應觀 恒住捨性者淨者不 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀無忘失 如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝 失法等可得。何況有彼我與無我。汝者能 我無我亦不可得。所以者何。 此 中尚無無忘

常亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等 **淨戒波羅蜜多。一切智不可得。彼常無常亦** 非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此 智自性即非自性。是道相智-切相智自性亦 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不可得。道相智一切相智皆不可得。彼常無 無常。何以故。一切智一切智自性空。道相智 若常若無常。不應觀道相智-切相智若常若 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切智 應修淨戒波羅蜜多。 ,得。何况有彼常與無常。汝若能修如是淨 切相智道相智一切相智自性空。 是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子 不應觀 切智若樂若 是一切

被。 不可得。彼我無我亦不可得。道相智一切相辞戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切智 智一切相智自性亦非自性。 智自性空。是一切智自性即非自性。是道相 智自性空。 道相智一切相智道相智一切相 之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅 智自性空。 不應觀一切智若淨若不爭。 此中尚無一切智等可得。 智皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。 多。不應觀一切智若我若無我。不應觀道相智 蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜 智自性生。是一切智自性即非自性。是道相 Ŋ 切相智皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所 者何。此中尚無一切智等可得,何況有彼樂 切智不可得。彼樂與苦亦不可得。 |即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 **、是道相智一切相智自性亦非自性。若非自** 留 切相智自性姿。是一切智自性即非自 切相智若那若不淨。何以故。一切智一切 切相智若我若無我。何以故。一切智一切 一戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切智 。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。 不應觀道相智一 一切相智自性亦非自性。 **呆可得。** 汝若能修如是淨戒。 切智一切智自性空。道相智一切相智道 彼淨不淨亦不可得。 道相智一切相智道相智一切相 '彼淨不淨亦不可得。所以者 切相智若樂者苦。 是修淨戒波羅蜜 何況有彼我與無 若非自性即是 不應觀道相智 若非自性即是 、 道相智一切相 '。道相智 何以 何

惱尸迦"是善男子善女人等。作此等說。是爲 淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。 此中尙無一切智等可得。 宣説真正淨戒波羅蜜多 何況有彼淨與不

復次憍尸迦。若善男子善女人等。 爲發無上 樂與苦亦不可得。一切三廢地門不可得。彼 此淨戒波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼 陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。一切 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切 自性姿。是一切陀羅尼門自性即非自性。是 羅尼門自性姿。一切三廉地門一切三摩地門 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切陀 菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 陀羅尼門等可得。何況有彼樂之與苦。 汝若 樂與苦亦不可得。 亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於 尼門自性即非自性。 摩地門一切三摩 切陀羅尼門一切陀羅尼門自性筌。一切三 **波羅蜜多。 不應觀一切陀羅尼門若樂若苦。** 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒 有彼常與無常。汝若能修如若淨戒。是修淨 者何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況 三摩地門不可得。彼常無常亦不可得。所以 若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀 羅尼門若常者無常。 不應视一切三摩地門者樂者苦。何以故。一 能 切三摩地門自性亦非自性。 修如是淨戒。 、是修淨戒波羅蜜多。復作是 所以者何。此中尚無一切 地門自 性空。是一切陀羅 是 不應概一切三摩地門 一切三摩地門自性 若非自性即

> 可得。 得 自性。 等說。是爲宜說與正淨戒波羅蜜多 切三摩地門自性亦 非 自 門自性筌。一切三摩地門一切三摩地門自 門若脊若不秤。 子。應修淨戒波羅蜜多。不應视一切陀羅尼 淨戒。是修淨戒波羅蜜多。 復作是言。汝善男 等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是 自性即是淨戒波羅蜜多。 靡地門自性空。 地門若我若無我。何以故。一切陀羅尼門一 切陀羅尼門若我若無我。 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 波羅蜜多。橋尸迦。是善男子善女人等。作此 彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切陀 怪 筌。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一 若不淨。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼 切陀羅尼門自性筌。 何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。 摩地門不可得。彼淨不淨亦不可得。 所以者 羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三 汝善男子。 切陀羅尼門不可得。彼我無我亦不可 是一切三摩地門自性亦非自性。若非 一切三摩地門不可得。 所以者何。此中尙無一切陀羅尼門 應修淨戒波羅蜜多。不應觀 不應视一切三摩地門若淨 是一切陀羅尼門自性郎非 一切三摩地門一切三 性。若非自性即是 於此淨戒波羅蜜 不應觀一切三座 彼我無我亦不 。何況有

預洗果若常若無常

不應觀

一來向一

來果

善男子。應修淨戒波羅靈多、不應觀預流向 菩提心者。宣說淨戒沒羅蜜多。作如是言。汝

來向

來果不選向

不

於此淨戒波羅

來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流 **您果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。** 阿羅漢向阿羅漢果若樂者苦。何以故。預流 **净戒波羅蜜多。不應觀預流向預流果若樂** 何況有彼常與無常。汝者能修如是淨戒。是 不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。 來向乃至阿羅漢果皆不可得。 預流果預流向預流果自性客。 治形波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 不應觀一來向一來果不還向不選果 彼常無常亦 一來向 男子。應修爭戒波羅蜜多。不應觀預流向預 **淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善** 等可得。何況有彼我與無我。汝者能修如是 可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我 無我亦不可得。所以者何。此中尚無預流向 蜜多。預流向預流果不可得。彼我無我亦不 非自性即是爭戒波羅蜜多。 是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。 果自性容。是預流向預流果自性卽非自性 **還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢** 向 預流果自性空

若苦

得。彼樂與苦亦不可得。一來向乃至阿羅漢 若非自性即是淨戒波羅蜜 等作此 等說。 淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修 可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何 向乃至阿羅漢果皆不可得。 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。預流 向預流果不可得。彼淨不淨亦不可得。 乃至阿羅漢果自性亦非自性。 若非自性即 是預流向預流果自性卽非自性。是一來向 向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果 自性 空, 性空。一來向一來果不覺向不還果阿羅漢 淨。何以故。 預流向預流果預流向預流果自 還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 若 淨 若 不 流果若淨若不淨。 不應觀一來向一來果不 是爲宜 設翼 正淨 形波羅蜜 彼淨不淨亦不 一來

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多作如是言。汝 狢

果若我若無我。何以故。預流向預流果預流 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不 **苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。** 此中尚無預流向等可得。

何況有彼樂之與

果皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。

多。於此淨戒波羅蜜多。預流向預流果不可

自性亦非自性。

果自性即非自性。

是一來向乃至阿羅漢果

應觀預流向預流果若我若無我。不應觀一

提不可得。 波羅蜜多。 覺菩提自性卽非自性。 獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。 作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應 汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復 無 可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚 提自性卽非自性。者非自性卽是淨戒波羅 蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切獨覺菩提不 覺菩提一切獨覺菩提自性容是一切獨覺菩 是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀 若能修如是淨形。是修淨戒波羅蜜多。復作 得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無 多。於此淨戒波羅蜜多。一切獨覺菩提不可 自性部非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜 提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提 切獨覺菩提著樂者苦。何以故。一切獨覺菩 言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀 能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是 切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝若 彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無 於此淨戒波羅鑑多。一切獨覺菩提不可得 性即非自性。 覺菩提若常若無常。 切獨覺菩提若我若無我。何以故。一切獨 切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝 一切獨覺菩提可得。 切獨覺菩提自性 一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故。一切 ·彼淨不淨亦不可得。所以者何·此 於此淨戒波羅蜜多。一 若非自性即是淨戒波羅蜜多 Ž, 何以故。 何況有彼我與無我 若非自性即是淨戒 是一切獨覺菩提自 切獨覺菩提 是一切獨 切獨覺菩

波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切笞薩慶

薩行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一為「說真正爭戒波羅蜜多為「院尸迦。是善男子善女人等作此等說。是一多、「然」」。
一切獨覺菩提可得。
何況有彼淨與中尚無一切獨覺菩提可得。
何況有彼淨與

卜二 大般若波羅蜜多經卷第一百六

可得。何况有彼常與無常。汝若能修如是淨舊、何况有彼常與無常。汝若能修如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性。若非自性切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性。若非自性切菩薩摩訶薩行者。說淨戒波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行有。此中尚無一切菩薩摩訶薩行不可得。彼常無常亦不可即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行不可得。彼常無常亦不可即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行不可得。彼常無常。汝若能修如是淨也,以表向。於此淨或之

真正淨戒波羅蜜多 迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宜說 若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸 菩薩摩訶薩行可得。何況有彼淨奧不淨。汝 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切 戒波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼 自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨 行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性即非 以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩 不應觀一切菩薩摩訶薩行者淨若不淨。何 多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。 無我。汝者能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜 可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙 於此淨戒波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不 性卽非自性。 摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自 者無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩 波羅蜜多。 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒 有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨 俥 此中尚無一 一切菩薩摩訶薩行可得。 不應觀一切菩薩摩訶薩行若我 若非自性卽是淨戒波羅蜜多。 切害薩摩訶薩行可得。何況 何況有彼我與

即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。諸等男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提自性空。是諸善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上善等子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無善其正等菩提者常若無常。何以故。諸佛無上

應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝修男子。

薩行若樂者苦。何以故。一切菩薩摩訶薩行

一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩

薩行自性卽非自性。 若非自性卽是淨戒

淨戒波維蜜多。諸佛無上正等菩提不可得 與無我。汝若能修如是淨戏。是修淨戒波羅 **尚無諸佛無上正等菩提可得。何況有彼** 佛無上正等菩提可得。 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無諸 非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此 多。不應觀諸佛無上正等菩提者淨若不淨。 多。於此淨戒波羅蜜多。諸佛無上正等菩提 上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提 菩提自性筌。是諸佛無上正等菩提自性卽 何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此 自性卽非自性。 若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無 **波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我** 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒 有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨 何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況 等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者 波羅蜜多,於此淨戒波羅蜜多。諸佛無上正 等菩提自性即非自性。若非自性即是淨戒 諸佛無上正等菩提自性卒。是諸佛無上正 應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修淨戒波羅 菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提 戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨 得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提 佛無上正等菩提不可得彼常無 若非自性即是淨戒波羅蜜 何況有彼淨與不淨 常 亦 不 可

=

說 真正淨戒波 羅蜜多 汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍 迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宜

女人等。說無所得布施波羅蜜多。名說真正 時天帝釋復白佛言。世會。云何諸善男子善 人等。 白性。是受想行識自性亦非自性。若非自性 觀受想行識者樂者苦。何以故。色色自性空。 修布施波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼常奧無常。汝若能修如是布施。 無常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可 常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常 波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色不可得。彼 想行識自性亦非自性。 受想行識自性姿。是色自性即非自性。是受 若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識 多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行識 蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜 布施波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色若我 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚 不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不 即是布施波羅蜜多、於此布施波羅蜜多。色 受想行識受想行識自性空。 若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以 如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝 無色等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修 爲發無上菩提心者。宣說布施波羅 岩非自性即是布施 是色自性即非

。色色自性筌。受想行驗受想行識自性筌。

無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅實

受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所 自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 是色自性即非自性。 多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。 無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜 以者何。此中尚無色等可得。何況有彼我與 施波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得。 淨亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。 不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不 净若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受 不應觀色若靜若不淨。 處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非 常。何以故。 常若無常。 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眼處者 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。 汝 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 等作此等說。是爲宜說與正布施波羅蜜多! 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是 羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色不可得。彼淨 行識自性亦非自性。 想行識自性空。是色自性即非自性。是受想 者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼常與 身意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以 多。眼處不可得。彼常無常亦不可得。耳鼻舌 **自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜** 自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非 修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 不應概耳鼻舌身意處若常若無 眼處眼處自性筌。耳鼻舌身意 是受想行識自性亦非 若非自性即是亦施波 不應觀受想行識者

多。復作是言。汝善男子、應修布施波羅蜜多。 波羅蜜多。眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。 性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自 處若樂若苦。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻 不應概眼處若樂者苦。 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修布施波 彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施 得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有 耳鼻舌身意處皆不可得。彼樂與苦亦不可 舌身意處耳鼻舌身意處自性空。 是眼處自 可得。彼淨不淨亦不可得。 布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。 眼 鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性即是 身意處自性空。是眼處自性即非自性。是耳 淨。不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。何以 應修布施波羅蜜多。 不應觀眼處若淨若不 施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布 無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等 我亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼我 多。於此布施波羅蜜多。眼處不可得。彼我無 自性亦作自性,若非自性即是布施波羅蜜 姿。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處 自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性 鼻舌身意處若我若無我。何以故。眼處眼處 羅蜜多。不應觀眼處者我若無我。不應觀耳 不可得。彼淨不淨亦不可得,所以者何。此 故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌 不應觀耳鼻舌身意 耳鼻舌身意處皆

正布施波羅蜜多是善男子善女人等。作此等說。是爲宣說真能修如是布施。是條布施波羅蜜多。憍尸迦。。倘無眼處等可得,何況有彼淨與不淨。汝若

多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲香味 蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施設羅蜜 樂之與苦。汝若能修如是布施是修布施波羅 所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼 香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 觸法處若我若無我,何以故。色處色處自性 羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不可得。聲 若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波 即非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。 性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。 性 觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自性 若樂若苦。何以故。色處色處自性空。聲香味 應觀色處若樂若苦。不應觀聲香味觸法處 復作是言。汝善男子:應修布施波羅蜜多。不 法處皆不可得。彼常無常亦不可得。 所以者 色處不可得。彼常無常亦不可得。聲香味觸 聲香味觸法處自性空。 常。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處 常若無常。 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀色處若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 善提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝 汝若能修如是有施。是修不施波羅蜜多。 是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自 此中尚無色處等可得。何況有彼常與無 不應觀察香味觸法處若常若無 是色處自性卽非自

> 施波羅蜜多 男子善女人等。作此等說。是爲宜說眞正布 如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦、是善 色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修 得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無 彼淨不淨亦不可得。 波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色處不可得。 處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味 應觀聲香味觸法處若淨若不淨。何以故。色 布施波羅蜜多。不應觀色處若淨若不淨。不修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼我與無我。汝若能修如是亦施。是 亦不可得,所以者何。此中尚無色處等可得。 亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於 色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性 觸法處自性亦非自性。 處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法 不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我無我 此布施波羅蜜多。色處不可得。彼我無我亦 窑 擊香味觸法處聲香味觸法處自性空。是 聲香味觸法處皆不可 若非自性即是布施

性姿。 無我 眼界自性郎非自性。 是色界乃至眼觸爲緣 受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。 所生諸受若我若無我。何以故。眼界眼界自 等可得。何況有彼樂之與苦。 汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無服界 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦不可得。 性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 色界乃至眼觸爲緣所生諸受自 性 亦 非 所生諸受自性空。是限界自性即非自性。是 眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣 苦。何以故。眼界眼界自性学。色界眼識界及 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 受 若樂 若 羅蜜多。不應觀眼界若樂若苦。不應觀色界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。 以者何。此中尚無眼界等可得。 所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所 得。彼我無我亦不可得。色界乃至眼觸爲緣 施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眼界不可 所生諸受自性亦非自性。 若非自性即是布 子。應修布施波羅蜜多。不應觀眼界若我若 布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男 彼常與無常 汝若能修如是布施。是修布施 得。所以者何。此中尚無限界等可得。何況有 不可得。彼常無常亦不可得,色界乃至眼觸 不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 色界限識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 何況有彼我 服界 自

緣所生諸受自性空。是眼界自性即非自性。 限觸眼觸爲緣所生諸受。 色界乃至眼觸爲 淨。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及 多。不應觀眼界若淨若不淨。不應觀色界眼 與無我。 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無眼界 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。眼界不可得。彼淨不淨亦不可得。 性 是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 若 淨 若 不 布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子 蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜 善女人等作此等說。是爲宣說真正布施波 若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 汝若能修如是布施。是修布施波羅 彼

界自性空, 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。耳界耳 常若無常。 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀耳界者 復大憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。耳界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 空。是耳界自性郎非自性。是離界乃至耳觸 生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生 諸 受 自 菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝 爲緣所生諸受皆不可得。 不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸 所以者何。此中尚無耳界等可得。何况有 不應觀學界耳識界及耳觸耳觸 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 彼常無常亦不可 若非自性即 性

無我。 等可得。何况有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無耳界 緣所生諸受自性空。是耳界自性即非自性 耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲 羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦,不應觀聲界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修布施波 子。應修布施波羅蜜多。不應觀耳界若我若 布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可得。 性。若非自性即是亦施波羅蜜多。於此亦施 是學界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自 苦。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及 耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸 受 岩 樂 岩 彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施 不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 彼

爲緣所生諸受皆不可得。彼常無當亦不可 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。鼻界 界自性空。 爲緣所生諸受者常者無常。何以故。鼻界鼻 常者無常。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波 不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸 爲緣所生諸受自性亦非自性。 **空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸** 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀鼻界若 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若 羅蜜多。不應觀鼻界者樂若苦。 彼常與無常。汝若能修如是亦施。是修亦施 得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有 生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所 若非自性即 不應觀香

香界乃至鼻觸為緣所生諸受自

非

自

界乃至舌觸爲緣所生諸受自性

非 自 性

不淨亦不可得。

所以者何。

此中尚無舌界等

鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣

"何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及

鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不

蜜多。不應觀鼻界若淨若不淨。不應觀香界 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅

亷

我與無我。

汝若能修如是亦施。是修布施波 此中尚無鼻界等可得。何況有彼

所以者何

綠所生諸受皆不可得。

彼我無我亦不可得

所生諸受自性姿,是鼻界自性即非自性。是

樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自 性 亦 非 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣 波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦不可得。 所生諸受自性筌。是鼻界自性即非自性。是 何以故。與界鼻界自性空。香界鼻識界及 、若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 彼 白 性 羅蜜多 善女人等作此等說。 是爲宜說真正布施波 **布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦:是善男子** 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。鼻界不可得。彼淨不淨亦不可得。 若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施

彼

何以故。 不可得。 生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味 觸舌觸爲綠所生諸受味界乃至舌觸爲緣所 **舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦** 羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀味界 波羅蜜多。復作是言,汝善男子。應修布施波 彼當與無常。汝若能修如是布施、是修布施 得,所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有 爲緣所生諸受皆不可得。 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。舌界舌 常者無常。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀舌界若 菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。舌界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 筌。是舌界自性即非自性。是味界乃至舌觸 生諸受味界乃至舌觸爲緣所生 諸 受 自 性 **舌界舌界自性空**。 彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 味界舌識界及舌 彼常無常亦不可 若非自性卽

是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲

諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 自 性

空

等可得。何況有彼樂之與苦。汝者能修如是

男子。應修布施波羅蜜多。不應觀鼻界若我 布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝**9**善

緣所生諸受若我若無我。何以故。鼻界鼻界

不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為

香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生

緣所生諸受自性亦非自性。

若非乃性即是

可得。彼我無我亦不可得。香界乃至鼻觸爲

布施波羅蜜多,於此布施波羅蜜多。 鼻界不

圶 生諸受若我若無我。何以故。舌界舌界自性 應修布施波羅蜜多。 施、是修布施波維蜜多。復作是言。汝善男子 可得。何况有彼樂之與苦。汝若能修如是布 與苦亦不可得。所以者何 此中尚無舌界等 界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。 羅蜜多。舌界不可得。彼淨不淨亦不可得。味 若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波 界乃至舌觸 為緣所 生諸受自性亦非 自性 生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味 界及舌觸舌觸 為緣所 生諸受 若淨若不淨 波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。舌界不可得 界自性即非自性。是味界乃至否觸爲緣所 味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空。 是舌 界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。 羅蜜多。舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。 若 觸舌觸爲綠所生諸受味界乃至舌觸爲綠所 何以故。舌界舌界自性矣。 不應觀舌界若淨若不淨。 多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多 彼我無我亦不可得。 生諸受自性亦非自性。 若非自性即是布施 無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅籗 者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼我與 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得,所以 非自性即是布施波羅蜜多 不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 味界舌識界及舌觸舌觸為綠所生諸受 不應觀舌界若我若無 味界乃至舌觸爲綠所 味界否識界及舌 不應觀味界舌證 於此 布 彼淨 施波

Ξ

蜜多女人等作此等說。是爲宣說真正布施波羅女人等作此等說。是爲宣說真正布施波羅 女人等作此等說。是爲宣說真正布施波羅 可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是亦可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是亦

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二

十三 大般若波羅蜜多經卷第一百六

切分校量功德品第三十之六十一*三藏法師玄奘奉 詔譯

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施 身界不可得。 常若無常 若樂若苦。何以故。身界身界自性李、觸界身 修布施波羅蜜多。不應觀身界若樂若苦。不 至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常 即是 布施波 羅蜜多。於此亦 施波羅蜜多 室。是身界自性即非自性。是觸界乃至身 所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性 身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣 爲緣所生諸受若常者無常。何以故。身界 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀身界若 菩提心者。宜說布施波羅蜜多。作如是言,汝 應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 亦不可得。所以者何。 觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性 不應觀觸界身識界及身觸身觸 彼常無常亦不可得。 觸界乃 此中尚無身界等可

界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若

羅蜜多。不應觀身界若淨若不淨。不應觀觸

綠所生諸受自性空。是身界自性即非自性。及身觸身觸爲綠所生諸受觸界乃至身觸爲不淨。何以故。身界身界自性空。觸界身識界

:。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自

波羅蜜多。復作是言"汝善男子。應修布施波

彼我與無我。汝若能修如是布施。是修布施

得。所以者何。此中尚無身界等可得。何况有

性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦 界白性空。 如是布施。是修布施波羅蜜多 復作是言。汝 身界等可得。何況有彼樂之與苦,汝若能修 得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無 可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可 布施波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不 非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此 觸爲緣所生諸受自性空是身界自性即非自 爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。身界 空。是身界自性即非自性。是觸界乃至身觸 生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性 爲緣所生諸受者我若無我,何以故。身界身 我若無我。不應觀觸界身識界及身觸身觸 善男子。 應修布施波羅蜜多。 不應觀身界若 識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身 不可得。彼我無我亦不可得。觸界乃至身觸 爲●緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即 觸界身識界及身觸身觸爲緣所

自性空。 若無常。 。 緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是 諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受 自性 生 緣所生諸受若常若無常。何以故。意界意界 **善男子應修布施波羅蜜多不應觀意界若常** 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。 汝 復次憍尸迦。若善男善子女人等。爲發無上 生諸受自性空。是意界自性即非自性。是法 何以故。意界意界自性空。法界意識界及意 蜜多。不應觀意界若樂若苦,不應觀法界意 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 所以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼 緣所生諸受皆不可得,彼常無常亦不可得, 可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸爲 布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。意界不 是意界自性即非自性。 界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦 非 自 性。 觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所 識界及意觸意觸爲緣所生諸受者樂者苦 常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波 若非自性即是布施波羅蜜多。 不應觀法界意識界及意觸意觸為 法界意識界及意觸意觸爲緣所生 是法界乃至意觸為 於此布施波

界等可得。何況有彼淨與不淨。 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無意 得。法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 施波羅蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可 意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣 法界乃至意觸為緣所生諸受自 性 所生諸受自性空。是意界自性即非自性。是 **净。何以故。意界意界自性空。法界意識界及** 識界及意觸意觸為縣所生諸受 若 淨 若 不 與無我。汝若能修如是布施。是修布施波凝 以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼我 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。 彼我無我亦不可得。 波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。意界不可得 生諸受自性亦非自性。若非自性即是布施 法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。 生諸受若我若無我。何以故。意界意界自性 界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 多、不應觀意界者淨君不淨。不應觀法界意 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修布施波羅蜜 界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所 應修布施波羅蜜多。不應觀意界若我若無 施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子 可得。何況有後樂之與苦。汝若能修如是布 、苦亦不可得。所以者何。此中尚無意界等 蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得。 若非自性即是布施波羅蜜多。 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受 不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所 法界乃至意觸爲緣所 汝若能修如 亦非自 於此布 是意 彼樂 所 法

波羅蜜多子善女人等作此等說。是爲宣說真正布施是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男

性空。 性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多 風空識界若我若無我。何以故。地界地界自 蜜多。不應觀地界若我若無我。不應觀水火 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波 所以者何、此中尚無地界等可得。何況有彼 火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦不可得 羅蜜多。地界不可得。彼樂與苦亦不可得。水 若非自性即是布施波羅蜜多。 於此布施波 即非自性,是水火風空職界自性亦非自性, **空識界水火風空識界自性空。是地界自性** 若樂若苦。何以故。地界地界自性空。 水火風 應觀地界若樂若苦。不應觀水火風空識界 復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不 常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多 何。此中尙無地界等可得。何況有彼常與無 識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空 性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自 常。何以故。地界地界自性空。水火風空識界 常若無常。不應觀水火風空識界若常若無 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀地界若 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。 汝 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 水火風空識界自性空。 水火風空識界水火風空識界自性空 是地界自性印非自

> 真正布施波羅蜜多 迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宜說 若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。 憍尸 中尙無地界等可得。何況有彼淨與不淨。 風空減界自性空。是地界自性即非自性。 皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多,地界 以故。地界地界自性空。水火風空識界水火 子。應修布施波羅蜜多。不應觀地界若淨若 等可得。何況有彼我與無我。汝者能修如是 不可得。彼淨不淨亦不可得。水火風空識界 水火風空職界自性亦非自性。 若非自性 不爭。不應觀水火風空識界若淨若不淨。 布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男 我無我亦不可得。所以者何。此中尚無地界 自性亦非自性。 是地界 自性即 無我亦不可得。水火風空識界皆不可得, 、於此布施波羅蜜多。 非自性。 若非自性卽是布施波羅蜜 地界不可得。 是 水火 風空誠界 彼

Ξ

苦憂惱自性亦非自性 是無明自性即非自性。 修布施波羅蜜多。不應觀無明若我若無我 得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施 苦亦不可得。所以者何。 此中尚無無明等可 行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼樂與 波羅蜜多。無明不可得。彼樂與苦亦不可得 性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 老死愁歎苦憂惱自性空。 六處獨受愛取有生老死愁數苦憂惱行乃至 樂若苦,何以故。無明無明自性空。行識名色 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若 羅蜜多。不應觀無明若樂若苦,不應觀行誠 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波 彼常與無常。 得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況有 死愁歎苦憂惱皆不可 無明不可得 汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復 惱皆不可得。 波羅奎多。 默苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱 自 薂苦憂惱若我若無我。何以故。無明無明自 不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自 中尙無無明等可得。 我無我亦不可所。 、空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁 、於此布施波羅蜜多。無明不可得。 彼我無我亦不可得。所以者何。 汝若能修如是布施。是修布施 彼 常無常亦不可得。 得 行乃至老死愁歎苦憂 何況有彼我與無我 是行乃至老死愁歎 若非自性卽是布施 是無明自性卽非 彼常無常亦不可 行乃至老 性空

作 自性。 非自性即是布施波羅蜜多。 於此布施波羅 何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨君不淨 觀無明若淨若不淨。 常。汝若能修如是亦施 可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚 常亦不可得。 施波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼常無 自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 羅蜜多自性学。 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 淨戒安 靜慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。布 羅蜜多若常若無常。不應觀淨戒安忍精進 善男子。爊修布施波羅蜜多。不應觀布施波 菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝 復夾憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 作此等說。是爲宜說其正布施波羅蜜多 布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等 況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修 不可得,所以者何。此中尚無無明等可得。何 至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼淨不淨亦 蜜多。無明不可得。彼淨不淨亦不可得。行乃 行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。 **敷苦憂惱自性空。是無明自性即非自性、是** 受愛取有生老死愁駭苦憂惱行乃至老死愁 無布施波羅蜜多等可得。 忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波 是言。 是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非 汝善男子應修布施波羅蜜多不應 **净戒乃至般若波羅蜜多皆不** 是布施波薩蜜多自性即非 不應觀行識名色六處 是修布施波羅蜜多 何況有彼常與無 若

於此布施波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。 性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。 性即非自性。是淨戒乃至般岩波羅蜜多自 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至 以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性 安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。 應觀亦施波羅蜜多若樂若苦。 不應觀淨戒 復作是言。汝善男子。應修布施波羅實多。不 多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。 彼樂與苦亦不可得。淨我乃至般若波羅蜜 般若波羅蜜多自性空。是亦施波羅蜜多自 波羅蜜多自性即非自性。 多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。 應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修亦施波羅 樂之與苦,汝若能修如是布施。是修布施波 此中倘無布施波羅蜜多等可得。 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。 施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。布施波羅 波羅蜜多自性亦非自性。 多自性姿。 若無我。何以故。亦施波羅蜜多布施波羅蜜 蜜多。不應觀布施波羅蜜多若我若無我。不 是修亦施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜多等可 般若波羅蜜多皆不可得。 蜜多不可得。彼我無我亦不可得。淨戒乃至 **静若不等** 布施波羅蜜多。 **净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜** 不應觀淨戒安忍精進靜慮般若 不應觀亦施波羅蜜多者 若非自性印是布 是淨戒乃至般若 彼我無我亦不可 何況有彼 是亦施

自性即是布施波羅蜜多。 戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。 性空。是布施波羅蜜多自性即非自性。 波羅蜜多者淨若不淨。 布施波羅蜜多 善男子善女人等作此等說。 羅蜜多等可得。何況有彼淨與不淨。 慮般若波羅蜜多爭戒乃至般若波羅蜜多自 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無布施波 如是布施"是修布施波羅蜜多、憍尸迦。是 布施波羅蜜多自性空。 。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼淨 布施波羅蜜多不可得。彼淨不淨亦不可 何以故。 於此布施波羅蜜 淨戒安忍精進靜 是爲宜說其正 布施波羅 、汝若能 若非 蜜

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 波羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得。 性。若非自性即是亦施波羅蜜多。於此亦施 自性。是外容乃至無性自性空自9性亦非自 乃至無性自性空自性空。 不可得空 無性空 自性空 無性自性 空外空 **空無變異空本性空**自相空共相空一切法空 大之勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 何以故。內空內空自性空。外空內外空空空 **空無性空自性空無性自性空若常 若 無常。** 異姿本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 常者無常。不應觀外空內外空空空大空勝 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀內空若 菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝 是內室自性卽非 彼常無常

> 性空。外來內外空空空大空勝義空有爲空 自性空自性亦非自性。 性空無性自性空外空乃至無性自性空自性 自相空共相签一切法定不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 無性自性空岩樂者苦。何以故。內空內空自 **空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 布施波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。不應 修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。 亦不可得。 空共相空一切法空不可得空無性空自性空 觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 所以者何。此中尚無內容等可 得 是

是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀 若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作 中尚無內空等可得。何況有彼樂之與苦。汝 皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此 被樂與苦亦不可得。 **波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。內空不可得。 空散空無變異空本性空自相空共相空一切 李空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 無我。何以故。內空內空自性空。外空內外空 **空無變異空本性空**自相空共和空一切法空 大垄勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 **空乃至無性自性空自性空。** 法经不可得空無性空自性空無性自性空外 不可得空無性空自性空無性自性空若我若 外容乃至無性自性空 岩非自性即是布施 是內空自性即 非自性。 3

自性空皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。願 自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 爲宜說異正布施波羅蜜多 不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜 者何。此中尚無內空等可得。何況有彼淨與 不可得。彼淨不淨亦不可得。外空乃至無性 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。內空 至無性自性空自性亦非自性。 **空自性空**。是內空自性即非自性。是外空乃 性空自性空無性自性空外容乃至無性自性 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 **内空自性空。外空内外空空空大空勝義空** 性空無性自性空若淨若不淨。 自相签共相签一切法签不可得签無性签自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空 修布施波羅蜜多。不應觀內空若淨若不淨。 得。何况有彼我與無我。汝若能修如是布施 我亦不可得。所以者何。此中尚無內空等可 得。外容乃至無性自性空皆不可得。彼我無 施波羅蜜多。內陰不可得。彼我無我亦不可 。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說 是外容乃至無性自性空自性亦非 何以故 內空 若非自性即 是

善男子。應修亦施波羅霍多。不應觀異如若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 常者無常。 菩提心者" 宜說布施波羅蜜多作如是言。 不應觀法界法性不虛妄性不變 妆

得 自他 住實際虛空界不思議界若樂若苦。何以故。 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 常與無常。汝若能修如是布施、是修布施波 所以者何。此中尚無異如等可得。何況有彼 自性即是布施波羅蜜多。 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 思議界若常若無常 生性法定法住實際虛空界不思議界者我者 應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離 **市施波羅蜜多。不應觀眞如若我若無我。不** 修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼樂之與苦。汝者能修如是布施。是 亦不可得。所以者何。此中尚無眞如等可得。 施波羅蜜多。真如不可得。彼樂與苦亦不可 性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非 議界法界乃至不思議界自性空。 性平等性離生性法定法住實際虛空界不思 真如真如自性空法界法性不虚妄性不變異 性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 蜜多。不應觀眞如者樂若苦。不應觀法界法 至不思議界皆不可得。 生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃 至不思議界自性空。 我 。真如不可得。彼常無常亦不可得。法界乃 法界乃至不思議界皆不可得。彼樂與苦 法界法性不虛妄性不變異性平等性雕 一平等性離生性法定法住實際虛空界不 。何以故。冥如冥如自性空。法界法性不 '若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布 是異如自性卽非自性 何以故。冀如冀如自性 彼常無常亦不可得。 於此布施波羅蜜 是真如自 若非

性姿。 離生性法定法住實際虛空界不思議界法界 修如是布施,是修布施波羅蜜多。復作是言。 可得。彼我無我亦不可得所以者何。此中尚 我無我亦不可得。 羅蜜多。於此布施波羅蜜多、真如不可得。彼 等說是爲宜說與正布施波羅蜜多 波羅蜜多。 憍尸迦。是善男子善女人等作此 彼淨與不淨。汝若能修如是亦施。是修布施 得。所以者何。此中尚無真如等可得。何況有 非自性卽是布施波羅蜜多。 於此布施波羅 性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若 乃至不思議界自性空。是異如自性卽非自 變異性平等性離生性法定法住實際虛空界 **若淨若不淨。不應觀法界法性不虛妄性不** 汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀真如 無真如等可得。何況有彼我與無我。汝若能 臟界自性亦非自性。 **卒。是異如自性卽非自性。是法界乃至不思 题妄性不變異性平等性離生性法定法住** 乃至不思議界皆不可得。 彼靜不淨亦不可 不思議界若淨若不淨。何以故。異如異如自 際虛字界不思議界法界乃至不思議界自性 蜜多。真如不可得。彼淨不淨亦不可得。法界 法界法性不虛妄性不變異性平等性 法界乃至不思議界皆不 岩非自性卽是布施波 賞

常。何以故。苦粵諦苦粵諦自性之。集滅道聖 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀苦樂諦 菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。 汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 **若常若無常。 不應觀集滅道聖諦若常若無**

施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施 得。集滅道聖誦皆不可得。彼樂與苦亦不可 性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼常與 苦檉縮不可得。彼常無常亦不可得, 性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。 自性。是集滅道鷝諦自性亦非自性。若非自 **諦集滅道聖諦自性空**。 男子。應修布施波羅蜜多。不應觀苦樂諦若 是布施。是修布施波羅蜜多,復作是言。汝養 **諦等可得** 我無我亦不可得。所以者何。此中尚無苦塵 我無我亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼 蜜多。於此布施波羅蜜多,苦聖諦不可得。彼 **添自性亦非自性**。 性姿。是苦塵諦自性卽非自性。是集滅道 苦樂誦自性筌 觀集滅道壓諦若我若無我。何以故。苦聖 波羅蜜多。不應觀苦聖諦若我若無我。不 有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布 得。所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何況 波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與苦亦不可 自性卽非自性。 是集滅道聖諦自性亦非自 集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦 諦若樂若苦,何以故。苦聖諦苦聖諦自性 不應概苦學諦若樂若苦。 多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。 無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜 舉諦皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 。何況有彼我與無我。 集滅道聖諦集滅道聖諦自 若非自性即是布施波羅 是苦聖諦自性即非 不應觀集滅道學 汝若能修 集滅道 空 如

即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。苦 此中尚無苦聖諦等可得。 聖諦不可得。彼淨不淨亦不可得。 集滅道聖 性。 **僑尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲** 諦皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 何以故。苦壅諦苦壅諦自性空。集滅道壅 **淨若不淨。** 宣說眞正布施波羅蜜多 集滅道鏖諦自性空。是苦聖諦自性即非自 。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。 。是集滅道壓翤自性亦非自性。若非自性 不應觀集滅道聖諦若淨若 何況有彼淨與不 不 净 諦

> 可 四 羅

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三

十四四 大般若波羅蜜多經卷第一

初分校量功德品第三十之六十二 *三藏法師玄奘奉 韶譯

常亦不可得。 於此布施波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無 静息自性即非自性。 量四無色定四無量四無色定自性空。 若無常。何以故。四静慮四静慮自性空。四無 若常若無常。 菩提心者。 宜說布施波羅蜜多作如是言。 汝 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀四靜慮 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 亦非自性。若非自性即是布施波羅實多。 四無量四無色定皆不可得 不應觀四無量四無色定若常 是四無量四無色定自 是四 彼

> 苦 苦。

次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性

、是八解脫自性卽非自性,是八勝處九次

故。四 可得。 四無量四無色定自性空。 不應觀四無量四無色定者淨若不淨。 **布施波羅蜜多。不應觀四靜處若淨若不淨。** 修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是 得。四無量四無色定皆不可得。彼我無我亦 波羅蜜多。四靜慮不可得。 彼我無我亦不可 性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施 施波羅蜜多。四靜慮不可得。彼樂與苦亦不 性卽非自性。 是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善 不可得。所以者何,此中尚無四辭慮等可得。 即非自性。是四無量四無色定自性亦非自 定四無量四無色定自性空。 以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色 我。不應觀四無量四無色定若我若無我。何 修布施波羅蜜多。 不應觀四靜慮若我若無 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。鷹 得。何況有彼樂之與苦。汝者能修如是布施。 亦不可得。所以者何。此中尚無四辭慮等可 自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 色定四無量四無色定自性空。 何以故。四靜處四靜感自性空。四無量四無 樂若苦。不應觀四無量四無色定若樂若苦。 男子。應修布施波羅蜜多。不應觀四靜處若 **虚等可得。何况有彼常與無常。汝若能修如** 常無常亦不可得。 .静處四靜慮自性空。四無量四無色定 四無量四無色定皆不可得彼樂與苦 是四無量四無色定自性亦非 所以者何 是四靜慮自性即 是四靜虛自性 此中尚無四 是四辭慮自 何以 徘

> 應修布施波羅蜜多。 不應觀八解脫者樂者 施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是亦 常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等 八勝處九次第定十遍處皆不可得。 羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得 若非自性即是布施波羅蜜多。 於此布施波 是八勝處九次第定十遍處自性亦 非 自 性 定十遍處自性空。是八解脫自性卽非自性 本。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第 若常若無常。不應觀八勝處九次第定十遍 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀八解脫 菩提心者。 宣說布施波羅蜜多作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 作此等說。是爲宜設異正布施波羅蜜多 布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等 況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修 若非自性即是布施波羅蜜多。 處若常若無常。何以故。八解脫八解脫自性 '得。所以者何。此中尙無四靜慮等可得。何 無量四無色定皆不可得。 蜜多。四靜慮不可得。彼淨不淨亦不可得 Ħ 何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九 性 不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若 是四無量四無色定自性亦非自性 彼淨不淨亦不 於此布施波 彼常無

布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。

定十遍處自性亦非自性

若非自性即是

₹

大般若被羅賓多種卷第 百六十四

可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚 1 性 復作是言。汝善男子、應修布施波羅蜜多。不 此中尚無八解脫等可得。何况有彼我與無 是善男子善女人等作此等說。 於此布施波羅蜜多。八解脫不可得。彼淨不 勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自 八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處八 次第定十遍處若淨若不淨。何以故。八解脫 **應觀八解脫若淨若不淨。 不應觀八勝處九** 我。汝者能修如是亦施。是修布施波羅蜜多。 彼我無我亦不可得。八勝處九次第定十遍 羅蜜多。於此布施波羅蜜多。八解脫不可得。 **逼處自性亦非自性**。 解脫自性卽非自性。 逼處八勝處九次第定十逼處自性空。是八 八解股八解股自性空。 勝處九次第定十遍處若我若無我。 蜜多。不應觀八解脫若我若無我。不應觀八 樂之與苦。汝若能修如是布施,是修布施波 以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼 定十遍處皆不可得。 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。 八解脫等可得。何況有彼淨與不淨。汝若 即非自性。是八勝處九次第定十遍處自 [皆不可得] 彼我無我亦不可得。所以者何。 亦不可得。 亦非自性。 彼樂與苦亦不可得。 若非自性即是布施波羅蜜多。 八勝處九次第定十遍處皆不 彼樂與苦亦不可得。 是八勝處九次第定十 若非自性即是布施波 八勝處九次第定十 八勝處九次第 是爲宣說其 何以故。 所

正布施波羅蜜多

樂若苦 非自性。 可得。四 布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男 等可得。何況有彼樂之與苦。 與苦亦不可得。所以者何。此中尚無四念住 施波羅蜜多。四念住不可得。彼樂與苦亦不 自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 斷乃至八聖道支自性空。 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正 正斷四神足五根五力七等覺支八點道支持 羅蜜多。不應觀四念住若樂若苦,不應觀四 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波 彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施 所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有 念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷乃 即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。四斷乃至八聲道支自性亦非自性。 若非自性 支自性空。是四念住自性即非自性。是四正 五力七等覺支八擊道支四正斷乃至八點道 四念住四念住自性空。 力七等覺支八聖道支者常者無常。何以故。 若常若無常。 **善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀四念住** 復次憍尸迦。者善男子善女人等。爲發無上 至八聖道支皆不可得。彼常無常亦不可得。 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。 "何以故。四念住四念住自性空。四正 正斷乃至八擊道支皆不可得。 是四正斷乃至八聖道支自性亦非 不應觀四正斷四神足五根五 四正斷四神足五根 是四 念住自性 汝若能修如是 。彼樂 彼 ép

與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅 住四念住自性姿。 等覺支八聖道支若我若無我。 可得。四正斷乃至八聚道支皆不可得,彼淨 自性,若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 斷乃至八聖道支自性空。是四念住自性 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正 若不淨。何以故。四念住四念住自性空,四 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨 蜜多。復作是言:汝善男子、應修布施波羅蜜 者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼我 **肇道支皆不可得。彼我無我亦不可得。所以** 不可得。彼我無我亦不可得。四正斷乃至八 布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。四念住 至八聖道支自性亦非自性。 性空。是四念住自性即非自性。是四正斷乃 七等覺支八擊道支四正斷乃至八擊道支自 羅蜜多 布施、是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無四念住 施波羅蜜多。四念住不可得。彼淨不淨亦不 非自性。是四正斷乃至八聖道支自性 多。不應觀四念住若淨若不淨。不應觀四正 善女人等作此等說, 無我。 不應觀四 四正斷四 正断四神足五根五力 是爲宜說真正布施波 若非自性即是 神足五根五力 ,何以 故 亦非

善男子 菩提心者。 宣說布施波羅蜜多作如是言。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 應修布施波羅蜜多。不應觀空解脫 汝

子。

應修布施波羅蜜多。不應觀四念住若我

解脫門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無空 性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子、應 布施波羅蜜多 **善男子善女人等作此等說。是爲宜說真正** 修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦,是 不淨亦不可得。無相無願解脫門皆不可得。 於此布施波羅蜜多。空解脫門不可得。彼淨 脱門自性卽非自性。是無相無願解脫門自 願解脫門無相無願解脫門自性空。 何以故。客解脫門空解脫門自性筌。無相無 不淨。不應觀無相無願解脫門若淨若不淨。 修布施波羅蜜多。不應觀空解脫門若淨若 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施 不可得。所以者何。 得 無相無願解脫門皆不可得。彼 此中尚無案解脫門等可 我無我 是容解 亦

可得。

樂之與苦。汝若能修如是布施,是修布施波

者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以

羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅

脫門空解脫門自性空。

無相無顧解脫門若我若無我。何以故。空解蜜多,不應觀空解脫門若我若無我。不應觀

相無願解脫門自性空。

是空解脫門自性即無相無願解脫門無

非

(自性。是無相無願解脫門自性亦非自性)

非自性即是布施波羅蜜多。

室解脫門不可得。彼

我無我亦不可

於此完施波

脫門不可得。彼樂與苦亦不可得。無相無願是布施波羅蜜多。 於此布施波羅蜜多。 於此

相

無願解脫門自性亦非自性、

若非自性即

門自性室。是空解脫門自性即非自性。是無

門自性筌。

解脱門若樂若苦。何以故。室解脫門徑解脫

無相無顧解脫門無相無顯解脫

應觀終解脫門若樂若苦。

不應觀無相無顧

復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。

中尚無空解脫門等可得。

何況有彼常與無

皆不可得。彼當無常亦不可得。所以者何、此

波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。空解脫門不

。彼常無常亦不可得。無相無願解脫門

解脱門自性亦非自性。

若非自性即是布施

無相無願解脫門無相無願

解脫門自性

常若無常。何以故。空解脫門空解脫門自性

若常若無常。

不應觀無相無

| 願解脱

門著

若不淨。不應觀六神通若淨若不淨,何以故 男子。應修布施波羅蜜多。不應觀五眼若淨 是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言汝善 彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無五 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。五眠 自性。是六神通自性亦非自性。若非自性卽 室六神通六神通自性客。 六神通若我若無我。何以故。五眼五眼 波羅蜜多。不應觀五眼若我若無我。不應觀 施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施 有彼樂之與苦。汝若能修如是布施、是修布 可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何況 苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦不 多。於此布施波羅蜜多。五眼不可得。彼樂與 自性亦非自性。 通自性答。 若苦。何以故、五眼五眼自性经,六神通六神 不應觀五眼若樂若 服等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如 不可得。彼我無我亦不可得。六神通不可得。 六神通不可得。 五眼自性即非自性。 五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是 憍尸 淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多 何。此中倚無玉眼等可得。 波羅蜜多。五眼不可得。彼淨不舒亦不可得 性 宜說真正布施波羅蜜多 "若非自性即是布施波羅蜜多。 、迦。是善男子善女人等作此等說。是爲 是五限自性即非自性是六神通 若非自性即是布施波羅蜜 彼淨不淨亦不可得。所以者 苍 是六神通自性亦非自 不應觀 是五眼自性郎 何況有彼淨與不 六神通岩樂 。於此布 自性 非

Ξ

自性空。 樂與苦亦不可得。 四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。 羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得。 共法自性答。是佛十力自性即非自性。是四 佛不共法若樂若苦。 修如是布施 若非自性即是布施波羅蜜多。 無所畏乃至十 八佛不共 法自性 亦非自性。 大拾十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 波羅蜜多。不應觀佛十力岩樂若苦,不應觀 布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。佛十力 佛十力自性卽非自性。是四無所喪乃至 法四無所畏乃至十八佛不共法自性空。 四無礙 解大 慈大悲 大喜大捨十八 佛不 慈大悲大喜大拾十八佛不共法 若 常 若 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀佛十力 復次憍尸 施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施 有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布 得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況 十八佛不共法皆不可得。 彼常無常亦不可 不可得。彼常無常亦不可得。四無所畏乃至 八佛不共法自性亦非自性。 若非自性即是 常,何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏 **者常者無常。不應觀四無所長四無礙解大** 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。汝 力等可得。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 迦 若善男子善女人等。爲發無上 是修布施波羅蜜多 何況有彼樂之與苦。 所以者何。 何以故。佛十力佛十力 此中尙無佛 於此布施波 汝若能 復作是 彼 無 + 是 共

不详。 共法皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 淨不淨亦不可得。 性即非自性。是四無所畏乃至十八佛不共 畏乃至十八佛不共法自性空。 是佛十力自 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法四無所 大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨。 施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布 為宜說眞正布施波羅蜜多 不淨汝若能修如是布施。 是修布施波羅蜜 何。此中尚無佛十力等可得。何况有彼淨與 蜜多。於此布施波羅蜜多佛十力不可得。彼 法自性亦非自性。 故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙 應修布施波羅蜜多。 亦不可得。 畏乃至十八佛不共法皆不可得。 十力不可得。 是布施波羅蜜多。 十八佛不共法自性亦非自性。 是佛十力自性即非自性。 共法四無所畏 乃至十八 佛不共法 自性空。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 無我。何以故。佛十力佛十力自性空。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法若我若 十力若我若無我。 言。汝善男子、應修布施波羅 。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說,是 不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲 所以者何。 彼我無我亦不可得。 四無所 四無所畏乃至十八佛不 者非自性即是布施波羅 於此布施波羅蜜多。 不應觀四無所畏四無礙 不應觀佛十力若淨若 此中尚無佛十力等 是四無所畏乃至 蜜多。 若非自性即 被我無我 不應觀佛 何以 四無 佛

性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失 性若樂若苦。何以故。無忘失法無忘失法自 性自性亦非自性。 性空。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨 法無忘失法自性空。 應觀恆住捨性若我若無我。何以故。無忘失 波羅蜜多。不應觀無忘失法若我若無我。不 施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施 有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布 所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況 可得。恒住捨性不可得。彼樂與苦亦不可得。 波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦亦不 性 法自性即非自性。 不應觀無忘失法若樂若苦。 多。復作是言。汝善男子、應修布施波羅蜜多 無常,汝者能修如是布施,是修布施波羅蜜 此中尚無無忘失法等可得。 性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多 非自性。是恒住拾性自性亦非自性。若非自 常 捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。 無忘失法不可得。彼常無常亦不可得,恆住 **抢性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽** 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀無忘失 法者常者無常。不應觀恒住捨性者常者無 菩提心者。宣說亦施波羅蜜多作如是言。 復次憍尸 蜜多。於此亦施波羅蜜多。 無忘失法不可得 。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住 迦 **岩善男子善女人等。** 是恒住捨性自性亦非自 若非自性即是布施波羅 恒住拾性恒住拾性自 不應觀恒住捨 何況有彼常與 爲發無 汝

此中尚無無忘失法等可得。 **抢性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。** 忘失法不可得。 即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。無 性恒住捨性自性空。是無忘失法自性卽非 若淨若不淨。 男子。應修布施波羅蜜多。不應觀無忘失法 是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善 法等可得。 無我亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失 為宣說真正亦施波羅蜜多 多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜 何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住拾 。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性 亦 何況有彼我與無我。汝若能 不可得。 不應觀恒住捨性若淨若不淨。 復淨不淨亦不可得。 恒住捨性不可得。 何況有彼淨與 恒住 修如 彼 我 性即非自性。 樂若苦。 男子。應

自性

我

切容自性即非自性。 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。 岩無常。何以故。一切智一切智自性空,道相 若常若無常。 不應觀道相智一切相智若常 等男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切智 常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切 於此布施波羅蜜多。一切智不可得。彼常無 亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼 一切相智道相智一切相智自性空。是一 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善 何況有彼常與無當。汝者能修如 是道相智一切相智自

智道相智一切相智自性空。 可得。道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦 自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 相智道相智一切相智自性空。 何以故,一切智一切智自性空。 即非自性。 修布施波羅蜜多。 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。 亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可 施波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不 不應觀道相智一切相智者樂者苦。 修布施波羅蜜多,不應觀一 是道相智一切相智自性亦非 是一切智自 道相智一切 一切智岩

波羅蜜多。一切智不可得。彼我無我亦不可 性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 以故。一切智一切智自性空。道相智一切相 我。不應概道相智一切相智若我若無我。何 性 智道相智一切相智自性空。 故。一切智一切智自性空。 不應觀道相智一切相智若淨若不淨。 布施波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。 修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是 不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。 得。道相智一切相智皆不可得。彼我無我亦 即非自性。 波羅蜜多。 者非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 是道相智一切相智自性亦非自 是道相智一切相智自性亦非自 切智不可得。彼淨不淨亦不可 不應觀一切智岩我若無 是一切智自性 是一切智自性 **道相智一切相** 何以

等作此等說。是爲宜說真正亦施波羅蜜多 自性空。 不可得。 可得。 多。 白性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜 性. 門自 性卒。是一切陀 羅尼門自 性即 非自 羅尼門自性空。 羅尼門若常若無常。不應觀一切三摩地門 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切陀 菩提心者。宜說亦施波羅蜜多作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是亦施。是 得 門等可得。 若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀 不可得。所以者何。此中尚無 此中尙無一切陀羅尼門等可 尼門不可得。彼樂與苦亦不可得。 若苦。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門 尼門若樂若苦。 男子。應修亦施波羅蜜多。不應觀一切陀羅 是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝養 地門不可得 施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切陀羅 三屪地門自性亦非自性。 垄。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一切 道 一切陀羅尼門不可得。 是一切三摩地門自性亦非自性。 用智一切相智皆不可 一切三摩地門不可得。 一切三摩地門一切三摩地門自性 所以者何。 何況有彼常與無常。汝若能修如 · 彼樂與苦亦不可得。 不應觀一切三摩地門若樂 一切三麽地門 此中尚無一切陀羅尼 若非自性即是布 得 彼常無常亦不 切智等可 彼淨不淨亦 彼常無常亦 一切三摩地 **所以者何** 何況有彼 一切三度 岩非

3 自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非 摩地門自性室。 是一切陀羅尼門自性郎非 切陀羅尼門自性筌。一切三摩地門一切三 地門若淨若不淨。何以故。一切陀羅尼門一 切陀羅尼門若淨若不淨。不應觀一切三麼 言。汝善男子:應修布施波羅蜜多。不應觀一 能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是 陀羅尼門等可得。何況有彼我與無我。汝若 我無我亦不可得。所以者何。此中尙無一切 我無我亦不可得。一切三摩地門不可得。彼 此布施波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼 亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於 尼門自性郎非自性。是一切三摩地門自性 摩地門一切三摩地門自性空。 是一切陀羅 切陀羅尼門一切陀羅尼門自性筌。 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波 應觀一切三摩地門若我若無我。何以故。一 蜜多。不應觀一切陀羅尼門若我若無我。不 性即是布施波羅蜜多。 一切陀羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可 於此布施波羅蜜 一切三

大般者波羅蜜多經卷第一百六十四

向

性

即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性

乃至阿羅漢果自性容。

是預流向預流果

是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女

是爲宜說真正布施波羅蜜

得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可

切三摩地門不可得。彼淨不淨亦不可

何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施

得

十五 大般若波羅蜜多經卷第一百六

若苦 向預流果預流向預流果自性空。一來向一 來果不還向不還集阿羅漢向阿羅漢果一來 阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故。預流 布施波羅蜜多。 修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應修 何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是 不可得。所以者。何此中尚無預流向等可得。 來向乃至阿羅漢果皆不可得。 流向預流果不可得。彼常無常亦不可得。一 是布施波羅蜜多。 乃至阿羅漢果自性亦非自性。 是預流向預流果自性即非自性。是一來向 向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果 自 性 性念。一來向一來果不還向不還果阿羅●漢 常。何以故。預流向預流果預流向預流果自 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無 善男子。應修布施波羅蜜多。 不應觀預流向 **菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。** 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 預流果若常若無常。 不應觀一來向一來果不還向不還果 分校量功德品第三十之六十三 *三臟法師玄奘蹇 不應觀預流向預流果若樂 於此布施波羅蜜多。 不應觀一來向一來果 彼常無常亦 若非自性即 詔譯 空。 預 汝

以故。 垐 向乃至阿羅漢果自性亦非自性。 空。是預流向預流果自性卽非自性。是一 向阿 羅漢果 不還果阿羅漢向阿羅漢果若爭若不淨。 若淨若不淨。 應修亦施波羅蜜多。 不應觀預流向預流果 施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布 我亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等 得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我無 性 性空。是預流向預流果自性即非自性,是一 即是布施波羅蜜多 多。預流向預流果不可得。彼我無我亦不可 來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自 阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自 流果自性空。 我若無我。何以故。預流向預流果預流向預 是言。汝善男子、應修布施波羅蜜多、不應觀 **尙無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。汝** 若能修如是布施"是修亦施波羅蜜多。復作 不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何、此 樂與苦亦不可得。 此 預流向預流果者我者無我。不應觀一來向 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若 布施波羅蜜多。預流向預流果不可得。 非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。 即是有施波羅蜜多。於此有施波羅蜜 來向一來果不 還向不還 果阿 預流 向預流 果預流向 預流 果自 不一來向 不應觀一來向一來果不還向 一來向一來果不還向不還果 一來向乃至阿羅漢果皆 於此布施波羅蜜多 乃至阿羅淡果自 羅漢 性 來 彼於

修布施波羅蜜多。憍尸迦。 來向乃至阿羅漢果皆不可得。 人等作此等說。 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是 可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。 [n] 預 流果不可得 是為宣說真正布施波羅奎 彼淨 不淨 是善男 子 善 亦不可 **彼淨不淨亦** 橹 女

若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。 復作 得 提一切獨覺菩提自性空。 切獨覺菩提著樂者苦。何以故。一切獨覺菩 言汝善男子、應修布施波羅蜜多。不應觀一 能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是 自性印非自性。 切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝若 彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切獨 於此布施波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。 性即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。 是菩提者常若無常。何以故。一切獨覺菩提 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。汝 復決憍尸 一切獨覺菩提自性姿。是一切獨覺菩提自 切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與苦,汝 IJJ "被樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無 於此布施波羅蜜多。一切獨覺菩提不可 獨覺菩提若我若無我。何以故。一切獨 。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀 性即非自性 (زيا 、迦。若善男子善女人等。爲發無上 獨覺菩提自性空。 若非自性即是布施波羅蜜 若非自性即是布施波 是一切獨覺菩提 是一切獨覺

性

羅蜜多。 是為宣說真正布施波羅蜜多 與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅 應觀一切獨覺菩提者淨若不淨。何以故。一 此中尙無一切獨覺菩提可得。 菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切獨覺 復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不 我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。 **尙無一切獨覺菩提可得。** 蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。 獨兇菩提自性即非自性。 切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中 於此布施波羅蜜多。 若非自性即是布 何況有彼我與無 切獨覺菩提 何況有彼淨

行者樂者苦。何以故一切菩薩摩訶薩行一切 修布施波羅蜜多。 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。 得。所以者何此中尙無一切菩薩摩訶薩行可 即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切許 菩薩摩訶薩行自性空。 是一切菩薩摩訶薩 切菩薩摩訶薩行自性即非自性。 麈訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性字。是一 薩摩訶薩行者常者無常。何以故。一切菩薩 菩提心者。宣說布施波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 行自性即非自性。 **、菩薩摩訶薩行不可得。** 不應觀一切菩薩摩訶薩 若非自性即是布施波羅 彼常無常亦不可 若非自性

> 是善男子善女人等作此等說。 波羅蜜多。一切菩薩廉訶薩行不可得。彼淨 被 蜜多。 能修如是布施。是修布施波羅蜜多、憍尸迦。 薩摩訶薩行可得。何況有彼淨與不淨。汝若 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切菩 **自性筌。是一切菩薩摩訶藏行自性即** 應视一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。 正布施波羅 復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不 我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。 得。彼我無我亦不可得。所以者何、此中尙 此布施波羅蜜多。 即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。 我。何以故。一切菩薩摩訶薩行。一切菩薩摩 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 樂之與苦,汝若能修如是布施。是修布施波 中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。 訶薩行自性字。 行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何 蜜多。於此布施波羅蜜多。 切菩薩摩訶薩行可得。 。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 一切若薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩 不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若 是一切菩薩廢訶薩行自 一切菩薩摩訶薩行不 何況有彼我與無 切菩薩摩訶 是爲宣說眞 何況有彼 非自 何以 म 於

善男子。應修布施波羅蜜多、不應觀諸佛 菩提心者。宣說亦施波羅蜜多。作如是言。汝 復水燆尸迦。若善男子善女入等。 正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。 上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無 為發無上 無

₹

炃

可得。 菩提若樂者苦。何以故。諸佛無上正等菩提 即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。 諸佛無上正等菩提自性筌。 應修布施波羅蜜多。 施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 等菩提自性卽非自性。 上正等菩提自性空。 岩無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無 波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我 施波羅蜜多。復作是言。汝善男子、應修布施 有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布 何 等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。 波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。諸佛無上正 何以故。 與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅 自性即非自性。 非自性。 多 蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜 尙無諸佛無上正等菩提可得。 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中 **布施波羅蜜多。** 菩提自性空。 無上正等菩提不可得。 無上正等菩提自性卽非自性。 所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提 於此布施波羅蜜多。諸佛無上正等菩提 此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況 不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。 何況有彼常與無常。汝若能修如是布 若非自性即是布施波羅蜜多。於此 諸佛無上正等菩提諸佛無上正等 是諸佛無上正等菩提自性即 諸佛無上正等菩提不可得 若非自性即是布施波羅蜜 是諸佛無上正等菩提 不應觀諸佛無上正等 若非自性即是布施 彼常無常亦不可 是賭佛無上正 何況有彼我 若非自性 。所以者 彼 種種巧妙

佛無上正等菩提可得。 尸迦、是善男子善女人等作此等說。是爲宣 汝若能修如是布施,是修布施波羅蜜多。憍 說眞正布施波羅蜜多 淨不淨亦 不可得。 所 以者 何況有彼淨與不淨。 何 此中尚無諸

菩提心者。 宜說般若波羅蜜多。或說靜慮波 無所有。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 迴向菩提,所以者何。以一切法自性皆定都 可入可得可證可受持等所獲功德及可隨喜 德及可隨喜迴向菩提。何以故。於此般若乃 少可住可超可人可得可證可受持等所獲功 乃至布施波羅蜜多。汝修學時。勿觀諸法有 多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若 蜜多。或說淨戒波羅蜜多。或說亦施波羅蜜 羅蜜多。或說精進波羅蜜多。或說安忍波羅 等作此等說。 至布施波羅蜜多。畢竟無有少法可住可超 妙文義爲他廣說。宜示開演顯了解釋。 淨戒布施波羅蜜多。以是故。憍尸迦。諸善男 來有去而可得者。憍尸迦。是善男子善女人 法有入有出有生有滅有斷有常有一有異有 蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多。竟無少 義趣合其易解。憍尸迦。由此緣故我作是說。 而爲方便。受持讀誦如理思惟。當以種種巧 子莠女人等。 無所得而爲方便。受持讀誦如理思惟。 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以 若無所有印是般若乃至布施波羅 是說真正般若靜慮精進安忍 應於般若波羅蜜多以無所得 復以 分別

甚多於前 復次憍尸迦, **演顯了解釋**。 若善男子善女 分別義趣令其易解。 人等。 敎 所 膽部 雅福聚

諸有情類特令住預流果。於意云何。 善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧 甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子 故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波 妙文義爲他廣說。宜示開演顯了解釋。 子善女人等。由此囚緣得福多不。天帝釋言。 量門巧妙文義爲他廣說。 釋言、甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦、若 善男子善女人等。山此因緣得福多不。天帝 身洲諸有情類皆令住預流果。於意云何。是 有情類。若善男子善女人等。教瞻部洲東勝 羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置瞭部洲諸 善男子善女人等所獲功德甚多於前。 令善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是 此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 義趣令其易解。復作是言。來善男子。 汝當於 釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。 善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無 部洲東勝身洲諸有情類。岩善男子善女人 般若波羅蜜多所流出故。復來憍尸迦。置贍 修學。是善男子善女人等所獲功德甚多 持讀誦。令善通利如理思惟。 汝當於此甚深般若波羅蜜多。 前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果,皆是 教赡部洲東滕身洲西牛貨洲諸有情類 預流果。於意云何。是善男子善女人 宣示開演顯了解 隨此法門應勤 至心聽開

文義

經須臾間

為他

辯說。

宣示開

善逝,佛言、憍尸迦。若善男子善女人等。於此此因緣得福多不,天帝釋言。甚多世尊。 甚多

住預流果。於意云何。是善男子善女人等

善男子善女人等。

教小干界諸有情類皆分

流出故。復次憍尸迦 置四大洲諸有情類。若

女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦

建思惟。

隨此法門應動修學。是善男子善

切預流及預流果。

皆是般若波羅蜜多所

若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般

般若波羅蜜多。

以無量門巧妙文義爲他廣

。宣示開演顯了解釋。

分別義趣令其易解

預流及預流果。

皆是般若波羅蜜多所流出

思惟 女人等。 等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理 復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波 說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 般若波羅蜜多。 善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此 此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多 住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由 **氼憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善** 及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復 獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流 是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜 佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若 緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 思惟。 隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所 多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 流果 於意云何。是善男子善女人等。由此因 子善女人等。 故。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男 預流及預流果。 等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作 復作是言。 隨此法門應動修學。是善男子善女人 、隨此法門應勤修學。是善男子善女人 教化三千大千世界諸有情類皆令 來善男子。 教中千界諸有情類皆令住預 以無量門巧妙文義爲他廣 皆是般若波羅蜜多所流出 汝當於此甚深般若波 **令善通利如理** 切切

他庶說。

宣示開演顯了解釋。分別義趣令其

於此般若波羅蜜多。

以無量門巧妙文義爲

表多善逝、佛言。憍尸迦·若善男子善女人等。 等。由此因緣得福多不。天帝釋言:甚多世尊。 皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人等。 教願,那解身洲两牛貨洲北俱盧洲諸有情類 生貨洲諸有情類。若善男子善女人等。 教願 流出故。復來憍尸迦。置膽部洲東勝身洲西 如理思惟。簡此法門應勤修學。是善男子善若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般他廣說。宜示開濱顯了解釋。分別義趣令其

女人等所獲功德甚多於前。何以故:憍尸迦:

切預流及預流果。

皆是般若波羅蜜多所

甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。

於此般若波羅蜜多

以無量門巧妙文義爲

等

由

此因

緣得膈多

一不。天帝釋言

甚多世尊

般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通 教鹏部洲諸有情類皆令住 **所流出故**。 迦 善女人等所獲功德甚多於前。 利如理思惟。 共易解。復作是言。來善男子,汝當於此甚深 爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令 等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義 奪。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子義女人 類皆令住預流果。於意云何是善男子善女 男子善女人等。敎化十方一切世界諸有情 是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置 於前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 解釋。分別義趣令其易解,復作是言。來善男 何 人等。由此因緣得稱多不。天帝釋言。甚多世 此十万各如骁伽沙等世界諸有情類。 勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多 受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應 無量門巧妙文義爲他废說。 **若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。** 帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦 是善男子善女人等。 等世界諸有情類皆令住預流果。 **岩善男子善女人**等。 復次憍尸迦 枚 是善男子善女人等。 一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多 。復水憍尸迦。若善男子善女人等 **隨此法門應勤修學。 是善男子** 置此三千大千世界諸有情 由此因緣得福多不。天 教化十方各如院伽 由此因緣得福多不 來果。 宣示開演顯了 何以故。憍尸 於意云何 於意云 以

青 聞受持讀誦。 以無量門巧妙文義爲他廣說。 迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多 門巧妙女義爲他廣說。 **男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量** 男子善女人等。由此因緣得福多不。 天帝釋 洲諸有情類皆令住一來果。於意云何。 男子善女人等。 此法門應勤修學 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 開減顯了解釋。分別義趣合其易解,復作是 維蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示 福多不。天帝釋言。甚多世爲。甚多善逝, 於意云何。 聯部洲東勝身洲諸有情類皆令住 一來 果。 皆是般若波羅蜜多所流出故。 多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。 應動修學。 了 言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。 俗尸迦。置瞭部洲東勝身洲諸有情類。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及 別義趣令其易解。 來果。特是般若波羅蜜多所流出故。 ·贍部洲諸有情類。 若善男子善女人等。 教 解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善 帝釋言 憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽 甚多世算。甚多善逝。佛言。 是善男子善女人等所獲功德甚 是善男子善女人等由此因緣得 **令善通利如理思惟。隨此法門** 教膽部洲東勝身洲西牛貨 是善男子善女人等所獲 復作是言。來善男子。汝 宣示開演顯了解釋 復次憍尸迦。 宜示開演題 ,若善 復次 是善 若善 随 佛

於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果皆 善女人等。 洲東聯身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子 修學。 善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無 善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝 四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小 是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置 勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多 受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應 子,汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男 無量門巧妙文義爲他廣說。 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以 帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。 憍尸迦。 是善男子善女人等。由此因緣得腦多不。天 俱盧洲諸有情類皆令住一來果。於意云何。 若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。匫贍部 學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。 讀誦。今善通利如理思惟。 當於此甚深般若波羅 持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤 釋言。 甚多世尊。 甚多善逝,佛言。 憍尸迦。若 千界諸有情類皆令住一來果。於意云何。是 何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。皆是般 汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受 釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。 量門巧妙文義爲他廣說。 宣示開演顯了解 "何以故。憍尸迦"一切一 是善男子善女人等所獲功德甚多於 教膽部洲東勝身洲西牛貨洲北 蜜多 '随此法門應勤修 來及一來果。皆是 宣示開演顯了 至心聴開 受持

男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋 男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽 門巧妙文義爲他廣說。宣示開旗顯了解釋 男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量 言。甚多世尊。甚多善逝。佛言、憍尸迦。 界諸有情類皆令住一來果。於意云何。是善 千界諸有情類。若善男子善女人等。 般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸 了解釋,分別義趣令其易解。復作是言。來善 以無量門巧妙文義爲他廣說。 界諸有情類。若善男子善女人等。教化三千 若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。 學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。 當於此甚深般若波羅蜜多。 分別義趣令其易解。復作是言。來善男子,汝 聞受持讀誦。令善通利如理思惟 迦,若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。 何。是善男子善女人等。由此因緣得顧多不。 何以故。憍尸迦,一切一來及一來果, 讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修 女人等。 敎化十方各如殑伽沙等世界諸 置此三千大千世界諸有情類。 皆是般若波羅蜜多所流出故。 多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果 應勤修學。 天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝、佛言。 **大千世界諸有情類皆令住一來果**" 情類皆令住一來果。於意云何。是善男子 女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多 是善男子善女人等所獲功德甚 歪心聽聞受持 復次憍尸迦 宜示開演願 若善男子善 随此法門 迦 特是般 。教中于 於意云 。置中手 徾 常於此甚深般若波羅蜜多。

至心聽聞受持

分別義趣令其易解。復作是言"來善男子"汝

男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量

1巧妙文義爲他廣說。 宣示開演顯了解釋。

諸有情類皆令住不還果。於意云何。

是善

子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋 。甚多世尊:甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善

復次憍尸迦。若善男子善女人等教瞻部洲

此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多, 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他炭說。宜示 多所流出故。復次憍尸迦。置此十方各如殑 子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍 得福多不。天帝釋言。甚多世尊,甚多善逝,佛 教化十方一切世界諸有情類皆 令 住 一 伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。 尸迦。一 通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男 深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 令其易解,復作是言,來善男子,汝當於此甚 人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文 義爲他廣說。宣示開資顯了解釋。分別義趣 來果。皆是般若波羅蜜多所流出故 德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切 "憍尸迦。若善男子善女人等。 於此般若波 ,於意云何。是善男子善女人等。由此囚緣 。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女 切一來及一來果。皆是般若波羅蜜 二來及 來 人等。

言

善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸 利如理思惟、隨此法門應勤修學、是善男子 等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義 動修學。 讀誦 迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜多 般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通 其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深 爲他廣說。宜示開演顯了解釋。分別義趣合 尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人 類皆令住不還果。於意云何。是善男子善女 鹏部洲東滕身洲諸有情類。 是般若波羅蜜多所流出故。復次憐尸迦。置 人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世 於前。何以故。憍尸迦。一切不選及不選果。皆 受持讀誦。今善通利如理思惟。隨此法門應 解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男 以無量門巧妙文義爲他廣說宜示開演顯了 迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸 何。是善男子善女人等。 東滕身洲諸有情類皆令住不還果。 於意云 州諸有情類。若善男子善女人等。敖瞻部洲 若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部 何以故。憍尸迦。一切不澂及不還果。皆是般 學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前 流出故 教聯部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情 **令善通利如** 是善男子善女人等所獲功德甚多 理 思 惟 由此因緣得福多不 隨此法門應勤 若善男子善女 修

> 般若波羅蜜多 經 卷 第 Ü 六十五

大般若: 波羅蜜多經卷第一百六

佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若 綠得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝 選果。於意云何是善男子善女人等。由此因 等所獲功德黃多於前,何以故。憍尸迦,一切 思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人 復作是言,來善男子。汝當於此甚深般若波 是言。來善男子。 示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作 波離蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 子善女人等。教小千界諸有情類皆令住不 故。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男 不還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理 說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 勝身洲西牛貨洲北俱鷹洲。 諸有情類。若善男子善女人等。致贈部州東 復次憍尸迦。 般若波羅蜜多。 善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此 此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多 住不還果。於意云何。是善男子善女人等。由 分校量功德品第三十之六十四 *三臟法師玄奘蹇 置縣部洲東勝身洲西牛貨洲 以無量門巧妙文義爲他廣 汝當於此甚深般若波羅蜜 諸有情類皆令

憍尸迦。 開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅 宜 若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。 逝。佛言。憍尸迦、若善男子善女人等、於此般 因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善 不還果。於意云何。是善男子善女人等。由此 人等。 教化三千大千世界諸有情類皆令住 不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次 此 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 羅蜜多。以無量門巧妙女義爲他廣說。宣 言 福多不。天帝釋言。甚多世奪。甚多善逝。 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 隨 還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故。 所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不 惟 蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思 功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及 女人等。教中干界諸有情類皆令住不還果。 次憍尸迦。 獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。 一切不還 及不還果、皆是般若波羅蜜多所流出故。復 法門應勤修學。 。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 此法門應勤修學。 示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復 魔此法門應勤修學。是善男子善女人等 至心聽聞受持讀踊。 置中千界諸有情類。若善男子善女 置小手界諸有情類。若善男子善 是善男子善女人等所獲 是善男子善女人等所 令善通利如理思惟 佛 示

解釋。 等世界諸有情類皆令住不還果。於意云何。 多所流出故 尸迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜 子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍 通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男 世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女 情類皆令住不選果。於意云何。是善男子善 置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。 皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。 受持讀誦。 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 無量門巧妙文義爲他廣說。 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以 帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言,憍尸迦。 是善男子養女人等。由此因緣得福多不。天 若善男子善女人等。 深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善 令其易解。復作是言。來善男子。 汝當於此甚 義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣 人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙女 善男子審女人等。 多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。 應動修學。 女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言:甚多 分別義趣令其易解。復作是言。來善男 **令善通利如理思惟。** 是善男子善女人等所獲功德甚 教化十方一切世界諸有 教化十方各如殑伽沙 宣示開演顯了 隨此法門 若

諸有情類皆令安住阿羅漢果。於意云何。是 释言。 善男子善女人等。由此囚緣得福多不。天帝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贈部洲 其多世尊,甚多善逝。佛言。憍尸迦。若

復

次橋尸迦

置此三千大千世界諸有情類

洲東勝身洲諸有情類皆令安住阿 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 般若波羅蜜多所流出故。復次僑尸迦。遺膽 前。何以故。憍尸迦、諸阿羅漢阿羅漢果。皆是 持讀誦。合善通利如理思惟。隨此法門應動 釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。 量門巧妙文義爲他廣說。 善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。 是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天 洲諸有情類皆令安住阿羅漢果於 意 云 何 男子善女人等。 憍尸迦。 置贍部洲東勝身洲諸有情類。若善 功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿 此法門應動修學。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。 部洲諸有情類。若善男子善女人等。教聯部 修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於 汝當於此甚深般若波羅蜜多。 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次 量門巧妙文義爲他廣說。 釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男 教雕部洲東勝身洲西牛貨 是善男子善女人等所獲 宣示開演願了解 宣示開演顯了 佛言 至心聽聞受 羅漢 宣示 以 果 以

羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出

功

3德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢

阿

此法門應勤修學。 至心臟聞受持讀誦。

是善男子善女人等所獲 令善通利如理思惟 開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是

。來善男子。汝當於此甚深般若波羅

蜜多。

膧

羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宜

示

得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛 果。於意云何。是壽男子善女人等。由此因緣

。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波

羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次 功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿

教小千界諸有情類皆令安住阿羅漢 置四大洲諸有情類。若善男子善女

次橋尸迦。置此三千大千世界諸有情類。 阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復 獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢 隨此法門應動修學。 是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜 佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若 門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德 善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心 復次 善男子善女人等。 多。至心聽聞受持讀誦。 波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宜 漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因 教化三千大千世界諸有情類皆令安住阿羅 果皆是般若波羅蜜多所流出故。 甚多於前"何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢 聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法 是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜 波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若 養女人等数中千界諸有情類皆令安住阿羅 示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作 緣得而多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。 顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來 多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演 示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作 緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因 八憍尸迦。 置小千界諸有情類 数化十方各如烷伽 是善男子善女人等所 **令善通利如理思惟。** 復次憍尸 若善男子 沙等

> 故 羅蜜多所流出故 善男子善女人等所獲功德甚多於前。 **命善通利如理思惟。隨此法門應動修學。是** 此甚深般者波羅蜜多。至心聽聞受持讀踊。 巍越令其易解。復作是言。來善男子。 汝當於 妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別 善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧 甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子 子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。 **情類皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男** 善男子善女人等。教化十方一切世界諸有 男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽 置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。 皆是般若波羅蜜多所流出故。 多於前。何以故、憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果 應動修學。是善男子善女人等所獲功德甚 **聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門** 以無量門巧妙文義爲他廣說。 迦"若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多 天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 何 解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善 界 、憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆是般若波 是善男子善女人等。由此因緣得福多不 諸有情類皆令安住阿羅漢果。 復次憍尸迦。 宜示開演願 '佛言' 悿尸 於意 何以

開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是

羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示

福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 洲北俱盧洲諸有情類皆令安住阿 羅 漢 果。 男子善女人等。敎驗部洲東勝身洲西牛貸

。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波

贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。

是般若波羅蜜多所流出故

復次憍尸

迦。置

若善

了

。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆

是善男子善女人等所獲功德甚多

至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。随 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。

法門應動修學。 是善男子善女人等所獲

受持讀

涌

令

善通利如理思惟

隨此法門

爏

世

善男子善女人等。 諸有情類皆令安住獨覺菩提。於意云何。是 復次憍尸迦。若善男子善女人等。教赡部 善男子善女人等 言。我多世尊。 甚多善逝。 由此因緣得騙多不。天帝 於此般若波羅蜜多。 。佛言。憍尸迦。若 以

Ξ

量門巧妙文義爲他廣說。 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 洲東勝身洲諸有情類皆令安住獨 覺 菩提。 部洲諸有情類。若善男子善女人等。教赡部 般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。 前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是 修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於 持讚誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勒 開濱顯了解釋。分別幾趣令其易解。復作是 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宜示 福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛 汝當於此甚深般若波羅蜜多。 男子善女人等。 **僞尸迦。 置贍部洲東勝身洲諸有情類。 若善** 覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。 復次 功德甚多於前。何以故。憍尸迦:一切獨覺獨 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 是善男子善女人等。由此因緣得驅多不。天 洲諸有情類皆令安住獨覺菩提。 言 解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男 無量門巧妙文義爲他廣說。 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以 受持讀誦。令善通利如理思惟。 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 法門應動修學。 。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。 釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。 。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 **教赡**部洲東勝身洲西牛貨 是善男子善女人等所獲 宣示開演顯了解 宣示開演顯了 至心聽聞受 。隨此法門 於意云何。 遺膽 笳 應

言

動修學。 來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至 演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。 憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅 多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝、佛言。 意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福 北俱盧洲諸有情類皆令安住獨覺菩提。 子善女人等。 贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若善男 是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。 於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宜示 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍 德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺 心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此 蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開 憍尸迦。 此法門應勤修學。是善男子善女人等。所獲 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 臧多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 佛 法門應勤修學。 是善男子善女人等所獲功 覺菩提。皆是般若波羅笙多所流出故。復次 功德甚多於前。何以故。憍尸迦。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人 教小千界諸有情類皆令安住獨覺菩提。 置小千界諸有情類 是善男子善女人等所獲功德甚多 教贈部洲東勝身洲西牛貨洲 若善男子善女 一切獨覺獨 於 微

解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若 廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易 此般若波羅蜜多。 多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於 由此因緣得關多不。天帝釋言。甚多世尊甚 住獨覺菩提,於意云何。是善男子善女人等。 **惱尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女** 覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故、復次 功德甚多於前。何以故。僑尸迦。一切獨覺獨 此法門應勤修學。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 提。於意云何。是善男子善女人等。由此因 人等。 切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流 人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一 理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利 人等。教化三千大千世界諸有情類。皆令安 男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世 出故。復次憍尸迦。飮此三千大千世界 若善 帝釋言。甚多世年。甚多善逝。 佛言。 是善男子善女人等。由此因緣得關多不。天 界諸有情類。皆令安住獨覺菩提,於意云何, 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以 教中千界諸有情類皆令安住獨覺菩 以無量門巧妙文義爲他 是善男子善女人等所獲 復作是 。憍尸

男子善女人等所獲功德甚多於前。 善通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善 善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚 憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅 甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。合 趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此 文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義 女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙 多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善 類。皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子 男子善女人等。教化十方一切世界諸有情 於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 受持讀誦。今善通利如理思惟。隨此法門應 十方各如殑伽沙等世界諸有情類。 修學。是善男子善女人等。所獲功德甚多 分別義趣令其易解。復作是言。來善男 "復次憍尸迦。置 示開 '何以故。 演題了 若善 切智法。 羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解則能 受持讀誦。 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男 無量門巧妙文義爲他廣說。 **若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以** 帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。 是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天 洲諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。 情類。若善男子善女人等。教驗部洲東勝身 提 般若波羅蜜多增益圓滿。 修學如是般若波羅蜜多。 蜜多所流出故。復次憍尸迦。置瞻部洲諸有 多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅 學如是般若波羅蜜多。 蜜多所說法門應正 三豼三菩提心菩薩摩訶薩。 波羅蜜多。則能證得一切智法。若能 憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚 。則修般若波羅蜜多增益圓滿。 **令善通利如理思惟隨此般若波** 信解。 若能修學如是般若 **岩能修學如是般** 若正 便證無上正等菩 皆是般若波羅 宣示開演顯了 信解則

是般若波羅蜜多所流出故。

無量門巧妙文義爲他廣說

宜

證得

能

修

、若修

持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅 汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受 善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無 釋言。甚多世尊。甚多善逝,佛言。 善男子善女人等。由此因緣得屬多不。天帝 諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是 復求憍尸迦。若善男子善女人等。教赡部洲 。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。 宣示開演顯了解 憍尸迦。若 菩提。 勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。 羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東 羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩、皆是般若波 甚多於前。何以故。憍尸迦。 一切初發阿耨多 修般若波羅蜜多增益圓 者波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得 切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。 |洲東勝身洲。 西牛貨洲諸有情類。 皆發無 、憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德 满

便證無上正等

若

量門巧妙文義爲他廣說。

蜜多所流出故

說 迦。 思惟。 憍尸迦。 解。 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如 善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等、於此 洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。 善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸 理思惟。 若能修學如是般若波羅蜜多。 復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波 般者波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲他廣 此因緣得騙多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多 情類。若善男子善女人等。教贈部洲東滕身 廉訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次 **圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子** 羅蜜多增益閩滿。若修般若波羅蜜多增益 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如 解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若 廣說、宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易 此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲他 正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由 多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證 信解。若正信解則能修學如是般若波羅蜜 多善逝。佛言。憍尸迦:若善男子善女人等。於 由 上 切智法。若能證得一切智法。則修般若波 正等覺 此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚 宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 若正信解則能修學如是般若波羅蜜多 隨此般若波羅蜜多所說法門應正 切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩 置膽部洲東勝身洲西牛貨洲諸有 隨此般若波羅蜜多所說法門應正 ψ 於意云何。是善男子善女人等。 則能證得 皆發無上 理 得

教膽

薩。皆是般若波羅蜜多所流出故一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。意為是主語,便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善強。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善生。皆是般若波羅蜜多增益国

等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此 善女人等。 数小千界諸有情類。皆發無上正 復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子 惟 作是言,來善男子。汝當於此甚深般若波羅 宣 逝。佛言、憍尸迦。若善男子善女人等。於此般 因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善 蜜多。至心聽聞受持讀誦。 令善通利如理思 若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。 薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸 切初簽阿耨多羅三藐三菩提心 菩 薩 摩 訶 便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女 多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿 能修學如是般若波羅蜜多。 若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。 意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福 教中千界諸有情類。皆發無上正等覺心。於 迦。置小千界諸有情類。 若善男子善女人等。 人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。 示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復 隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜 則能體得一 切 若

憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅

圓浦。 心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。 蜜多。 上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所 能體得一切智法。 如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若 解則能修學如是般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多所說法門。鷹正信解。 來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至 千界諸有情類。若善男子善女人等。教化三 般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置中 阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。 獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發 益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。 若能證得一切智法。 學如是般若波羅蜜多。 言。來善男子。 汝當於此甚深般若波羅蜜多。 開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宜示 言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 **福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛** 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 千大千世界諸有情類。皆發無上正等覺心。 所獲功德甚多於前 無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。 信解則能修學如是般若波維蜜多。 此般者波羅蜜多所說法門應正信解。 至心聽聞受持讀誦、令善通利如理思惟。隨 以無量門巧妙文義爲他廣說。 者修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無 則修般若波羅蜜多增益 何以故。憍尸迦。一 則修般若波羅蜜多增 則能證得一切智法。 若能修學 " 若正信 若能修 宣 隨此 皆是 若正 切初 便證 示開

是般若波羅蜜多所流出故。 善女人等。由此因緣得顧多不。天帝釋言。甚 此三千大千世界諸有情類。 則能證得一切智法。若能證得一切智法。則 若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。 **法門應正信解。若正信解則能修學如是般** 善通利如理思惟。 隨此般若波羅蜜多所說 甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令 趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此 女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙 多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦、若善男子善 類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子 開演顯了解釋。 出故。復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等 提心菩薩摩訶薩。 以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩 是善男子善女人等。所獲功德甚多於前 **蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提、憍尸迦。** 修般若波羅蜜多增益圓滿。 若修般若波羅 文義爲他廣說。宜示開演顯了解釋。分別義 顧多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 方 世界諸有情類。若善男子善女人等。教化十 苔 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示 貫 阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶 一切世界諸有情類。皆發無上正等覺心。 、憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 來善男子 教化十方各如殑伽沙等世界諸有情 汝當於此甚深般若波羅蜜多。 分別義趣令其易解。復作是 **特是般若波羅蜜多所流** 復水橋尸 若善男子善女 旚 迦 置 皆 何

學

此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 是般若波羅蜜多所流出故 發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。 所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初 無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等 益圓滿。若修般者波羅蜜多增益圓滿。便證 若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增 學如是般者波羅蜜多。則能證得一切智法。 信解則能修學如是般若波羅徵多。 至 心聽聞受持讀誦。 令善通利如理思惟。 若能修 若正 皆 隨

大般若波羅蜜多經卷第一百六十六

大般若波羅蜜多經卷第一百六

釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若 諸有情類。皆住菩薩不退轉地。於意云何。是 蜜多所說法門應正信解。 持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅 **议當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受** 釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。 量門巧妙文義爲他廣說。 善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無 善男子善女人等。由此因緣得屬多不。天帝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。教赡部洲 如是般若波羅蜜多。 分校量功德品第三十之六十五 *三藏法師玄奘奉 若能修學如是般若 宣示開演顯了解 若正信解則能修 韶譯

多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於 蘧不退轉地 於意云何。是善男子善女人等。 部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆住菩 勝身洲諸有情類。若善男子善女人等。 教贈 善女人等所獲功總甚多於前。何以故。憍尸 理思惟。 由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊,甚 羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東 圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子 羅蜜多增益圓滿。 信解。 解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若 此般若沒羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他 多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 令善通利如 廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易 多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於 由此因緣得福多不、天帝釋言。甚多世尊。甚 薩不退轉地。於意云何、是善男子善女人等 憍尸迦。 置膽部洲諸有情類。 若善男子善女 多於前。何以故。憍尸迦、一切不退轉地菩薩 提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚 般若波羅蜜多增益圓滿。 人等。教膽部洲東勝身洲諸有情類。皆住菩 摩訶薩,皆是般若波羅蜜多所流出故。復次 切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修 波羅蜜多。則能證得一切智法 切智法。若能證得一切智法。則修般若波 一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波 若正信解則能修學如是般若波羅蜜 隨此般若波羅蜜多所說法門應正 若修般若波羅蜜多增益 便證無上正等菩 *** 若能證得**

理思惟。 菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德 修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是 解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男 修般若波羅蜜多增益風滿。 若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證 羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則能 受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般岩波 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 無量門巧妙文養爲他廣說。宣示開演顯了 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以 帝釋言。甚多世傳。甚多善逝。佛言。憍尸迦 是善男子善女人等。由此因緣得顧多不。天 洲諸有情類。皆住菩薩不退轉地。於意云何 羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置膽部洲東 迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波 善女人等所獲功德甚多於前。何以故。僑戶 圓滿。便證無上正等菩提。僑尸迦。是善男子 羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益 解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若 人等。敏騰部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧 勝身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子善女 多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證 信解。若正信解則能修學如是般若波羅奮 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如 廣說。 宣示開演顯了解釋。 分別義趣令其易 此 一切智法。若能證得一切智法。則修般者波 切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。 般若波羅蜜多。 隨此般若波羅蜜多所說法門應正 以無量門巧妙 便證無上正等 文義爲他

住菩薩不退轉地於意云何。是善男子善女 若善男子善女人等。 所流出故。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。 不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多 等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切 證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人 增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿,便 法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多 隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 多 是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜 女人等。 般若波羅霍多。至心聽聞受持讀誦。令善通 其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深 爲他廣說。宣示開濱顯了解釋。分別義趣令 尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人 修學如是般若波羅蜜多。 波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若 維得視多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復 利如理思惟。 人等。由此因緣得顧多不。天帝釋言。甚多世 示開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作 轉地。於意云何,是善男子善女人等,由此因 次騰尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善 甚多於前 信解則能修學如是般若波羅蜜多。 於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義 。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 教小千界龍有情類皆住菩薩不退 何以故。 隨此般若波羅蜜多所說法門 橋尸 教中干界諸有情類皆 迦 則能證得一切智 切不退轉地菩 若能 若 地

有情類。 此般者波羅蜜多所說法門應正信解。 退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所 所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不 無上正等菩提。憍尸迦。是善男子養女人等 益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證 若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增 學如是般若波羅蜜多。 信解則能修學如是般若波羅蜜多。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 朋濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示 言。憍尸迦。若善男子善女人等,於此般若波 福多不。天帝釋言。甚多世尊。 共多善逝,佛 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 千大千世界諸有情類皆住菩薩不 退轉 地 千界諸有情類。若善男子善女人等。 数化三 般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置中 多增益圆滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是 般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜 能證得一切智法。若能證得一切智法。則 羅蜜多。 應正信解。 流出故。復次憍尸迦。置此三千大千世界諸 故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。 皆是 善男子善女人等所獲功德甚多於前,何以 殑伽沙等世界諸有情類皆住菩 薩 不 退 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣 若善男子善女人等教化十方各如 若能修學如是般若波羅蜜多。 若正信解則能修學如是般若波 則能證得一切智法。 若能修 若正 則 修

地 羅蜜多。以無量門巧妙女義爲他廣說,宣示 等世界諸有情類。若善男子善女人等。 数化 流出故,復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙 所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不 若能證得一切智法。 學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。 此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。 至心聽聞受持讀誦。 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多 開 言。憍尸迦:若善男子善女人等。於此般若波 得顧多不。天帝釋言。甚多世尊,甚多善逝,佛 十方一切世界諸有情類皆住菩 蘧 不 退 轉 **退轉地菩薩摩訶薩。** 無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等 **益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證** 信解則能修學如是般若波羅蜜多。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 言。憍尸迦。若善男子善女人等 得福多不。天帝釋言。甚多世尊 信解則能修學如是般若波羅蜜多。 若能證得一切智法。 益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿 如是般若波羅蜜多。 **濱顯了解釋**。 般若波羅蜜多所說法門應正 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣 分別義趣令其易解。復作是 **令善通利如理思惟。**隨 則修般若波羅蜜多增 皆是般若波羅蜜多所 則修般若波羅蜜多增 則能證得一切智法 **基多善逝** 於此般若 信解。 **若能修** 若正 宜

男子善女人等所獲功德甚多於前。

復次橋

大洲諸有情類。若小千界諸有情類。皆趣無

坿益圓滿。

便證無上正等菩提。憍尸迦。是善

者波羅蜜多增益圓滿。

若修般若波羅蜜多

羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能

證得一切智法。若能證得一切智法。則修般

利如理思惟。

者波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。今善通 、易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深 他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令

應正信解。

若正信解則能修學如是般若波

隨此般若波羅蜜多所說法門

洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。 若能證得一切智法。 此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 宣示開演顯了解釋。分別義趣令共易解。復 若波羅蜜多。 勝身洲西牛貨洲北俱慮洲諸有情類。 東勝身洲西牛貨洲諸有情類。 所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置贍部洲 無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等 益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證 學如是般若波羅蜜多。 信解則能修學如是般若波羅蜜多。若能修 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 羅蜜多,以無量門巧妙文義爲他廣說、宣示 正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波 智法 能修學如是般若波羅蜜多。 惟 作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅 無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般 便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女 多增益圓滿。 若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思 人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置四 迦 隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 。若能證得一切智法。 置贍部洲東勝身洲諸有情類。 若修般若波羅蜜多增益圓滿。 以無量門巧妙文義爲他廣說。 則修般若波羅蜜多增 則能證得一切智法。 則修般若波羅蜜 則能證得一切者波羅蜜多。若 若贍部洲東 皆趣無上 考赡部 若正 皆趣

若能

修學如是般若波羅蜜多。

則能證得

羅蜜多。至心聽聞受持讀誦,令善通利如 復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波

T

般若波羅蜜多。 趣無上正等菩提

以無量門巧妙文義爲他廣 有善男子善女人等。於此

宣示開橫顯了解釋。分別義趣令其易解。

切

智法。若能證得一切智法則修般若波羅

者正信解則能修學如是般若波羅蜜多。

隨此般若波羅蜜多所說法門應正信

蜜多增益圓滿。

若修般若波羅蜜多增益圓

贍部洲諸有情類,

岩贍部洲東滕身洲諸有

女人等所獲功德甚多於前。復次僑尸迦。置

便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善

等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙女義 情類皆趣無上正等菩提。有善男子善女人 無上正等菩提。

憍尸

,迦。是善男子善女

人等

Ŀ

所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不

|轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所

流出故。復次憍尸迦。若贍部洲諸有情類。皆

說 多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟 若能 界諸有情類。若中千界諸有情類。皆趣無上 等。 增益圓滿。 若修般者波羅蜜多增益圓滿。便 法,若能證得一切智法,則修般若波羅蜜多 修學如是般者波羅蜜多。則能證得一切智 正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜 示開演顯了解釋。分別義趣合其易解。復作 波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。 信解則能修學如是般若波羅蜜多。 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 證無上正等菩提、憍尸迦。是善男子善女人 趣無上正等菩提。有善男子善女人等、於此 諸有情類,若此三千大千世界諸有情類。皆 無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等 學如是般若波羅蜜多。 此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波 般若波羅蜜多。 益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證 正等菩提。 獲功德甚多於前。復次橋尸迦、置中千界 所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置小千 。宜示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 證得一切智法。 有善男子善女人等。 以無量門巧妙文義爲他廣 則修般若波羅蜜多增 則能證得一切智法。 於此般若 若能修 若能 若正 宜 若 獱 示

大般若波羅蜜多經卷第百六十七

思惟。 聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若 了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善 提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。 復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波 諸有情類。皆趣無上正等菩提。有善男子善 男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽 以無量門巧妙文義爲他廣說。 **殑伽沙等世界諸有情類**, 此三千大千世界諸有情類。 女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置 滴。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善 切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理 趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此 文義爲他廣說。宜示開演顯了解釋。分別義 女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙 伽沙等世界諸有情類。若於十方一切世界 德甚多於前,復次憍尸迦。置此十方各如殑 等菩提。憍尸迦 是善男子善女人等所獲功 **若修般若波羅蜜多增益圓滿。** 波羅蜜多所說法門應正信解。 **蜜多增益**圆滿。 若能修學如是般若波羅蜜多。 甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 《若波羅蜜多 則能證得一切智法。若能證 .修學如是般若波羅蜜多。 一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。 若正信解則能修學如是般若波羅蜜多 隨此般若波羅蜜多所說法門應正信 **若修般若波羅蜜多增益圓** 皆趣無上正等菩 **岩能修學**如是 若於十方各如 便證無上正 岩正信解則 宣示開演願 則能證得一

圓滿。 理思惟。 **信解**。 此般若波羅蜜多。 復次憍尸迦。若贍部洲諸有情類。皆於無上 **善通利如理思惟**。 當於此甚深般若波羅蜜多 門巧妙文義爲他廣說。宜示開演顯了解釋。 男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量 有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善 **置赡部洲諸有情類。** 善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。 羅蜜多增益圓滿。 多。 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 令善通利如 解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若 廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易 是善男子善女人等所獲功德甚多於前 慘般若波羅蜜多增益圓滿。 若修般若波羅 則能證得一切智法。若能證得一切智法。則 岩波羅蜜多。若能修學如是般岩波羅蜜多。 **法門。應正信解。** 如是般若波羅蜜多。 多所說法門應正信解。 讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜 分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝 正等菩提得不退轉,有善男子善女人等,於 蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。 切智法。若能證得一切智法。 者能修學如是般若波羅蜜多。則能證得 便證無上正等菩提。儲尸迦。是善男子 若正信解則能修學如是般若波羅蜜 隨此般若波羅蜜多所說法門應正 若正信解則能修學如是般 若修般若波羅蜜多增益 以無量門巧妙文義爲他 隨此般若波羅蜜多所說 岩蟾部洲東滕身洲諸 若能修學如是般若波 若正信解則能修學 至心聽聞受持 則修般若波

多於前 羅蜜多。 智法。 多所說法門應正信解。 門巧妙文義爲他廣說,宣示開演顯了解釋 諸有情類。 若膽部洲東滕身洲西牛貨洲諸 信解。則能修學如是般若波羅蜜多。 此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 言 朋演顯了解釋。分別**義趣**令其易解。復作是 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 得不退轉。有善男子善女人等。於此般若波 洲北俱盧洲諸有情類。 貨洲諸有情類。 於前。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛 憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德甚多 若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提, 智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般 羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切 如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若波 讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅 當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持 分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝 男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量 有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善 般若波羅蜜多增益圓滿。 。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚 如是般若波羅蜜多。則能證得一 來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 則修般若波羅蜜多增益圓滿。 則能證得一 復次僑尸迦。 若膽部洲東滕身洲西牛貨 切智法。 置驗部洲東勝身洲 皆於無上正等菩提 若正信解則能修 便證無上正等書 若能 證 切智法 者能 得 切

所獲功德其多於前無上正等菩提。[縣尸迦]是善男子善女人等。 無上正等菩提。[縣尸迦]是善男子善女人等。 益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證 若能證得一切智法。 則修般若波羅蜜多增

善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無 諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉,有 復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若小千界 學如是般若波羅蜜多。 持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅 提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚 般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩 切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修 波羅蜜多。則能證得一切智法。 若能證得 蜜多所說法門應正信解。 汝當於此甚深般若波羅蜜多。 **量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解** 若波羅蜜多所說法門應正信解。 顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來 退轉,有善男子善女人等。於此般若波羅蜜 中千界諸有情類。 皆於無上正等菩提得不 多於前。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若 是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能 則能修學如是般若波羅蜜多。 聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般 善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心 多。以無量門巧妙文義爲他廣說,宣示開演 `分別義趣令其易解。復作是言。來善男子 一切智法。 修般若波羅蜜多增益圓滿。 則修般若波羅蜜多增益圓 岩能修學如是般若 若正信解則能修 至心聽聞受 若能修學如 若正信解 便證無上

易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般 他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其 情類。若此三千大千世界諸有情類。皆於無 得一切智法。若能證得一切智法。則修般若 蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證 正信解。 如理思惟。 若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利 於此般若波羅蜜多。 功德甚多於前。復次憍尸迦。置中千界諸有 正等菩提。 等菩提得不退轉。 各如裝伽沙等世界諸有情類。皆於無上正 子善女人等所獲功德甚多於前。 益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦,是善男 波羅蜜多增益圓滿。 若修般若波羅蜜多增 上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。 切智法。若能證得一切智法,則修般若波羅 若能修學如是般若波羅蜜多。則能體得一 思惟。隨此般者波羅蜜多所說法門應正信 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理 復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波 說。宜示開演顧了解釋。分別義趣令其易解。 般若波羅蜜多。 迦。置此三千大千世界諸有情類。若於十方 蜜多增益圓滿。 若修般若波羅蜜多增益圓 若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 若正信解則能修學如是般若波羅 憍尸迦。是善男子善女人等所獲 隨此般若波羅蜜多所說法門應 以無量門巧妙文義爲他廣 有善男子善女人等。於此 以無量門巧妙女義爲 復次憍尸

提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若 十方一切世界諸有情類。 此 多、至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜 波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 子善女人等。教赡部洲諸有情類。皆趣無上 等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。若善男 證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人 增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便 修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智 正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作 尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多於 波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。 情令於無上正等菩提得不退轉。 妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。 正等菩提。 法。者能證得一切智法。則修般者波羅蜜多 解釋。 子善女人等。 前。復來憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男 義趣令其易解。有善男子善女人等。 敎一有 量法門巧妙文義爲其廣說。 皆趣無上正等菩提。 示開演顯了解釋。 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其 筝 十方各如院伽沙等世界諸有情 教一有情令於無上正等菩提得不退轉, 分別義趣令其易解。有善男子善女子 復以般若波羅蜜多無量法門巧 教膽部洲東勝身洲諸有情類。 分別義趣令其易解 復以般若波羅蜜多無 皆於無上正等菩 宣示開演顯了 類 復以般若 若能 分別

滿。便隨無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善

女人等所獲功德甚多於前。復水憍尸迦。置

大般若波羅蜜多經卷第一百六十七大般若波羅蜜多經卷第一百六十七大般若波羅蜜多經卷第一百六十七大般若波羅蜜多經費,當別與若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。教驗部洲東勝身洲諸有情類。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善女人等。所獲功德甚多無量法門巧妙文義為其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易與子善女人等。所獲功德甚多於前數子善女人等。所獲功德甚多於前數子善女人等。所獲功德甚多於前數子善女人等。所獲功德甚多於前數子善女人等。所獲功德甚多於前數子善女人等。所獲功德甚多於前數子善女人等。所獲功德甚多於前數子善女人等。所獲功德甚多於前數子

十八大般若波羅蜜多經卷第一百六

我看完照演顯了解釋。分別義趣令其易解。 他 一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以 所 一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以 所 一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以 一有情令於無上正等菩提。實示開演顯了解釋。 一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以 於若波羅蜜多無量法 一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以 於若波羅蜜多無量法 一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以 於若波羅蜜多無量法 一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以 於若波羅蜜多無量法 一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以 於若波羅蜜多無量法 一有情令於無上正等菩提得不退轉。復以

於前。

。復次憍尸迦。置此三千大千世界諸有

門巧妙文義爲其廣說。宣示開演。顯了解釋。 尸迦。 說。宣示開演顯了解釋。分別養趣令其易解。 般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為 憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多 分別義趣令其易解。有善男子善女人等。教 女人等。數化三千大千世界諸有情類。皆趣 羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示 情令於無上正等菩提得不退轉。復以般若波 無上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法 水憍尸迦。 置中千界諸有情類。 若善男子善 後善男子善女人等所獲功德甚多於前。 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。 妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別 正等菩提。 前。復次儒尸迦。置小千界諸有情類。若善男 別義趣令其易解,有善男子善女人等。数一 男子善女人等。数小千界諸有情類。皆趣無 義趣令其易解。有善男子善女人等。教一有 子善女人等。教中于界諸有情類。皆趣無上 宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍 若波羅蜜多無量法門巧妙女義爲 其 廣 說。 有情令於無上正等菩提得不退轉。復以般 巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分 上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門 於前。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善 憍尸迦: 有情令於無上正等菩提得不退轉。 後善男子善女人等所獲功德甚多於 後善男子善女人等所獲功德甚多 復以般若波羅蜜多無量法門巧 其廣 復以 復

> 令其易解。

> 憍尸迦。後

> 養男子

> 善女人

> 等所

> 獲 顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善 多無量法門巧妙文義爲其廣說。 情類。皆趣無上正等菩提。復以般若波羅蜜 善男子善女人等。 功德甚多於前 義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣 退轉。復以般者波羅蜜多無量法門巧妙文 女人等。数一有情令於無上正等菩提得不 置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。 善女人等所獲功德甚多於前、復次憍尸迦。 解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子 量法門巧妙文義爲其廣說。 解。有善男子善女人等。教一有情令於無上 廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其 伽沙等世界諸有情類。皆趣無上正等菩提。 情類。若善男子善女人等。教 正等菩提得不退轉。 教化十方 一切世界諸有 復以般若波羅蜜多無 宣示開演顯了 化十方各如骁 宣示開演

薩摩訶薩。要甚假籍所說法故。於無上覺求 速趣故。觀生死苦一切有情運大悲心極痛 趣向故。於大菩提不浪轉故。速趣大菩提菩 薩摩訶薩。 不甚假籍所說法故。於無上覺定 復以般若波羅蜜多無 宣示開演題了 復以般若波 寬示 故

籍所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦 不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩。要甚假

說

法故。於無上覺定趣向故。於大菩提

爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義應令 德甚多於前。何以故。憍尸迦。 住不退轉地菩 其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲功 勸一速趣無上正等菩提,令說三乘救度 | 別義趣令其易解。有善男子善女人等。於中 巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分 提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門 有情類。若善男子善女人等。教膽部洲東勝 痛切故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸 定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提 功德甚多於前。何以故。憍尸迦、住不退轉地 中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘教度 菩薩摩訶薩,要甚假藉所說法故。 於無上覺 菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺 **令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲** 義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣 分別義趣令其易解。有善男子善女人等。於 門巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。 菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法 **滕部洲東勝身洲諸有情類。皆於無上正等** 置瞻部洲諸有情類。若養男子養女人等。教 切有情運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文養 復以般者波羅蜜多無量法門巧妙文 觀生死苦一切有情運大悲心極 皆於無上正等菩 蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開 等菩提,令說三乘救度一切。復以般若波羅 有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正 說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣 洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界 善女人等所獲功德甚多於前。何以故。 憍尸 善男子善女入等所獲功德甚多於前。 演顯了解釋。分別義趣令其易解。僑尸迦。後 諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復 情運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。置四大 法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有 故。速趣大菩提菩薩摩訶薩。要甚假籍所說 法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉 迦。住不退轉地菩薩摩訶薩。 解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子 量法門巧妙文義爲其廣說。 **令說三乘救度一切。** 子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男 羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。 **特於無上正等菩提得不退轉。** 洲東勝身洲 西牛貨洲 北俱鷹洲 諸有情類。 貨洲諸有情類。若善男子善女人等。教聯部 切故。復次憍尸迦。置赡部洲東勝身洲西牛 不甚假藉所說

水速趣故。

身洲西牛貨洲諸有情類。

門巧妙文義爲其廣說宜示開演。顯了解釋 憍尸迦。 女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說 顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善 多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演 女人等,教化三千大千世界諸有情類,皆於 退轉 無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜 次憍尸迦。 置中千界諸有情類。 若善男子善 觀生死苦一切有情。運大悲心極痛切故。 **隣。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣故 藤.**不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故. 於前,何以故。憍尸迦。住不退轉地菩薩摩訶 說、宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 般若波 羅蜜多 無量法門 巧妙文義為其廣 趣無上正等菩提。令說三乘教度一切。復以 中千界諸有情類。 三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法 於大菩提不退轉故。 **令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速** 義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣 精所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦 不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩。要甚假 分別義趣。合其易解。憍尸迦。後善男子善女 置小千界諸有情類。若善男子善女人等。 教 藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提 **入等。所獲功德甚多於前。何以故** 切有情運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。 僑尸 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文 **、迦。住不退轉地菩薩摩訶薦。** 後善男子善女人等所發功德甚多 **背於無上正等菩提得不** 速趣大菩提菩薩摩訶 橋尸迦 不甚假

大悲心極痛切故。復次憍尸迦。置此三千大 趣大菩提。菩薩摩訶薩、要甚假藉所說法故。 於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。 悲心極痛切故。復次憍尸迦。置此十方各如 等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住不 別 巧妙文義。爲其廣說宜示開演。顯了解釋分 人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三 了解釋分別義趣。令其易解。有善男子善女 無量法門巧妙文義。爲其廣設宣示開演。顯 十方各如殑伽沙等世界諸有情類。 千世界諸有情類。若善男子善女人等。敎化 於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。運 不退轉地菩薩摩訶薩。 解釋分別義趣。令其易解。有善男子善女人 量法門巧妙文義。爲其廣說宣示開演。顯了 **殑伽沙等世界諸有情類**。 無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。運大 大菩提。菩薩摩訶薩要基假藉所說法故。於 退轉地菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於 乘救度一切。 正等菩提得不退轉。 一正等菩提得不退轉。 《上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣 《義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人 女義 為其廣說宣示開演。顯了解釋分別 於中物一速趣無上正等菩提。令說三乘 教化十方一切世界諸有情類。皆於無上 復以般若波羅蜜多無量法門巧 復以般若波羅蜜多無量法門 復以般若波羅蜜多無 復以般若波羅蜜多 不甚假藉所說法 若善男子善女人 皆於無 速 故

心極痛切故。概生死苦一切有情。運大悲菩提。菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故,速趣大上覺定趣向故。於大菩提不退轉故,速趣大上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。運大悲

空共相空一切法空不可得空無性空自性空 應以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 速 菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是如是。 羅蜜多。速疾激臟數授彼菩薩摩訶薩。如如 爾時天帝釋白佛言。世傳。如如菩薩摩訶薩 異性平等性離生性法定法住實際虛空界不 世尊如如菩薩 摩訶薩轉 近無上正等 菩提。 **空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應 內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 摩訶薩轉近無上正等菩提。 如是如是。 應以 疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩 轉近無上正等菩提。如是如是。應以布施波 訶薩。 如是 思議界。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。 提 摩訶薩。如如菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩 無性自性空、速疾教滅教授彼菩薩摩訶薩。 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。 如是如是。 如是如是。應以集滅道聖諦。速疾教誡教授 「菩薩摩訶薩。 如是如是。應以法界法性不虛妄性不變 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。 應以苦聖諦速疾教誡教授彼菩薩摩 應以真如速疾教诫教授彼菩薩 世尊。如如菩薩摩訶薩轉近 如如菩 如是

摩訶薩。 如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。 以四念住。速疾数誡数授彼菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應 速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世傳。如如菩 提,如是如是。應以八勝處九次第定十遍 是如是。應以八解脫,速疾數誠教授彼菩薩 4 四無色定。速疾教誡教授彼菩薩摩訶舊。世 轉近無上正等菩提。如是如是,應以四無量 教誡教授彼菩薩摩訶薩。 無上正等菩提 是如是。應以客解脫門。速痰教誡教授彼菩 尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。 八點道支。速疾教誠教授彼菩薩摩訶薩 訶薩。 教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。 如如菩薩摩 菩提。如是如是。應以無相無願解脫門。速疾 薩摩訶藤。 眼。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩 訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以五 如是如是。 如是。應以佛十力。速疾教誡教授彼菩薩摩 如如菩薩摩訶薩轉近無上會正等菩提。如 六神通,速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。 摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是,應以 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。 應以四正斷四神足五根五力七等覺支 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等 應以四無所畏四無礙解大慈大 如是如是。 (應以四) 如如菩薩摩訶薩 一种意 如是如 速疾 如 如 世

速疾教誡教授

彼菩薩摩訶薩。

世尊。

如如菩薩摩訶薩轉近

悲大喜大捨十八佛不非法。

趣

令其易解

。憍尸迦。後善男子善女人等

性

法定法住實際虛容界不思議界。 法界法性不虛妄性不變異性不等性

激誡教 離生 **空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲**

空共相空一切法空不可得空無性空自性空

無性自性空。

世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此真 教職發授所攝受故。速證無上 **考波羅蜜多。教誡教授所攝受故。速證無上**

正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此內

等,所獲功德甚多於前。何以故。世尊。彼菩薩

| 訶薩要由以此布施淨戒安忍精進靜慮般

供養攝受彼菩薩摩訶薩

是善男子善女人

所須種種資具。供養攝受彼菩薩摩訶薩。世 是如是。應以上妙衣服飲食臥具醫藥。隨其

拿。若善男子善女人等。 能以如是法施財施。

尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如三麞地門。速疾敎誡敎授彼菩薩摩訶薩。世

薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以一

切

疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

如如菩薩摩訶

正等菩提,如是如是:應以一切陀羅尼門。速 薩摩訶薩,世尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上 是。應以道相智一切相智,速疾教識教授彼菩 如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。

如是如

何

提

應以一切智。速疾教誠教授彼菩薩摩訶薩。如

菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。

如是如是。

速疾教誠教授彼菩薩摩訶薩,世尊。如如

二上等等提

如是如是

應以無忘失法

速

近無上正等菩提

如是如是。應以慎住

捨

教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩

爾時具壽善現告天帝釋言。善哉善哉。 須種種資具所攝受故。速體無上正等菩提 攝受故。速證無上正等菩提,世尊。彼菩薩摩 上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此 提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此一切智道 迦 訶薩復由以此衣服飲食臥具醫藥。 相智。一切相智教誡教授所攝受故,速證無 拾性。教誡教授所攝受故。速證無上正等菩 教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世 無礙解大慈大悲 大喜大捨 十八佛 不共法。 彼菩薩摩訶薩要由以此佛十力四無所畏四 故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩 摩訶薩要由以此四念住四正斷四神足五根 所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩 楽誦。 誠教授所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。 尊。 彼菩薩摩訶薩要由以此五眼六神通。 教 教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世 要由以此空解脫門無相解脫門無願解脫門。 五力七等覺支八聖道支。 八解脫八勝處九次第定十遍處。 上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此 無量四無色定。教誡教授所攝受故。速證無 提 薩摩訶薩要由以此若聖諦集聖諦滅聖諦道 授所攝受故。 切陀羅尼門一切三摩地門。 汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩。復能攝受彼 世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此四靜慮四 彼菩薩摩訶薩要由以此無忘失法恒住 教誡教授所攝受故。 速蹬無上正等菩提 教職教授所攝受 速證無上正等菩 教誡教授所 教誡教授 世 隨其所 拿 彼 菩

道支。亦無有能修學空解脫門無相解脫門。 住四正断 四神 足五根 五力七 等覺支八塵 勝處九次第定十遍處。亦無有能修學四念 陀羅尼門。一切三摩地門。若無菩薩摩訶薩 切智道相智一切相智。 修學無忘失法恒住擒性。 慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 無有 能修學佛 十力四 無所畏四無 礙解大 無願解脫門,亦無有能修學五眼六神通,亦 四無量四無色定。 雕空界不思議界。 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 自性空。 亦無有能安住眞如法界法性不虛 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **室內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 提心者。 勝事。由彼菩薩摩訶薩故而得出生,所以者 受護助彼菩薩摩訶薩。 訶薩。令速趣無上正等菩提,以法施財施。攝 子。爲欲利樂諸有情故。 等菩提 修學安住如是諸事。 靜慮般若波羅蜜多。 亦無有能安住內空外 。何以故、憍尸迦。一切如來聲聞獨覺世間 作佛聖弟子。所應作事。一切如來諸聖弟 薩摩訶薩。 **岩無菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩** 則無有能修學布施淨戒安忍精進 **岩無菩薩摩訶薩證得無上正等**菩 亦 能 液 亦無有能安住苦聖諦集 亦無有能修學八解脫八 助 則無有能證得無上 亦無有能修學四靜虛 彼菩薩摩訶薩。 **令速證無上正等菩 方便勸勵彼菩薩摩** 亦無有能修學一切 亦無有能 亦無有能 修學 汝今

憍尸迦。 聖道支。 **空舉竟空無際空散空無變異空本性空自相** 精進靜慮般若波羅蜜多, 慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 門無願解脫門。 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 脫 静慮四無量四無色定。 **諦集尘諦滅楽諦道聖諦。** 實際虛容界不思議界。 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 無性自性空。 提 等菩提,由有菩薩摩訶薩。體得無上正等著 修學安住如是事故。 陀羅尼門一切三摩地門。 切智道相智一切相智。 修學無忘失法恒住捨性。 亦復有能修學佛十力四無所段四無礙解大 薩證得阿耨多羅三藐三菩提故。 珂 利大族婆羅門大族長者大族居士大族出現 「素洛黨。增益天衆、憍尸迦。由有菩薩摩訶 八勝處九次第定十遍處。 則斷世間一切地獄傍生鬼界。亦能損滅 則無有能 **业多天樂變化天他化自在** 由此復有四大王衆天三十三天夜歷 由有菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐 亦復有能修學空解脫門無相解脫 則便有能修學布施淨戒安忍 安立菩薩聲聞獨覺世間勝事。 亦復有能安住真如法界法性 亦復有能修學五眼六神通。 則便有能證得無上正 亦復有能安住苦聖 亦復有能修學八解 亦復有能修學 由有菩薩摩訶薩。 亦復有能修學四 亦復有能修學 亦復有能安住內 亦復有能修學 天 亦復有能 便有 Ш 现 瀬帝 切 世

現世間。 間 惆 **空自性空無性自性空出現世間。** 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 此復有內空外空內外空空空大空勝義空有 静慮波羅蜜多般者波羅蜜多出現世間! **淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅** 想處天出現世間。由此復有布施波羅蜜多 無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非 灭善見天色究竟天出現世間" 天出現世間。由此復有無。繁天無熱天善現 無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果 光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天 世間 世間。 第定十遍處出現世間。 出現世間 生性法定法住實際虛空界不思議界出現世 真如法界法性 不虛妄性不變異性平等性離 門出現世間。 間 礙解大慈大悲大喜大搶十八佛不共法出現 顯解脫門出現世間。 定出現世間。 出現世間。 Œ 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出 乘 **由此復有梵衆天梵輔天梵會天大梵天** 由此復有苦聖器集聖諦減聖諦道聖諦 由此復有一切智道相智一切 由此復有無忘失法恒住捨性出現 由此復有一切陀羅尼門 由此復有空解脫門無相解脫門無 由此復有佛十力四無所畏四 由此復有四靜處四無量四無色 由此復有八解脫八勝處九次 出現世間® 由此復有一 由此復有五眼六神通 由此復有四念住四 由此復有空 乘 山此復有 切三摩地 相智出現 蜜多 [;]] 由 垂 無

> 諸福業事。若諸異生聲聞獨覺諸福業事 生修福業事。但爲令己自在安樂聲聞獨覺 處九次第定十遍處。空無相無願解股門。 静慮四無量四無色定。四聖諦。 八解脫八勝 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支, 謂施性戒性修性三編業事 **俱行諸福業事**。 若菩薩摩訶薩於一切有情所有功德。 爾時彌勒菩薩廖訶薩白上座善現言。 情調伏寂靜般涅槃故 薩摩訶薩所有隨喜迴向功德。 修福業事為自調伏。為自寂靜。為自涅槃,菩 福業事。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲 所有隨喜迴向功德。 無礙解。六胂通等。諸福業事。是菩薩摩訶薩 上爲無上無等無等等。何以故。大德以諸異 以無所得爲方便故。若餘有情隨喜迴向 一切有情同共迴向阿耨多羅 三 藐 初分。隨喜迴向品第三 若菩薩摩訶薩以此腦業事。 於彼異生聲聞獨覺諸 若四念住四 7 普爲一 之 隨喜 大德 切 四 四 Œ 所 有

中間所有六波羅蜜多相應善根。 是展轉入無餘依般涅槃。 無量無邊世界一一世界無數無量無邊諸佛 是菩薩摩訶薩隨喜迴向心。 爾時具壽善現白彌勒菩薩摩訶薩言。 無量無邊佛法相應善根。 已涅槃者。從初發心至得無上正等菩提。 所有學無學無漏善根。 有施性戒性修性三福業事。 有 **戏蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊** 者諸如來應正等覺 後乃至法滅。 **岩彼異生弟子所** 普緣十方無數 若彼聲聞弟子 及餘無數 大 於其 上 如 及

願我以此善根。 既隨喜已。復以如是隨喜俱行諸福業事。 後所種善根。是諸善根一切合集。現前隨喜 等覺聲聞菩薩諸弟子衆。 如是所有一切善根及餘有情於諸如來應正 阿羅漢果。得獨覺菩提 無量無邊佛法。及諸佛所說正法。若依彼法 精動修學。得預流果。得一來果。得不還果 切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提 切有情。 與一切有情同共引發無上 大慈大悲大喜大拾。 得入菩薩正性離生 **岩現住世岩涅槃** 無數 與 得 倒 所有善根。及弟子等所有善根一切合集。現前 量無邊諸佛已涅槃者。

爲利樂

從初發心乃至

法 滅

如是所起隨喜迴

是所緣事。如彼菩薩摩訶薩所取相不 事、爲最爲勝、爲尊爲高爲妙爲微妙。爲上爲 菩提。如是所起隨喜迴向。於餘所起諸腐業 大般若波羅蜜多經卷第 薩摩訶薩。辮如是事起隨喜迴向心, 爲有如 無上無等無等等。於意云何。彌勒大士。彼菩 一百六十八 所生諸受亦如是。 向將非顚倒。如於無常謂常。 是想顚倒心顕 隨喜迴向無上正等菩提。

十九 大般若波 羅蜜多經卷第一百六

菩薩摩訶薩緣如是事。 起隨喜迴向心。 質無 薩摩訶薩隨喜迴向心。以取相爲方便。普緣 善現言。大士、若無所緣事如所取相者。彼菩 如是所緣事。如彼菩薩摩訶薩所取相。具壽 時彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言。大德。彼 **十方無數無量無邊世界。** 分隨喜迴向品第三十一之二 *三藏法師玄奘奉 世界無數無 詔 譯

界亦如是。苦集滅道事諦亦如是。四靜慮四 平等性雌生性法定法住實際虛容界不思議 如是。 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 爲緣所生諸受亦如是。 諸受亦如是。 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦如是。舌界 亦如是。 空空空人空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 靜慮般若波羅蜜多亦如是。 內空外空內外 耳觸爲緣所生諸受亦如是。鼻界香界鼻識 亦如是。眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 眼耳鼻舌身意處亦如是,色聲香味觸法處 所有。隨喜迴向心亦如是。諸善根等亦如是。 相而取共相。亦應如是。大士。如所緣事實無 無量四無色定亦如是。 死愁歎苦憂惱亦如是。 味界舌識界及舌**觸舌觸爲緣**所生諸受亦如 無上正等菩提亦如是。色受想行識亦如是。 不淨謂淨。是想顚倒心顚倒見顚倒。此於無 倒見類倒。於苦謂樂。是想與倒心顚倒見顧 、於無我謂我。是想願倒心顚倒見顚倒。於 身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生 無明行識名色六處觸受愛取有生老 **真如法界法性不虚妄性不變異性** 意界法界意識界及意觸意觸 耳界聲界耳識界及耳觸 布施淨戒安忍精進 地水火風空識界亦 八解脫八勝處九次

如是。 足 界亦如是。苦集滅道惡諦亦如是。四靜處四 亦如是。與如法界法性不虛妄性不變異性 際空散空無變異空本性空自相空共相空 眼耳鼻舌身意處亦如是。色聲香味觸法處 聞獨覺大乘亦如是,大士若如所緣事實無 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議 切法空不可得空無性空自性空無性自性 静處般若波羅蜜多亦如是。 死愁歎苦憂惱亦如是。 有施淨戒安忍精 爲緣所生諸受亦如是。 諸受亦如是。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦如 界及真觸鼻觸爲緣所生諸受亦如是。 耳觸爲緣所生諸受亦如是。鼻界香界鼻識 所生諸受亦如是 耳界聲界耳識界及耳觸 亦如是。眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 無上正等菩提亦如是。色受想行誠亦如是: 所有,隨喜迴向心亦如是。諸善根等亦如是 性亦如是。一切智道相智一切相智亦如是 抢十八佛不共法亦如是。 無忘失法恒住捨 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 相無願解脫門亦如是。 五根五力七等覺支八聖道支亦如是 第定十遍處亦如是 無量四無色定亦如是。 切陀羅尼門一切三摩地門亦如是。 身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生 無明行識名色六處觸受愛取有生 意界法界意識界及意觸意 四 五限六神通亦如是 地水火風空識界亦 八解脫八勝處九次 念住四 內室外空內 正断四 舌界 |神足

2

=

是無上正等菩提。而彼菩薩摩訶薩緣如是 獨覺大乘亦如是者。何等是所緣。何等是事。 十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 無顧解脫門亦如是。五眼六神通亦如是。佛 根五力七等覺支八聖道支亦如是。 第定十遍處亦如是四念住四正斷四神足五 方便。 諸善友之所攝受。善學諸法自相空義。 是菩 言。大德。若菩薩摩訶薩久修行六波羅蜜多。 何等是隨喜迴向心。何等是諸善根等,何等 切 亦如是。一切智道相智一切相智亦如是。 十八佛不共法亦如是。 是諸菩薩於所緣事。 爲善友之所攝受。未於一切法善學自相空。 爲方便。非生非滅爲方便故。於所緣事乃至 迴向。以非二非不二爲方便。非相非無相爲 隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是隨喜 等無上菩提及一切法。 曾不取相而能發起 薩摩訶薩能於所緣事。隨喜迴向心。諸善根 已會供養無量諸佛。宿の殖善根外發大顧。為 事起隨喜心。迴向無上正等菩提。煽動菩薩 上菩提。及一切法。猶取其相而起隨喜迥向 養無量諸佛,不宿*殖善根。未八登大願。不 播。若有菩薩不久修行六波羅蜜多。未曾供 無上正等菩提能不取相。不取相故非顯倒 無上正等菩提。 **| 陀羅尼門一切三摩地門亦如是。 猪颠倒掘** 非有所得非無所得爲方便。非染非淨 如是所起隨喜迴向。以取相 隨喜迴向諸善根等無 無忘失法恒住拾性 諸難聞 **空**無相

復次大德。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。 及

學大乘諸菩薩等。及於其前宜說外室內外 大乘諸菩薩等。 及於其前宣說靜慮精進安 於其前宣說般若波羅蜜多。 空。 切法室不可得签無性空自性空 無性 自性 際空散空無變異空本性空自相空共相空 卒室坐人空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 諸菩薩等。及於其前宣說內空。亦不應爲新 忍淨戒布施波羅蜜多。不應爲彼新學大乘 前宜說苦寒諦。 等性離生性法定法住實際虛空界 於其前宜說法界法性不虛妄性不變異性平 宣說眞如。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及 根五力七等覺支八聖道支。不應爲彼新學 諸菩薩等。 **筑定十遍處。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。** 大乘踏菩薩等。 四 不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說 學大乘諸菩薩等。及於其前宜說四靜處。亦 等。及於其前宣說集滅道聖諦。不應爲彼新 乘諸菩薩等。及於其前宣說六神通。 無相無願解脫門。 不應爲新學大乘諸菩薩等。 大乘諸菩薩等。及於其前宣說空解脫門。亦 及於其前宜說四念住。亦不應爲新學大乘 **磷等。及於其前宜說八解脫。** .無量四無色定。不應爲彼新學大乘諸菩 不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前 不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其 及於其前宜說五眼。亦不應爲新學大 及於其前宜說四正斷四神足五 亦不應爲新學大乘諸菩薩 及於其前宣說八勝處九次 不應爲彼新學大乘諸菩 亦不應爲新學 及於其前宜說 亦不應爲新學 不思議 。不應為

> 十八佛不共法。 宜說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 カ 彼新學大乘諸菩薩等。 門。亦不應爲新學大乘諸菩薩等,及於其前 其前宣說道相智一切相智。 應為彼新學大乘諸菩薩等。 大乘諸菩薩等,及於其前宜說恒住拾性。不 等。及於共前宜說無忘失法。亦不應爲新學 有少分信敬愛樂。而彼聞已尋皆忘失。驚疑 以故。大德。新學大乘諸菩薩等於如是法。 菩薩等。及於其前宣說一切法自相空義。 **宜說一切三麼地門。不應爲彼新學大乘諸** 大乘諸菩薩等。及於其前宣說一切陀羅尼 恐懼生毀謗故 一切智,亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於 亦不應爲新學大乘諸菩薩等。 不應為彼新學大乘諸菩薩 及於其前宣說佛十 不應爲彼新學 及於其前宣說 及於其前 雖 何

諸善知識所攝受者。 應對其前廣爲辯說內 復次大德。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養 無性自性空。 **空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相 空外室內外空空空大空勝義空有爲空無爲** 薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。 忍淨戒布施波羅蜜多。 攝受者。應對前廣爲辯說般若靜虛精進安 無量諸佛。宿。殖善根八發大願。諸善知識所 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 所攝受者 養無量諸佛。宿 * 殖養根久發大願。諸善知識 **亳共相室一切法空不可得空無性空自性** 應對其前廣爲辯說真如法界法 若不退轉菩薩摩訶薩或會供 若不退轉菩薩摩訶

諸佛。宿 * 殖善根 外發 大願。諸善知識所攝受

應對其前廣爲辯說一切智道相智

(3)

攝受者。 捨性。 無量諸佛。宿*殖善根八發大願。諸善知識所 佛不共法。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 知識所攝受者。 曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善 辯說五眼 六神通, 發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲 薩摩訶薩或會供養無量諸佛。 脫門無相解脫門無顧解脫門。 善知識所攝受者。 或骨供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸 七等覺支八票道支。 前廣爲辯説四念住四正斷四神足五根五力 善根久發大願。 訶薩或曾供養無量諸佛。 住實際虛空界不思議界。 退轉菩薩廖訶薩或骨供養無量諸佛。 辯說八解脫八勝處九次第定十遍處。 發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲 薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根久 辯說四靜慮四無量四無色定。 發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲 薩摩訶薩或骨供養無量諸佛。宿 * 殖善根久 苦樂諦集樂諦城樂諦道樂諦。 願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說 若不退轉菩薩摩訶薩或會供養無量 應對其前廣爲辯說無忘失法恒住 **若不退轉菩薩摩訶薩或骨供養 諸善知識所攝受者。應對其** 應對其前廣爲辯說佛十力 者不退轉菩薩摩訶薩或 應對其前廣爲辯說空解 若不退轉菩薩摩訶薩 宿*殖善根久發大 若不退轉菩薩摩 宿*殖善根久 若不退轉菩 若不迟轉菩 **岩不退轉**菩 宿*殖 若不

爾特具壽善見自獨勒菩薩言。菩薩華河獲。爾特具壽善見自獨勒菩薩言。菩薩華河獲受精佛。宿*殖善根八發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說一切陀羅尼門一切蓋豬人以故。大德。如是不退轉菩薩摩訶薩及養。何以故。大德。如是不退轉菩薩摩訶薩或會供養無量諸佛。宿*殖善根八發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說一切陀羅尼門一切語,所稱受者。應對其前廣爲辯說一切陀羅尼門一切語,所稱受者。應對其前廣爲辯說一切陀羅尼門一切語,所稱受者。若聞此法皆能受持,終不廢之心不驚疑。不思不暫不毀謗故

無所有。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無所有。 緣所生諸受無所有。舌界無所有。味界舌識 有。鼻界無所有。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無所 色無所有。受想行識無所有。眼處無所有。耳 變。 等菩提、謂所用心隨喜迴向。此所用心盡滅 應以如是隨喜俱行諸顧業事。 諸受無所有。 觸眼觸爲緣所生諸受無所有。耳界無所有。 法處無所有。 眼界無所有。 色界眼識界及眼 鼻舌身意處無所有。色處無所有。聲香味觸 薩康訶薩修行般若波羅蜜多時。 故。心亦不可隨喜迴向心自性故。大士。若菩 心於心理不應有隨喜迴向。以無二心俱時起 及諸善根。而說隨喜迴向無上正等菩提。是 雕變。此所緣事及諸善根。亦皆如心盡滅雕 爾時具壽善現白彌勒菩薩言。菩薩摩訶薩 、此中何等是所用心。復以何等爲所緣事 觸界身識界及身觸身觸為緣所生 意界無所有,法界意識界及意 **週向無上正** 能如實知

倒隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提 俱行福業事,迴向無上正等菩提。是名無顯 門無所有。預流果無所有。一來不還阿羅漢 性無所有。一切智無所有。道相智一切相智 性空無所有。真如無所有。法界法性不虚妄 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 菩薩摩訶薩聞如是法。其心將無驚疑恐怖。 爾時天帝釋白具壽善現言。大德。新學大乘 無所有。無上正等菩提無所有。大士。是菩薩 果無所有。獨覺菩提無所有,菩薩摩訶薩 無所有。一切陀羅尼門無所有。一切三摩地 佛不共法無所有。無忘失法無所有。恒住捨 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 五眼無所有,六神通無所有。佛十力無所有。 神足五根五力七等覺支八聖道支 無 所 色定無所有。八解脫無所有,八勝處九次第 **空一切法空不可得空無性空自性空無性自** 慮般若波羅蜜多無所有。內空無所有。外答 色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱無所 定十遍處無所有。四念住無所有。四正斷四 道聖諦無所有,四靜處無所有,四無量四無 **宏界不思議界無所有,苦聖諦無所有。集滅** 性不變異性平等性雕生性法定法住實際虛 水火風空識界無所有。 觸意觸爲緣所生諸受無所有。 | 訶薩旣如實知一切法皆無所有。 無明無所有。 地 界無所有。 。行識名 有

=

静慮 多。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受靜慮 乘菩薩摩訶薩云何攝受隨喜俱 行 受苦聖諦。 住 法住實際虛室界不思議界。 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 共相容一切法空不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 精進安忍淨戒布施波羅蜜多。若住內空。以 蜜多。若修靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜 無所得爲方便。無相爲方便,攝受般若波羅 新學大乘菩薩摩訶薩若修般若波羅蜜多,以 菩薩摩訶薩神力加被。告天帝釋言,憍尸迦。 便 得爲方便 受外签乃至無性自性空。若住真如。以無所 性自性空。以無所得爲方便,無相爲方便。攝 無所得爲方便,無相爲方便、攝受內空。若住 便 切善根。迴向無上正等菩提。大德。新學大 、解脱。 得為方便 解脫。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受 一苦學論。以無所得爲方便。無相爲方便,攝 、無相爲方便。 迴向無上正等菩提。時具壽善現承彌勒 無相爲方便。 無相爲方便。攝受法界乃至不思議界。若 新學大乘菩薩摩訶薩云何以所修命集 若修四無量四無色定,以無所得爲方 以無所得爲方便。無相爲方便。攝受四 '若修八勝處九次第定十遍處。以無 若住集滅道樂諦。 無相爲方便。攝受真如、若住法界 無相爲方便。 攝受四無量四無色定若修 攝受集滅道聖諦。 **摄受八勝處九次** 以無所得為方 。以無所得爲方 諸福 若修四 業 此 地

攝受一切陀羅尼門。若修一切三摩地門,以 切陀耀尼門以無所得爲方便。無相爲方便。 智、若修道相智一切相智、以無所得爲方便 智以無所得爲方便,無相爲方便。攝受一切 方便。無相爲方便。攝受恒住捨性。若修一切 攝受無忘失法若修恒住捨性。以無所得爲 十八佛不共法,以無所得爲方便。 若修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 以無所得爲方便。無相爲方便。攝受佛十力。 方便。無相爲方便。攝受六神通。若修佛十力。 爲方便。攝受五眼,若修六神通。以無所 願解脫門。若修五眼。以無所得爲方便 無相 以無所得爲方便,無相爲方便。攝受無相無 支。 若修 经解脱門 以無所得為方便。無相爲 方便。無相爲方便。攝受四正斷乃至八聖道 足五根五力七等覺支八聖道支以無所得為 無相爲方便。攝受四念住。若修四正斷四神 精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 受無上正等菩提。憍尸迦。是菩薩摩訶薩由 無相爲方便。攝受菩薩摩訶薩行。若修無上 無所得爲方便。無相爲方便。攝受一切三摩 無相爲方便。攝受道相智一切相智。若修一 修無忘失法。以無所得爲方便 方便攝受四無所畏乃至十八佛不共法。 方便。攝受空解脫門。若修無相無願解脫門。 第定十遍處。 正等菩提。以無所得爲方便。無相爲方便:攝 因緣。多信解般若沒羅蜜多。多信解靜虛 PF 若修菩薩摩訶薩行。以無所得爲方便。 若修四念住。以無所得爲方便。 無相爲方便。 多信解內空。 無相爲 得為 若

> 智一切相智。多信解一切陀羅尼門。多信解 喜大捨十八佛不共法。多信解無忘失法 九。 門。多信解五眼,多信解六神通。多信解佛十 **支多信解空解脫門**。 解四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 勝處九次第定十遍處。多信解四念住。多信 四無量四無色定 多信解八解脱。多信解八 性空無性自性空。多信解真如,多信解法界 解無上正等菩提 信解恒住捨性。多信解一切智。 多信解集滅道鷝諦。多信解四靜慮,多信解 法住實際虛容界不思議界。多信解苦聖諦 法性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 一切三摩地門。多信解菩薩摩訶薩行。多信 和室共相空一切法宅不可得经無性空自 |信解外室内外空室空大空勝義空有爲空 多信解四無所畏四無礙解大慈大悲大 多信解無相無願解脫 多信解道 4 桕

憍尸迦。是菩薩摩訶薩由此因緣。 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 誠教授。令其乃至得入菩薩正性雕生。 精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 至得入菩薩正性離生。 多相應之法。 其辯說般若靜慮精進安忍戶戒布施波羅蜜 之所攝受。如是善友以無量門巧妙文義、爲 不遠離內室 外室內外窓 空空 大室 勝義室 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 一客自性空無性自性空。 以如是法教誡教授 常不遠離般若靜慮 以如是法教誡教 以如是法教 常爲善友 令其乃

無上正等菩提。

亦爲辯說諸惡魔事。令其聞

次第定十遍處。

應以無所得爲方便。

無相

爲

無上正等菩提。隨所修"集八解脫八勝處九

遠離一切陀羅尼門一切三摩地門。

、以如是

法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生

常不遠離菩薩摩訶薩行。

以如是法教誠教

令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離

誠教授" 令其乃至得入菩薩正性雕生。常不

遠雕一切智道相智一切相智。

以如是法教

誠教授。令其乃至得入菩薩正性雕生。常不 常不遠離無忘失法恒住捨性。以如是法教 法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生

善友之所攝受"聞如是法。心不驚疑不恐不 方便。攝受諸功德。於諸功德多深信解。常爲 摩訶薩若能如是。以無所得爲方便。無相爲 於諸善根常不遠離。憍尸迦。新學大乘菩薩 故。常生菩薩摩訶薩家。乃至無上正等菩提。 乃至得入菩薩正性離生。 無所有不可得故。亦以是法教誡教授。 已。於諸魔事心無增減。何以 於諸佛所"殖衆善根。 常不遠離佛薄伽 復由善根所攝受 故 諸魔事業性 令其

授

令其乃至

得入菩薩正性雕

集

常不遠離

生性法定法住實際虛空界不思議界。

真如法界法性不虚妄性不變異性平等性離

是法教誡教授。

令其乃至得入菩薩正性離

常不遠 離苦聖 諦集聖 諦滅聖 諦道聖

如是法教職教授令其乃至得入菩薩

常不遠雕四靜處四無量四無色

入菩薩正性離生。常不遠離五眼六神通。以 願解脫門。以如是法教誠教授。令其乃至得 以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 如是法教誡教授。今其乃至得入菩薩正性 大慈大悲大喜大擒十八佛不共法。 以如是 常不遠離佛十力四無所畏四無礙解 常不遠離空解脫門無相解脫門無 常不遠離八解脫八勝處九次 常不遠離四念住四 **令其乃** 爹 怖 自相经共相签一切法签不可得经無性签自 住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空 有情皆悉同共迴向無上正等菩提。 修會集布施淨戒安忍精進靜慮般若波 羅 蜜 性姿無性自性姿。應以無所得爲方便。無相 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切 復次憍尸迦。新學大乘菩薩摩訶薩隨所 隨所安

性離生。

至得入菩薩正性離生。

第定十遍處。以如是法教誡教授。

定

以如是法教誠教授。

令其乃至得入誓

隣正性離生。

提 爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正 便 界不思議界。應以無所得爲方便。無相爲方 等菩提。 便 四靜慮四無量四無色定。 情。皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修*集 應以無所得爲方便。 不變異性平等性離生性法定法住實際嚴空 '無相爲方便。與 隨所安住苦聖諦集樂諦滅聖諦道聖諦。 與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩 隨所安住真如法界法性不虛妄性 無相爲方便。與一切有 一切有情皆悉同共迴向 應以無所得爲方

菩提。 爲方便。 無上正等菩提。隨所修"集空解脫門無相解 便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向 五力七等覺支八樂道文。 等菩提。 脫門。無願解脫門。應以無所得爲方便。無相 ガ 便。 迴向無上正等菩提。隨所修*集一切智道相 爲方便。無相爲方便。與一切有情。皆悉同共 隨所●修集無忘失法恒住拾性。應以無所得 與一切有情皆悉同 共迴向 無上正等 菩提 佛 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 得爲方便。 同共迴向無上正等菩提。隨所修*集佛十力 便 不共法。應以無所得爲方便。無相爲方 一切相智。應以無所得爲方便。無相爲方 與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩 隨所修*集四念住四正斷四神足五根 與 随所修*集五眼六神通。 與一切有情皆悉同共迴向無上正 無相爲方便。 切有情皆悉同 與一切有情皆悉 應以無所得爲方 共迴向無上正等 應以無所 便

應以無所得爲方便,無相爲方便,與一切有 提。隨所修*集一切陀羅尼門一切三摩地門。 爲方便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共 方便。與一切有情。皆悉同共迴向無上 菩薩摩訶薩行。應以無所得爲方便。 情皆悉同共迴向無上正等菩提,隨所修*集 迴向無上正等菩提 著提。隨所修。集無上正等菩提。應以無所 無相爲

復次憍尸迦。 十万無數無量無邊世界。 一一世界各有無 《無量無邊斷諸有路。 新學大乘菩薩摩訶薩應普於 絕數 論道 ·棄諸重擔。

上爲無上無等無等等。 光天極光母天狰天少狰天無量狰天遍狰天 大族婆羅門大族長者大族居士大族等所種 作種種功德。幷於是處所種善根。謂利帝利 說法要。一切如來應正等覺。及諸弟子所成 雅聚落刺。盡諸有結。具足正智·心善解脫。 阿耨多羅三藐三菩提 餘善根。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲 所種善根。如是一切合集種量。現前發起比 無。繁天無熱天善現天善見天色究竟天等 廣天少廣天無量廣天廣果天所種蓄极。若 多天樂變化天他化自在天所種警根。 岩梵 **戒蘊定直戀蘊解脫蘊解脫智見蘊。 隨喜俱行諸福業事。 梁天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量** 者四大王衆天三十三天夜摩天觀史 隨喜之心復以如是 一切有情同共迴向 及所起 巧

墮想顚倒心顚倒見顚倒。 具壽善現答言。 大 喜迴向無上正等菩提心想。 等所種善根。不起善根人天等想。於所發起 功德。不起諸佛及弟子衆功德之想。於人天 迴向無上正等菩提。 是菩薩摩訶薩云何不 之心復以如是隨喜善根。與諸有情皆悉同共 有功德。并人天等所種善根,如是一切合集稱 隨喜迴向無上正等菩提之心。亦復不起隨 爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。隨喜 新學大乘菩薩摩訶薩若念諸佛及弟子衆所 爾時彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言。大德: 。現前發起比餘善根。爲最爲勝。爲食爲高。 若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子衆所有 是菩薩摩訶薩 聞 若無*繁天無熱天善現天善見天色究竟天。

倒 所起隨喜迴向。 佛及弟子衆功德。善根 **週向。有想願倒。有心願倒。有見顚倒。** 上正等菩提心相。 根。取彼善根人天等相。於所發起隨喜迴向 功德。取佛弟子功德之相。於人天等所種善 非能隨喜。正知彼法其性亦然非所隨喜。又 大士。若菩薩廉訶薩以如是隨喜心。念一切 無上正等菩提之心。 訶薩於過 去末來現 在一切如 來應正等覺 薩皆應如是隨喜迴向。復次大士。若菩薩摩 依如是所說隨喜迴向是正非邪。 了達。所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能 正了達能迴向心。法性亦謂。非能迴向及正 從初發心至得無上正等菩提。乃至法滅於 若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子衆所有 無想顧倒 是菩薩摩訶薩所起隨喜 取所發起隨霄迴向無 正知此心盡減離變 無心願倒。無見願 菩薩摩訶 復次

士大族。 光净天净天少净天無量淨天遍淨天廣天少 根。 捺洛莫呼洛伽人非人等。 根。 佛法所起善根。 廣天無量廣天廣果天。聞彼說法所種善根 **輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極** 自在天。 聞彼說法所種善根。 其中間所有功德。若佛弟子及諸獨覺。依彼 天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化 者刹帝利大族婆羅門大族長者大族居 **岩諸龍神藥叉健達練阿素洛揭路茶緊** 聞彼說法所種善根。 若諸異生聞彼說法所種善 聞彼說法所種善 若梵衆天梵 若四大王衆

> 善根。與諸有情皆悉同共迴向無上正等若 **薩行。如是一切合集稱量。現前發起比餘善** 是時。若正解了都無有法。可能隨喜迴向於 如是知而能隨喜。迴向無上正等菩提。復於 盡滅雕變。諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖 無上無等無等等。隨喜之心。復以如是隨喜 根。爲最爲勝。爲奪爲高、爲妙爲徼妙。爲上爲 所說法發趣無上正等覺心。 著 安忍淨戒布施波羅蜜多。無想顚倒。無心顚 **喜迴向修行般若波羅蜜多。** 無上正等菩提。 所隨喜迴向法故。雖如是知。而能隨喜迴 法。何以故。以一切法自性皆空。空中都無能 提。於如是時。若正解了諸能隨喜迴向之法 訶薩所起隨喜迴向心。名爲無上隨喜迴向 **喜心不生執著**。 倒。無見顚倒。所以者何。是菩薩摩訶薩。於隨 大般若波羅蜜多經卷第一百六十九 亦不執•著。由無執著不墮顚倒。如是菩薩摩 於迴向心不生執著。於所迴向無上菩提 是菩薩摩訶薩若能如是隨 於所隨喜功德善根亦不執 修行靜慮精進 勤 修種種諸菩 向

-大般若波羅 蜜多經卷第 百七

復次大士。若菩薩摩訶薩於所修作諸福 分隨喜迴向品第三十一之三 *三臟法師玄奘邊 認譯

被說法所種善根。若善男子善女人等。聞

事.

。正知離色離受想行識。正知離假處。離

耳

Ξ

眼離六神通。 正知離佛十力離四無所畏四 四神足五根五力七等覺支八惡道支。正知 處九次第定十遍處。 滕四無量四無色定。 可得空無性空自性空無性自性空。 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 羅蜜多。正知難內空離外空內外空空空大 爲緣所生諸受。正知雕意界雕法界意識界 **鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。** 所生諸受。 鼻舌身意處。 Œ 無礙解大慈大悲大 喜大捨十 八佛不 共法。 離空解脫門離無相無顧解脫門。 知雕苦粵諦雕集滅道聖諦。 正知雕四静慮 離生性法定法住實際虛空界不思議界。 真如離法界法性不虛妄性不變異性平等性 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **布施波羅蜜多難淨戒安忍精進靜慮般若波** 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 水火風空識界。 及意觸意觸爲緣所生諸受。 受。正知雕身界雕觸界身識界及身觸身觸 舌界離味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 觸耳觸爲緣所生諸受。 知雕佛無上正等菩提。 離道相智一切相智。 知雕無忘失法雕恒住捨性。 知難眼界離色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 一切三摩地門。 正知雕耳界雕聲界耳識界及耳 正知離色處雕聲香味觸法處 正知離無明離行識名色六 正知離菩薩摩訶薩行 正知離八解脫離八勝 正知難四念住四正斷 正知雕鼻界雕香界 正知權一切陀羅尼 是菩薩摩阿薩。 正知離地界離 正知雕一切 正知離五 正知離 正知離 正知難 正 於

無上正等菩提 所修作諸福業事。如是正知能正隨喜迴向

自性。 界遠離法界乃至不思議界自性。 正知苦聖 內室遠離內室自性。 正知外來內外空空空 慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性。 正知 知靜慮精進安忍淨戒亦施波羅蜜多遠離靜 般若波羅蜜多。遠離般若波羅蜜多自性。正 菩提"遠離所迴向無上正等菩提自性。正知 性。正知菩提心。遠離菩提心自性。正知迴向 菩薩所修善根。 遠離聲聞獨覺菩薩善根自 舊。遠離聲聞獨覺菩薩自性。正知聲聞獨覺 如來應正等覺功德自性。 覺自性。正知如來應正等覺所有功德。遠離 行諸福業事。 復次大士。 正知八勝處九次第定十遍處遠離八勝處九 集滅道聖諦自性。 諦遠離苦聖諦自性。 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 **李無變異空本性空自相空共相空一切法空** 心。遠雕迴向心自性,正知所迴向無上正等 自性。正知如來應正等覺。遠雕如來應正等 **宏乃至無性自性空自性。 正知眞如遠離眞** 不可得签無性空自性空無性自性空遠離外 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 次第定十遍處自性 無色定自性。 如自性。 正知法界法性不虚妄性不變異性 正知四無量四無色定遠離四無量四 若菩薩摩訶薩正知所修隨喜俱 正知八解脫遠離八解脫自性。 遠離所修隨喜供行諸福業事 正知四靜處遠離四靜慮 正知集滅道聖諦遠離 正知四念住遠離四念 正知聲聞獨覺背

> 住自性。 性。 性 性 性。 佛不共法自性。 正知無忘失法遠雕無忘失 離六神通自性, 無相無顯解脫門遠離無相無顯 解 提 般者波羅蜜多、 菩提自性。是菩薩摩訶薩如是 修 行 離 正知菩薩摩訶薩行遠離菩薩摩訶 知一切三摩地門遠離一切三摩地 門 正知一切智遠離一切智自性。 法自性。正知恒住拾性遗雕恒住拾性自性, 大拾十八佛不共法遠離四無所畏乃至十八 覺支八聲道支遠離四正斯乃至八學道支自 一切相智遠離道剂智一切相智自性。 切陀羅尼門遠離一切陀羅尼門自性。 正知空解脫門遠離空解脫門自性。正知 正知五限遠離五眼自性。正知六神通遠 正知四無所及四無礙解大慈大悲大喜 正知佛無上正等菩提遠離佛無上正等 Œ 知四正斷四神足五 正知佛十力遠離佛十力自 能性隨暮迴向無上正等菩 正知道相智 根 五 薩行 脫 力七等 Ľ Pg E 性 性 自 自 Œ

蜜多 **菩薩摩訶薩以取相爲方便。** 向無上菩提。其性亦爾。如是隨喜迴向無上 發起隨喜迴向無上正等菩提之心。 諸弟子皆已滅度功德善根亦復如是 喜迴向。謂作是念。如諸如來應正等覺及 隨喜迴向無上正等菩提心者。 來應正等覺及諸弟子功德善根。 復次大士。 正等菩提。無想顚倒。無心顚倒。無見顚倒。若 於彼 諸菩薩摩訶薩於已涅槃一切 切佛及弟子功德善根。 修行般若波羅 應作如是 若欲發起 及所迴 我所

喜迴向無上正等菩提。是名爲善隨喜迴向。 蜜多。於彼一切佛及弟子功德善根。離相隨 菩薩摩訶薩不取相爲方便。 由 **喜迴向無上正等菩提。** 所取境界。是菩薩摩訶薩以取相念發起隨 向。以過去佛及弟子衆功德善根。非相無相 隨喜迴向無上正等菩提。 倒 由此因緣是菩薩摩訶薩隨喜迴向。 [此因緣墮想顚倒。墮心顚倒。墮見顚倒。若 。雕心顯倒。雕見顯倒 是故非善隨喜迴向。 是爲非善隨喜迥 修行般若波羅 離想頭

何 随喜諸福業事亦無所有不可得故。 諸福業事。迴向無上正等菩提。彌勒菩薩摩 成。非難般若波羅蜜多。有能發起隨喜俱行 多中。有如是等善巧方便。雖不取相。而所作 言。大士。應知菩薩摩訶薩。所學般若波羅蜜 而能隨喜迴向無上正等菩提。 爾時關勒菩薩摩訶薩問具壽善現言,大德云 **向無上菩提亦無所有不可得故。** 弟子衆功德善根皆無所有不可得故。 深般若波羅蜜多中。 一切如來應正等覺及 訶薩言。大德善現。勿作是說。所以者何。以甚 **梁功德善根。隨喜俱行福業事等。皆不取相** 訶薩修行般若波羅蜜多時。 善舊摩訶薩。於諸如來應正等覺及弟子 應如是觀。過 具壽善現答 此中菩薩 發心迴 所作

相分別。 諸佛世尊皆所不許。何以故。 世尊及弟子等。取相分別。隨喜迴向無上正 等菩提。是大有所得故。 無餘依般涅槃已。乃至法滅於其中間。若修 至得無上正等菩提。轉妙法輸度無量梁。入 去未來現在一切如來應正等覺。從初發心 伽羅。不善受持,不善觀察,不善見誦讀。不了 隨喜迴向之心。妄想分別雜毒藥故。譬如有 隨喜迴向。佛不說彼有大義利。 別隨喜迴向。若於其中起有所得取相分別 無上正等菩提。不應於中起有所得取相分 於諸佛及弟子衆功德善根。正起隨喜迴向 知義。而告大乘種性者曰。來善男子。汝於過 受衆苦。或便致死若等失命。如是一類補特 貪収噉之。雖初適意歡喜快樂。而後食消備 食雖具上妙色香美味。而雜毒藥。 恩人淺識 方便發起隨喜迴 是故菩薩摩訶薩欲 间 無上正等菩提。 於已滅度諸佛 何以故。如是

住外空內外容空空大空勝義空有爲空無爲 現集善根。若住內空已集當集現集善根。若 虚精進安忍淨戒亦施波羅蜜多。 已集當集 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 已集常集現集善根。 無性自性空已集當集現集善根。 若住真如 **李共相室一切法痉不可得垄無性空自性痉** 般若波羅蜜多。已集音集現集善根。若修靜 集當集現集善根。 三諦已集當集現集善根。 若住法界法性不顧妄 若修四靜虚已集當集 若住集滅道聖諦 若住苦

現集善根。 現集善根 根 集現集善根。 集現集善根。 已集當集現集善根。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 養根。若修四念住已集當集現集善根。若 若修八勝處九次第定十遍處已集當集現集 有所得取相分別。 稱量現前隨喜。 諸功德發起隨喜迴向善根。 集當集現集善根。 量無邊功德。 慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。 集善根。 集當集現集善根。 若成熟有情已集當集現 摩地門已集當集現集善极。 陀羅尼門已集當集現集善根。 智一切相智已集當集現集善根。 者修一切智已集當集現集善根。 集善根。若修恒住捨性已集當集現集善根。 當集現集善根。 **破解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法已** 若修六神通已集當集現集善根。 阿案洛揭路茶紧捺洛莫呼洛伽人非人等已 獨覺菩提所有功德。若諸天龍藥叉健達縛 力已集當集現集善根。 若諸如來應正等覺已當現記諸天人等 老諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊 若修八解脫已集當集現集善根 者修五眼已集常集現集善根。 若佛 弟子 一切有 漏無 漏善 若修無相無願解脫門已集當 修四無量四無色定已集當集 若修無忘失法已集當集現 與一切有情同共迎向 若善男子善女人等。 如是所說隨喜迴向 而為方便如食雜毒初 若修笨解脱門已集當 岩修四無所畏四 及餘一切無數無 如是一切合集 若嚴淨佛七已 **岩修一切三** 若修一 若修佛十 **岩修道相** 阿耨 以 於 切 盆

業事

心迴向無

三菩提

取相分別

以是取

去諸佛及弟子衆功德善根性皆已滅。

所作

隨喜諸屬業事。

發心迴向無上菩提性皆寂

我若於彼一切如來應正等覺及弟子衆功

取相分別及於所作隨喜俱行諸福

根

善根若修八解脫集諸善根若修八勝處九次

靜慮集諸善根。 若修四無量四無色定集諸

第定十 逼處集諸善根。 若修四念住集諸善

諸善根。若住集滅道聖諦集諸善根。若修四

若住苦聖諦集

慈大悲大喜大拾十八佛不共法集 諸

善

根

股集諸善根。若修六神通集諸善根。 若修佛

岩修無相無願解脫門集諸善根。 岩修五

力集諸善根、若修四無所畏四無礙解大

、聖道支集諸善根。 若修空解脫門集諸善

若修四正斷四神足五根五力七等覺支

後損

故此非善隨喜迴向。

所以者何

以

有所

得取相分別。

發起隨喜迴向之心。有因有緣。

說云何。

德善根。 壽善現白言。大士。住菩薩乘諸善男子善女 住菩薩乘諸蒂男子善女人等。 解脫智見蘊。 淨佛上集諸善根、 岩成熟有情集諸善根。若 諸善根。若修一切三摩地門集諸善根。若嚴 善根。有如是類。有如是體。有如是相。有如是 奪 子善女人等。於諸功德發起隨喜迴向善根。 捺洛莫呼洛伽人非人等集諸善根。 若善男 **若佛弟子一切有漏無漏善根。** 諸如來應正等覺所有戒觀定蘊慧蘊解脫蘊 應如是迴向。 如是諸福業事迴向無上正等菩提。 如來應正等覺。以無上佛智了達逼知。應以 法而可隨喜。 來應正等覺。以無上佛智了達遍知。諸功德 人等。修行般若波羅蜜多。若欲不誘諸佛世 正等覺已當現記諸天人等獨覺菩提所有功 而發隨喜迴向心者。應作是念。如諸如 者諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊 發起隨喜迴向無上正等菩提。具 住菩薩乘諸善男子善女人等。 我个亦應如是隨喜。 云何於彼功 又如諸 我今亦

根。若住異如集諸善根。若住法界法性不虛

妄性不變異性不等性雕生性法定法住實際

無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 住內空集諸善根。 若住外空內外空空空大 精進安忍淨戒布施波羅蜜多集諸善根。

可得空無性空自性空無性自性 迄 集 諸 善

閬

量衆。入無餘依般涅槃已。乃至法滅於其中

若修般若波羅蜜多集諸善根。若修靜盧

君

初發心,至得無上正等菩提。轉妙法輪度無

及弟子等功德善根隨喜迴向。

謂彼諸佛從

過去未來現在十方世界一切如來應正等覺

補特伽羅。不應隨彼所說修學。是故大德。應

'住莽橫乘諸善男子善女人等。 應於

故則爲謗佛。

不隨佛教不隨法說菩薩種性

有作意。有戲論不應般考波羅蜜多。彼

菩提

復次大士,住菩薩乘諸善男子善女人等。

修

九五

是隨喜遯向之心: ④永雕衆毒終至甘露無上 謗佛"隨佛所教。隨法而說。是菩薩摩訶薩如 作如是隨喜迴向。若作如是隨喜迴向。 於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。

則不

應如是。 非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如眼 過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如色處 處不墮欲界色界無色界。旣不墮三界則非 墮欲界色界無色界。 既不墮三界則非過去 子等功德落根、應作如是隨喜迴向。如色不 隨喜迴向亦應如是。 過去未來現在。隨喜迴向亦應如是,如色界 界不墮欲界色界無色界。 旣不墮三界則非 去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如聲香味 不墮欲界色界無色界。 旣不墮三界則非過 來現在。隨喜迴向亦應如是。如耳鼻舌身意 欲界色界無色界。 既不確三界則非過去未 未來現在。隨喜迴向亦應如是。如眼處不墮 不墮欲界色界無色界。旣不墮言界則非過去 未來現在,隨喜迴向亦應如是。如受想行識 行 旣不墮三界則非過去未來現在。 耳觸爲緣所生 諸受不墮 欲界色界無 色界。 界無色界。旣不墮三界則非過去未來現在。 色界無色界。 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不唯欲界 觸法處不暗欲界色界無色界。旣不墮雲界則 生諸受不墮欲界色界無色界。 亦應如是。如鼻界不隨欲界色界無色界。 在。隨喜迴向亦應如是。如耳界不唯欲界色 舌界不墮欲界色界無色界。 則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。 不隨三界則非過去未來現在。 般若波羅蜜多。 如香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 既不墮三界則非過去未來現 於諸 如聲界耳識界及耳觸 如來應正等 旣不墮三界則 隨喜迴向亦 旣不唯三界 隨喜迴向 覺 Œ

九 大

濄

應如是。 界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。 過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如布施 惱不应欲界色界無色界。 現在。 珋 界色界無色界。既不墮三界則非過去未來 如淨戒安忍 精進靜 慮般若 波羅蜜 多不墮 波羅蜜多不麼欲界色界無色界。 則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如 如無明不墮 欲界色界 無色界旣不墮 三界。 非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如水 地界不墮欲界色界無色界。 則 生諸受不墮欲界色界無色界。 亦應如是。如意界不墮欲界色界無色界。旣 既不墮三界則非過去未來現在。 色界無色界。既不墮置界則非過去未來現在。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不墮欲 來現在。隨喜迴向亦應如是。如內空不墮欲 欲界色界無色界。旣不隨三界則非過去未 行職名色六處觸受愛取有生老死愁獸苦憂 言外則非過去未來現在。**隨真迴向亦應如是**。 火風空識界不墮欲界色界無色界。 不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦 身觸為緣所生諸受不墮欲界色界 無 色 界。 隨喜迴向亦應如是。 非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。 在 「非過去未來現在。 隨喜迴向亦應如是。如 ' 隨喜迴向亦應如是" 如身界不墮欲界 隨喜迴向亦應如是。如外空內外空空 如法界意識界及意觸意觸爲緣所 既不隨三界則非過去未來 如觸界身識界及身觸 既不墮三界則非 旣不麼三界則 旣不確三界 既不墮三 隨喜迴向 既不宜 如 味

應如是。 四正斷四神足五根五力七等覺支八樂道支 則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如 四念住不墮欲界色界無色界。 則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如 十遍處不墮欲界色界無色界。 去未來現在。隨喜迴向。亦應如是。如空解脫 不墮欲界色界無色界。 在。隨喜迴向亦應如是。如八勝處九次第定 色界無色界。 在。隨喜迴向亦應如是。如八解脫不隨欲界 色界無色界。 向亦應如是。如四無量四無色定。不墮欲界 界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴 向亦應如是。 界。既不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴 不墮三界則非過去未來現在。 應如是。如苦樂諦不墮欲界色界無色界。旣 虛空界不思議界。不墮欲界色界無色界。旣 現在。隨喜迴向亦應如是。如法界法性不虛 界色界無色界。 來現在。隨喜迴向亦應如是。如其如不墮欲 欲界色界無色界。 散室無變異空本性空自相空共相空 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 不墮三界則非過去未來現在。 妄性不變異性平等性離生性法定性住實際 不強欲界色界無色界。 如集滅道聖諦不墮欲界色界無色 旣不堕三界則非過去未來現 旣不墮三界則非過去未來現 如四靜慮不隨欲界色界無色 既不墮三界則非過去未來 旣不墮三界則非過去未 旣不墮三界則非過 既不確三界則非 隨喜迴向亦 隨喜迴向亦 旣不墮三界 既不墮三界 一切法

如

是。 界。) 應如是。 如是 非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如 尼門不墮欲界色界無色界。 界無色界。旣不墮三界則非過去未來現在 迴向亦應如是。 喜大捨十八佛不共法。不堕欲界色界無色 無願解脫門不廢欲界色界無色界。 界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是 三界則非過去未來現在, 切三廉地門不隂欲界色界無色界。 墮欲界色界無色界。 随喜迴向亦應如是。 界無色界。旣不墮三界則非過去未來現在 喜迴向亦應如是。 不墮三界則非過去未來現在。 **堕三界則非過去未來現在。** 三界則非過去未來現在。 三界則非過去未來現在。 未來現在。隨喜迴向亦應如是。如一切陀羅 隨喜迴向亦應如是。 無色界。旣不墮三界則非過去未來現在。隨 去未來現在隨喜迴向。亦應 定蘊慧瀘解脫蘊解脫智見蘊不強欲界色 如戒蘊不墮欲界色界無色界。旣不麼三 既不墮三界則非過去未來現在。 如六神通不陷欲界色界無色界。 如五眼不墮欲界色界無色界。 如佛十力不墜欲界色界無色界。 如四無所畏四無礙解大慈大悲大 如無忘失法不慎欲界色界 如恒住捨性不墮欲界色 如一切智不墮欲界色 既不墜三界則非過去 如道相智一切相智不 隨喜迴向亦應如 隨喜迴向亦應如 隨喜迴向亦應如 旣不墮三界則 隨喜迴向亦應 如是。 隨喜迴向亦 旣不墮 既不墮 旣不墮 如無 隨真 旣不 旣

迴向無所有故。 法不生則無所有。

若菩薩摩訶薩修行般若 不可以彼無所有法。隨 有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向

爲緣所生諸受不隨欲界色界無色界。

不隨三界則非過去未來現在。

岩非三世則

岩俱

不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生

隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以耳界等

無上正等菩提。何以故。以色等法自性不生。

實知色不墮欲界色界無色界。

行識不墮欲界色界無色界。

非過去未來現在。

岩非三世則不可以彼

界無色界。

如實知聲界耳識界及耳觸耳觸

若俱不堕三界 如質知受想

> 界 以眼處等法自性不生。 方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。 非三世則不可以彼有相爲方便。 色界。岩俱不墮三界則非過去未來現在。岩 波羅蜜多。 色界。如實知色界限識界及限觸眼觸爲緣 有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向 則非過去未來現在。 法處不墮欲界色界無色界. 處不墮欲界色界無色界, 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若 所生諸受不墮欲界色界無色界。若俱不墮 若波羅蜜多。如實知眼界不墮欲界色界無 生。者法不生則無所有。不可以彼無所有法。 無上正等菩提。何以故。以色處等法自性不 三界則非過去未來現在。 隨喜迴向無所有故。若菩薩廉訶薩修行般 如實知耳鼻舌身意處不墮欲界色界無 如實知眼處不墮欲界色界無色 若非三世則不可以彼 若法不生則無所有。 若非三世則不可 如實知聲香味觸 若俱不隨三界 如實知色 有所得為

如是。

無色界。旣不墮三界則非過去未來現在。隨

空故。不墮三界非三世攝。隨喜迴向亦復如 喜迴向亦應如是。所以者何。如彼諸法自性,

` 韶諸如來應正等覺自性空故。 不堕三界

界非三世攝。於彼隨喜自性空故。不隨三界

三界非三世攝,彼諸善根自性空故。不廣三 三世攝。聲聞獨覺及人天等自性空故。不堕 非三世攝。諸佛功德自性空故。不遠三界非

非三世攝。所迴向法自性空故。不隨三界非

|世攝。能迴向者自性空故。不廢三界非三

迴向無上正等著提。何以故,以限界等法自 以彼有相爲方使、有所得爲方便、發生隨喜

有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修 性不生。若法不生則無所有。不可以彼無事所

行般若波羅蜜多。如實知耳界不墮欲界色

。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如

非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如諸

菩提不墮欲界色界無色界。 旣不墮三界則

堕三界則非過去未來現在。隨喜迴向亦應

如諸佛無上正等菩提不墮欲界色界

菩薩摩訶藤行不墮欲界色界無色界。

旣不

過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如獨覺

果不墮欲界色界無色界。旣不墮三界則非 隨喜迴向亦應如是。如1來果不還果阿羅漢 界無色界。

既不墮三界則非過去未來現在。

如預流果不墮欲界色

隨喜迴向亦應如是。

界無色界。

旣不墮三界則非過去未來現在。

鼻觸爲緣所生諸受不墮欲界色界 無 色 界。 界色界無色界。 薩修行般岩波羅蜜多。 **堕**欲界色界無色界, 以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。 界等法自性不生。若法不生則無所有。不可 世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。 若俱不墮三界則非過去未來現在。 無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶 法自 界不墮欲界色界無色界。 以身界等法自性不生。若法不生則無所 方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。 非三世則不可以彼有相爲方便。 色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若 及身觸身觸為緣所生諸受不墮欲界色界無 不確欲界色界無色界。 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩 舌界等法自性不生,者法不生則無所有。 不 便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以 界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非 舌觸舌觸爲綠所生諸受不墮欲界色界無色 摩訶薩修行般若波羅蜜多。 發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故,以鼻 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。者 界及意觸意觸爲緣所生諸受不墮欲界色界 一世則不可以彼有相爲方便。 性 不生。 若法不生則無所 如實知香界真識界及鼻觸 如實知味界香識界及 如實知觸界身識界 如質知爲界不墮欲 如實知法界意識 如實知舌界不 有 如實知身界 有所得爲方 不可以 岩非三 者菩薩

₹

故 所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有 爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以 若非三世則不可以彼有相爲方便。 以意界等法自性不生。若法不生則無 **老俱不墮三界則非過去未來現在。** 有所得

大般若波羅蜜多羅卷第一百七十

大般若波羅蜜多經卷第一百七

地界不墮欲界色界無色界。如實知水火風 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 如實知 初分隨喜迴向品第三十 一之四 *三藏法師玄奘奉 詔 譯

明等法自性不生。者法不生則無所有。不可 發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以無 者俱不墮三界。 則非過去未來現在。 者非三 生老死愁歎苦憂惱。不墮欲界色界無色界。 無色界。如實知行識名色六處觸受愛取有 般若波羅蜜多。如實知無明不墮欲界色界 法 不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有 向無上正等菩提。何以故。以地界等法自性 彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴 界則非過去未來現在。若非三世則不可以 **空識界。不隨欲界色界無色界。若俱不墮三** 。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行 ,則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。 有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修 性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所

迴向無上正等菩提。 以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜 三界則非過去未來現在。 不思議界不墮欲界色界無色界。 變異性平等性離生性法定法住實際虛容界 色界無色界。 所有法。隨喜迴向無所有故。者菩薩摩訶薩 自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無 **喜迴向無上正等菩提。何以故。以內空等法** 可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨 修行般若波羅蜜多。 **班三界則非過去未來現在。 空共相空一切法空不可得空無性空自性空 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 羅蜜多不墮欲界色界無色界, 無性自性空不墮欲界色界無色界。 知外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 多。如實知內空不墮欲界色界無色界。如實 無所有故。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向 故。以布施波羅蜜多等法自性不生。若法不 爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以 **考非三世。則不可以彼有相爲方便。有所得** 無色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多不隨欲界色界 摩訶薩修行般若波羅蜜多。 以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩 如實知法界法性不虛妄性不 如實知真如不墮欲界 何以故以真如等法自 若非三世則不可 若非三世則不 如實知布施波 如質知淨戒 若俱不墮 若俱不

等法自性不生。者法不生則無所有。不可以 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩 無色界。若俱不隨三界則非過去未來現在。 墮欲界色界無色界。如實知四正斷四神足 訶薩修行般若波羅蜜多。如實知四念住不 彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩聽 隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以八解脫 不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生 不墮三界則非過去未來現在。 脫不墮欲界色界無色界。如實知八勝處九 靜虛等法自性不生。若法不生則無所有。不 簽生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以四 世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。 若俱不墮三界則非過去未來現在。 現在。 若非三世則不可以彼有相爲方便。 有 爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以 **岩非三世則不可以彼有相爲方便。有所得** 五根五力七等覺支八聲道支不墮欲界色界 **水第定十遍處不墮欲界色界無色界。** 知四無景四無色定不喷欲界色界 無 色 界。 如實知四靜慮不墮欲界色界無色界。 所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無 何以故。以苦聖諦等法自性不生。若法不生 所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。 色界無色界。 色界無色界" 行般若波羅蜜多。 若俱不堕三界則非過去未來 如實知集滅道聖諦不所欲界 如實知苦聖諦不墮 若非三世則 如實知八解 若非三 若俱 如實

墮欲界色界無色界

者俱不墮三界則非過

如實知恒住捨性不。如實知無忘失法

不

堕欲界色界無色界。

訶薩修行般若波羅蜜多。

彼無所有法。

隨賽迴向無所有故。若菩薩摩

等法自性不生。若法不生則無所有。不可以

隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以佛十力不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生

强知四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨

多。如實知佛十力不墮欲界色界無色界。如無所有故若菩薩摩訶薩修行般 若 波 羅 蜜

不隨三界則非過去未來現在。

若非三世則

岩俱

十八佛不共法不墮欲界色界無色界。

生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向

菩提。何以故。以五眼等法自性不生。若法不便。有所得爲万便。 發生隨喜迴向無上正等未來現在。 若非三世則不可以彼有相爲方欲界色界無色界。 若俱不堕三界則非過去

不墮欲界色界無色界。如實養廳訶薩修行般若波羅蜜多。

如實知六神通不墮

如實知五眼

可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩脫門等法自性不生。若法不生則無所有。不

則不可以彼有相爲方便有所得爲方便。

隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以答解

不隨三界則非過去未來現在。

岩非三世

岩

發

相無願解脫門不墮欲界色界無色界。如, 空解脫門不墮欲界色界無色界。如:

如實知

故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實

有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有

所故。

以

四念住等法自性

不生。

若法不生則

無

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 無所有。 不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若 以戒蘊等法自性不生。若法不生則無所有。 方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。 非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲 色界。若俱不墮三界。則非過去未來現在。若 蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊不墮欲界色界無 無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所 實知一切陀羅尼門不墮欲界色界 無 色 界。有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如 色界。 等菩提,何以故。以無忘失法等法自性不生 方便。 質知戒蘊不墮欲界色界無色界。 **有故。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 如** 便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以 三世則不可以彼有相爲方便。 界。若俱不墮三界則非過去未來現在。者非 如實知一切三摩地門不墮欲界 色 界 無 色 以故。以一切智等法自性不生。若法不生則 得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何 在,若非三世則不可以彼有相爲方便。有所 界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現 波羅蜜多。 喜迴向無所有故。 若法不生則無所有。不可以彼無所有法。 隨 去 切陀羅尼門等法自性不生。 未來現在。 有所得爲方便。 發生隨喜迴向無上正 如實知道相智一切相智不隨欲界色 不可以彼無所有法隨喜迴向無所 如實知一切智不墮欲界色界無 **若非三世則不可以彼有相爲** 若菩薩靡訶薩修行般若 若法不生則 有所得爲方 如實知定 如實知預

提。 提。何以故。以諸佛無上正等菩提法自性不 喜迴向無所有故。 若菩薩摩訶薩修行般若 喜迴向。不雜衆毒終至廿露無上 隨喜迴向無所有故。是菩薩摩訶薩如是隨 生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。 有所得為方便。 發生隨喜迴向無上正等菩 來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便 **欲界色界無色界。若不墮三界則非過去未** 波羅蜜多。如實知諮佛無上正等菩提不隨 **考法不生則無所有。不可以彼無所有法、隨** 有所得為方便。 發生隨喜迴向無上正等菩 來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。 爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上 欲界色界無色界。 若不隨三界則非過去未 若波羅蜜多。如實知諸菩薩摩訶薩行不墮 隨喜迴向無所有故。 4 提不墮欲界色界無色界。 彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩 等法自性不生。若法不生則無所有。不可以 正等菩提。何以故。以諸獨覺菩提法自性不 過去未來現在。 訶薩修行般若波羅蜜多。 隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以預流果 **供不啻三界則非過去未來現在。若非三世** 不可以彼冇相爲方便。有所得爲方便。發生 不還果阿羅漢果不墮欲界色界無色界。 流果不墮欲界色界無色界。 何以故。以諸菩薩摩訶薩行法自性不生。 **若法不生則無所有。不可以彼無所有法。** 若非三世則不可以彼有相 若菩薩摩訶薩修行般 若不墮三界則非 如貨知諸獨覺菩 如 資知 萴 若

道樂器 覺支八聖道支。亦不能圓滿空解脫門無相 **圆滿八解脫八勝處九次第定十遍處。** 喜迴向之心。非佛世尊所稱讃故。不館圓滿 隨喜迴向之心。諸佛世尊所不稱讃。 應正等覺及弟子等功德善根。 以有相爲方便。 思議界。亦不能圓*滿苦聖諦集聖諦滅聖諦 異性平等性離生性法定法住實際虛空界不 **顧解脫門故。則不能圓®滿內空外空內外空** 道支放。不能圓滿空解脫門無相解脫門無 脱八勝處九次第定十遍處故。 四靜處四無量四無色定故。不能圓滿八解 解脫門無顯解脫門。 能圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等 不能圓滿四靜處四無量四無色定。 向無上正等菩提。如是爲邪隨喜迴向。此邪 不可得空無性空自性空無性自性空故 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 亦不能圓 法空不可得空無性空自性空無性 **空散空無變異坐本性空自相空共相空一切 空坐大空游義空有爲空無爲空畢竟空無際** 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八擊 安忍精進靜虛般若波羅蜜多故。 次大士。 *满真如法界法性不虚妄性 由不能圓*滿內空外空內外空空空 *滿眞如法界法性不虛妄性 住菩薩乘諸善男子善女人等 或有所得爲方便。於諸如來 由不能圓滿布施淨戒 不能圓滿四 發生隨喜迴 不變 不能肌滿 自性 亦不能 。如是隨 不變 亦不 空。 亦 若 性

提。何以故。由彼所起隨喜迴向雜衆蒜故,復 核 住捨性。 熟有情故。則不能證得阿耨多羅三藐三菩 捨性故。不能圓滿一切智道相智一切相智 捨十八佛不共法。 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 界故。不能圓*滿苦聖諦集聖諦滅聽諦道樂 平等性離生性法定法住實際虛姿界不思 次大士。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 有情。由不能圓滿嚴淨佛士故。不能圓滿成 故。則不能圓滿嚴淨佛土。亦不能圓滿成熟 十八佛不共法故。 十力四無所及四無礙解大慈大悲大喜大拾 諦故。則不能圓滿五眼六神通。 無倒隨喜迴向我今亦應依如是法發生隨喜 質照了功德善根。有如是法可依。 是法發生 應作是念。如十方界一切如來應正等覺。 由不能圓滿五眼六神通故。不能圓滿佛 不能圓滿一切陀羅尼門一切三摩地門 亦不能圓滿一切陀羅尼門一切三摩地 亦不能圓滿一切智道相智一切相 不能圓滿無忘失法恒住 亦不能回滿無忘失法恒 亦不能順滿 如

今已爲佛所作事。謂爲菩薩摩訶薩等。善說 方便。法界爲方便。法性爲方便。不虛妄性爲 方便。自相容爲方便。自性空爲方便。異如爲 方便。無染爲方便。無淨爲方便。無性自性爲 爲方便。無所得爲方便。無生爲方便。無滅爲 無倒隨喜迴向。 爾時世算證具籌善現言。善哉善哉。善現。汝 迴向無上正等菩提。是爲正起隨喜迴向 便 實際爲方便故。善現。 如是所說隨喜迴向以無相 假使三千大千世

女人等。 箏 佛言。善現。若善男子善女人等。 界 **尊爲高。爲妙爲徼妙。爲上爲無上無等無等** 迴向。所獲功德甚多於前。善現。是善男子善 正等覺及弟子等功德善根。 情功德多不。善現答言。甚多世常。甚多善逝。 無量四無色定五神通 一切有情。 所起如是隨喜迴向。 皆得成 就十善業道四 於汝意云何。 起無染著隨喜 為最爲勝爲 於諸如來應 。是諸有 一静旭四

梁甚多於前。善現。 是善男子善女人等,所 現谷言、甚多世尊。共多善逝、佛言、善現、若 是善男子善女人等。 男子善女人等。於彼獨覺恭其形壽。供養恭 使三千大千世界一切有情皆成獨覺 微妙。爲上爲無上無等無等等。復次善現。假 如是隨喜迴向。爲最爲滕。爲奪爲高。爲妙爲 子等功德善根。起無染著隨喜迴向。所獲福 善男子善女人等。 臥具醫藥及餘資具而奉施之。於汝意云何。 **游供養恭敬尊重讃歎。以無量種衣服飲食** 人等。於彼預流一來不還阿羅漢果。盡其形 得預流一來不選阿羅漢果。 復次善現。假使三千大千世界一切有情。 根 多世尊。甚等善逝。佛言。善現。若善男子善女 善女人等。由此因緣得顧多不。善現答言,甚 及餘資具而奉施之。於汝意云何。是善男子 敬尊重讃歎。以無量種衣服飲食以具際藥 一無染著隨喜迴向。所獲稲聚甚多於前。 於諸如來應正等覺及弟子等功德善 於諸如來應正等覺及弟 "由此因緣得竊多不"善 有善男子善女

果及諸獨覺

獲福聚皆以有相及有所得 奉施預流一來不還阿羅漢 養恭敬尊重讃威。

以無量種衣服飲食以具

及有所得爲方便故。彼善男子善女人等。供 四静慮四無量四無色定五神通。皆以有相

科藥及餘資具。

無量種衣服飲食臥具醫藥及餘資生上妙樂 爲方便 | 奉施彼趣無上菩提諸菩薩衆。所獲福聚 故 彼諸有情供養恭敬尊重讃歎 **踊躍歉喜便起合** 調彼菩薩摩訶 爾時四大天 C

是顧聚無數無量無邊無限算數譬喻難可測 得福多不。善現答言。甚多世尊。甚多善逝。如 沙等大劫。於汝意云何。是諸有情由此因緣 養恭敬尊重讃歎以無量種衣服飲食臥具醫 皆趣無上正等菩提。設復十 復次善現。假使三千大千 經如殑伽 一一各於 供 無染著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應 薩方便善巧。 以無相爲方便。無所得爲方便。 能發起如是廣大隨喜迴向。 掌。頂禮佛足白言。世傳。如是菩薩摩訶薩乃 王與其眷屬二萬天子俱。 皆以有相及有所得爲方便故。 正等覺及弟子等功德善根。 發生隨喜迴向

彼趣無上正等菩提一一菩薩摩訶薩所。

藥及餘資生上妙樂具而奉施之,

方各如殑伽沙等世界一切有情。

世界一切有情。

無上無等無等等。

向

《爲最爲勝。爲傳爲高。爲妙爲微妙。爲上爲

是善男子善女人等。

所

起如是隨喜迴

便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染 供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發 著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正等 起如是廣大隨喜迴向。 **衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍奇奏諸天樂。** 天子俱。各持種種天妙花蠶燒香塗香散香 法不二法中。 無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二 時天帝釋與其眷屬無量百千 謂彼菩薩摩訶薩方 EJ.

應正等覺及弟子等功德善根。

起無染著隨

量如汝所說。若善男子善女人等。於諸如來 沙界所不容受。佛言。善哉善哉。善現。彼顧聚 **量。世尊。若是腷聚有形色者。十方各如殑伽**

等。善現。若以前福比此福聚。百分不及一。千

尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等 善女人等。所起如是隨喜迴向。爲最爲勝。爲 喜迴向。所獲顧梁甚多於前。 善現。是善男子

覺及弟子等巧德善根。 著爲方便無思作爲方便。 起如是廣大隨喜迴向。謂彼菩薩摩訶薩力 供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發 二法中。 便養巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染 衣服瓔珞資儵幡蓋衆妙珍奇奏諸天樂。 天子俱。各持種種天妙花蠶燒香館香散香 覺及弟子等巧德善根。 發生隨喜迴向無上 正等菩提。 正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法不 時蘇夜摩天王與其眷屬無最百千 如是所起隨喜迴向。不墜二 發生隨喜迴向無上 於諸如來應正等 以

算分計分量分乃至鄔波尼殺暴分。

亦不及

一。何以故。善現。彼諸有情所成就十善業道

分不及一。百千俱胝那庾多分不及一。數分 俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝 分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百

天子俱。 二法中。 等覺及弟子等功德善根。 發生隨喜週向無 染著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正 發起如是廣大隨喜迴向。 以供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能 香衣服瓔珞寶懫幡蓋衆妙珍奇奏 諸 那庾多梵天梁俱 不二法中。 方便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無 千天子俱。各持種種天妙花鷺燒香途香散 不二法中。時最自在天中王與其衆屬無量百 上正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法 等覺及弟子等功德善根。 著爲方便。 費及弟子等功德善根、 著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正等 便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染 供養佛白言,世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發 香衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍奇奏諸天樂以 便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染 起如是廣大隨喜迴向。 供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發 衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍奇。 正等菩提。如是所起隨喜迴向。不斷二法不 趙如是廣大隨喜迴向。 千天子俱。 「正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法 法 Ŧ, 各持種種天妙花蠶燒香塗香散香 時善變化天王與其眷屬無量百千 榯 無思作爲方便。 爾時大姓天王與無量百千俱順 各持種種天妙花蠶燒香塗香散 珊 **税史多天王與其眷屬無量** 前詣佛所頂體雙足。俱 **罰彼菩薩摩訶薩方** 發生隨喜迴向無上 謂彼菩薩摩訶薩方 謂彼菩薩摩訶薩 發生隨喜迴向無 於諸如來應 奏諸天樂以 天樂。 E

Ξ

聲言。 、希有世傳。如是菩薩摩訶薩爲般若波羅 希有世尊。 時極光淨天與無量百千俱胝那 如是菩薩摩訶薩爲般若波 諸善男子善女人等 超勝於前無方 超勝於前無

方便善巧有相有所得。 淨天衆俱。前詣佛所頂禮雙足。俱發聲言。希 修善根。 時遍淨天與無量百千俱胝那顷多 便善巧有相有所得。諸善男子善女人等所 蜜多及方便善巧所攝受故。 言 庾多光天衆俱。前詣佛所頂禮雙足。俱發聲 所修善根。 羅蜜多及方便善巧所攝受故。 如是菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多 超勝於前無方便善 根

有世尊。 衆俱。 巧有相有所得。諸善男子善女人等所修善 及方便善巧所攝受故。 色究竟天與無量百千俱抵那與多淨居天衆 相有所得。 便善巧所攝受故。超勝於前無方便善巧有 善巧所攝受故。 俱 奪 如是菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多。 。前詣佛所頂禮雙足。俱發聲言。希有世尊。 時廣果天與無量百千俱胝那庾多廣天 如是菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多及方 前詣佛所頂禮雙足。俱發聲言。希有世 諸善男子善女人等所修善根時 超勝於前無方便善巧有相 及方便 **應善根。** 根。若修習無忘失法恒住捨性相應善根。 大慈大悲大喜大拾十八佛不共 法 願解脫門相應善根。 相應善根。

若修習佛十力四無所畏四無礙解

相

應

若 泰 若修習五眼六神通相

多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵 有所得。諸善男子善女人等所修善根 天色究竟天等言。 量廣天廣果天無學繁天無熱天 善現天善見 净天少净天無量淨天逼淨天废天少廣天無 會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天 爾時佛告四大王衆天三十三天夜摩天覩史 假使三千大千世界 切

有情 無餘依般涅槃後。乃至法滅於其中間,所有 從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪入 議界相應善根。 性不等性離生性法定法住實際虛空界不思 可得空無性空自性空無性自性 垐 相 應 善 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 修習布施爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 去未來現在十方世界一切如來應 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 四無色定相應善根。 諦道聖諦相應善根。 相應善根。 九次第定十逼處相應善根。 若安住真如法界法性不虛妄性不變異 中發 阿耨多羅三藐三菩提心。 若安住內室外室內外空空空大 若修習空解脫鬥無相解脫鬥無 若安住苦粵諦集粵諦滅璺 若修習八解脫八勝處 若修習四靜處四無量 若修習四念住 正 普於過 等 覺

修習一 性修性三 所有善根。 習諸佛無上正等菩提相應善根。 修習一切陀羅尼門一切三摩地 門 枏 若諸如來所說正法。若依彼法。 修習施性戒 [解脫蘊解脫 e知見蘊及餘無量無邊佛法。 岩修習諸菩薩摩訶薩行相應善根。若修 一切智道相智一切相智相應善根。 一脳業事。 若諸如來應正等覺戒蘊定蘊慧 若依彼法。 精勤修學得預 若諸弟子 臕 若 善

限六神通相應善根。

法相應善根。

應善根。 應善根。

若修習一

切陀羅尼門

排提。 流果。得 其中間。 二爲方便。現前隨喜旣隨喜已。迴向無上正 等菩提。有善男子善女人等。發趣無上正等 方便。有染著爲方便。有思作爲方便。有二不 是一切合集稱量。以有相爲方便。有所得爲 施淨戒安忍精進靜慮般若等所引善根。 覺菩提。得入菩薩正性雕生。若諸有情 轉妙法輪入無餘依般涅槃後。乃至法滅於 來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。 集學諦滅聖諦道聖諦相應善根。 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 性空相應善根。 **客一切法室不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 內外容空空大容勝義空有爲空無爲空畢竟 般若波羅蜜多相應善根。 若安住內空外空 相解脫門無願解脫門相應善根。 解脫八勝處九次第定十逼處相應善根。 静慮四無量四無色定相應善根。 **嶝空界不思議界相應善根。** 支。八聖道支相應善根。若修習空解脫門無 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 普於過去未來現在十方世界一切如 所有修習布施爭戒安忍精進靜慮 來果。 ,得不還果。得阿羅漢果。得 若安住異如法界法性不虛 若安住苦聖諦 若修習八 若修習四 岩修習五 如 若

畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 若修習一切智道相智一切相智相 若修習無忘失法恆住捨性相 若修習佛十力四無所 一切三摩地

所得爲方便。無染著爲方便。無思作爲方便。 無上正等菩提,是善男子善女人等隨喜迴 無二不二爲方便。現前隨喜旣隨喜已。迴向 善根。如是一切合集稱量。以無相爲方便。無 有情修布施淨戒安忍精進靜慮般若等所引 漢果。得獨覺菩提。得入菩薩正性雕生。若諸 修學。得預流果。得一來果。得不還果。得阿羅 習施性戒性修性三脳業事。若依彼法精勤 無邊佛法。若諸如來所說正法。若依彼法修 **者諸弟子所有善根。者諸如來應正等覺。戒** 善根,若修習諸佛無上正等菩提相應善根。 修習諸菩薩摩訶薩行相應 量 上為無上無等無等等 喜迴向。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲 乃至鄔波尼殺曇倍。 倍。百千俱胝那庾多倍。 是隨賽迴向。勝餘隨喜迴向。百倍千倍百千 所起隨喜迴向。我說爲最爲勝。爲尊爲高。爲 我亦如是隨喜迴向,善現,齊是菩薩摩訶薩 性離生性法定法住實際虛空界不思議界。 倍 妙爲徼妙。爲上爲無上無等無等等。善現。如 諸法眞如法界法性不虛妄性不變異性平等 散。無入無出。作如是念。如彼過去未來現在 矜不蔑。非有所得。非無所得。 又知諸法無生 無滅。無染無爭。無增無滅。無去無來。無聚無 菩薩。及餘一切有情諸善根等。不取不捨不 在十方世界一切如來應正等覺。 善現。是善男子善女人等。 普於過去未來現 爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。佛言 尊齊何。說是隨喜迥向。爲最爲勝。爲尊爲高。 高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。 。俱胝倍。百俱胝倍。千俱胝倍。 百千俱胝 是故我說如是所起隨 數倍算倍計倍喻倍。 聲聞獨覺 世

蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫*知見蘊及餘 無

.相應善根。

若

多相應善根。 有一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪 復次善現。住菩薩乘諸善男子善女人等。欲 性三福業事。及餘善法合集稱量。現前發起 智見蘊。若餘無量無邊佛法。若諸聲聞獨覺 入無餘依般涅槃後。乃至法滅、於其中間所 弄薩功德善根。 於過去未來現在十方世界一切如來應正等 若戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫 若餘有情所有施性戒性修

大般岩

波羅蜜多經卷第一

百七

大般若波羅蜜多經卷第一百七十一

喻倍。乃至鄔波尼穀墨倍亦最爲勝

勝

俱胝倍爲勝。于俱胝倍爲勝。百千俱胝倍爲 爲勝、千倍爲勝。百千倍爲勝。俱胝倍爲勝、百 無上無等無等等。於前有情隨暮迴向。百倍

一百千倶胝那庾多倍爲勝。 數倍算倍計倍

向為最爲勝。爲尊爲高爲妙爲微妙。爲上爲

是。 性平等性離生性法定法住實際虛字界不思 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 波羅蜜多亦如是。 有生老死愁歎苦憂惱亦如是。 明亦如是。 意界亦如是。 是 觸綠爲所生諸受亦如是。 脱色處亦如是。 脫集滅道聖諦亦如是。 議界亦如是。 亦如是。如解脱法界法性不虚妄性不變異 **空白性空無性自性空亦如是。** 慮般若波羅蜜多亦如是。 是。如解脫水火風空識界亦如是。如解脫無 觸爲緣所生諸受亦如是。 及身觸身觸爲緣所生諸受亦如是。 是。如解脫身界亦如是。如解脫觸界身識界 味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦如 生諸受亦如是。如解脫舌界亦如是。如解脫 耳界亦如是。 如解脫聲界耳識界及耳觸耳 及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦如是。 是。如解脫眼界亦如是。如解脫色界眼識界 亦如是。如解脫耳鼻舌身意處亦如是。如解 如 無倒隨喜迴向心者。應作是念。 是。如解脫受想行識亦如是。如解脫眼處 如解脫四無量四無色定亦如是。如解脫 如解脫外空內外空空空大空勝義空有 如解脫香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所 如解脫行識名色六處觸受愛取 如解脫法界意識界及意觸意 如解脱苦聖諦亦如是。 如解脫聲香味觸法處亦如 如解脫淨戒安忍精進靜 如解脫四靜態亦如 如解脱內空亦如 如解脱地界亦如 如解脱鼻界亦如 如解脱布施 如解脫真如 如解脫色亦 如解脫 如解脱 如解

男子善女人等隨喜迴向。爲最爲勝。爲尊爲 爾時具壽善現白佛言。世傳。如世傳說。是善 分隨喜迴向品第三十一之五 一瓣法師玄奘奉 認譯

Ξ

八解脱· 過去未來現在十方世界一切如來應正等覺解脫過去未來現在一切法亦如是。如解脫 逼處亦如是。如解脫四念住亦如是。如解脫 如來應正等覺及佛弟子獨覺法性 亦 如 如解脫一切獨覺諸法亦如是。如解脫一切 是。如解脫一切佛弟子諸法亦如是。如解脫 切佛弟子亦如是。如解脫一切佛弟子諸根成 解脫無數無量無邊佛法亦如是。 亦如是。如解脫一切佛菩提涅槃亦如是。如 是。如解脫定慧解脫解脫。知見蘊亦如是。如 脫 失法亦如是。如解脫恒住捨性亦如是。如解 喜大拾十八佛不共法亦如是。 是 相無顧解脫門亦如是。 四正断四神足五根五力七等覺支八雲道支 迴向無上正等菩提。如是隨喜非能隨喜。無 滅。無取無捨。我於如是功德善根。現前隨喜 法性。無轉無解。無桑無淨。無起無盡。無生無 亦如是。如解脫一切隨喜迴向亦如是。如諸 如解脫一切有情亦如是。如解脫一切法性 熱亦如是。如解脫一切獨覺般涅槃亦如是。 热亦如是 脱一切三摩地門亦如是。 亦如是。如解脫一切陀羅尼門亦如是。如解 如解脱六神通亦如是。 一切獨覺亦如是。如解脫一切獨覺諸根成 、如是。如解脫空解脫門亦如是。如解脫無 一切智亦如是。 如解脫四無所畏四無礙解大慈大悲大 亦如是、 如解脱一切佛弟子般涅槃亦如 如解脫八勝處九次第定十 如解脱道相符一切相智 如解脫五眼亦如是。 如解脱佛十力亦如 如解脱戒产亦如 如解脫無忘 如解脱一 是 方便。 羅蜜多等相應善根。又以無相爲方便。無所 巧隨喜迴向。勝前所起隨喜迴向。百倍千倍 男子善女人等。 德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。是善 得爲方便。 百千倍。俱胝倍百俱胝倍千俱胝倍。百千俱

善現。 證無上正等菩提 爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。 現。是菩薩摩訶薩隨喜迴向。爲最爲勝。爲尊 所隨喜故。 如是所起隨喜迴向。非轉非息。無生滅故。善 若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向。疾 如是迴向非能迴向。 **無所迴向故**

得爲方便。盡其形壽供養恭敬尊重讃數,復來願正等覺及弟子衆,以有相爲方便。有所 持種種衣服飲食臥具醫藥及餘資生諸妙樂 使能於十方現在各如殑伽沙等世界一切如 復次善現。若趣大乘諸善男子善女人等。 迴向無上正等菩提。有善男子善女人等。發 根。又以有相爲方便。無所得爲方便。於諸如 净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應養 復以有相爲方便。有所得爲方便。修習布施 奇伎樂燈明。 花蠶塗散等香衣服纓絡實幢幡蓋。 窣堵波。 強夜精動禮敬右繞。 復以種種上妙 般涅槃後取設利羅。以妙七實修建高廣諸 具而奉施之。 趣無上正等菩提。以無相爲方便。無所得爲 來應正等覺及弟子等功德善根。 盡諸所有供養恭敬拿重讃歎。 彼諸如來應正等覺及弟子衆 發生隨喜 衆妙珍 假

> 爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲徹妙。爲上爲無 倍。乃至鄉波尼黎曇倍。故說如是隨喜迴向,抵倍百千俱胝那與多倍。數倍算倍。計倍喻 發生隨喜迴向無上正等菩提。 多等相應善根。 上無等無等等。是故善現。發趣大乘諸菩薩 修學亦施爭戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 於諸如來應正等覺及弟子等功德善根 及依般若波羅蜜多方便善

是般若波羅蜜多。時舍利子復白佛言。世 非般若波羅蜜多。佛言舍利子。如是所說即 爾 羅蜜多能作安隱。永斷一切驚恐逼惱災橫事 切種覺分法中。極意勝故。世尊。如是般若波 故。世尊。如是般若波羅蜜多最爲上首。於 蜜多遠離一 著。諸世間法不能污故。世尊。如是般若波羅 所欽奉故。世母。如是般若波羅蜜多無所染 **\$** 如是般若波羅蜜多能作照明。畢竟淨故。世 般若波羅蜜多善能發生一切智智。 諸有情令得五限故。世尊。如是般若波羅蜜 故。世傳。如是般若波羅蜜多能施光明。 法從此生故。世尊。如是般若波羅蜜多不生 蜜多是諸菩薩摩訶薩母。 切相緩煩惱幷習氣故。世尊。如是般若波羅 多能示中道。令失路者離二邊故。世尊。如是 時具養舍利子白佛言。世尊。如是所說骨 如是般若波羅蜜多皆應禮敬。我等天人 初分議般若品第三十二°之 切三界臀肢。 能除煩惱諸見 菩薩所修一切佛 永斷 摄受 拿 暗

修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波

於諸如來應正等覺及弟子等功

由依般若波羅蜜多方便善

不滅。自相空故。世尊。如是般若波羅蜜多遠

般若波羅蜜多。

静慮般若波羅蜜多。

無量四無色定五神通。

現故。

切如來應正等覺。

蜜多不異佛薄伽梵。

故

背由

蜜多能示諸法無颠倒性。

不還一來預流等。

雕生死。

。非常非壞故。

能

多能作依怙。

前五種爲最爲勝。爲章爲高。爲妙爲微妙。爲 非住餘五能成是事。是故般若波羅蜜多。 滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波 羅 蜜 多。 諸菩薩摩訶薩要住般若波羅蜜多。 多所攝受故餘五方得到彼岸名。所以者何。 受放餘五方得到彼岸名。 到彼岸名。 淨戒波羅蜜多所攝受故除五方 得 羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名。 波羅蜜多所攝受故。餘五乃得到彼岸名。若 五方得到彼岸名。 子言。不爾不爾。何以故。憍尸迦。非由布施 爾何絲獨讃般若超勝餘五波羅奮多。 多所攝受故。除五乃得到彼岸名。要由靜慮 受故餘五乃得到彼岸名。要由精進波羅奮 五乃得到彼岸名。 要由安忍波羅蜜多所攝 彼岸名。 要由淨戒波羅蜜多所攝受故。 要由布施波羅蜜多所攝受故。餘五乃得到 多所攝受故。乃得名爲到彼岸者。豈不可說: 彼岸名,時天帝釋便白具壽舍利子言。如大 波羅蜜多之所攝受故。 若波羅蜜多所攝受故。名有目者。復由般若 **布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。** 正道。況能得入一切智城。復次憍尸迦。如是 無般若波羅蜜多淨目者導。 **淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。** 近趣 非由安忍波羅蜜多所攝受故餘五方 正道 非由精進波羅蜜多所攝受故 況能遠達豐樂大城。 非由靜慮波羅蜜多所攝 **布施等一切皆得到** 但由般若波羅蜜 **尙不能趣菩薩** 諸生盲衆若 如是布施 到 **力能**国 由此般 彼 含 非 波 利

超勝布施淨

猾尚不

波羅蜜多。

爲引發聲香味觸法處故應引

舊不爲引發耳界故應引發般若波 羅 蜜

減無成無壞無得無捨無自性故。

菩薩摩訶

無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲 舌觸爲緣所生諸受無作無止無生無滅無成 舌界故應引發般若波羅蜜多。 以味界乃至

發味界乃至舌觸爲緣所生諸受故應引發

無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發 利子。以舌界無作無止無生無滅無成無墩

多

蜜多 蜜多。 無成無壞無得無拾無自性故。 菩薩摩訶薩 薩摩訶薩不爲引發色處故應引發般若波羅 無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。 發般若波羅蜜多。含利子。以色處無作 不爲引發聲香味爛法處故應引發般若波羅 以聲香味觸法處無作無止無生無滅 無止 菩

利子。 眼界故應引發般若波羅蜜多。 不爲引發色 波羅蜜多、世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受故應引發般若 應引發般若波羅蜜多。不爲引發色界眼識 復次含利子。 發般若波羅蜜多。 舍利子以眼界無作無止 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受故應引 蜜多。 薩摩訶藤不爲引發服界故應引發般若波羅 般若波羅蜜多。 所生諸受故應引發般若沒羅蜜多。復次含 故。菩薩廉訶薩不爲引發色界乃至眼觸爲緣 無止無生無 滅無成無 壞無得無捨無 自 性 無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。 應引發般若波羅蜜多。 多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發耳界故 觸耳觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜 以色界乃至眼觸爲緣所生諸受無作 菩**薩摩訶薩不爲引發耳界故應引發** 菩薩摩訶薩不爲引發眼界故 不爲引發聲界耳識界及耳 不爲引發聲界耳識

> 薩摩訶薩不爲引發鼻界故應引發般若波羅 **廖訶薩不爲引發聲界乃至耳觸爲緣所生諸** 生無減無成無壞無得無拾無自性 以弊界乃至耳觸爲緣所生諸受無作 鼻觸爲緣所生諸受故應引發般 若 若波羅蜜多。不爲引發香界鼻識界及鼻觸 蜜多。不爲引發香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 受故應引發般若波羅蜜多。復次舍利子。哲 引發般若波羅蜜多。復次含利子。菩薩摩訶 引發鼻界故應引發般若波羅蜜多。 無壞無得無拾無自性故。 菩薩摩訶薩不爲 多。含利子。以鼻界無作無止無生無滅無成 云何菩薩摩訶薩不爲引發鼻界故應引發般 綠所生諸受故應引發般若波羅蜜多。世尊。 薩不爲引發舌界故應引發般若波 羅 蜜 乃至鼻觸爲緣所生諸受無作無止無生無滅 爲緣所生諸受故。應引發般若波羅蜜多。含 羅蜜多。 菩薩摩訶薩不爲引發舌界故應引發般若波 **諸受故應引發般若波羅蜜多。** 不爲引發味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 不爲引發香界乃至鼻觸爲緣所生諸受故應 無成無壞無得無拾無自性故。菩薩摩訶薩 不爲引發味界舌識界及舌觸舌觸 世尊。云何 故 波羅 以香界 無止 3

緣所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無 應引發般若波羅蜜多。 捨無自性故. 摩訶薩不爲引發身界故應引發般若波羅蜜 故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩 引發觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 爲引發身界故應引發般若波羅蜜多。不爲 般若波羅蜜多。 身界無作無止無生無滅無成無壞無得無 生諸受故應引發般若波凝實多。舍利子。 不爲引發觸界身識界及身觸身觸爲緣 菩薩摩訶薩不爲引發身界故 復次舍利子。菩薩摩訶薩不 以觸界乃至身觸爲 多 多

受無作無 者波羅蜜多。 作無止無生無滅無成無壞無得無拾無自性 引發法界意識界及意觸意觸爲緣所生諾受 爲引發意界故應引發般若波羅蜜多。 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受故應引 界乃至身觸爲緣所生諸受故應引發般若波 故應引發般若波羅蜜多,含利子,以意界無 發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不 意界故應引發般若波羅蜜多。 羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發 菩薩摩訶薩不爲引發意界故應引發般 止無生無滅 無成 無壞 無得無捨 以法界乃至意觸爲緣所生諸 不爲引發法 不爲

得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲引發觸

應引發般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩不爲引發地界故 不爲引發水火風空 不爲引發淨戒安忍精進靜慮般若波耀蜜多

意觸爲緣所生諸受故應引發般 若 波 羅 蜜

菩薩摩訶薩不爲引發法界乃至

爲引發水火風空識界故應引發般若波羅蜜 **戊無壞無得無拾無自性故。** 訶薩不爲引發地界故應引發般 若 波 羅 蜜 無滅無成無壞無得無捨無自性故。 者波羅蜜多。含利子。以地界無作無止無生 薩摩訶薩不爲引發地界故應引發般若波羅 識界故應引發般若波羅實多。 蜜多。不爲引發水火風空識界故應引發般 以水火風空藏界無作無止無生無滅無 **菩薩摩訶蔭不** 世 掌 **脊薩摩** 云何菩

復次舍利子。 引發般若波羅蜜多。以行乃至老死愁敷苦 引發行識名色六處觸受愛取有生老死愁數 爲引發無明故應引發般若波羅蜜多。 發般者波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不 六處觸受愛取有老生死愁歎苦憂惱故應引 應引發般若波羅蜜多。不爲引發行識名色 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故應引發般 無自性故。 薆惱無作無止無生無滅無成無壞無得無捨 無自性故。 苦憂惱故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以 若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引 蜜多故應引發般若波羅蜜多。 次舍利子。 菩薩摩訶薩不爲引發布施波羅 死愁數苦憂惱故應引發般若波耀蜜多。 無明無作無止無生無滅無成無壞無得無拾 **寒惱故應引發般若波羅蜜多。復善菩薩摩訶騰不爲引發行乃至老** 菩薩摩訶薩不爲引發無明故應 菩薩摩訶薩不爲引發無明故 不爲引發淨 不爲

> 羅蜜多 羅蜜多故應引發般若波羅蜜多。 拾無自性故。 羅蜜多無作無止無生無滅無成無壞無得無 發淨戒乃至般若波羅蜜多故應引發般若波 **塿無得無拾無自性故。** 至般若波羅蜜多無作無止無生無滅無成無 應引發般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩不爲引發布施波 菩薩摩訶薩不爲引 。含利子。 以淨戒乃 以布施 波

故

多。 復次含利子。 羅蜜多 引發外空乃至無性自性空故應引發般若波 無壞無得無捨無自性故。 **空乃至無性自性空無作無止無生無滅無成** 爲引發內容故應引發般若波羅蜜多。 成無壞無得無拾無自性故。 蜜多。 舍利子,以內容無作無止無生無滅無 性空自性空無性自性空故應引發般若波羅 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 訶薩不爲引發內室故應引發般 若 故應引發般若波維蜜多。世尊。云何菩薩摩 切法签不可得签無性签自性签無性自性签 際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 應引發般若波羅蜜多。 不爲引發外空內外空空空大空勝義空 菩薩摩訶薩不爲引發內空故 不爲引發外空內 菩薩摩訶薩不爲 菩薩摩訶薩不 波 羅 以外 蜜

應引發般若波羅蜜多。 復次含利子。 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 菩薩摩訶薩不爲引發真如故 不爲引發法界法性

| 布施波羅蜜多故應引發般若波 羅 蜜

3

無得無捨無自性故。 乃至不思議界無作無止無生無滅無成無壤 引發真如故應引發般若波羅蜜多。 無壞無得無捨無自性故。 多。舍利子。以真如無作無止無生無滅無成 實際嚴空界不思議界故應引發般若波羅蜜 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 多。世母。云何菩薩摩訶薩不爲引發其如故 法界乃至不思議界故應引發般 若 波 羅 蜜 應引發般若波羅蜜多。不爲引發法界法性 實際虛空界不思議界故應引發般若波羅蜜 菩薩摩訶薩不爲引發 菩薩 摩訶薩不爲 以法界

生 耀 薩摩訶薩不爲引發苦聖諦故應引發般若波 復次舍利子。 爲引發集滅道聖諦故應引發般 若 波 羅 蜜 成無壞無得無捨無自性故。 摩訶薩不爲引發苦聖諦故應引發般若波雞 **岩波羅蜜多。含利子。以苦聖諦無作無止無** 放應引發般若波羅蜜多。 |無滅無成無壞無得無捨無自性故。 諦故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩 以集滅道聖諦無作無止無生無滅無 不爲引發集滅道聖諦故應引發般 菩薩康訶薩不爲引發苦聖諦 不爲引發集滅道 **菩薩摩訶薩不** 菩薩

復次舍利子。 波羅蜜多。 菩薩摩訶薩不爲引發四靜慮故應引發般 無色定故應引發般若波羅蜜多。世尊。云 應引發般若波羅蜜多。不爲引發四無量 菩薩摩訶薩不爲引發四靜魔 不爲引發四無量四無色定故

引發四念住故應引發般考波羅蜜多。 若波羅蜜多。復次含利子。 菩薩摩訶薩不爲 爲引發八勝處九次第定十遍處故應引發般

故。 引發般若波羅蜜多 菩薩摩訶薩不爲引發四無量四無色定故應 止無生無滅無成無壞無得無捨無 自 般君波羅蜜多。以四無量四無色定無作無 作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性 應引發般若波羅 **菩薩摩訶薩不爲引發四靜慮故應引發** 蜜多。含利子。 以四静慮無 性 故

大般若波羅蜜多經卷第一百七十二

大般若波羅蜜多經卷第一百七

復次含利子。菩薩摩訶薩不爲引發八解脫 **次第定十遍處故應引發般若波羅蜜多。** 應引發般若波羅蜜多。不爲引發八勝處九 世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發八解脫故 九次第定十遍處故應川發般若波 羅 蜜 多。 故應引發般若波羅蜜多。不爲引發八勝處 分讃般者品第三十二之二 含

利子。 3 壞無得無捨無自性故。 無壞無得無拾無自性故。菩薩摩訶薩不爲 相無願解脫門故應引發般若波羅蜜多、 脫門放應引發般若波羅蜜多。 引發無相無願解脫門故應引發般若波羅蜜 爲引發四念住故應引發般若波羅蜜多。 發無相無願解脫門故應引發般 若 無相無願解殷門無作無止無生無滅無成無 引發空解脫門故應引發般若波羅蜜多。 多。世質。云何菩薩摩訶薩。 發空解脫門故應引發般若波羅蜜多。 沒羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩、不爲引 爲引發四正斷乃至八聖道支故應引發般若 成無壞無得無捨無自性故。 四正斷乃至八樂道支無作無止無生無滅無 成無壞無得無捨無自性故。 多。含利子。以四念住無作無止無生無減無 羅蜜多。 薩摩訶薩不爲引發四念住故應引發般若波 道支故應引發般若波羅蜜多。世尊。 引 七等覺支八聖道支故應引發般 若 發四正斷四神足五根五力七等覺支八 以筌解脫門無作無止無生無滅無成 不爲引發四正斷四神足五根五力 菩薩摩訶薩不爲引 不爲引發空解 菩薩滕訶薩不 **菩薩摩訶薩不** 不爲引發無 波羅 波羅 。云何菩 不為 奎 含 U 邃

復次含利子。 舊不爲引發五眼故應引發般若波 羅 應引發般若波羅蜜多。 應引發般若波羅蜜多。世爲。云何菩薩摩訶 不爲引發 六神通故應引發般若沒 羅 蜜 菩薩摩訶薩不爲引發五眼故 不爲引發六神通故 蛮 3,

勝處九次第定十遍處無作無止無生無滅無 成無壞無得無捨無自性故。 引發八解脫故應引發般者波羅蜜多。 無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲 利子。以八 解脫 無作無止無 生無 滅無成 *三歲法師玄奘奉 **菩隣摩訶薩不** 沼澤 以八

摩訶薩不爲引發恒住捨性故應引發般若波

無減無成無壞無得無捨無自性故。

含利子。 五眼故應引發般若波羅蜜多。 無得無捨無自性故 以五眼無作無止無生無減無成無 菩薩摩訶薩不爲引 以六神通

自性故。 忘失法故應引發般者波羅蜜多。 所畏乃至十八佛不共法故應引發般若波羅 無捨無自性故。 佛不共法無作無止無生無滅無成無壞無得 引發般若波羅蜜多。 **蜜多。復次含利子。菩薩摩訶薩不爲引發無** 力無作無止無生無減無成無壞無得無捨無 法故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以佛十 故應引發般若波羅蜜多。 多。世傳。云何菩薩摩訶薩不爲引發佛十力 提四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 大拾十八佛不共法故應引發般 若 波 羅 不爲引發四無所長四無礙解大慈大悲大喜 不爲引發佛十力故應引發般若波 羅 蜜 多。 發般若波羅徵多。復次舍利子。菩薩摩訶薩 性故。 菩薩摩訶薩不爲引發六神通故應引 無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自 菩薩摩訶薩不爲引發佛十力故應 **菩薩摩訶薩不爲引發四無** 以四無所畏乃至十八 不爲引發四無所 不爲引發

羅蜜多

引發般若波羅蜜多 菩薩摩訶薩。 發般若波羅蜜多。 引發一切陀羅尼門故應引發般 若 波 羅 止無生無滅無成無壞無得無捨無 自 **菩薩摩訶薩不爲引發一切陀羅尼門故應引** 波羅蜜多。舍利子。以一切陀羅尼門無作無 引發般若波羅蜜多,復次含利子。菩薩摩訶菩薩摩訶薩不爲引發道相智一切相智故應 止無生無滅無成無壞無得無捨無 自 般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶藤不爲 羅蜜多。不爲引發一切三摩地門故應引發 **孈不爲引發一切陀羅尼門故應引發般若**波 般若波羅蜜多。以道相智一切相智無作無 故。 作無止無生無滅無皮無壞無得無拾無自性 應引發般若波羅蜜多,含利子。以一切智無 若波羅蜜多。不爲引發道相智一切相智故 何菩薩摩訶薩不爲引發一切智故應引發般 故應引發般若波羅蜜多。 復夾舍利子。 止無生無減無成無壞無得無拾無自 切相智故應引發般若波羅蜜多。世母。云 不爲引發一切三樂地門故應引發般若 菩薩摩訶薩不爲引發一切智故應引發 不爲引發一切三摩地門故應 **脊薩摩訶薩不爲引發一** 以一切三摩地門無作無 不爲引發道相智 性 性 性 牣 枚。 故 故 奎 智

般若波羅蜜多。 復次會利子。菩薩摩訶薩不爲引發預流果 云何菩薩摩訶薩不爲引發預流果故應引 湿阿羅漢果故應引發般若波羅蜜多。 故應引發般若波羅蜜多。不爲引發一來不 不爲引發一來不還阿羅漢 世尊 發

發般者波羅蜜多。含利子。以無忘失法無作

般若波羅蜜多。

不爲引發恒住捨性故應引

無止無生無滅無成無壞無得無拾

無自

性

菩薩摩訶薩不爲引發無忘失法故應引

以恒住捨性無作無止無

何菩薩摩訶薩不爲引發無忘失法故應引發 恒住捨性故應引發般若波羅蜜多。世尊、云

等菩提故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以 薩摩訶薩不爲引發 引發諸佛無上正等菩提故應引發般若波羅 切法故應引發般者波羅蜜多。世尊。云何菩 蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發一 無壞無得無捨無自性故。 **諸佛無上正等菩提無作無止無生無滅無成** 無上正等菩提故應引發般若波羅蜜多。 多。復次舍利子,菩薩摩訶薩不爲引發諸佛 漢果故 性故。 自性故。 無得無捨無自性故。 菩薩摩訶薩行無作無止無生無滅無成無墩 行故應引發般若波羅蜜多,含利子。以一切 薩摩訶薩行故應引發般者波羅蜜多。 復次舍利子。 云何菩薩摩訶薩不爲引發一切菩薩摩訶薩 爲引發獨覺菩提故應引發般若波羅 成無壞無得無捨無自性故。 **舍利子。以獨覺菩提無作無止無生無滅無** 爲引發獨覺菩提故應引發般若波 羅 發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不 子。 無作無止無生無滅無成無壞無得無拾無自 引發般若波羅蜜多 果無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無 果故應引發般若波羅蜜多。 切菩薩摩訶薩行故應引發般 若 云何菩薩摩訶藤不爲引發諸佛無上正 菩薩摩訶薩不爲引發獨覺菩提故應引 菩薩摩訶薩不爲引發一來不還阿羅 應引 發般若 菩薩摩訶薩不爲引發預流果故 菩薩摩訶薩不爲引發一切菩 一切法故應引發般者波 **菩薩摩訶薩不爲引發** 波羅蜜多。 以一來不還阿羅漢果 菩薩摩訶薩不爲 含利子。 **菩薩摩訶薩不** 復次 舍利 波 '以預洗 蜜多。 羅 世尊。 蜜多 世 銮

薩不爲引發一切法故應引發般 若 波 羅蜜 減無成無壞無得無拾無自性故。 蛮多。 舍利子。以一切法無作無止無生無 菩薩摩訶

引發般若波羅蜜多。與何法合。佛言舍利子。 羅蜜多。於一切法無所得故 不與涅槃法合。何以故。舍利子,如是般若波 世間法合。不與出世間法合。不與生死法合。 與非善法合。不與有罪法合,不與無罪法合。 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多。 時含利子復白佛言。世尊,菩薩摩訶薩如是 法合。不與築汚法合。不與不築汚法合。不與 舍利子。如是般若波羅蜜多。不與善法合。不 合。不與無爲法合。不與雜染法合。不與清淨 不與有漏法合。不與無漏法合。不與有爲法 切法合。以不合故得名般若波羅蜜多。世 如是般若波羅蜜多。不與何等一切法合。 不與

是 於彼不可得故。世尊。云何般若波羅蜜多。於 多。豈亦不合一切智智佛言憍尸迦。如是如 爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅密 切 智。亦有合有得。憍尸迦。般若波羅蜜多。於 波 合有得。世尊,云何般若波羅蜜多。於一切智 蜜多。於一切智智。如名如相。 切智智。無合亦無得。憍尸迦。非般若波羅 ·住無斷。無執無捨,如是合得而無合得。 |羅蜜多。於一切法亦如名相等。 、捨。如是合得而無合得 《智智。如名相等。無受無取。無住無斷。無執 、此般若波羅蜜多。亦不合一切智智。由此 。憍尸迦。如是般若 如其所作。有 無受無取。 時

時。

觸爲緣所生諸受。世尊。云何菩薩摩訶薩信

,則不信鼻界。不信香界鼻識界及鼻觸鼻

壞無得無捨無自性故。而現在前。雖有合有 蜜多。爲一切法。無作無止無生無滅無成無 天帝釋復白佛言。 得然無合無得 希有世尊。 如是般若波羅

多時。則不信眼處。不信耳鼻舌身意處。世尊。 信般若波羅蜜多時。則不信色。不信受想行 可得。觀受想行識不可得。是故菩薩摩訶薩 現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時,觀色不 者波羅蜜多時。則不信色。不信受想行識。善 不信受想行識。世尊。云何菩薩摩訶薩信般 菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信色。 般若波羅蜜多時。爲不信何法。佛言善現。若 具壽善現復白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩信 乘拾般者波羅蜜多。俱遠離般若波羅蜜多。 有非真質。不堅固不自在、是菩薩摩訶薩俱 蜜多時起如是想。如是般若波羅蜜多。無所 若波羅蜜多。謂菩薩摩訶薩修行般若波羅 諸菩薩摩訶薩棄捨般若波羅蜜多。 俱遠離般若波羅蜜多。佛言善現。復有囚緣 法合。是菩薩摩訶薩俱棄拾般若波羅蜜多。 蜜多與一切法合。般若波羅蜜多不與一切 修行般若波羅蜜多時起如是想。 爾時具壽善現白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩 **若波羅蜜多時**。 鼻舌身意處不可得。 信眼處。不信耳鼻否身意處。善現。菩薩摩訶 識。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜 云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 行般若波羅蜜多時,觀眼處不可得。觀耳 則不信眼處。不信耳鼻舌身 是故菩薩摩訶薩信般 般若波羅 **遠離般** 則不

意處 色處,不信聲香味觸法處。善現。菩薩摩訶薩 時。則不信色處。不信聲香味觸法處。世尊。 復次善現. 何菩薩摩訶薩。信般若波羅蜜多時。則不信 多時。則不信眼界。不信色界眼識界及眼觸 波羅蜜多時。則不信色處,不信聲香味觸法 味觸法處不可得。 行般若波羅蜜多時。觀色處不可得、觀聲香 觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不可得。 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。善現。菩薩 般若波羅蜜多時。則不信耳界。不信聲界耳 觸爲緣所生諸受。世愈。云何菩薩摩訶薩信 復次善現。 信眼界。不信色界乃至眼觸爲緣所生諸受。 是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 得。 **薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。** 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。善現。菩 信般若波羅蜜多時。則不信眼界。不信色界 眼觸爲緣所生諸受。世尊。云何菩薩摩訶薩 處。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜 復次善現。 耳界。不信聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 時 ,訶薩行般若波羅蜜多時。 則不信耳界。不信聲界耳識界及耳觸耳 觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受不可得 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多 若菩薩摩訶薩信般者波羅蜜 是故菩薩摩訶薩信般者 觀耳界不可得。 觀眼界不可 則不 是

不信意界。不信法界意識界及意觸意觸爲 善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則 界。不信觸界乃至身觸爲緣所生諸受。復次 阿薩行般若波羅蜜多時。觀身界不可得。觀 界及身觸身觸爲緣所生諸受。善現,菩薩摩 若波羅蜜多時。則不信身界。不信觸界身識 爲緣所生諸受。世傳。云何菩薩摩訶薩信般 則不信身界。不信觸界身識界及身觸身觸 摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀舌界不可得。 觸爲緣所生諸受。世尊。云何菩薩摩訶薩信 及意觸意觸爲緣所生諸受。善現。菩薩摩訶 波羅蜜多時。則不信意界。不信法界意識界 緣所生諸受。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若 舌界。不信味界乃至舌觸爲緣所生諸受。復 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。善現。菩薩 般者波羅蜜多時。則不信舌界。不信味界舌 ,則不信舌界。不信味界舌識界及舌觸舌 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多 則不信身 . 則不信 則不信 是故 菩薩 是 界乃至意觸爲緣所生諸受不可得。 薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信意界 復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多 善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則 多時。則不信地界。不信水火風空識界。復次 界不可得。 現 般若波羅蜜多不可得。 施波羅蜜多不可得。觀淨戒安忍精進靜慮 善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀布 多。不信淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 薩信般若波羅蜜多時。 則不信布施波羅蜜 進靜慮般若波羅蜜多。世傳。云何菩薩摩訶 時。則不信布施波羅蜜多。不信淨戒安忍精 則不信無明。 可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 無明不可得。觀行乃至老死愁歎苦憂惱不 善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎 苦 憂 信般若波羅蜜多時。則不信無明。不信行識 生老死愁歎苦憂惱。世尊。云何菩薩摩訶薩 不信無明。 波羅蜜多時。觀地界不可得。觀水火風空藏 信水火風空識界。善現。菩薩摩訶薩行般若 摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信地界。 不 信地界。不信水火風空識界。世尊。云何菩薩 不信法界乃至意觸爲緣所生諸受。 般若波羅蜜多時。則不信布施波羅蜜多。不 行般若波羅蜜多時。 者菩薩摩訶薩信般者波羅蜜多時。則 是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜 不信行識名色六處觸受愛取有 不信行乃至老死愁數苦憂惱 觀意界不可 是故菩薩摩訶薩信 復次善 是故菩 得 觀 惱 觀 法

次善現。

故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受不可得。

菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受不可得。 復次善現。

時

鼻界。不信香界。乃至鼻觸爲緣所生諸受

觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不可得。

訶薩行般若波羅蜜多時。

觀鼻界不可得

菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。

識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。善現。

若

波羅蜜多時。

則

不信鼻界。

不信香界鼻

界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性 薩信般若波羅蜜多時。則不信真如。不信法 性自性空不可得。是故菩薩摩訶蘧信般者 **空共相空一切法空不可得空無性空自性空 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 善現。若菩薩摩訶薩信般者波羅蜜多 實際虛室界不思議界。世尊。云何菩薩摩訶 若波羅蜜多時。則不信異如。不信法界法性 波羅蜜多時。 羅蜜多時。 無性自性空。 信外室內外空空空大空勝義空有爲空無爲 摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信內答。不 無性空自性空無性自性空。世尊。云何菩薩 **空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異** 不信內空。 **陇信般若波羅蜜多時。** 定法住實際虛坐界不思議界。誓現。菩薩摩 無性自性空。復次善現。若菩薩摩訶薩信般 諦。善現。 菩薩摩訶薩行般若沒羅蜜多時。觀 波羅蜜多時。則不信苦惶諦。不信集滅道 集滅道聖諦。 薩信般若波羅蜜多時。 法界乃至不思議界。復次善現。 法界乃至不思議界不可得。 訶薩行般若波羅蜜多時。觀眞如不可得。 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 视内空不可得。 不信外字內外空空空大空勝義 、世尊。云何菩薩摩訶薩信般若 善現。 則不信內空。 菩薩摩訶薩行般若波 則不信苦聖諦。 則不信真 不信外空乃至 觀外容乃至無 是故菩薩摩訶 若菩薩摩訶 不信 不信 復次

遍處。世傳。云何菩薩廉訶薩信般若波羅蜜 時。則不信八解脫。不信八勝處九次第定十 復次善現。 色定不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜 羅蜜多時。觀四靜慮不可得。觀四無量四無 無量四無色定。善現、菩薩摩訶薩行般者波 信般者波羅蜜多時。則不信四靜慮。不信四 信四無量四無色定。世尊。云何菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 苦聖諦不可得。觀集滅道聖誦不可得。是故 等覺支八點道支。善現。菩薩摩訶薩行般若 四神足五根五力七等覺支八聖道支。 蜜多時。則不信八解脫。不信八勝處九次第 遍處不可得。 時。觀八解脫不可得。觀八勝處九次第定十 十遍處。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 訶薩信般若波羅蜜多時。則不信四靜慮。 不 乃至八聖道支。復次善現。若菩薩摩訶薩信 至八聖道支不可得。是故菩薩摩訶薩信般 波羅蜜多時。觀四念住不可得。觀四正斷乃 信四念住。不信四正斷四胂足五根五力七 云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時 波羅蜜多時。則不信四念住。不信四正斷 定十遍處。復次善現。若菩薩摩訶薩信般者 \時。則不信八解脫。不信八勝處九次第定 者波羅蜜多時。則不信空解脫門。不信無 波羅蜜多時。則不信四念住。不信四正斷 。則不信四靜慮。不信四無量四無色定。 不信集滅道學諦。復次善現。若菩薩摩 **考菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多** 是故菩薩摩訶薩信般者波羅 則不信苦 世拿 則不 **殘信般若波羅蜜多時。則不信無忘失法。不**

無願解脫門。善現、菩薩摩訶薩行般若波羅 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 時。則不信無忘失法。不信恆住捨性。善現。菩 波羅蜜多時。則不信無忘失法。不信恒住拾 佛不共法。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若 時。 不可得。 力不可得。 現 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 蜜多時。則不信佛十力。不信四無所畏四無 不共法。世律。云何菩薩摩訶薩信般者波羅 無所是四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 信般若波羅蜜多時。則不信佛十力。不信四 故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 蜜多時。觀五眼不可得。觀六神通不可得。是 不信六神通。善現。菩薩摩訶薩行般者波羅 菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信五眼 蜜多時。則不信五眼。不信六神通。世尊。云何 脫門。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅 蜜多時。則不信空解脫門。不信無相無顧解 脫門不可得。 蜜多時。觀答解脫門不可得。觀無相無願解 若波羅蜜多時。則不信空解脫門。不信無相 相 不可得。觀恆住捨性不可得。是故菩薩廉訶 五眼。不信六神通。復次善現。若菩薩摩訶薩 無顧解脫門。 、菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀佛十 。則不信佛十力。不信四無所畏乃至十八 世尊。云何菩薩廉訶薩信般者波羅蜜多 是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多 觀四無所畏乃至十八佛不共法 是故菩薩摩訶薩信般若波羅 世尊。 云何菩薩摩訶薩信般 觀無忘失法 則不信 善

門不可得。觀一切三摩地門不可得。是故菩 羅蜜多時。觀獨覺菩提不可得。是故菩薩摩 奪。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 切陀羅尼門。不信一切三摩地門 菩薩康訶薩信般若波羅蜜多時。 切陀羅尼門。不信一切三摩地門。 菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 是故菩薩摩訶薩信般者波羅蜜多時, 智。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀 蜜多時 O則不信一切智。不信道相智一切相 切相智。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅 若波羅蜜多時。則不信一切智。不信道 訶薩信般若波羅蜜多時 不信獨覺菩提。善現。菩薩摩訶薩行般若波 薩信般若波羅蜜多時。 **隨行般若波羅蜜多時。觀預流果不可**得。 果。不信一來不還阿羅漢果。善現。菩薩摩訶 薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 流果不信一來不還阿羅漢果。世尊。云何菩 菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 **陀羅尼門。不信一切三摩地門。復次善現。若** 薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 摩訶薩行般若波羅蜜多時。 信一切智。不信道相智一切相智。復次善現。者 信 **薩信般若波羅蜜多時。則不信預流果。不** 來不還阿羅漢果不可得。 來不還阿羅漢果,復次善現。 切智不可得。 恒住 拾性。 復次善現。若菩薩摩訶薩信 觀道相智一切相智不可得 。則不信獨覺菩提。 則不信獨覺菩提。 是故菩薩摩訶 觀一切陀羅尼 則不信一切 若菩薩摩 則不信預流 養現 菩薩 。世奪。云何 則不信 則不信預 則不信一 和智 則不 -111-

時。則不信一切菩薩摩訶薩行。世尊。云何菩 薩摩訶薩信般者波羅蜜多時。 則不信一切法。世尊。云何菩薩摩訶薩信般 薩信般若波羅蜜多時。 故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 羅蜜多時。觀一切菩薩摩訶薩行不可得。是 **菩薩摩訶藤行。善現、菩薩摩訶薩行般若波** 訶薩行般若波羅蜜多時。 若波羅蜜多時。則不信一切法。善現。菩薩摩 **波羅蜜多時。則不信諸佛無上正等菩提。復** 正等菩提不可得。是故菩薩摩訶薩信般若 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 等菩提。世尊,云何菩薩摩訶薩信般者波羅 蜜多時。則不信諸佛無上正等菩提。善現。菩 一切菩薩摩訶薩行。復次善現。君菩薩摩訶 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多 則不信諸佛無上正 觀一切法不可得。 觀諸佛無上 則不信一切 則不信 霝

次善現"

是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。

斯不

信

具壽善現復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩般若 於色。不作廣不作狹。於受想行識。亦不作廣 作無量。於受想行識。亦不作有量不作無量。 想行識。亦不作集不作散。於色。不作有量不 亦不作大不作小。於色。不作集不作散。於受 波羅蜜多。於色。不作大不作小。於受想行識。 蜜多。善現白佛皇言。世尊。菩薩摩訶薩般者 意。說菩薩摩訶藤般若波羅蜜多。名大波羅 波繼蜜多。名大波羅蜜多。佛言善現。汝緣何 不作狹。於色。不作有力不作無力。於受想行 一切法

量不作無量。於耳鼻舌身意處。亦不作有量 作大不作小,於眼處。不作集不作散。於耳鼻 眼處。不作大不作小,於耳鼻舌身意處,亦不 多。復次世年。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於 說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜 色處。不作集不作散。於聲香味觸法處。亦不 薩摩訶薩般若波羅蜜多。於色處。不作大不 若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩 作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般 不作無力。於耳鼻舌身意處。亦不作有力不 身意處。亦不作廣不作狹。於服處。不作有力 不作無量。於眼處。不作廣不作狹。於耳鼻舌 舌身意處。亦不作集不作散。於眼處。不作有 處。不作廣不作狹。於聲香味觸法處。亦不作 聲香味觸法處。亦不作有量不作無量。於色 作集不作散。於色處。不作有量不作無量。於 作小。於聲香味觸法處。亦不作大不作小。於 廣不作被。於色處。不作有力不作無力。於聲 。亦不作有力不作無力,世尊。我緣此意故

大波羅蜜多 緣此意故。說菩薩歷訶薩般若波羅蜜多。名 香味觸法處。亦不作有力不作無力。世尊。我

大般若波羅蜜多經卷第一百七十三

大般若 波羅蜜多經卷第 百七

次善現。

十四四

*三藏法師玄奘奉

詔譯

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 作無量。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦 諸受。亦不作集不作散。於眼界。不作有量不 觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於眼界。 界。不作大不作小。於色界眼識界及眼觸眼 乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作 於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不作廣 不作有量不作無量。於眼界。不作廣不作狹。 不作集不作散。於色界乃至眼觸爲緣所生 亦不作大不作小。於耳界。不作集不作散。於 於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所 生 諸 受 訶殘般若波羅蜜多。於耳界。 不作大不作小 波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩 無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若 不作狹。於眼界,不作有力不作無力。於色界 作有力。不作無力。於聲界乃至耳觸爲緣所 爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於耳界。不 至耳觸爲緣所生諧受。亦不作有量不作無 作散。於耳界。不作有量不作無量。於聲界乃 擊界乃至耳觸爲緣所生諸受。 亦不作集不 『於耳界。不作廣不作狹。於聲界乃至耳觸 分讃般若品第三十二之三 於眼

意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波 生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此

身觸鼻觸爲緣所生諸受。 多。於真界。不作大不作小。於香界鼻識界及 界。不作有力不作無力。於味界乃至舌觸爲 界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦不作有量不 不作狹。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦 諸受。亦不作有量不作無量。於鼻界。不作廣 緣所生諸受。亦不作集不作散。於鼻界。不作 於鼻界。不作集不作散。於香界乃至鼻觸爲 作小。於身界。不作集不作散。於觸界乃至身 界及身觸身觸爲緣所生諸受。 羅蜜多。於身界。不作大不作小。於獨界身談 大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般者波 緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名 緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。我 **否觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於舌** 作無量。於否界。不作废不作狹。於味界乃至 集不作散。於否界。不作有量不作無量。於味 散。於味界乃至舌觸爲綠所生諸受。亦不作 諸受。亦不作大不作小。於舌界、不作集不作 不作小"於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 菩薩廉訶薩般者波羅蜜多。於舌界。 不作大 **陸般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。** 力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩慶詢 於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作有 不作廣不作狹。於鼻界。不作有力不作無力。 有量不作無量。 觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散,於身界。 不作有量不作無量。 蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜 於香界乃至鼻觸爲緣所生 於觸界乃至身觸爲緣 亦不作大不作小 亦不作大不 界。不作大不作小。於法界意識界及意觸意 復次世尊。菩薩摩訶薩般者波羅蜜多。於意 觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於意界。 羅蜜多

壓訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 作有力不作無力。世傳。我緣此意故。說菩薩 受。亦不作廣不作狹。於身界。不作有力不作 作廣不作狹。 所生諸受。亦 無力。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不 不作有量不作無量。於身界,不 於觸界乃至身觸爲緣所生諸

諸受。亦不作集不作散。於意界。不作有量不 作廣不作狹。於水火風空識界。亦不作廣不 風空識界。亦不作有量不作無量。於地界。不 於水火風空識界。亦不作大不作小。於地界。 訶薩般若波羅蜜多。於地界。不作大不作小。 波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世傳。菩薩康 作無量。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦 意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波 作狹。於地界。不作有力不作無力。於水火風 不作散。於地界。不作有量不作無量。於水火 不作集不作散。於水火風空識界。亦不作集 無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若 乃至意觸爲緣所生諸受。 亦不作有力不作 不作狹。於意界。不作有力不作無力。於法界 於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作廣 不作有量不作無量。於意界。不作廣不作狹。 不作集不作散。 室識界,亦不作有力不作無力。世尊,我緣此 於法界乃至意觸爲緣所生

復次世常。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於無

苦憂惱。亦不作集不作散。於無明。不作有量 大波羅蜜多 緣此意故。說菩薩摩訶薦般若波羅蜜多。名 愁歎苦憂惱。亦不作有力不作無力。世尊。我 於無明。不作有力不作無力。於行乃至老死 行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作废不作狹 作有量不作無量。於無明。不作废不作狹。於 不作無量、於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不 於無明。不作集不作散。於行乃至老死愁歎 取有生老死愁歎苦憂惱。 不作大不作小。於行識名色六處觸受愛 亦不作大不作小。

羅蜜多 意故。說菩薩廉訶薩般若波羅蜜多。名大波 羅蜜多。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此 進靜慮般者波羅蜜多。亦不作大不作小。於 施波羅蜜多。不作大不作小。於淨戒安忍精 復次世母。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於布 多。不作有力不作無力。於淨戒乃至般若波 波羅蜜多。亦不作廣不作狹。於布施波羅 若波羅蜜多。亦不作有量不作無量。於布施 羅蜜多。不作有量不作無量。於淨戒乃至般 般若波羅蜜多。亦不作集不作散。於布施波 **布施波羅蜜多。不作集不作散。於淨戒乃至** 波羅蜜多。不作廣不作狹。於淨戒乃至般若

復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於內 室。不作大不作小。於外空內外空空空大空 得空無性空自性空無性自性 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 變異空本性空自相空共相空一切法空不可 亦不作大

Ξ

作小。於內容,不作

波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅 此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 於內室。不作有力不作無力。於外空乃至無 於外室乃至無性自性學。 **魔妄性不變異性平等性離生性法定法住實** 蜜多。於真如。不作大不作小。 於法界法性不 性自性空。亦不作有力不作無力。世尊、我緣 有最不作無量。 不作有量不作無量,於內空,不作廣不作狹。 無性自性容。亦不作集不作散。 於外空乃至無性自性空、亦 亦不作廣不作狹。 名大

際虛绘界不思議界。亦不作大不作小。於真

般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 作無力。於法界乃至不思議界。 不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩 議界。亦不作廣不作狹。於真如。不作有力不 最 於法界乃至不思議界。 不作集不作散。於真如。不作有量不作無量。 於真如。不作廣不作狹。於法界乃至不思 亦不作有量不作無 亦不作有力

如

不作集不作散。於法界乃至不思議界。亦

不作 作無量,於苦壅諦。不作廣不作狹。於集滅道 量不作無量。於集滅道聖諦。 無力、世尊、我緣此意故。 道聖諦,亦不作集不作散。於苦樂諦。不作有 大不作小。於苦聖諦。不作集不作散。 聖諦。不作大不作小。於集滅道聖諦。亦不作 復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 all. 無力。於集滅道聖諦。 、亦不作廣不作狹。於苦聖諦。不作有力 說菩薩摩訶薩般若 亦不作有力不作 亦不作有量不 。於集滅 於苦

波羅蜜多 此意故。說菩薩摩訶薩般若波維蜜多、名大 四無色定。亦不作有力不作無力。世尊。我緣 狹。於四靜慮。不作有力不作無力。於四無量 四無量四無色定。亦不作集不作散。 不作狹。於四無量四無色定。亦不作廣不作 亦不作有量不作無量。於四靜處。 慮。不作有量不作無量。於四無量四無色定。 不作大不作小。於四靜慮。不作集不作散。 静慮。不作大不作小。於四無量四無色定。亦 復次世奪。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 蜜 不作廣 。於四靜 於四 於

至八聖道支。亦不作集不作散。於四念住、 作小。於四念住。不作集不作散。於四正斷乃 作有量不作無量。於四正斷乃至八聖道支。 五根五力七等覺支八聖道支。 於四念住 蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多 故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 邁處。亦不作有力不作無力。世尊。 我緣此意 無量。於八解脫。不作廣不作狹。於八勝處九 集不作散,於八解脫。不作有量不作無量。於 八解脫。不作大不作小。於八勝處九次第定 復次世尊。菩薩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於 不作有力不作無力。於八勝處九次第定十 次第定十遍處。亦不作廣不作狹。於八解脫 八勝處九次第定十遍處。亦不作有量不作 不作散。於八勝處九次第定十遍處。亦不作 十遍處。亦不作大不作小,於八解脫,不作集 不作大不作小。於四正斷四神足 亦不作大不 术

> 復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於 有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩廢 於六神通。亦不作有量不作無量。於五眼, 不作小。於五眼。不作集不作散。於六神通。 於五眼。不作大不作小。於六神通。亦不作大 蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多. 故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 門。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意 脱門。不作有力不作無力。於無相無頗解脫 量不作無量。於空解脫門。不作廣不作狹。於 量不作無量。於無相無願解脫門。亦不作有 門。亦不作集不作散。於空解脫門。不作有 多。名大波羅蜜多。復次世尊。 作狹。於四念住。不作有力不作無力。於四正 作狹。於四正斷乃至八聖道支。亦不作廣 訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 五眼。不作有力不作無力。於六神通。 作廣不作狹。於六神通。亦不作廣不作狹。 不作集不作散。於五眼。不作有量不作無量。 無相無願解脫門。亦不作废不作狹。於空解 **空解脫門。不作集不作散。於無相無願解脫** 小。於無相無願解脫門。亦不作大不作小。於 般若波羅蜜多。 尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜 **斷乃至八聖道支。亦不作有力不作無力。世** 亦不作有量不作 於空解脫門。 無量。 於四念住。 哲薩摩訶薩 不作大不作 不 。亦不作 作 Шi 於 术 亦 不

大不作小。於佛十力。不作集不作散。

於四無 亦不

作

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。

十力。不作大不作小。於四無所畏四無礙解

Ξ

蜜多。於無忘失法。不作大不作小。於恒住拾 此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大 佛不共法。 菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 智。不作有力不作無力。於道相智一切相智。 道相智一切相好。亦不作廣不作狹。 有量不作無量。於一切智,不作廣不作狹。於 有量不作無量,於道相智一切相智。亦不作 不作小,於一切智。不作集不作散。於道相智 作大不作小。於道相智一切相智。亦不作大 等。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於一切智。不 訶薩般者波羅蜜多。名大波羅蜜多。 復次世 有力不作無力。世傳。我緣此意故。說菩薩摩 法。不作有力不作無力。於恒住捨性。亦不作 作有量不作無量。於無忘失法。不作廣不作 失法。不作有量不作無量。於恒住拾性。亦不 作散。於恒住捨性。亦不作集不作散。於無忘 性。亦不作大不作小。於無忘失法。不作集不 波羅蜜多。復次世祭。菩薩摩訶薩般若波羅 不作有力不作無力。 於佛十力。不作廣不作狹。於四無所畏乃至 乃至十八佛不共法。 十八佛不共法。亦不作废不作狹。於佛十力。 於佛十力。 切相智。亦不作集不作散。於一切智。不作 不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。 。於恒住捨性。亦不作廣不作狹。於無忘失 畏乃至十八佛不共法。 不作有量不作無量。於四無所畏 菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 亦不作有力不作無力。世尊。我緣 亦不作有量不作無量 於四無所畏乃至十八 亦不作集不作 。於一切 於 說

門。亦不作廣不作狹。於一切陀羅尼門。不 切陀羅尼門。不作廣不作狹。於一切三摩地 集不作散。於一切三慶地門。亦不作集不作 門。亦不作大不作小。於一切陀羅尼門。不作 作大不作小。於一來向一來果不還向不還果 菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於預流,不作大 **薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。** 有力不作無力。於一切三摩地門。亦不作有 散。於一切陀羅尼門。不作有量不作無量 切陀羅尼門。 果。不作有量不作無量,於一來向乃至阿羅 阿羅漢果。亦不作集不作散。於預流向預流 流向預流果。不作集不作散。於一來向乃至 阿羅漢向阿羅漢果。亦不作大不作小。於預 摩訶薩般若波羅蜜多。於預流向預流果。不 若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩 作無力。世傳。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般 作無力。於一來不還阿羅漢。亦不作有力不 羅漢。亦不作廣不作狹。於預流。不作有力不 無量。於預流。不作廣不作狹。於一來不遏阿 無量。於一來不還阿羅漢。亦不作有量不作 漢。亦不作集不作散。於預流。不作有量不作 小。於預流。不作集不作散。於一來不還阿羅 不作小。於一來不還阿羅漢。亦不作大不作 力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶 漢果。亦不作有量不作無量。於預流向預流 亦不作廣不作狹。於預流向預流果。不作有 切三摩地門。亦不作有量不作無量。於 "不作廣不作狹"於一來向乃至阿羅漢果 不作大不作 小 於 切三摩 於 作 地

覺。不作大不作小。於獨覺菩提。 亦不作大不 作有力不作無力。世尊。我緣此意故 復次世爲。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於菩 不作集不作散。於獨覺。不作有量不作無量 作小。於獨覺。不作集不作散。於獨覺菩提。亦 復次世尊。菩薩摩訶薩般者波羅蜜多。於獨 摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 廣不作狹。於菩薩摩訶薩,不作有力不作無 菩薩摩訶薩。不作有量不作無量。 作散、於菩薩摩訶薩行。亦不作集不作散。於 亦不作大不作小。於菩薩摩訶薩。不作集不 薩摩訶薩。不作大不作小。於菩薩摩訶薩行。 **菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多** 亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意故。說 狹、於獨覺。不作有力不作無力。於獨覺菩提 不作廣不作狹。於獨覺菩提。亦不作廣不作 於獨覺菩提。亦不作有量不作無量。於獨覺 力不作無力。於 **藏。不作廣不作狹。於菩薩摩訶薩行。亦不作** 訶薩行。亦不作有量不作無量。 等菩提。 應正等覺。不作有量不作無量。於佛無上正 不作小。於佛無上正等菩提。 般者波羅蜜多。於諸如來應正等覺。不作大 蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩 世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅 力。於菩薩摩訶薩行。亦不作有力不作無力。 無上正等菩提。 。於諸如來應正等覺不作集不作散。於佛 亦不作有量不作無量。 一來向乃至阿羅漢果。 亦不作集不作散。於諸 亦不作大不作 於菩薩摩訶 於諸如來應 於菩薩摩 說菩薩 亦不 不作廣不作狹。於耳鼻舌身意處。亦不作廣為一個次世尊。 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若復次世尊。 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若復次世尊。 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若復次世尊。 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若復次世尊。 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若

薩摩訶薩由趙此想。非行般若波羅蜜多 舌身意處。亦不作有力不作無力。世尊。是菩

慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想 精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。 世 摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次 生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩 作有力不作無力。 爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於眼界。不 量。於眼界。不作廣不作狹。於色界乃至眼觸 色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不作集不 亦不作大不作小。於眼界。不作集不作散。於 於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所 生 諸 受 **水世**尊。 薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復 味觸法處。亦不作有力不作無力。世尊。是菩 不作狹。於色處。不作有力不作無力。於聲香 不作廣不作狹。於聲香味觸法處。亦不作廣 香味觸法處。亦不作有量不作無量。於色處。 集不作散。於色處。不作有量不作無量。於聲 静慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 起如是 復次世年。 至眼觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無 作散。於眼界。不作有量不作無量。於色界乃 如是般若波羅蜜多。於服界。不作大不作小 處。不作集不作散。於聲香味觸法處。亦不作 想。如是般若波羅蜜多。於色處。不作大不作 小。於聲香味觸法處。亦不作大不作小。於色 7 若新學大乘菩薩摩阿薩依般若靜慮 **岩新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜 岩新學大乘菩薩摩訶薩依般若** 於色界乃至眼觸爲緣所 如

鼻界。不作廣不作狹。於香界乃至鼻觸爲緣 有力不作無力。 緣所生諸受。亦不作廣不作被。於耳界。不作 於耳界。不作廣不作狹。於聲界乃至耳觸爲 耳觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量 界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不作集不作 所生諸受。亦不作廣不作狹。於爲界。不作有 觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。於 乃至吳觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散 作大不作小。於鼻界,不作集不作散。於香界 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 般若波羅蜜多。於鼻界。不作大不作小。於香 進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是 尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精 訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次此 醫受。亦不作有力不作無力。世尊。 是菩薩摩 散。於耳界。不作有量不作無量。於聲界乃至 不作大不作小。於耳界,不作集不作散。於聲 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 是般若波羅蜜多。 不作小。於舌界。不作集不作散。 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受, 波羅蜜多。於舌界。不作大不作小。於味界舌 忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安 薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊 力不作無力。 於鼻界。不作有量不作無量。於香界乃至鼻 亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶 於香界乃至鼻觸爲緣所生證 於聲界乃至耳觸爲緣所生 於耳界。不作大不作小 於味界乃至 亦不作大 於

作無力。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受,亦 諸受。亦不作廣不作狹。於舌界。不作有力不 緣所生諮受。亦不作有量不作無量。於舌界 界不作有量不作無量 **舌觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。** 起此想,非行般若波羅蜜多 不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由 不作廣不作狹。於味界乃至舌觸爲緣所生 於味界乃至舌觸爲 於舌

靜慮精進安忍淨戒亦施波羅蜜多。 菩薩摩訶薩由起此想。 不作有力不作無力。於觸界乃至身觸爲緣 觸爲緣所生語受、亦不作廣不作狹。於身界、 無量。於身界。不作廣不作狹。於觸界乃至身 乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作 不作散。於身界、不作有量不作無量。於觸界 於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。 受。亦不作大不作小。於身界。不作集不作散 想。如是般若波羅蜜多。於身界。不作大不作 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若 於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 亦不作有力不作無力。世尊。是 非行般 若 波 羅 亦不作集 起如是 奢

靜虛精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世尊。 不作散於意界。不作有量不作無量。 想 法界乃至意觸爲緣所生諸受。 "亦不作大不作小"於意界。不作集不作散" 。如是般若波羅蜜多。於意界。不作大不作 於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 **岩新學大乘菩薩摩訶薩依般者** 亦不作集 。於法界 起如是

復次世尊。 所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩 觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹、於意界。 無量,於意界。不作廣不作狹,於法界乃至意 乃至意觸爲緣所生諸受。 **薩康訶薩由起此想。非行般考波羅蜜多** 不作有力不作無力。 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若 於法界乃至意觸爲緣 亦不作有量不作

盧精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想 集不作散於地界。不作有量不作無量。於水 界。不作集不作散。於水火風空識界。亦不作 想。如是般若波羅蜜多。於地界。不作大不作 於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦 如是般若波羅蜜多。於無明。不作大不作小。 風空識界,亦不作有力不作無力,世尊。是菩 火風空識界,亦不作有量不作無量。於地界。 小。於水火風空觀界。亦不作大不作小。於地 **静慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。**起如是 **次世傳。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜** 薩靡訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復 不作狹。於地界。不作有力不作無力,於水火 不作廣不作狹。於水火風空識界。亦不作廣

憂惱。亦不作廣不作狹。於無明。不作有力不 無明。不作廣不作狹。於行乃至老死愁髮苦 老死愁數苦憂惱。亦不作有量不作無量。於 作散。於無明,不作有量不作無量。於行乃至 散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作集不 憂惱。亦不作大不作小。於無明。不作集不作 有力不作無力、 無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作 世尊。是菩薩摩訶薩由起此

> 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 施波羅蜜多。不作有量不作無量 於淨戒乃 忍精進靜慮般若波羅蜜多。 於有施波羅蜜多。不作大不作小。於淨戒安 乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布 多 是菩薩摩訶薩由起9此想。非行般若波羅奮 般若波羅蜜多。亦不作有力不作無力。世尊。 羅蜜多。不作有力不作無力。 般若波羅蜜多。亦不作廣不作狹。於布施波 布施波羅蜜多。不作廣不作狹。於淨戒乃至 至般若波羅蜜多。亦不作有量不作無量。於 乃至般若波羅蜜多。亦不作集不作散,於亦 小。於布施波羅蜜多、不作集不作散、於淨戒 想。 非行般若波羅蜜多、復次世尊 亦不作大不作 於淨戒乃至 若 新學大

大般若波羅蜜多經卷第一百七十四

大般若波羅蜜多經卷第一 百七

*三藏法師玄奘奉 部譯

想 静慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般 小。 於外空內外空空空大空勝義空有爲空 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 相空共相空一切法空不可得空無性空自 如是般若波羅蜜多。於內姿。不作大不作 初分讃般若品第三十二之四 起如是

不作

不作小。於苦聖諦。不作集不作散。

蜜多、起如是想。如是般若波羅蜜多。

。於苦聖諦。不作廣不作狹。於集滅道聖 無量。於集滅道聖諦。亦不作有量不作

摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅 般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩 作無力。世傳,是菩薩摩訶薩由起此想。非行 無力。於法界乃至不思議界。亦不作有力不 於真如。不作廣不作狹。於法界乃至不思議 魔空界不思議界。亦不作大不作小。於真如 作集不作散。於真如。不作有量不作無量。於 不作集不作散。於法界乃至不思議界。亦不 安性不變異性平等性離生性法定法住實際 多。於真如。不作大不作小。於法界法性不虛 布施波羅蜜多。 起如是想,如是般若波羅蜜 大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒 作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起 力不作無力。於外空乃至無性自性空。亦不 性自性室。亦不作廣不作狹。於內室,不作有 無量、於內空。不作廣不作狹。於外空乃至無 。不作大不作小。於集滅道聖諦。亦不作大 "亦不作廣不作狹"於眞如。不作有力不作 。亦不作集不作散。於苦聖諦。不作有量 "非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學 於內空。不作有量不作無量。 亦不作有量不作 於集滅道 。於苦聖 么 亦 狹 作有量不作無量。於八解脫不作廣不作狹 蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依 九次第定十遍處。亦不作有力不作無力。世 於八勝處九次第定十遍處。 不作無量。於八勝處九次第定十遍處。亦不 逼處。亦不作集不作散。於八解脫不作有量 解脫。不作集不作散。於八勝處九次第定十 處九次第定十遍處。亦不作大不作小。於八 波羅蜜多。於八解脫。不作大不作小。於八勝 忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安 薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊 定。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶 靜慮。不作有力不作無力。於四無量四無色 於四無量四無色定。亦不作廣不作狹。於四 作有量不作無量。於四靜慮。不作廣不作被 作有量不作無量。於四無量四無色定。亦不 量四無色定。亦不作集不作散。於四靜虛。 不 大不作小。於四靜處。不作集不作散。於四無 多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於四靜慮。 力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若 作無力。於集滅道聖諦。亦不作 般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如 不作大不作小。於四無量四無色定。亦不作 黃依般者靜慮精進安忍淨戒布 施 波 羅 蜜 波羅蜜多。復次世傳。若新學大乘菩薩摩訶 졺 亦不作廣不作狹。於苦聖諦。 是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅 於八解脫。不作有力不作無力。於八勝處 亦不作廣不作 不作 有力不作無 !有力不

法界乃至不思議界。

亦不作有量不作無量。

此想

於外室乃至無性自性姿。

不作集不作散。 不作集不作散。 性

玄

亦不作

大不作小

於 內

於外签乃至無性自性空

是想。 六神通。 作集不作散。於五眼。不作冇量不作無量。 作小。於五眼。不作集不作散。於六神通。 五眼,不作大不作小。於六神通。 波羅蜜多。起如是想如是般若波羅蜜多。於 **菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施** 非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘 力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想 力不作無力。於無相無頗解脫門。亦不作有 脱門。亦不作廣不作狹。於空解脫門。不作有 於空解脫門。不作廣不作狹。於無相無願解 於無相無願解脫門。 集不作散。於筌解脫門。不作有量不作無量。 不作集不作散。於無相無顯解脫門。亦不作 羅蜜多。於筌解脫門。不作大不作小。於無相 **净戒布施波羅蜜多。**起如是想。如是般若波 新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍 由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世母。若 作有力不作無力。於四正斷乃至八辈道支 作集不作散,於四念住。不作有量不作無量 支八聖道支。亦不作大不作小。於四念住。不 無願解脫門。亦不作大不作小。於空解脫門。 亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩 至八聖道支。亦不作废不作殃。於四念住。不 無量。於四念住。不作廣不作狹。於四正斷乃 於四正斷乃至八聖道支。 作集不作散。於四正斷乃至八聖道支。亦不 不作小。於四正斷四神足五根五力七等覺 如是般若波羅蜜多。於四 亦不作有量不作無量。於五眼。不作 亦不作有量不作無量 亦不作有量不作 ` 亦不作大不 念住 一不作大 亦不

Ξ

佛十力。不作大不作小。於四無所畏四無礙 波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於 菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施 非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘 力不作無力。世傳。是菩薩摩訶薩由起此想。 廣不作狹。於六神通。亦不作廣不作狹。 至十八佛不共法。亦不作廣不作狹。於佛十量。於佛十力。不作廣不作狹。於四無所畏乃 作大不作小。於佛十力。不作集不作散。於四 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若 菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。 八佛不共法。亦不作有力不作無力。世尊,是 力。不作有力不作無力。於四無所畏乃至十 畏乃至十八佛不共法。 亦不作有量不作無 失法。不作廣不作狹。於恆住捨性。亦不作廣 集不作散。於無忘失法。不作有量不作無量。 忘失法。不作集不作散。於恒住拾性。亦不作 静意精進安忍爭戒布施波羅蜜多。 無所畏乃至十八佛不共法。 不作狹。於無忘失法。不作有力不作無力。於 於恒住捨性。亦會不作有量不作無量。於無忘 不作小。於恒住捨性亦不作大不作小。於無 "於佛十力,不作有量不作無量。 於四無所 "不作有力不作無力" ·住捨性。亦不作有力不作無力。世尊。 是菩 世 歷訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復 如是般若波羅蜜多。於無忘失法。不作大 者新學大乘菩薩摩訶薩 於六神通。亦不作有 亦不作集不作 依般若靜 起如是 亦不 於工

作散。於一切陀羅尼門。不作有量不作無量。 作集不作散。於一切三摩地門。亦不作集不 地門。亦不作大不作小。於一切陀羅尼門。不 波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於 菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施 非行般若波羅蜜多。復次世傳。若新學大乘 力不作無力。世母,是菩薩摩訶薩由起此想。 力不作無力。於道相智一切相智。亦不作有 切相智。亦不作廣不作狹。於一切智。不作有 無量。於道相智一切相智。亦不作有量不作 亦不作集不作散。於一切智。不作有量不作 小。於道相智一切相智。亦不作大不作小。於 如是般若波羅蜜多。於一切智。不作大不作 慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此 作有力不作無力。於一切三廢地門。亦不作 地門。亦不作廣不作狹。於一切陀羅尼門。不 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戚布 想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大 亦不作大不作小。於預流。不作集不作散。於 於預流。不作大不作小。於一來不還阿羅漢。 切智。不作集不作散。於道相智一切相智。 切陀羅尼門。不作廣不作狹。於一切三藤 切陀羅尼門。不作大不作小。於一切三摩 來不還阿羅漢。亦不作集不作散。於預流。 作有量不作無量。於一來不還阿羅漢。 。於一切智。不作廣不作狹。於道相智一 切三廉地門。亦不作有量不作無量。於 起如是想。

波羅蜜多 於一來不還阿羅漢。亦不作廣不作狹。 **淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波** 新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜虛精進安忍 由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊、若 亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩 流。不作有力不作無力。於一來不還阿羅漢 不作有量不作無量。於預流。不作廣不作 作無量。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作有 作集不作散。於預流向預流果。不作有量不 力。世傳。是菩薩摩訶薩由起此想、非行般若 狹。於預流向預流果,不作有力不作無力。於 狭。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作 量不作無量。於預流向預流果。不作 廣不作 作集不作散。於一來向乃至阿羅漢果。亦不 漢果。亦不作大不作小。於預流向預流果。不 羅蜜多。於預流向預流果。不作大不作小。於 來向乃至阿羅漢果。 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 亦不作有力不作無 於預

想。如是般若波羅蜜多。於獨覺。不作大不作 静慮精進安忍爭政布施波羅蜜多。 復次世尊。 於獨覺。不作有量不作無量。於獨覺菩提。亦 作集不作散。於獨覺菩提、亦不作集不作散 小 作 於獨覺菩提。亦不作废不作狹。於獨覺。不作 不作有量不作無量、於獨覺。不作廣不作狹。 "於獨覺菩提"亦不作大不作小,於獨覺不 無力。世尊是菩薩摩訶薩由起此想,非行 力不作無力。於獨覺菩提。亦不作有力不 岩新學大乘菩薩縣訶薩依般若 起如是

不作大不作小。於菩薩摩訶薩。不作集不作 摩訶薩。不作大不作小。於菩薩摩訶薩行。亦 蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於菩薩 摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅 般若波羅蜜多。 復次世貨。 若新學大乘菩薩 於菩薩摩訶 作

正等覺。 等菩提。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩 等覺。不作大不作小。於佛無上正等菩提。亦 摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多 上正等菩提。亦不作廣不作狹。於諸如來應 於諸如來應正等覺。不作廣不作狹。於佛無 於佛無上正等菩提。亦不作有量不作無量 散。於諸如來應正等覺。不作有量不作無量。 不作散。於佛無上正等菩提。亦不作集不作 不作大不作小。於諸如來應正等覺。不作集 如是想。如是般若波羅蜜多。於諸如來應正 般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 尊。是菩薩摩訶薩由起此想、非行般若波羅 於菩薩摩訶薩行。亦不作有力不作無力。世 不作狹。於菩薩摩訶薩。不作有力不作無力。 不作廣不作狹。於菩薩摩訶薩行。亦不作廣 **薩行。亦不作有量不作無量。於菩薩摩訶薩。** 薩摩訶薩不作有量不作無量。 散。於菩薩摩訶薩行。亦不作集不作散。於哲 蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依 不作有力不作無力。 於佛無上正 起

復次世年。 静慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 小。不作集不作散。 。如是般若波羅蜜多。於一切法。不作大不 岩新學大乘菩薩摩訶薩依般岩 不作有量不作無量。不 起如是

> 想行識。亦作集作散。於色。作有量作無量。於 是想。如是般若波羅蜜多。於色。作大作小。於 世食。 力。於受想行識。亦作有力作無力。世尊。是菩 於受想行識。亦作廣作狹。於色。作有力作無 受想行識,亦作有量作無量。於色,作废作狹。 受想行識。亦作大作小、於色。作集作散。於受 羅蜜多。母戒波羅蜜多。布施波羅蜜多。起如 蜜多。靜慮波羅蜜多。精進波羅蜜多。安忍波 薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多 廣不作狹。不作有力不作無力。世尊。 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若波羅 是菩

處。亦作大作小。於色處。作集作散。於聲香味 忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若 作廣作狹。於聲香味觸法處。亦作廣作狹。於 於聲香味觸法處。亦作有量作無量。於色處 **觸法處。亦作集作散。於色處。作有量作無量。** 披羅蜜多。於色處。作大作小。於聲香味鯛法 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安 復次世傳。 薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多 薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊: 身意處。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶 作廣作狹。於眼處。作有力作無力。於耳鼻舌 無量。於限處。作廣作狹。於耳鼻舌身意處。亦 有量作無量。於耳鼻舌身意處。亦作有量作 耳鼻舌身意處。亦作大作小。於眼處。作集作 想。如是般若波羅蜜多。於眼處。作大作小。於 **静處精進安忍淨戒布施波羅蜜多。** 起如是 散。於耳鼻舌身意處。亦作集作散。於眼處。作 君新學大乘菩薩摩訶薩依般若

> 有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此 〕處。作有力作無力 、於聲香 味觸法處。 亦作 想

色

施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍鬥戒布 想 有力作無力。 無力。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦作 緣所生諸受。亦作廣作狹。於耳界。 作有力作 無量。於耳界。作廣作狹。於聲界乃至耳觸爲 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。 諸受。亦作集作散、於耳界。作有量作無量。於 耳界。作集作散。於聲界乃至耳觸爲緣所生 波羅蜜多。於耳界。作大作小。於聲界耳識界 忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般者 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安 **隣山起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。** 界。作有力作無力。於色界乃至眼觸爲緣所 及耳觸耳觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於 生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶 乃至眼觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。於眼 亦作有量作無量。於股界。作廣作狹。於色界 量作無量。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受 觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於服界。作有 作大作小。於眼界。作集作散。於色界乃至眼 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 想。如是般若波羅蜜多。於眼界。作大作小。於 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若 非行般若波羅蜜多 非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大 世會 是菩薩摩訶薩由起此 亦作有量作 起如是

鼻觸爲緣所生諸受。亦作有量作無量。 於 薩依般者靜慮精進安忍浮戒布 施 波 羅 蜜 波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶 力 界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦作有力作無 受、亦作廣作狹。於鼻界。作有力作無力。於香 界。作廣作狹。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸 集作散。於鼻界。作有量作無量。於香界乃至 作散。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦作 觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於鼻界。作集 狹。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作廣 所生諸受。亦作有量作無量。於舌界。作廣作 界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於 生諸受。亦作大作小。於否界。作集作散。於味 大作小。於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所 作大作小。於身界 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 静慮精進安忍爭戒布施波羅蜜多。 復次世尊。 菩薩摩訶薩由起此想。 觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世傳。是 作狹。於舌界。作有力作無力。於味界乃至舌 舌界。作有量作無量。於味界乃至舌觸爲緣 多 《鼻界。 爲緣所生諸受。)。起如是想。如是般若波羅蜜多。於舌界,作 作有量作無量。 作無量於觸界 。如是般若波羅蜜多。於身界。作大作小。於 。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若 作大作小。於香界鼻識界及鼻觸為 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若 亦作集作散。於身界。作有 "作集作散。於觸界乃至身 於身界。作废作狹。於觸界 乃至身觸為緣所生諸受 非行般若波羅蜜多 起如是 於鼻

非行般若波羅蜜多 有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。 諸受。亦作集作散,於意界。作有量作無量。於 波羅蜜多。於意界。作大作小。於法界意識界 忍稱戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若 岩新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安 薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。 生諸受。亦作有力作無力。世傳。是菩薩摩訶 界。作有力作無力、於觸界乃至身觸爲緣所 乃至身觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。 無力。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦作 緣所生諸受。亦作廣作狹。於意界,作有力作 無量。於意界。作廣作狹。於法界乃至意觸爲 意界作集作散。於法界乃至意觸爲緣所生 及意觸意觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於 法界乃至意觸爲緣所生諸受,亦作有量作 於身

若波羅蜜多。於無明。作大作小。於行識名色安忍淨戒布施波羅蜜多。於此界。作大作小。於是菩薩摩訶薩。於水火風空識界。亦作大作小,於地界。作為情進安忍淨戒布施皮離署。亦作有量作無量。於水火風空識界。亦作有力作無力。於水火風空識界。亦作有力作無力。於水火風空識界。亦作有力作無力。於水火風空識界。亦作有力作無力。於水火風空識界。亦作有力作無力。世質。是菩薩摩訶薩。於此界。作廣作狹。於地界。作廣作狹。於地界。作廣作狹。於地界。亦作有力作無力。世質。是菩薩摩訶薩、依般若沒羅蜜多。於此界。作大作小。於

法權 大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作集作散。於無明。作廣作狹。於無明。作有力作無 量。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作有量作 量。於無明。作廣作狹。於無明。作有力作無 於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作有量作 於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作有量作 大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎 於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作有量作 大行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作有量作 大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁 於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作有量作

大作小。 靜慮精進安忍淨戒布施波羅密多。 復夾世傳。若新學大乘菩薩摩訶薩。 般若波羅蜜多。亦作有量作無量。 於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作集作散。 多。亦作大作小。於布施波羅蜜多。作集作 想。如是般若波羅蜜多、於亦施波羅蜜多。 多。亦作廣作狹。於布施波羅蜜多。作有力作 羅蜜多。作廣作狹。於淨戒乃至般若波羅 作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行 無力。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作有力 布施波羅蜜多。作有量作無量。於淨戒乃至 於伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 。於布施 起如是 。依般若 散

性自性空,亦作大作小。於內空。作集作散,於共和空一切法空不可得空無性空自性空無果竟空無際空散空無變異空本性空自相空外空內外空空之之勝義空有爲空無爲空想。如是般若波羅蜜多。於內空。作大作小。於靜慮精進安忍淨波和應波羅蜜多。 起如是輕清波羅蜜多

學大乘菩薩廉訶薩

依般若辭慮精進安忍

起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新

·亦作有力作無力。世傳。是菩薩摩訶薩。由

"於苦鵐諦"作有力作無力。 於集滅道梁

。作廣作狹於集滅道聖諦。亦作廣。於集滅道聖諦。亦作廣

量

作無量。

滅

於集滅道聖論,亦作集作散。於苦聖論。作有

是般若波羅蜜多。於苦聖諦。作大作小。於集精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如世傳。若新學大乘菩薩慶訶薩。依般若靜慮

道聖諦、亦作大作小。於苦聖諦。作集作散。

大作小。 於四正斷乃至八聖道支。亦作廣作狹。於四 道支"亦作有量作無量。 四念住。作有量作無量。於四正斷乃至八聖 散,於四正斷乃至八聖道支。亦作集作散。於 支八聖道支。亦作大作小。於四念住,作集作 起如是想。如是般著波羅蜜多。於四念住。作 羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩 世質。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波 處。亦作廣作狹。於八解脫。作有力作無力。於 八解脫。作廣作狹。 於八勝處九次第定十遍 勝處九次第定十逼處。亦作有量作無量,於 亦作集作散、於八解脫。作有量作無量。於八 解脫。作集作散。於八勝處九次第定十遍處。 想,如是般若波羅蜜多。於八解脫。作大作小。 靜慮精進安忍靜或布施波羅蜜多。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若 菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。 四無量四無色定,亦作有力作無力。世奪。是 定亦作廣作狹。於四靜處。作有力作無力。於 無量。於四靜慮。作廣作狹。於四無量四無色 量作無量。於四無量四無色定。亦作有量作 無量四無色定。亦作集作散。於四靜慮。作有 色定。亦作大作小。於四靜慮。作集作散於四 羅蜜多,於四靜慮,作大作小。於四無量四無 淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波 依般者靜慮精進安忍淨戒亦施波 耀 蜜 多 八勝處九次第定十遍處。 於八勝處九次第定十遍處。亦作大作小。於八 於四正斷四神足五根五力七等覺 '於四念住作廣作狹。 亦作有力作無力。 起如是

至不思議界。亦作有力作無力。世尊。是菩薩作廣作狹。於真如。作有力作無力。於法界乃

摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。 復次

於真如。作廣作狹。於法界乃至不思議界。亦

不思議界。亦作集作散。於眞如。作有量作無亦作大作小。於眞如。作集作散。於法界乃至等性離生性法定法住實際處字界不思議界作大作小。於法界法性不處妄性不變異性平

。於法界乃至不思議界。亦作有量作無量

般若波羅蜜多。復次世質。若新學大乘菩薩作無力。世傳。是菩薩摩訶薩由起此想。非行

蜜多起如是想,如是般若波羅蜜多,於真如、摩訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅

作無力。於外室乃至無性自性空。

亦作有力

至無性自性姿。亦作廣作狹。於內空。作有力

有量作無量。於內空。作廣作狹。於外空乃

外

空乃至無性自性空。

亦作集作散。

於內

有量作無量

於外空乃至無性自性空

亦空

念住。 訶薩。 羅蜜多。於空解脫門。作大作小。於無相無願 淨戒布施波羅蜜多。起如是想。 如是般者波 起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若 支。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由 門,作有量作無量。於無相無顯解脫門 亦作 解脫門。亦作大作小。於空解脫門。作集作散。 學大乘菩薩摩訶薩。 十九。 族 力,世尊。是菩薩摩訶薩由起此想,非行般若 眼,作有力作無力,於六神通。亦作有力作無 眼。作廣作狹。於六神通。 量作無量。於六神通。亦作有量作無量。於五 集作散。於六神通。亦作集作散。於五眼 作大作小。於六神通。亦作大作小、於五眼、作 蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多,於五眼 若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩 無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想,非行般 力作無力。於無相無顧解脫門。亦作有力作 無願解脫門。亦作廣作狹。於空解脫門。 有量作無量。於空解脫門。作废作狹。 於無相 於無相無願解脫門。亦作集作散,於空解脫 共法。亦作集作散。於佛十力。作有量作無量 作大作小。 多。起如是想。如是般若波羅蜜多,於佛十力 波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶 大喜大搶十八佛不共法。 依般若靜慮精進安忍爭戒布施波羅蜜 作 作集作散。 依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅 有力作無力。 於四無所畏四無礙解大慈大悲 於四無所畏乃至十八佛不 依般若靜慮精進安忍 於四正斷乃至八點道 亦作大作小。於佛 亦作廣作狹。於五 作有 作有

大般若波羅蜜多經卷第百七十五

Ξ

作無量。於佛子力。作廣作狹。於四無所畏乃至十八佛不共法。 亦作有量 忘失法。作有力作無力。於恒住捨性。亦作有法。作廣作狹。於恒住捨性。亦作廣作狹。於無 有力作無力、於四無所畏乃至十八佛不共至十八佛不共法。亦作廣作狹。於佛十力。作 大般若波羅蜜多經卷第一百七十五 捨性。亦作集作散。於無忘失法。作有量作無 淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波 學大乘菩薩摩訶薩。依般若靜慮精進安忍 起此想。非行般若波羅蜜多、復次世第:若新法。亦作有力作無力,世尊。是菩薩摩訶薩由 行般若波羅蜜多 力作無力,世尊。是菩薩摩訶薩由起此想,非 量。於恒住拾性。亦作有量作無量。於無忘失 亦作大作小。於無忘失法。作集作散。於恒住 羅蜜多。於無忘失法,作大作小。於恒住矜性。

薩摩訶薩,

依般若靜慮精進安忍淨戒布施

作狹。於獨覺

作有力作無力。於獨覺菩

大般若 波羅蜜多經卷第 百七

*三藏法師玄奘奉 韶譯

作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非 作有力作無力。於一切三摩地門。亦作有力 量作無量。於一切陀羅尼門。作廣作狹。於一 門。作有量作無量。於一切三摩地門。亦作有 行般若波羅蜜多。復次世傳。若新學大乘菩 切三摩地門。亦作廣作狹。於一切陀羅尼門。 波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於 薩摩訶薩。 亦作大作小。於一切陀羅尼門。作集作散。於 行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘許 力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非 作有力作無力。於道相智一切相智。亦作有 於道相智一切相智。亦作廣作狹,於一切智。 於一切智。作有量作無量,於道相智一切相 作集作散。於道相智一切相智。亦作集作散。 於道相智一切相智。亦作大作小。於一切智。 想。如是般若波維蜜多。於一切智。作大作小。 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 切三麖地門。亦作集作散。於一切陀羅尼 切陀羅尼門。作大作小。於一切三塵地門。 一次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩 亦作有量作無量。於一切智。作廣作狹。 分讃般若品第三十二之五 依般若靜慮精進安忍淨戒亦施 起如是 `依般若 無量。於獨覺。作廣作狹。於獨覺菩提。亦作

作有量作無量。於獨覺菩提。 集作散。於獨覺菩提。亦作集作散。於獨覺。 作小。於獨覺菩提。亦作大作小。於獨覺。 如是想。如是般若波羅蜜多。於獨覺。 般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜 作狭。於預流向預流果。作有力作無力。於 作廣作狹。於一來向乃至阿羅漢果。亦作廣 羅漢果。亦作有量作無量。於預流向預流果。 此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊、若新學 來向乃至阿羅漢果。亦作有力作無力。世奪。 向預流果。作有量作無量。於一來向乃至阿 亦作大作小。於預流向預流果。作集作散。於 蜜多。於預流向預流果。作大作小。於一來向 戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅 大乘菩薩摩訶薩。 亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起 於預流。作有力作無力。於一來不還阿羅漢。 作廣作狹。於一來不還阿羅漢。亦作廣作狹。 預流。 一來向乃至阿羅漢果。亦作集作散、於預流 一來果不還 向不還 果阿羅漢 向阿羅漢果。 大作小。於預流。作集作散。 來不還阿羅漢。亦作有量作無量。於預流 羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多 亦作集作散。 作大作小。 於預流。作有量作無量。 依般若靜慮精進安忍淨 一來不還阿羅漢 於一來不還阿羅 亦作有量作 作大 亦作 作 依 赹 於 於

作有力。 大作小。作集作散。作有量作無量。作廣作狹。 起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切法。作 依般若辭 慮精進安忍 淨戒布施 波羅蜜多 羅蜜多。復次世貨。若新學大乘菩薩摩訶薩 世等。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波 來應正等覺。作廣作狹。於佛無上正等菩提 佛無上正等菩提。亦作有量作無量。 無力。於佛無上正等菩提。亦作有力作無力 亦作廣作狹。於諸如來應正等覺。作有力作 作散、於諸如來應正等覺。作有量作無量。於 覺。作集作散。於佛無上正等菩提。亦作集 作狹。於菩薩摩訶薩行。亦作廣作狹。於菩薩 上正等菩提。亦作大作小。於諸如來應正等 戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅 想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。 作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩山 摩訶薩。作有力作無力。於菩薩摩訶薩行。亦 菩薩摩訶姦。 作有量作無量。 於菩薩摩訶薩 集作散。於菩薩廉訶薩行。亦作集作散。 提 大乘菩薩摩訶薩。 行。亦作有量作無量。於菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩行。亦作大作小。於菩薩摩訶薩。作 新學大乘菩薩摩訶薩。 蜜多。於諸如來應正等覺。作大作小。於佛無 波羅蜜多。於菩薩摩訶薩。 忍鬥戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若 由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世質 亦作有力作 作無力。 無力。 世會。 依般者靜虛精進安忍淨 世 是菩薩摩訶 依般若靜慮精進安 T. 作大作小。於菩 是菩薩摩訶 、於諸如 薩由起 若新學 作 Ł

作 作 趣 限處。不作廣不作狹。於耳鼻舌身意處。 蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不 尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅 於耳鼻舌身意處。亦不作有力不作無力。世 不作廣不作狹。於眼處。不作有力不作無力。 於耳鼻舌身意處。亦不作有量不作無量。 於眼處。不作集不作散。於耳鼻舌身意處。亦 不作小。於耳鼻舌身意處。亦不作大不作小。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般 不作集不作散。於眼處。不作有量不作無量。 是想。如是般者波羅蜜多。於眼處。不作大 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 一般若靜慮 精進安忍 淨戒布 施波羅蜜多。 大不作小。於聲香味觸法處。亦不作大不 如是想。如是般若波羅蜜多。於色處。 於●色處。不作集不作散。 於聲香味觸 起如 不 亦於

界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不作集不作 作大不作小。於耳界。 法處。亦一 至耳觸爲緣所生諸受。 亦不作有量不作無 散。於耳界。 不作有量不作無量。 於聲界乃 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 作無力。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦 小。於眼界。不作集不作散。 安忍作戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般 起此想。非行般若波羅蜜多。 不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由 受。亦不作廣不作狹。 作廣不作狹。於色界乃至眼觸爲緣所生諸 多。於眼界。不作大不作小。於色界眼識界 非行般者波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘 若波羅蜜多。於耳界。不作大不作小。 新學大乘菩薩摩訶薩。 所生諸受。亦不作有量不作無量,於眼界。不 不作有量不作無量。 觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於眼界。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 布施波羅蜜多。起如是想。 如是般若波羅蜜 菩薩摩訶薩。 力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。 有力不作無力。於聲香味觸法處。亦不作有 **味觸法處。亦不作廣不作狹。** 不作無量。於色處。 不作無量。 不作集不作 於聲香味觸亦法處。亦不作有量 不依般若靜慮精進安忍淨戒 不作廣不作狹。於聲香 散 於色界乃至眼觸爲緣 不作集不作散。 於眼界。不作有力不 不依般者靜慮精進 於色處。 復次世尊。若 於色界乃至眼 亦不作大不作 於色處。 不作 不作有量 於聲 亦不 於聲

不作小。 作無量。 於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。 受。亦不作集不作散。於舌界。 作集不作散。 作大不作小。 爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世 是想。如是般若波羅蜜多。於鼻界。 界乃至舌觸爲緣所生諸受。 不作狹。於舌界。不作有力不作無力。 不作有量不作無量。於舌界,不作廣不作狹 緣所生諸受。 起如是想。 依般若靜慮 精進安忍 浮戒布施 波羅蜜多 多。復次世傳。若新學大乘菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩由起此想。 鼻界。不作有力不作無力。於香界乃至鼻觸 香界乃至鼻觸為緣所生諸受。 作集不作散。於鼻界。不作有量不作無量。於 作散。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不 生諸受。亦不作大不作小。於與界,不作集不 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世尊。 至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。 不作無量。於鼻界不作歲不作被。於香界乃 菩薩摩訶薩由起此想。 所生諸受。 不作有力不作無力。 爲緣所生諸受。 於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。 於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 "如是般若波羅蜜多。 於舌界。 者新學大乘菩薩摩訶薩。不依般 亦不作有力不作無力。 亦不作大不作小。於舌界。 於味界乃至舌觸爲緣所生證 於味界舌識界及舌觸舌觸為 亦不作意不作 於聲界乃至耳觸爲緣 非行般者波羅蜜多 非行般若波羅奮 亦不作有力不 不作有量不 亦不作有量 狭 亦不作廣 於耳 不作大 貫

於耳界。

不作廣不作狹。於聲界乃至耳

新學大乘菩薩摩訶薩。

不依般若靜慮精進

化想。

爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於意界, 於意界。不作集不作散。 薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布 不作無力。世傳。是菩薩摩訶薩由起此想。非 作廣不作狹。於身界。不作有力不作無力。於 作狹。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不 身觸爲緣所生諸受。亦不作人不作小。於身 身界。不作大不作小。於觸界身識界及身觸 波羅蜜多。起如是想。如是般考波羅蜜多。於 摩訶薩。不依般者静慮精進安忍淨戒布施 般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩 所生諸受。亦不作有量不作無量。於意界,不 不作有量不作無量。 意觸意觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。 於意界。不作大不作小。於法界意識界及 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩 觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作有力 量不作無量。 於觸界乃至身觸爲緣所生諸 生諸受。亦不作集不作散。於身界。不作有 、亦不作有量不作無量。於身界。不作廣不 不作集不作散。於觸界乃至身觸爲緣所 。是菩薩康訶薩由起此想 於法界乃至意觸爲緣 於法界乃至意觸 非 不作小。 作散。於地界。

作

無力。

世 拿

憂惱。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩 作無量。於無明。不作廣不作狹。於行乃至 於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作有量不 不作集不作散。於無明。不作有量不作無量。 作集不作散。於行乃至老死愁敬苦憂惱。亦 是想。如是般若波羅蜜多。於無明。不作大 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶舊。不依般 菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多」 風容融界。亦不作有力不作無力。世尊。 作狹。於地界。不作有力不作無力。於水火 火風空識界。亦不作大不作小。於地界。 若波羅蜜多。於地界。不作大不作小。 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。 摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多 不作有力不作無力。於行乃至老死愁歎苦 老死愁歎苦憂惱。亦不作廣不作狹。於無明。 死愁**默苦憂惱。亦不作大不作小。於無明。不** 作廣不作狹。於水火風空識界。亦不作廣不 風空識界。亦不作有量不作無量。於地界。不 作集不作散。於水火風空識界。亦不作集不 於行識名色六處觸受愛取有生老 不作有量不作無量。於水火 如 起如 於水 是般 뮸 不

波羅蜜多。亦不作大不作小。於布施波羅蜜 不作大不作小。 於淨戒安忍精進靜慮般若 是想。如是般若波羅蜜多。於布施波羅蜜多。 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世傳。若新學大乘菩薩廉訶薩。不依般 多。不作集不作散。於符戒乃至般若波羅蜜 起如

作廣不作狹。 於法界乃至意觸爲緣所生諸

不作有力不作無力。世傳。是菩薩摩訶薩由 作無力。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦 受。亦不作廣不作狹。於意界。不作有力不

非行般若波羅蜜多。復次世尊。

若

不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非 無力。於外筌乃至無性自性姿。亦不作有力 空。亦不作廣不作狹。於內空。不作有力不作 內空。不作廣不作狹。於外空乃至無性自性 乃至無性自性空。亦不作有量不作無量、 不作散。於外空乃至無性自性空。亦不作集 自性空。亦不作大不作小。於內空。 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **室內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 若波羅蜜多。於內室。不作大不作小。 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。 新學大乘菩薩摩訶薩。 起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。 不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由 力不作無力。於淨戒乃至般若波羅蜜多。 亦不作廣不作狹。於布施波羅蜜多。不作有 不作廣不作狹。於淨戒乃至般若波羅蜜多。 多。亦不作有量不作無量。於布施波羅蜜多。 於真如。不作大不作小。於法界法性不虛妄 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多 薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布 行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩 不作散。於內容。不作有量不作無量。於外容 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 作集不作散。 有量不作無量。 亦不作集不作散。 。於法界乃至不思議界。 於淨滅乃至般若波羅奮 於布施波羅蜜多。 不依般若靜慮精進 。如是般 亦不作 於外

贫

界乃至不思議界。亦不作有量。不作無量 苦樂諦。不作大不作小。於集滅道樂諦。 摩訶舊。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施 般若波羅蜜多、復次世母。若新學大乘菩薩 無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。 真如。不作廣不作狹。於法界乃至不思議界。 集不作散 集滅道粵諦。亦不作集不作散。於苦粵諦。不 不作大不作小,於苦聖諦。不作集不作散。 波羅蜜多。起如是想。如是般者波羅蜜多。於 亦不作廣不作狹。 。於法界乃至不思議界。亦不作有力不作 於真如。不作有量不作無量。 於真如。不作有力不作無 非行 。於法 亦 於 於

作有量不作無量。於集滅道聖諦。亦不作有 |不作無量。於苦粵諦。 不作廣不作狹。於 訶薩。 是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜 集不作散。於八勝處九次第定十邁處。 羅蜜多。起如是想。 **岩波羅蜜多。復次世尊。** 3 次第定十遍處。亦不作有力不作無力。世尊。 於八解脫。不作有力不作無力。於八勝處九 八勝處九次第定十遍處。亦不作廣不作狹。 量不作無量。於八解脫。 無量。於八勝處九次第定十遍處。亦不作有 十遍處。亦不作大不作小。於八解脫,不作 八解脫。不作大不作小。於八勝處九次第定 不作集不作散。 不依般若靜慮精進安忍淨戒亦施波 於八解脫。 如是般若波羅蜜多。於 岩新學大乘菩薩廉 不作廣不作狹。於 不作有量不作 亦

覺支八樂道支。亦不作火不作小。於四念住。 是想。如是般若波羅蜜多。於四念住。不作 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世傳。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般 斷乃至八聖道支。亦不作廣不作狹。 於四念 作無量。於四念住。不作廣不作狹。於四正 量。於四正斷乃至八聖道支。亦不作有量不 不作集不作散。於四念住、不作有量不作無 不作集不作散。於四正斷乃至八聖道支。亦 摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次 道支。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩 住。不作有力不作無力。於四正斷乃至八聖 大不作小。 於四正斷四神足五根五力七等 世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜 慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 起如是想 起如

散

不作散。於四無量四無色定。亦不作集不作 色定。亦不作大不作小。於四靜慮。不作集

。於四靜慮。不作有量不作無量。於四無

菩薩摩訶薩。

不依般若靜慮精進安忍爭戒

多。於四辭處。不作大不作小。於四無量四無

力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。 作有力不作無力。於集滅道聖諦。亦不作有 集滅道聖諦。亦不作廣不作被。於苦聖諦。不

行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘

量

慮 量

`不作廣不作狭。 於四無量四無色定。

四無色定。亦不作有量不作無量。

。於四靜

亦

力。於四無量四無色定。亦不作有力不作無 不作廣不作狹。於四靜慮。不作有力不作無

尊

是菩薩摩訶薩由

起此想。

非

行般

作小。 精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如 Ŋ 量不作無量,於無相無顧解脫門。亦不作有 脱門。亦不作 佛十力。不作大不作小。於四無所畏四無礙 有量不作無量。於五眼。 眼。不作有量不作無量。 不作散。於六神通。亦不作集不作散。 **六神通。亦不作大不作小。於五眼。不作集** 是般若波羅蜜多。於五眼。不作大不作小。於 訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世 門。亦不作有力不作無力。 股門。不作有力不作無力。於無相無願解脫 無相無願解脫門。亦不作廣不作狹。於空解 量不作無量。於空解脫門。不作廣不作狹。於 於空解脫門。不作集不作散。於無相無顧解 如是般若波羅蜜多。於空解脫門。 四無所畏乃至十八佛不共法。 作大不作小。於佛十力。不作集不作散。 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 訶舊。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波 若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩 力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。 力不作無力。於六神通。亦不作有力不作無 六神通。亦不作廣不作狹。 作散。於佛十力。不作有量不作無量 無所畏乃至十八佛不其法。 若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮 於無相無願解脫門。亦不作大不作小 集不作散。於空解脫門不作有 不作廣不作狹。 於六神通。 世尊。是菩薩摩 於五眼。 亦不作有量不 亦不作集不 不作 。非行般 亦不作 不作有 於五 关 尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅

蜜多。復次世傳。若新學大乘菩薩歷訶薩。不

於 作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非 捨性。亦不作廣不作狹。於無忘失法。不作 無量。於無忘失法。不作廣不作狹。於恆住 道相智一切相智。亦不作有力不作無力。 不作狹。於一切智。不作有力不作無力。 作廣不作狹。於道相智一切相智。亦不作廣 於 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 **薩摩訶薩。** 行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩 有力不作無力。於恒住捨性。亦不作有力不 《相智》亦不作有量不作無量。於一切智。不 一切智。不作有量不作無量。於道相智一 亦不作大不作小。於一切智。不作集不 一切智。不作大不作小。於道相智一切相 於道相智一切相智。亦不作集不作散。 不依般若靜慮精進安忍淨戒布 世 於

亦不 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布 不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非 不作無力。於一來不還阿羅漢。亦不作有力 羅漢。亦不作廣不作狹。於預流。 量。於預流。 不作廣不作狹。 於一來不選阿 量。於一來不還阿羅漢。亦不作有量不作無 亦不作集不作散。於預流。不作有量不作無 於預流。不作集不作散。於一來不還阿羅漢。 作小。於一來不遠阿羅漢。亦不作大不作小。 是想如是般若波羅蜜多。於預流。 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般 於預流向預流果。不作大不作小。於一來向 行般者波羅蜜多。復次世母。若新學大乘菩 來果 不還向不還果 阿羅漢向阿 羅漢果。 作大不作小。 於預流向預流果。不作集 不作有力 不作大不 起如

> 金多 金多 金多 金多 金多 一來向乃至阿羅漢果。亦不作無力。世 一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作狹。於 一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作狹。於 一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作狹。於 一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作狹。於 一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作狹。於 一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作狹。於 一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作狹。於 一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作狹。於 一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作狹。於

若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 集不作散。於獨覺。不作有量不作無量。於 復夾世尊。 作無量。於菩薩廉訶薩行。亦不作有量不作 作廣不作狹。於獨覺菩提。亦不作廣不作狹 獨覺菩提,亦不作有量不作無量。於獨覺。不 獨覺。不作集不作散。 不作小。於獨覺菩提。亦不作大不作小。 是想。如是般若波羅蜜多。於獨覺。不作大 無量。於菩薩摩訶薩。 不作集不作散。於菩薩摩訶薩。不作有量不 摩訶薩。不作集不作散、於菩薩摩訶薩行。亦 於非薩摩訶薩行。亦不作大不作小。於菩薩 若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩。不作大不作小。 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般 新學大乘菩薩摩訶薩。 起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。 不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由 於獨覺。不作有力不作無力。於獨覺菩提。亦 薩摩訶薩行。亦不作廣不作狹。 於菩薩摩訶 若新學大乘菩薩摩訶薩。不依如 於獨覺菩提。 不作廣不作狹。 不依般若靜慮精進 於

들

詻

起此想 非行般若波羅蜜多 作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由 散。不作有量不作無量。不作廣不作狹。不 多。於一切法。不作大不作小。 不作集不作 布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜 菩薩摩訶薩。 不依般者靜慮精進安忍淨戒 非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘 力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想 力不作無力。於佛無上正等菩提。亦不作有 不作廣不作狹。於諸如來應正等覺。不作有 等覺。不作廣不作狹。於佛無上正等菩提。亦 菩提。亦不作有量不作無量。於諸如來應正 上正等菩提。亦不作集不作散。於諸如來應 正等覺。不作有量不作無量。於佛無上正等 於諸如來應正等覺,不作集不作散,於佛無 作小。於佛無上正等菩提。亦不作大不作小。 若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。不作大不 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般 新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進 起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若 不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由 彉。不作有力不作無力。於菩薩摩訶薩行。亦

大般若波羅蜜多經卷第一百七

*三巌法師玄奘奉 | 沼澤

作有力作無力。世体。是菩薩摩訶薩由起此 眼處。作有力作無力。 於耳鼻舌身意處。 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 淨戒布施波羅蜜多。起如是想。 如是般若波 大乘菩薩摩訶薩。 废作被。於耳鼻舌身意處。 亦作廣作狹。 耳鼻舌身意處。亦作有量作無量。於眼處。作 處,亦作集作散。於眼處。作有量作無量。於 大作小。於眼處。作集作散。於耳鼻舌身意 於眼處。作大作小。於耳鼻舌身意處。亦作 薩康訶薩。 不依般若靜慮精進安忍淨戒布 行般若波羅蜜多,復次世尊。若新學大乘菩 作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非 色。作有力作無力。於受想行識。亦作有力 色。作廣作狹。於受想行識。亦作廣作狹。於 作散。於受想行識。亦作集作散。於色。作有 量作無量。於受想行識。亦作有量作無量。於 作小。於受想行識。亦作大作小。於色。作集 起如是想。如是般若波羅蜜多。於色。作大 世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若波 忍波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。布施波羅蜜多。 羅蜜多。靜慮波羅蜜多。精進波羅蜜多。 非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學 分讃般若品第三十二之六 不依般者靜慮精進安忍 亦 於 安

大般若波羅蜜多經卷第一百七十六

受。亦作有量作無量。於耳界。作廣作狹。於 有量作無量。 於聲界乃至耳觸爲緣所生諸 大作小。於耳界。作集作散。於聲界乃至耳 界耳識界及耳觸耳觸爲綠所生諸受。 如是般若波羅蜜多。於耳界。作大作小。於聲 **盧精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 起**如是想 世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜 所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩 眼界,作有力作無力。於色界乃至眼觸爲緣 界乃至股觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。於 爲緣所生諸受。亦作集作散,於眼界。作 作小。於眼界。作集作散、於色界乃至眼觸 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。 觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於耳界。作 摩訶薩由起此想,非行般若波羅蜜多。復次 亦作有量作無量。於眼界。作廣作狹。於色 量作無量。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 般若波羅蜜多。於眼界,作大作小。於色界 進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是 若新學大乘菩薩摩訶薩。 不依般若靜慮精 薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊 法處。亦作有力作無力。世奪。是菩薩摩訶 色處。作廣作狹。於聲香味觸法處。亦作廣 無量。於聲香味觸法處。亦作有量作無量。於 作狹。於色處。作有力作無力,於聲香味觸 **蛛觸法處。亦作集作散。** 處。亦作大作小。於色處。作集作散。於聲香 蜜多。於色 處 作大作小。 於色處。作有量作 於聲香味觸法 亦作廣作狹 亦作大

精進安忍

淨戒布施波 羅蜜多。

若新學大乘菩薩摩訶薩。

是菩薩摩訶薩由起此想。

非行般若波羅蜜

舌觸爲綠所生諸受。亦作有力作無力。世尊。

狹。於舌界。

作有力作無力。於味界乃至

狹。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作廣

生諸受。亦作有量作無量,於舌界。

作廣作

蜜多

乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作集作散。 受。亦作大作小。於舌界。作集作散。於味界

於舌

作有量作無量。於味界乃至舌觸爲緣所

是想。如是般若波羅蜜多。於舌界。作大作

於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸

若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。

起如

復次世質。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般

菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。 **觸爲緣所生諸受、亦作有力作無力,世尊。是** 狹。於鼻界。作有力作無力。於香界乃至鼻

於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。

亦作废作 作廣作狭。

諸受。亦作有量作無量。於鼻界。

作有量作無量。

於香界乃至鼻觸爲緣所生

至鼻觸爲緣所生諸受。亦作集作散於鼻界。

亦作大作小。於鼻界。作集作散。 於香界鼻識 界及鼻觸 鼻觸為緣 **静慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。**

如是般若波羅蜜多,於真界。

所生諸受。 作大作小。

於香界乃

火世尊。若新學火乘菩薩摩訶薩,不依般若

於耳界。

作有力作無力。

於雞界乃至耳

緣所生諸受。亦作有力作無力。

世質

薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復 起如是 觸爲 尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅 至意觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世 廣作狹。於意界, 作有力作無力, 於法界乃 作狹。於法界乃至意觸爲緣所生諸受、亦作 緣所生諸受。亦作有量作無量。於意界。作廣 於意界。作有量作無量。於法界乃至意觸爲 法界乃至意觸爲緣所生諸受。 亦作集作散。 生諸受。亦作大作小。於意界。作集作散。於 大作小。於法界意識界及意觸意觸爲緣所 起如是想。如是般若波羅蜜多。於意界。 依般若辩 虛精進 安忍淨戒 布施波羅蜜多。 蜜多。復次世尊、若新學大乘菩薩摩訶薩、不 尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若沒羅 至身觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世 廣作狹。於身界。 作有力作無力。 於觸界乃 作狹。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦作 大作小。 緣所生諸受。亦作有量作無量,於身界。作廣 於身界,作有量作無量。於觸界乃至身觸爲 起 **觸界乃至身觸爲緣所生諸受。** 生諸受。亦作大作小。於身界。 是如是想。 於觸界身識界及身觸身觸爲緣所 如是般若波羅蜜多。 作集作散 亦作集作散。 於身界。 作 於 作

地界。作有量作無量。 是想。如是般若波羅蜜多。於地界。 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 作集作散。於水火風容識界。亦作集作散 小。於水火風容識界。亦作大作小。 復次世會。若新學火乘菩薩摩訶薩。不依般 於水火風空識界。 於地界。 作大作 起如 亦 於

起此想。非行般若波羅蜜多。 作有力作無力。 者波羅蜜多。亦作康作狹。於布施波羅蜜多 集作散。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作集 般若靜虛精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 亦作有力作無力。世傳。 於布施波羅蜜多。作废作狹。 净戒乃至般若波羅蜜多。亦作有量作無量 作散。於布施波羅蜜多。 羅蜜多。亦作大作小。於布施波羅蜜多。 多。作大作小。於淨戒安忍精進靜虛般若波 復次世傳。 作散。 如是想。如是般若波羅蜜多。於布施波羅蜜 菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多] 作狹。於無明。作有力作無力。於行乃至老 **廣作狹。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作廣** 死愁鼓苦憂惱。亦作有力作無力。世尊。 死愁歎苦憂惱。亦作有量作無量。於無明。作 作散。於無明。 作有量作無量。 於行乃至老 死愁效苦憂惱。亦作大作小。於無明。作集 大作小。 於行識名色六處觸受愛取有生老 起如是想。如是般若波羅蜜多。於無明。 依般若靜處 精進安忍 淨戒布施波羅 蜜多。 **蜜多。後次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不** 無力。於水火風容識界。亦作有力作無力。世 風空識界。 有量作無量 是菩薩康訶薩由起此想。非行般若波羅 於行乃至老死愁歎苦憂惱。 若新學大乘菩薩摩訶薩。 亦作废作狹。 於淨戒乃至般若波羅蜜 於地界。 是菩薩摩訶薩。 作有量作無量。 於地界。 作廣作狹。 於淨戒乃至般 復次世尊。 作有力作 亦作集 於水 不依 是 咫

至無性自性空。亦作廣作狹。於內空。 有量作無量。 有量作無量。於外空乃至無性自性空。亦作 乃至無性自性空。亦作集作散。於內空。作 空。亦作大作小。於內空。作集作散。於外空 切法空不可得空無性空自性空 無 性 際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。 新學大乘菩薩摩訶薩。 行般若波羅蜜多 力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非 力作無力。 若波羅蜜多。於內空。作大作小。於外空內外 於外室乃至無性自性空。亦作有 `於內筌。 作廣作狹。 於外筌乃 不依般若靜慮精進 。如是般 自 作有 性

作大作小。於異如。作集作散。 雕生性法定法住實際虛字界不思議界。 小。 是 法界乃至不思議界。亦作有力作無力。世尊。 無量。於法界乃至不思議界。亦作有量作無 不思議界。亦作集作散。 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世维。 是菩薩摩訶薩由起此想。 想 亦作廣作狹。於眞如。 於真如。作廣作狹。於法界乃至不思議 於法界法性不应妄性不變異性平等性 如是般若波羅蜜多。於真如。 若新學大乘菩薩摩訶薩。 於與如。 '作有力作無力。於 非行般若波羅蜜 於法界乃至 作有量作 作大作 不依般 起如 亦

若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 起如 | 復次世寶。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般 |

勝處九次第定十遍處

亦作有力作無力

是想。 諦 作小。於集滅道聖諦。 作有量作無量。於苦聖諦。作廣作狹。 於苦聖쫆。作有量作無量,於集滅道聖諦。亦 作無力。於集滅道聖諦。亦作有力作無力。世 滅道聖諦。亦作廣作狹。於苦聖諦。 處九次第定十逼處。亦作有量作無量。於八 集作散。於八解脫。 若波羅蜜多。於八解脫。作大作小。於八勝 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般 新學大乘菩薩摩訶薩。 由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世符。若 定。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩 於四靜慮。 作廣作狹。於四無量四無色定,亦作廣作狹。 無量四無色定。亦作有量作無量。於四靜虛。 作集作散。於四靜慮。作有量作無量。於四 四靜慮。作集作散,於四無量四無色定。亦 大作小。於四無量四無色定。亦作大作小。於 起如是想。如是般若波羅蜜多,於四靜慮。作 依般若靜慮精 進安忍淨 戒布施波 羅蜜多。 蜜多。復次世母。若新學大乘菩薩摩訶薩。不 尊。是菩薩廉訶薩由起此想。非行般若波羅 亦作廣作狹。於八解脫 作集作散。於八勝處九次第定十遍處。亦作 處九次第定十遍處。亦作大作小。於八解脫 解脫。作廣作狹。於八勝處九次第定十遍處。 。作集作散。於集滅道聖諦。 如是般若波羅蜜多。 作有力作無力。於四無量四無色 作有量作無量。於八勝 亦作大作小。於苦塾 不依般若靜慮精進 作有力作無力。 於苦聖諦。 亦作集作散 。作有力 於集 作 大 於

世 集作散。於四正斷乃至八聖道支。亦作集作 等覺支八聖道支。亦作大作小。於四念住 廣作狹。於四正斷乃至八聖道支。亦作廣作 散。於四念住。 住。作大作小。於四正斷四神足五根五力七 多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 不依般若靜慮精進安忍淨戒布 施 羅蜜多。復次世母,若新學大乘菩薩摩訶薩 狹。於四念住。作有力作無力。 至八聖道支。亦作有量作無量,於四念住。作 是想。如是般若波羅蜜多。於五眼。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。 相無願解脫門。亦作有力作無力。 廣作狹。於室解脫鬥。作有力作無力。於無 脱門。作廣作狹。 於無相無願解脫門。 無相無腐解脫門。亦作有量作無量 作集作散。於空解脫門。 解脫門。作集作散。於無相無願解脫門。 小。於無相無顧解脫門。亦作大作小。於空 想 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。 蕨摩訶蕨由起此想。非行般若波羅蜜多。復 至八聖道支。亦作有力作無力。世尊。是菩 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 散 奪 如是般若波縫蜜多。於空解脫門作大作 於六神通。亦作大作小。於五眼。 於六神通 是菩薩摩訶薩由起此想。 作有量作無量。 亦作集作散。 作有量作無量。 。於五眼。 於四正斷乃 非 於四正斷乃 。不依般若 行般若波 世 波 於四念 於空解 起如是 不依般 。作有量 。作集作 羅 奎 於

般者波羅蜜多。復次世尊。

廣作狹。於恒住捨性。

亦作废作狹。

亦

非

忘失法。作大作小。

於恒住捨性。

蜜多。起如是想。

羅蜜多。復次世尊。

作無力。世傳。是菩薩廉訶薩由起此想。 失法。作有力作無力,於恒住洛性。亦作有力 恒住捨性。亦作有量作無量。於無忘失法。作 作集作散。於無忘失法。作有量作無量。於 小。於無忘失法。作集作散。於恒住捨性。亦 乃至十八佛不共法。亦作有力作無力。 狹。於佛十力。作有力作無力。於四無所畏 小。於佛十力。作集作散。於四無所畏乃至十 亦作有量作無量。於佛十力。作廣作狹。於 量作無量。於四無所畏乃至十八佛不共法。 佛十力。作大作小。於四無所畏四無礙解大 波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於 般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩 八佛不共法。亦作集作散、於佛十力。作有 無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。 **訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施** 作廣作狹。於六神通。亦作廣作狹 是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波 不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅 不依般者靜慮精進安忍淨戒布 如是般若波羅蜜多。於無 若新學大乘菩薩摩訶 若新學大乘菩 亦作有力作 無量。 亦作大作 亦作 廣作 亦作大作 於無忘 於五 於五 世 狭 潐 於預流。 阿羅漢。亦作集作散。於預流。作有量作無量 作大作小。於預流。 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多 作有力作無力。於一切三摩地門。亦作有力 **薩摩訶薩**。 行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩 作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。 切三摩地門。亦作廣作狹。於一切陀羅尼門。 作無量。於一切陀羅尼門。 作有量作無量。於一切三廉地門。亦作有量 三摩地門。 作小。於一切陀羅尼門。作集作散。於一切 尼門。作大作小。於一切三廉地門。亦作大 起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切陀羅 相智。亦作廣作狹。於一切智。作有力作無 依般若靜慮 精進安忍 淨戒布施 波羅蜜多。 蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不 尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅 無量。於一切智。作廣作狹。於道相智一切 量作無量。於道相智一切相智。亦作有量作 於一切智。作大作小、於道相智。 力。於道相智一切相智。亦作有力作無力。世 智一切相智。亦作集作散, 亦作大作小。於一切智。 施波羅蜜多。 於預流。 作廣作被。於一來不還阿羅漢。亦作廣作 一來不選阿羅漢。亦作有量作無量。於預 。作大作小。於一來不還阿羅漢。 作有力作無力。於一來不還阿 不依般若靜慮精進安忍淨戒布 亦作集作散。於一切陀羅尼門。 起如是想。如是般若波羅蜜多。 作集作散。於一來不還 作集作散。於道相 作廣作狹。於一 於一切智。作有 一切相智

四無所 畏乃至 十八佛 不共法。

慈大悲大喜大捨十八佛不共法。

無量。

於

公,种通。

亦作有量作

"作有力作無力。 於六神通。

薩。作集作散。 於菩薩廉訶薩行。亦作大作小。於菩薩摩訶 是般若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩。作大作小。 薦 訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世 覺菩提。亦作有力作無力。 世尊。 是菩薩摩 亦作廣作狹。於獨覺。 覺。作集作散,於獨覺菩提。亦作集作散。於 覺。作大作小。於獨覺菩提。亦作大作小。於獨 精進安忍海戒布施波羅蜜多。起如是想。如 量作無量。於獨覺。作废作狹。於獨覺菩提。 獨覺。作有量作無量。於獨覺菩提,亦作有 蜜多。起如是想。 如是般若波羅蜜多。 於獨 波羅蜜多。復次世傳。若新學大乘菩薩摩訶 力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若 力。於一來向乃至阿羅漢果。亦作有力作無 羅漢。 亦作廣作狹。於預流向預流果。作有力作無 預流果。作廣作。狹於一來向乃至阿羅漢果。 乃至阿羅漢果。亦作有量作無量、於預流向 於預流向預流果。作有量作無量,於一來向 於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿 作散。於一來向乃至阿羅漢果。亦作集作散。 羅漢果。亦作大作小。於預流向預流果。作集 般若波羅蜜多。於預流向預流果。作大作小。 進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是 若新學大乘菩薩摩訶薩。 薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世年 若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮 不依般若靜虛精進安忍淨或布施波羅 亦作有力作無力。 於菩薩摩訶薩行。 作有力作無力。於獨 世 不依般者靜慮精 算 是菩薩摩訶 亦作集作

散 由起此想。非行般者波羅蜜多、復次世尊。若 行。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩。作有力作無力。於菩薩摩訶薩 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般 新學大乘菩薩摩訶薩。 諸如來應正等覺。作廣作狹。於佛無上正等 量。於佛無上正等菩提。亦作有量作無己。於 作集作散。於諸如來應正等覺。作有量作無 應正等覺。作集作散,於佛無上正等菩提。亦 於佛無上正等菩提。亦作大作小。於諸如來 若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。作大作小。 作無力。世尊,是菩薩摩訶薩由起此想。 有力作無力。於佛無上正等菩提。亦作有力 菩提。亦作廣作狹。 於諸如來應正等覺。 薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多 無量 薩摩訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布 行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩 是般若波羅蜜多。於色。若作大小不作大小。 何以故。世尊。 於 施波羅蜜多。起如是想。如是般者波羅蜜多。 廣作狹。於菩薩摩訶薩行。亦作廣作狹。於 河薩行。亦作有量作無量。於菩薩摩訶薩。 於菩薩摩訶薩。 一切法。作大作小。作集作散。作有量作 。作廣作狹。作有力作無力。世尊。是菩 若菩薩摩訶薩起如是想。 作有量作無量。 不依般若靜慮精進 於菩薩 作 非 如 量

處 有力無力。於受想行識。若作有力無力不作 作廣狹不作廣狹。於色。若作有力無力不作 是想。如是般若波羅蜜多。於眼處。若作大 多等流果故。復夾世尊,若菩薩摩訶薩起如 有力無力。世傳。如是一切皆非般若波羅蜜 小不作大小。於耳鼻舌身意處。若作大小 作有力無力。於耳鼻舌身意處。若作有力無 作廣狹不作廣狹。於限處。若作有力無力不 身意處。若作有量無量不作有量無量。於眼 處。若作有量無量不作有量無量。於耳鼻舌 耳鼻舌身意處。 作大小不作大小。於聲香味觸法處。若作大 薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於色處'若 波羅蜜多等流果故。復次世傳。若菩薩摩訶 力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若 處。若作廣狹不作廣狹。於耳鼻舌身意處。若 不作大小。於眼處, 聲香味觸法處。若作集散不作集散。 作有力無力。於聲香味觸法處。若作有力無 小不作大小。於色處。若作集散不作集散。於 波羅蜜多等流果故 作廣狹不作廣狹。於色處。若作有力無力不 觸法處。若作有量無量不作有量無量,於色 處。 力不作有力無力。世雙,如是一切皆非般者 。於色。若作廣狹不作廣狹 若作廣狹不作廣狹。於聲香味觸法處。若 若作有量無量不作有量無量。於學香味 若作集散不作集散。 若作集散不作集散。 於受想行識 於眼 於色 老 於

若波羅蜜多。於眼界,若作大小不作火小,於 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。 如 是般

և

作集散不作集散。

於受想行識。

若作集散

若

不作集散。於色。若作有量無量不作有量無

於受想行識。若作有量無量不作有量

於受想行識。若作大小不作大小。於色。

作大小不作大小。於眼界。若作集散不作集 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 **穷** 所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 狹不作廣狹。 作有量無量不作有量無量,於眼界。若作廣 量無量。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若 散。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若作集 若波羅蜜多。於耳界。若作大小不作大小。於 復水世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 無力不作有力無力,於色界乃至眼觸爲緣 受。若作廣狹不作廣狹。於眼界。 若作有力 散不作集散。於限界。若作有量無量不作有 作大小不作大小。於耳界。若作集散不作集 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 若波羅蜜多。於鼻界。若作大小不作大小。於 復次世代。 n 所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 無力不作有力無力。 类 狹不作废狹。 作有量無量不作有量無量、於耳界。 量無量。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若 散不作集散。於耳界。若作有量無量不作有 散。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若作集 作大小不作大小。於舜界。若作集散不作 散。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若作集 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故! 若作廣狹不作廣狹。於耳界。若作有力 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 者菩薩摩訶薩起如是想。如 於色界乃至眼觸爲緣所生諸 於聲界乃至耳觸爲緣所生諸 於聲界乃至耳觸爲緣 受 。若作廣 若

散不作集散。於身界。若作有量無量不作有 作有量無量不作有量無量。於身界。若作廣 作大小不作大小。於身界。若作集散不作集 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 若波羅蜜多。於身界。若作大小不作大小。於 復次世尊。若菩薩廉訶薩起如是想。如是般 所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 狹不作廣狹。 於味界乃至 汚觸爲緣所生諸 作有量無量不作有量無量。於舌界。若作廣 **虽無量。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若** 散不作集散。於舌界。若作有量無量不作有 作大小不作大小。於舌界。若作集散不作集 味界否識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 復次世傳、若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 狹不作廣狹。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸 作有景無量不作有量無量。於鼻界。著作废 若波羅蜜多。於舌界。若作大小不作大小,於 無力不作有力無力。 於香界乃至鼻觸爲緣 受。若作废狹不作废狹。於鼻界。若作有力 |無量。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若 於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若作集 **若作廣狹不作廣狹。於舌界。 若作有力** 於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若作集 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故: 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。 於味界乃至舌觸爲緣 **岩作有量無量不作** 若 是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 識界。若作有力無力不作有力無力。世傳。如 若作有力無力不作有力無力。 於水火風空 世尊。若菩薩摩訶薩起如是想、如是般若波 **若作廣狹不作廣狹。於意界。若作有力無力** 受。 水火風空識界。若作廣狹不作廣狹。於地界。 作有量無量。於地界。若作廣狹不作廣狹。於 量無量。於水火風空識界。 若作有量無量不 散不作集散。於地界。若作有量無量不作有 作集散不作集散。於水火風空識界,若作集 火風空識界。者作大小不作大小。於地界。若 羅蜜多、於地界。 諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。如 不作有力無力。於法界乃至意觸爲緣所生 不作廣狹。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。 有量無量不作有量無量。於意界。若作廣狹 無量。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。若作 不作集散。於意界。若作有量無量不作有量 於法界乃至意觸爲緣所生諸受。若作集散 大小不作大小。於意界。若作集散不作集散: 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若作 若波羅蜜多。於意界。若作大小不作大小,於 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想,如是般 所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 無力不作有力無力。於觸界乃至身觸爲緣 狹不作廣狹。 一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 若作廣狹不作廣狹。 於觸界乃至身觸爲緣所生諸 **若作大小不作大小。於水** 於身界。若作有力

不作

集散。

於鼻界。

無力不作有力無力。

大小。 如是般若波羅蜜多。於內空。若作大小不作 流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想 無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等 至般若波羅蜜多。 多 羅蜜多。若作廣狹不作廣狹。於布施波羅蜜 作有量無量不作有量無量。 作有量無量。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若 作集散。於布施波羅蜜多。若作有量無量不 作大小。於亦施波羅蜜多。若作集散不作集 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 布施波羅蜜多。若作大小不作大小。於淨戒 薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多,於 非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩 不作集散。於行乃至老死愁數苦憂惱。若作 多。若作廣狹不作廣狹。於淨戒乃至般若波 散。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若作集散不 有力無力不作有力無力。世尊、如是一切皆 有力無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作 **廣狹不作廣狹。於無明。若作有力無力不作** 不作廣狹。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作 有量無量不作有量無量。於無明。若作廣狹 有量無量。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作 集散不作集散,於無明。若作有量無量不作 **惱。若作大小不作大小。於無明。** 識名色六處觸受愛取有生老死 愁歎 苦 憂 羅蜜多。於無明。若作大小不作大小。 世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。 者作有力無力不作有力無力。於淨戒乃 於外空內外空空空大空勝義空有爲 若作有力無力不作有力 於布施波羅蜜 若作大小不 如是般若 岩作集散

復水

李自相**空**典相**空**一切法**空**不可得**空**無性**空** 自性空。若作集散不作集散、於內空。 內空,若作集散不作集散。於外空乃至無性 自性空無性自性空、若作大小不作大小。於 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 自性空。若作有量無量不作有量無量。於內 有量無量不作有量無量。 是一切皆非般若波羅蜜多等流果故 性姿。若作有力無力不作有力無力。世尊。如 カ無力不作有力無力。 **空。若作廣狹不作廣狹。於外空乃至無性自** 大般若波羅蜜多經卷第一百七十七 **空。若作廣狹不作廣狹。於內空。若作有** 於外姿乃至無性自 於外空乃至無性 若作

十八大般若波羅蜜多經卷第一百七

*三藏法師玄奘奉 紹譯

量。於真如。若作廣狹不作廣狹。於法界乃 其外世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 其外世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。於 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 法界乃至不思議界。若作集散不作集散。於 法界乃至不思議界。若作集散不作集散。於 法界乃至不思議界。若作集散不作集散。於 法界乃至不思議界。若作集散不作集散。於 法界乃至不思議界。若作集散不作集散。於 法界乃至不思議界。若作集也不能 法界,若作有量無量不作有量無量。於法界 法界乃至不思議界。若作集散不作集散。於 法界乃至不思議界。若作其世不是 其一之之之。 於其如。若作

思議界。若作有力無力不作有力無力。世傳。 作有力無力不作有力無力。 集滅道塞諦。若作大小不作大小。於苦壓諦。 次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 至不思議界。 若作集散不作集散。於集滅道聖諦。若作集 波羅蜜多。於苦聖諦。若作大小不作大小。於 作有量無量。於苦聖諦。 有量無量。於集滅道聖諦。若作有量無量不 散不作集散。於苦聖諦。若作有量無量不作 作廣狹不作廣狹。於四靜慮。若作有力無力 定。若作有量無量不作有量無量。於四靜慮。 有量無量不作有量無量。 色定。若作集散不作集散。 四靜慮。若作集散不作集散。於四無量四無 於四無量四無色定。若作大小不作大小。於 復次世傳、若菩薩摩訶薩起如是想、如是般 滅道樂諦。若作有力無力不作有力無力。世 苦聖諦。若作有力無力不作有力無力。於集 狹。於集滅道聖諦。 若作廣狹不作廣狹。 若作廣狹不作廣狹。於四無量四無色定。若 若波羅蜜多。於四靜慮。若作大小不作大小。 解脱。 般者波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩 力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非 不作有力無力。於四無量四無色定。若作有 慶訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於八 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 若作大小不作大小。於八勝處九次第 若作废狹不作废狹。於真如 若作廣狹不作廣 於四無量四無色 於四靜慮。若作 於法界乃至不 若 復 於

十遍處。若作有量無量不作有量無量。於八 **量無量不作有量無量。** 處。若作集散不作集散。 作集散不作集散。 定十遍處。 世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果 第定十遍處。 著作有力無力不作有力無力 解脫。若作廣狹不作廣狹。於八勝處九次第 故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是 作有力無力不作有力無力。於八勝處九次 定十遍處。若作廣狹不作廣狹。於八解脫。若 般若波羅蜜多。於四念住。若作大小不作大 切皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。 若作有力無力不作有力無力。世尊。如是 力不作有力無力。於四正斷乃至八聖道支。 若作废狹不作废狹。於四念住、若作有力無 作廣狹不作廣狹。 若作有量無量不作有量無量。於四念住。若 **显不作有量無量。** 若作集散不作集散。於四念住。若作有量無 作集散不作集散。於四正斷乃至八聖道支。 憨道支。 若作大小不作大小。 於四念住。 若 脱門。若作集散不作集散、於無相無願解脫 相無願解脫門。若作大小不作大小。於答解 多。於空解脫門。若作大小不作大小。於無 若菩薩廉訶薩起如是想。 有量無量不作有量無量。 。若作集散不作集散。於空解脫門。 於四正斷四神足五根五力七等覺支八 若作大小不作大小。 於四正斷乃至八聖道支。 於八勝處九次第定十遍 於四正斷乃至八聖道支。 於八勝處九次第定 於八解脫。若作有 如是般若波羅蜜 於無相無顧解脫 。於八解脫 陀羅尼門。

若作有量無量不作有量

如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故 六神通。若作有力無力不作有力無力。世尊。 狹。於五眼。若作有力無力不作有力無力。於 狹@不作廣狹。 於六神通。 作有量無量不作有量無量。於五眼。若作廣 著作有量無量不作有量無量。於六神通。若 作大小不作大小。於五眼。若作集散不作集 於五眼。若作大小不作大小。於六神通。 菩薩摩訶薩起如是想。 皆非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。 作有力無力不作有力無力。世傳。如是一 無力不作有力無力。於無相無顧解脫門。若 若作廣狹不作廣狹。於空解脫門。若作有力 門。若作廣狹。不作廣狹。於無相無顯解脫門。 於六神通。若作集散不作集散。 有量無量不作 如是般若波羅蜜多。 有量無量 若作廣狹不作廣 於空解 於五眼。 若 若 切 脫 般若波羅蜜多等流果故。

若作

カ 作有量無量不作有量無量。於四無所畏乃 無所畏乃至十八佛不共法。 無量。於佛十力。 至十八佛不共法。 佛不共法。著作集散不作集散。於佛十力。若 若作集散不作集散。 八佛不共法。若作大小不作大小。於佛十力。 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 若波羅蜜多。於佛十力。若作大小不作大小。 無力不作有力無力。世 於四無所畏乃至十八佛不共法。若作有 於佛十力。若作有力無力不作有力無 若作废狹不作廣狹。 若作有量無量不作有量 於四無所畏乃至十八 若作廣狹不作 如是 切皆非 切

世尊。 作大小。於一切陀羅尼門。若作集散不作集 小不作大小。於一切三摩地門。若作大小不 是般若波羅蜜多。於一切陀羅尼門。若作大 智 散。於一切三慶 故。復次世尊。 切智。若作有力無力不作有力無力。於道相 道相智一切相智。若作廣狹不作廣狹。於一 有量無量。於一切智。若作廣狹不作廣狹。於 量。於道相智一切相智。若作有量無量不作 集散。於一切智。若作有量無量不作有量無 智。若作大小不作大小。於道相智一切相智。 作集散,於道相智一切相智。若作集散不作 若作大小不作大小。於一切智。若作集散不 訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切 若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩 無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般 無力不作有力無力。於恒住捨性。若作有力 者作廣狹不作廣狹。於無忘失法。者作有力 作集散。於恒住捨性。者作集散不作集散。於 作大小不作大小。於無忘失法。若作集散不 恒住搶性。若作有量無量不作有量無量。於 忘失法。若作大小不作大小,於愩住拾性。若 摩訶藏起如是想。如是般若波羅蜜多。於無 無忘失法。者作廣狹不作廣狹。於恒住捨性。 無忘失法。者作有量無量不作有量無量。 一切相智。 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果 者作有力無力不作有力無力。 若菩薩摩訶薩起如是想。 [地門。若作集散不作集散。於 復水世律。 。若菩薩 如 於

漢果。若作有量無量不作有量無量。於預流 **量無量不作有量無量。** 作集散不作集散。於預流向預流果。 集散不作集散。於一來向乃至阿羅漢果。若 預流果。若作有力無力不作有力無力。於 至阿羅漢果。若作廣狹不作廣狹,於預流向 向預流果。若作廣狹不作廣狹。於一來向 若作大小不作大小。於預流向預流果。若作 流向預流果。若作大小不作大小。於一來向 量無量。 般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩 摩訶薩起如是想。如是般者波羅蜜多。於預 力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非 不作有力無力。於一來不還阿羅漢。若作有 流。若作廣狹不作廣狹。於一來不還阿羅漢。 阿羅漢。若作有量無量不作有量無量。於預 來不還阿羅漢。若作集散不作集散。於預流。 作大小。於預流。若作集散不作集散。 不作大小。於一來不還阿羅漢。若作大小不 想 等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是 力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多 カ 狹 若作廣狹不作廣狹。於預流。 若作有力無力 量 **若作有量無量不作有量無量。** 來果不還向不還果 阿羅漢 向阿羅 漢果。 切陀羅尼門。 如是般若波羅蜜多。於預流。 於一切三摩地門。若作有力無力不作有 於 於一切三摩地門 於一 切三 | 糜地門。 切陀羅尼門。 若作有力無力不作有力無 。若作廣狹不作廣狹。於 **岩作有量無量不作** 於一來向乃至阿羅 若作廣狹不作廣 於一來不還 若作大小 。若作有

來向 等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是 有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆有力無力不作有力無力。於獨覺菩提、著作 力無力。世年。 作有量無量。於獨覺。若作廣狹不作廣狹。於 作有量無量。於獨覺菩提。若作有量無量不 作集散不作集散。於獨覺。若作有量無量不 於獨覺。若作集散不作集散。於獨覺菩提。若 不作大小。於獨覺菩提。若作大小不作大小。 菩薩摩訶薩。若作大小不作大小。於菩薩摩 薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於 非般若波羅蜜多等流果故。復次世傳。若菩 獨覺菩提。若作废狹不作廣狹於獨覺。若作 薩。若作集散不作集散。於菩薩摩訶薩行。若 訶舊行。若作大小不作大小,於菩薩摩訶 作集散不作集散。於菩薩摩訶薩。若作有量 作廣狹不作廣狹。於菩薩摩訶薩行,若作廣 有量無量不作有量無量。於菩薩摩訶薩。 無量不作有量無量。於菩薩摩訶薩行。若作 訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。 於諸如 若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩 無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般 不作有力無力。於菩薩廉訶薩行。若作有力 狹不作廣狹。 於菩薩廖訶薩。 若作有力無力 正等覺。若作集散不作集散。 正等菩提。若作大小不作大小。於諸如來應 如是般若波羅蜜多。於獨覺。 乃至阿羅漢果。 '若作大小不作大小。於佛無上 如是一切皆非般若波羅蜜多 **若作有力無力不作** 於佛無上 若作大小 正等 若

諸如來應正等覺、若作廣狹不作廣狹。於佛 覺。若作有量無量不作有量無量。於佛無上 菩提。 等流果故。復次世母。若菩薩摩訶薩起如是 於佛無上正等菩提。 來應正等覺。若作有力無力不作有力無力。 無上正等菩提。若作廣狹不作廣狹。於諸如 想。如是般若波羅蜜多。於一切法、若作大小 力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多 正等菩提。若作有量無量不作有量無量。於 般若波羅蜜多等流果故 不作大小。於一切法。若作集散不作集散。於 力無力不作有力無力。世傳。如是一切皆非 切法。若作废狹不作廣狹,於一切法。 若作有 切法。若作有量無量不作有量無量、於一 若作集散不作集散。 若作有力無力不作有 於諸如來應正等

作废狹,於色。若作有力無力不作有力無力。 作廣狹不作廣狹。於受想行識。若作廣狹不 行識。若作有量無量不作有量無量。於色。若 於色。若作有量無量不作有量無量。於受想 不作集散。於受想行識。若作集散不作集散。 行識。若作大小不作大小。於色。若作集散 羅蜜多、於色。 世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波 等菩提故 波羅蜜多。何以故。非有所得想能體無上正 世 於受想行識。若作有力無力不作有力無力。 「尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若 若作大小不作大小。於受想

復次世傳。若菩薩摩訶薩起如是想,如是般 若波羅蜜多, 於眼處。若作大小不作大小。於

> 有量無量。於耳鼻舌身意處。若作有量無量 耳鼻舌身意處。若作大小不作大小。於眼 是般若波羅蜜多。於色處。若作大小不作 提故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想如 於耳鼻舌身意處。若作廣狹不作廣狹。於眼 不作有量無量,於眼處。若作廣狹不作廢狹, 集散不作集散。於限處。若作有量無量不作 若作集散不作集散。於眼鼻舌身意處。若作 於色處。若作集散不作集散,於聲香味觸法 大小。於聲香味觸法處。若作大小不作大小 蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等哲 是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅 身意處。若作有力無力不作有力無力,世會, 處。若作有力無力不作有力無力。於耳鼻舌 廣狹。於色處。若作有力無力不作有力無力。 有量無量不作有量無量。於色處,若作廣狹 無量不作有量無量,於聲香味觸法處。若作 處。若作集散不作集散。於色處。若作有量 於聲香味觸法處, 不作廢狹。於聲香味觸法處。若作廢狹不作 無上正等菩提故 行般若波羅蜜多。何以故。 無力。世尊。是菩薩廉訶薩名大有所得。 若作有力無力不作有力 非有所得想能超

色界限識界及眼覺眼觸爲緣所生諸受。 若波羅蜜多。於眼界。若作大小不作大小。於 復次世傳。若菩薩摩訶薩起如是想。 作大小不作大小。於眼界,若作集散不作集 散 於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若作集 不作集散。於眼界。若作有量無量不作 。如是般

等菩提故 波羅蜜多。何以故。 非有所得想能證無上正 世傳。是菩薩摩訶薩名大有所得,非行般若 緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。 力無力不作有力無力。於色界乃至眼觸爲 諸受、若作廣狹不作廣狹。 於眼界。 廣狹不作廣狹。 於色界乃至眼觸爲緣所生 有量無量。 若作有量無量不作有量無量。於眼界。 於色界乃至眼觸爲緣所生諸受 、若作有 。若作

蜜多. 何以故。非有所得想能證無上正等菩 是菩薩摩訶薩名大有所得。 生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。 力不作有力無力。 受者作廣狹不作廣狹。於耳界。者作有力無 狹不作废狹。 作有量無量不作有量無量、於耳界。著作廣 量無量。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若 作大小不作大小。於耳界,若作集散不作集 若波羅蜜多。於耳界。若作大小不作大小。於 復次世傳。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 散。不作集散。於耳界。若作有量無量不作有 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 於學界乃至耳觸爲緣所生諸受。若作集 於聲界乃至耳觸爲緣所生諸 於聲界乃至耳觸爲緣所 非行般若波羅

散 作大小不作大小。於鼻界。若作集散不作集 考波羅蜜多。於鼻界·若作大小不作大小。於 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。 眷界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若作集 。如是般 若 菩提故

散。 等菩提故 波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正 世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若 緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力。 力無力不作有力無力。於香界乃至鼻觸爲 諸受。若作廣狹不作廣狹。於鼻界。若作有 廣狹不作廣狹。 於香界乃至鼻觸爲緣所生 若作有量無量不作有量無量。於身界。若作 有量無量。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 不作集散。 於鼻界。 若作有量無量不作

復次世傳。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波 所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 無力不作有力無力。 狹不作廣狹。 作有量無量不作有量無量。於舌界。若作與 量無量。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。者 散不作集散。於舌界。若作有量無量不作有 散。於味界乃至否觸爲緣所生諸受。若作集 作大小不作大小。於舌界。若作集散不作集 味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸 若波羅蜜多。於舌界。若作大小不作大小。於 羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等 受。若作廣狹不作廣狹。於舌界。 若作有力 於味界乃至舌觸爲緣所生諸 於味界乃至舌觸為緣 受

若波羅蜜多。於身界。若作大小不作大小。於 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 作大小不作大小。於身界。若作集散不作集 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 若

> **菩提** 故 散 量無量。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若 散不作集散。於身界。 羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等 **尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波** 所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 無力不作有力無力。於觸界乃至身觸爲緣 受。若作廣狹不作廣狹。於身界。若作有力 狹不作廣狹。 作有量無量不作有量無量。於身界。若作廣 於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。 於觸界乃至身觸爲緣所生諸 者作有量無量不作 著作 有

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。 尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波 所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 無力不作有力無力。 狹不作廣狹。 作有量無量不作有量無量。於意界。 量無量。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。 散不作集散。於意界。 散 作大小不作大小。於意界。若作集散不作集 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。 若波羅蜜多。於意界。若作大小不作大小。於 羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等 者作廣狹不作廣狹。於意界。 於法界乃至意觸爲緣所生諸受。若作集 於法界乃至意觸爲緣所生諸 於法界乃至意觸爲緣 若作有量無量不作有 岩作有力 如是般 若作

若波羅蜜多。於地界。若作大小不作大小。於 復次世尊。若菩薩摩訶薩起 水火風空識界。若作大小不作大小。於地界。 如 是想 如

Ξ

審多。何以故。非有所得想館證無上正等菩 審多。何以故。非有所得想館證無上正等菩 生養廉副舊名大有所得。若作有量無量不作 有量無量。於水火風空識界。若作有量無量 於水火風空識界。若作有力無力不作有力無力。於水火風 是菩薩屬訶舊名大有所得。若作有力無力。於水火風 是菩薩屬訶舊名大有所得。若作有量無量不作 大水火風空識界。若作有力無力。於水火風 是菩薩屬訶舊名大有所得想館證無上正等菩 生養多。何以故。非有所得想館證無上正等菩 審多。何以故。非有所得想館證無上正等菩

有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶有力無力不作有力無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作寒散不作寒散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作寒散不作寒散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作寒散不作寒散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作有量無量、於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作有量無量、於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作有量無量、於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作有量無量、於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作有力無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作有力無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作者,然不作寒於。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作者,然不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩起如是想。如是般

作集散不作集散。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若作大小不作大小、於布施波羅蜜多。若作大小不作大小、於布施波羅蜜多。若作大小不復來世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般

非有所得想能證無上正等菩提故

薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 有所得想能證無上正等菩提故 有力無力。於外室乃至無性自性姿。若作有 廣狹不作廣狹。於內空。若作有力無力不作 狹不作廣狹。於外空乃至無性自性空。 作有量無量不作有量無量。於內空。若作廣 不作有量無量。於外空乃至無性自性空。若 若作集散不作集散。於內室。若作有量無量 作集散不作集散。於外空乃至無性自性空。 無性自性空。若作大小不作大小。於內空。若 室 共相 空一切 法空不可得 空無性空 自性 空 **空畢竟空無際空散空無變異**空本性空自相 於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 般若波羅蜜多。於內空。若作大小不作大小。 復次世尊。若菩薩摩訶薩。 名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非 力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩 起如是想。 著作 如是

> 乃至不思議界。 真如。若作有量無量不作有量無量。於法界 蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩 思議界。若作有力無力不作有力無力。世傳 作有力無力不作有力無力。 至不思議界。若作廣狹不作廣狹。於眞如。若 量。於真如,若作廣狹不作廣狹。於法界乃 法界乃至不思議界。若作集散不作集散。於 不作大小。於真如。若作集散不作集散。 是菩薩摩訶薩名大有所得。 法 定法住實際虛字界不思議界。 若作有量無量不作有量無 非行般若波羅 於法界乃至不 若 作大 於

提故 菩提故 廣狹。於集滅道聖諦。若作廣狹不作廣狹。 復次世尊。若菩薩雕訶薩起如是想。如是般 羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正 滅道舉諦。著作有力無力不作有力無力。 苦聲諦。若作有力無力不作有力無力。於 量不作有量無量。於苦聖部。若作廣狹不 不作有量無量。於集滅道聖諦。若作有量無 作集散不作集散。於苦聖諦。若作有量無 諦。若作集散不作集散。 於集滅道聖諦。若作大小不作大小。於苦聖 若波羅蜜多。於苦聖諦。若作大小不作大小。 尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波 於集滅道聖諦。 於 世

於四靜處。若作集散不作集散。於四無量四小。於四無量四無色定。若作大小不作大小。般若波羅蜜多。於四靜處。若作大小不作大小復次世尊。 若菩薩摩訶薩起如是想。 如是

若波羅蜜多。於異如。若作大小不作大小。於

法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性

作廣狹不作廣狹。於五眼。若作有力無力不

非有所得想能證無上正等菩提故
非有所得想能證無上正等菩提故
非有所得想能證無上正等菩提故
非有所得想能證無上正等菩提故

次、世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 後次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 於八勝處九次第定十遍處。若作集散不作集散。 於八解脫。若作有量無量不 作有量無量。於八解脫。若作有量無量不 於八勝處九次第定十遍處。若作有量無量不 於八勝處九次第定十遍處。若作有量無量不 於八勝處九次第定十遍處。若作有量無量不 於八勝處九次第定十遍處。若作有量無量不 於八勝處九次第定十遍處。若作有量無量不 於八勝處九次第定十遍處。若作有量無量不 於八勝處九次第定十遍處。若作有量無量。於 於八勝處九次第定十遍處。若作有量無量不 於八勝處九次第定十遍處。若作有 於八勝處九次第定十遍處者 方不作有力無 力。於八解脫。若作有力無 力。於八勝處九次第定十遍處者 方不作有力無 力。於八解脫。若作有力無 力。於八勝處九次第定十遍處者 方所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有 所得想能證無上正等菩提故

集散不作集散。於四念住。若作有量無量不散不作集散。於四正斷乃至八聖道支。若作大小不作大小。於四念住。若作集於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道者沒羅蜜多。於四念住。若作大小不作大小。

非有所得想能證無上正等菩提故有量無量。於四正斷乃至八聖道支。若作廣狹不作廣狹。於四正斷乃至八聖道支。若作廣狹不作廣狹。於四正斷乃至八聖道支。若作廣狹不作廣狹。於四正斷乃至八聖道支。若作廣狹不作廣狹。於四正斷乃至八聖道支。若作廣之大有所得。於四正斷乃至八聖道支。若作

量 於五眼。若作廣狹不作廣狹。 作集散。於五眼。著作有量無量不作有量無 若作集散不作集散。於六神通。若作集散不 故。復次世尊。若菩薩摩訶葳起如是想。如 多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提 作有力無力不作有力無力。於無相無顧解 **著作有量無量不作有量無量。於無相無願** 願解脫門。若作集散不作集散。於空解脫門。 於空解脫門。若作集散不作集散。於無相無 小。於無相無願解脫門。若作大小不作大小。 若波羅蜜多。於空解脫門。若作大小不作大 是般若波羅蜜多。於五眼。若作大小不作大 菩薩摩訶薩名大有所得。 非行般若波羅蜜 脱門。若作有力無力不作有力無力。世尊。是 脱門。若作廣狹不作廣狹,於空解脫門。若 解脫門。若作廣狹不作廣狹。於無相無願解 解脫門。若作有量無量不作有量無量。於空 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 小。於六神通。若作大小不作大小。於五眼。 於六神通。若作有量無量不作有量無量 於六神通。 若

大般若波羅蜜多經卷第一百七十八時有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得思能非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能有力無力。於六神通。若作有力無力不作

十九 大般若波羅蜜多經卷第一百七

*三藏法師玄奘奉 詔

譯

名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非 廣狹。 無所畏乃至十八佛不共法。 佛不共法。 若作集散不作集散。 若波羅蜜多。於佛十力。若作大小不作大小 有所得想能證無上正等菩提 力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩 力。於四無所畏乃至十八佛不共法。若作有 無量。於佛十力。若作废狹不作廣狹。 至十八佛不共法。 作有量無量不作有量無量。 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。 八佛不共法。若作大小不作大小。於佛十力。 於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 初 。於佛十力。若作有力無力不作有力無 分讚般若品第三十二之八 。若作集散不作集散。於佛十力。若 若作有量無量不作有量 **於四無所投乃至十八** 若作废狹不作 於四無所畏乃 如是般

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。

如是般

羅蜜多。何以故。非有所得想能置無上正等學、是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般者被傳、是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般者被傳、是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般者被傳、是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般被、於恆住捨性。若作大小不作大小。於無忘失法。若作有量無量、於短住捨性。若作有力無力。於恆住捨性。若作有力無力不作有力無力。於恆性捨性。若作有力無力不作有力無力。於極性捨性。若作有力無力不作有力無力。於極度,是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般者被養多。何以故。非有所得想能置無上正等

菩提故 若波羅蜜多。於一切智。若作大小不作大小。 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。 於道相智一切相智。若作大小不作大小。於 有量無量不作有量無量。 薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故 有力無力不作有力無力。世年。是菩薩摩訶 力不作有力無力。於道相智一切相智。若作 作廣狹不作廣狹。 若作廣狹不作廣狹。於道相智一切相智。若 智。若作有量無量不作有量無量。於一切智。 切智。若作集散不作集散。於道相智一切 有所得想能體無上正等菩提故 若作集散不作集散。於一切智。 於一切智。 於道相智一切相 若作有力無 。如是般 若作

上正等菩提故 一切三廉地門。若作有量無量不作有量無量。於一切三廉地門。若作有量無量不作有力無力不作有力無力。於一切三廉地門。若作有力無力不作有力無力。於一切三廉地門。若作有力無力不作有力無力。於一切三廉地門。若作有力無力不作有力無力。於一切三廉地門。若作有量無量不作有量無量不作有量無量。於一切三廉地門。若作集散不作集散。於一切上、世尊之。

復來世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是殺 在廣狹。於而來不還阿羅漢。若作大小不作大小。於 法 一來不還阿羅漢。若作大小不作大小。於預 法 。若作集散不作集散。於預流。若作廣狹不作 量無量不作有量無量。於而來不還阿羅漢。若作 是無量不作有量無量。於而來不還阿羅漢。若作 是無量不作有量無量。於而來不還阿羅漢。若作 是無量不作有量無量。於預流。若作廣狹不作 是無量不作有量無量。於預流。若作廣狹不 於一來不還阿羅漢。若作有力無力不作有 於一來不還阿羅漢。若作有力無力不作有 於一來不還阿羅漢。若作有力無力不作 於一來不還阿羅漢。若作有力無力不能 於一來不還阿羅漢。若作有力無力不能 於一來不還阿羅漢。若作有力無力不能 於一來不還阿羅漢。若作有力無力不能 於一來不還阿羅漢。若作有力無力不能 於一來不還阿羅漢。若作有力無力不能 於一來不還阿羅漢。若作有力無力不能 於一來不還阿羅漢。若

乃至阿羅漢果。若作集散不作集散。於預流流向預流果。若作集散不作集散。於一來向羅漢用。若作大小不作大小。於預作大小。於一來向一來果不還向不選果阿作大小。於一來向一來果不還向不選果阿特決世傳。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般

若波羅蜜多。於一切陀羅尼門。若作大小不

大小。於一切三雕地門。若作大小不作火

於

切陀羅尼門

。若作集散不作集散。於

| 次世傳。 若菩薩摩訶薩起如是想。 如是般

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 一切 向預流果。若作有量無量不作有量無量不作 一次 所 一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作 一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作 一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作 一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作 一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作 一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作 一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作 一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作 一次。於 一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作 一次。於 一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作 一次。於 一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作 一次。於 一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作 一次。於 一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不作 一次。於

如是般 量 作集散不作集散。於獨覺菩提。若作集散不 若波羅蜜多。於獨覺。若作大小不作大小。於 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 作集散。於獨覺。若作有量無量不作有量無 獨覺菩提。若作大小不作大小。於獨覺。 提。若作廣狹不作廣狹。於獨覺。 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。 有所得想能證無上正等菩提故 無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名 無力不作有力無力。於獨覺菩提。若作有力 量。於獨覺。若作廣狹不作廣狹。於獨覺菩 大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故 於獨覺菩提。若作有量無量不作有量無 . 若作有力 非

 U

者何。

世章。

有情無生故。

當

知般若波

以故。非有所得想能證無上正等菩提故」 作廣狹不作廣狹。於佛無上正等菩提。若作 作 集散。於諸如來應正等覺。若作有量無量不 若作有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩 力無力不作有力無力。於佛無上正等菩提。 廣狹不作廣狹。於諸如來應正等覺。者作有 無量。不作有量無量於諸如來應正等覺。若 作集散。於佛無上正等菩提。若作集散不作 摩訶薩。名大有所得。非行般若波羅蜜多。何 小不作大小。於佛無上正等菩提。若作大小 復次世傳。若菩薩摩訶薩。 不作大小。於諸如來應正等覺。若作集散不 般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。 上. :有量無量。於佛無上正等菩提。若作有量 起如是想。 。若作大 如是

有所得想能證無上正等菩提故有所得想能證無上正等菩提故。若作成故。若菩薩摩訶薩。 老作大小不作大次。 若作有量無量不作有量無量。於一切法。 若作廣狹不作廣狹。 於一切法。 若作有量無量不作有量無量。於一切法。 若作有量無量不作有量無量。於一切法。 对不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩。 老如是想。 如是以故 ,我有所得想能證無上正等菩提故

說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。 蜜多亦空。有情無相故。當知般若波羅蜜多 羅蜜多亦無所有。有情空故。當知般若波羅 蜜多亦無滅。有情無自性故。當知般若波羅 多亦無覺知。有情勢力不成就故。當知般若 不可思議。有情無覺知故。當知般若波羅蜜 得。有情不可思議故。當知般若波羅蜜多亦 有情不可得故。 雌。有情寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。 無願。有情遠離故。當知般岩波羅蜜多亦遠 亦無相。 蜜多亦無自性。有情無所有故。當知般若波 羅蜜多亦無 有情無願故。 生 有 當知般若波羅蜜多亦不可 情無滅故。當知般若波羅 當知般若波羅蜜多亦 名大波羅蜜

受想行識無願故。當知般若波羅蜜多亦無無生。受想行識無解故。當知般若波羅蜜多亦無顧。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無所有。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無所有。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無所有。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無強。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無強。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無強。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無強。

色寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。受想 勢力亦不成就。世尊。 可得。色不可思議故。當知般若波羅蜜多亦 想行識不可得故。 不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。受 行識寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。色 想行識遠離故。 想行識勢力不成就故。 就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。受 當知般若波羅蜜多亦無覺知, 若波羅蜜多亦無覺知。 波羅蜜多亦不可思議。色無覺知故、當知般 不可思議。受想行識不可思議故。當知般者 摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 色 」遠離故。 。當知般若波羅蜜多亦遠離 當知般若波羅蜜多亦遠離。 當知般若波羅蜜多亦不 我緣此意故。 受想行識無覺知故。 當知般若波羅蜜多 色勢力不成 說菩薩

性故。 復次世尊。眼處無生故。當知般若波羅蜜多 鼻舌身意處空故。 所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。耳鼻 **考波羅蜜多亦無自性。** 若波羅蜜多亦無滅。眼處無自性故。 蜜多亦無滅。耳鼻舌身意處無滅故。當知般 羅蜜多亦無生。眼處無滅故。當知般若波羅 亦無生。耳鼻舌身意處無生故。當知般若波 眼處無相故。當知般者波羅蜜多亦無相。 所有。眼處空故。當知般若波羅蜜多亦空。耳 舌身意處無所有故當知般若波羅蜜多亦 **鼻舌身意處無相故** :相。眼處無顧故。當知般若波羅蜜多亦無 。當知般若波羅蜜多亦無自性。眼處無 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多亦 耳鼻舌身意處無自 當知般

鼻舌身意處不可思議故當知般若波羅蜜多 思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。耳 故 若波羅蜜多亦不可得。耳鼻舌身意處不可得 若波羅蜜多亦寂靜。眼處不可得故。當知般 **蜜**多亦寂靜。 羅蜜多亦遠離。眼處寂靜故。當知般若波羅 就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。耳 知般若波羅蜜多亦無覺知。 蜜多亦無覺知。耳鼻舌身意處無覺知故。當 亦不可思議。眼處無覺知故。當知般若波羅 亦遠離。耳鼻舌身意處遠離故。當知般若波 薩摩訶薩般若波羅蜜多。 鼻舌身意處勢力不成就故。 復次世尊。色處無生故。當知般若波羅蜜多 蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩 。當知般若波羅蜜多亦不可得。 耳鼻舌身意處無願故。當知般若波羅蜜 眼處遠離故 **耳鼻舌身意處寂靜故。當知般** 當知般若波羅蜜多 名大波羅蜜多 當知般若波羅 眼處勢力不成 眼處不可

若波羅蜜多亦不可思議。色慮無覺知故。當 若波羅蜜多亦寂靜。聲香味觸法處寂靜故。 波羅蜜多 無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。 知般若波羅蜜多亦無覺知。 可思議。聲香味觸法處不可思議故。當知般 色處不可思議故。 處不可得故。 當知般若波羅蜜多亦不可得。聲香味觸法 當知般若波羅蜜多亦寂靜。色處不可得故。 般者波羅蜜多亦遠離,色處寂靜故。當知般 羅蜜多亦遠離。聲香味觸法處遠離故。當知 波耀蜜多亦無臟。色處遠離故。當知般若波 多亦無顧。聲香味觸法處無願故。當知般若 蜜多亦無相。色處無願故。 當知般者波羅蜜 知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣 亦不成就。聲香味觸法處勢力不成就故。當 處勢力不成就故。 此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大 桐 聲香味觸法處無相故。當知般若波羅 當知般若波羅蜜多亦不可得。 當知般若波羅蜜多亦不 當知般若波羅蜜多勢力 聲香味觸法處 e

亦無生。 界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。色界 復次世等。眼界無生故。當知般若波羅蜜多 諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。眼 自性。 波羅蜜多亦無自性。 波羅蜜多亦無滅。眼界無自性故。當知般若 乃至眼觸爲緣所生諸受無滅故。 生諸受無自性故。 限界無所有故。當知般若波羅蜜多亦 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 當知般若波羅蜜多亦無 色界乃至眼觸爲緣所 當知般若

多亦無所有。色處空故。當知般若波羅蜜多 聲香味觸法處無所有故。當知般若波羅蜜 處無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。

聲香味觸法處空故。當知般若波羅蜜

多亦字。

一處無相故。

常知般若波羅蜜多亦

亦無生。

聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生

復次世尊。耳界無生故。

當知般若波羅蜜多

波羅蜜多亦無生。色處無滅故、

常知般者 當知般若

亦

無生。聲香味觸法處無生故。

知般若波羅蜜多亦無自性。聲香味觸法處 知般若波羅蜜多亦無滅。色處無自性故。 波羅蜜多亦無滅。聲香味觸法處無滅故。

當 當

無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。色

無所有。 有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。 故。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受不可得故。 界不可得故。 諸受寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。眼 波羅蜜多亦寂靜。 若波羅蜜多亦遠雕。眼界寂靜故。當知般若 界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離故。 **眼界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。色** 若波羅蜜多亦無願。 般若波羅蜜多亦無相。眼界無願故。當知般 色界乃至眼觸爲緣所生諸受無相故。 空。 眼界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 爲緣所生諸受空故。 當知般若波羅蜜多亦 故。當知般若波羅蜜多亦空。色界乃至眼觸 多亦無覺知。 知般若波羅蜜多亦無覺知。 若波羅蜜多亦不可思議。眼界無覺知故。當 至眼觸爲緣所生諸受不可思議故。 知般若波羅蜜多亦不可得。 生諸受無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。 波羅蜜多勢力亦不成就。 爲緣所生諸受無覺知故。 薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 緣所生諸受勢力不成就故。 蜜多勢力亦不成就。 , 當知般若波羅蜜多亦不可思議。 色界乃 色界乃至眼觸爲緣所生諸受無 。假界勢力不成就故。當知般若 當知般若波羅蜜多亦不可得。 色界乃至眼觸爲緣所生 世尊。我緣此意故。說書 色界乃至眼觸爲緣所 色界乃至眼觸爲 當知般若波羅奮 **眼界不可思議** 色界乃至眼觸 當知般若波羅 當知般 。服界经 當知般

餀

若

無所有。 亦無生。 波羅蜜多亦無自性。 界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。香界 諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。鼻 復次世尊。鼻界無生故。當知般若波羅蜜多 薩摩訶磷般若波羅繁多。名大波羅蜜多 緣所生諸受勢力不成就故。 波羅蜜多勢力亦不成就。 多亦無覺 姿。鼻界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 爲緣所生諸受空故。 有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。鼻界空 自性。與界無所有故。當知般若波羅蜜多亦 生諸受無自性故。 波羅蜜多亦無滅。鼻界無自性故。當知般若 乃至鼻觸爲緣所生諸受無滅故。當知般若 蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩 波羅蜜多亦寂靜。 界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離故。 鼻界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。香 若波羅蜜多亦無願。 般若波羅蜜多亦無相。鼻界無願故。當知般 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無相故。 若波羅蜜多亦遠雕。鼻界寂靜故。 生諸受無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。 諸受寂靜故。當知般若波耀蜜多亦寂靜。鼻 當知般若波羅蜜多亦空。香界乃至鼻觸 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無所 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生 知 耳界勢力不成就故。 當知般若波羅蜜多亦無 香界乃至鼻觸爲緣所生 香界乃至鼻觸爲緣所 當知般若波羅蜜多亦 香界乃至鼻觸爲緣所 **聲界乃至耳觸爲** 當知般若波羅 當知般若 當知般若 當知般 當知

緣所生諸受勢力不成就故。 至鼻觸爲緣所生諸受不可思議故。 知般若波羅蜜多亦不可得。 波羅蜜多亦無滅。舌界無自性故。當知般若 乃至舌觸爲緣所生諸受無滅故。 界無減故。常知般若波羅蜜多亦無滅。味界 諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。舌 復次世尊。舌界無生故。當知般若波羅蜜多 菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多, 蜜多勢力亦不成就。世霄。我緣此意故。說 波羅蜜多勢力亦不成就。 多亦無覺知。鼻界勢力不成就故。當知般若 爲緣所生諸受無覺知故。 知般若波羅蜜多亦無覺知。 若波維蜜多亦不可思議。鼻界無覺知故。 香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可得 自性。舌界無所有故。當知般若波羅蜜多亦 亦無生。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 無所有。 生諸受無自性故。 波羅蜜多亦無自性。 般若波羅蜜多亦無相。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受無相故。 為緣所生諸受空故。 當知般若波羅蜜多亦 放。當知般若波羅蜜多亦空。味界乃至舌觸 有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。舌界空 若波羅蜜多亦無願。 空。舌界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 '當知般若波羅蜜多亦不可思議。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受無所 當知般若波羅蜜多亦無 味界乃至舌觸爲緣所 味界乃至古臘爲緣所 舌界無願故。 當知般若波羅蜜 香界乃至鼻觸爲 鼻界不可思議 香界乃至鼻觸 當知般若波羅 當知般者 當知般 。香界乃 故 。當知般

核

當知般若波羅蜜多亦不可得。

緣所生諸受勢力不成就故。 波羅蜜多勢力亦不成就。 味界乃至舌觸爲 多亦無覺知。舌界勢力不成就故。當知般若 爲緣所生諸受無覺知故。當知般若波羅奮 知般若波羅蜜多亦無覺知。味界乃至舌觸 至舌觸爲緣所生諸受不可思議故。 故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。味界乃 知般若波羅蜜多亦不可得。 舌界不可思議 味界乃至舌觸爲緣所生諸受不可得故。 界不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。 諸受寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。 波羅蜜多亦寂靜。 味界乃至舌觸爲緣所生 生諸受無願故。 薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 蜜多勢力亦不成就,世傳。我緣此意故。說菩 若波羅蜜多亦不可思議。舌界無覺知故。當 若波羅蜜多亦遠雕。舌界寂靜故。當知般若 界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離故。 舌界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。 味 當知般若波羅蜜多亦無願。 當知般若波羅 當知般 當知般 舌 有故。

波羅蜜多亦無滅。身界無自性故。當知般若 界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。觸界 諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。 亦無生。 復次世尊。身界無生故。當知般若波羅蜜多 自性。身界無所有故。當知般若波羅蜜多亦 生諸受無自性故。 波羅蜜多亦無自性。 乃至身觸爲緣所生諸受無滅故。 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 當知般若波羅蜜多亦無 觸界乃至身觸爲絲所 當知般若 身

薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 多勢力亦不成就。世尊。 所生諸受勢力不成就故。 亦無覺知。身界勢力不成就故。當知般若波 緣所生諸受無覺知故。 般若波羅蜜多亦無覺知。 身觸爲緣所生諸受不可思議故。 界乃至身觸爲綠所生諸受不可得故。 受寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。身界 羅蜜多亦寂靜。觸界乃至身觸爲緣所生諸 波羅蜜多亦遠離。身界寂靜故。當知般若波 乃至身觸爲緣所生諸受遠離故。 界這離故,當知般者波羅蜜多亦遠離。觸界 諸受無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。身 爲緣所生諸受空故。 故。當知般若波羅蜜多亦空。觸界乃至身觸 羅蜜多勢力亦不成就。 波羅蜜多亦不可思議。身界無覺知故。當知 當知般若波羅蜜多亦不可思議。 般若波羅蜜多亦不可得。身界不可思議故。 不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。觸 波羅蜜多亦無顧。 若波羅蜜多亦無相。身界無顯故。當知般若 觸界乃至身觸爲緣所生諸受無相故。當知般 空。身界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 當知般若波羅蜜多亦無所有。 **加界乃至身觸爲緣所生** 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多 觸界乃至身觸爲綠 我緣此意故。 常知般者波羅蜜 觸界乃至身觸爲 當知般若 當知般若 觸界乃至 。身界空 說菩 當知

亦無生。 復次世尊。意界無生故。當知般若波羅蜜多 諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。 法界意識界及意觸意觸為緣所生 意

無所有。

觸界乃至身觸爲緣所生諸受無所

界乃至意觸爲緣所生諸受遠離故。當知般 知般若波羅蜜多亦無覺知。 若波羅蜜多亦不可思議。意界無覺知故。當 至意觸爲緣所生諸受不可思議故。 知般若波羅蜜多亦不可得。 法界乃至意觸爲緣所生諸受不可得故。 界不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。 諸受寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。 波羅蜜多亦寂靜。 若波羅蜜多亦遠雕。意界寂靜故。當知般若 意界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠雕。法 **岩波羅蜜多亦無願。 法界乃至意觸爲緣所** 般若波羅蜜多亦無相。意界無願故。當知般 法界乃至意觸爲緣所生諸受無相故。 空。意界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相 爲緣所生諸受空故。當知般若波羅蜜多亦 故。當知般若波羅蜜多亦空。法界乃至意觸 有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。意界空 無所有。 自性。意界無所有故。當知般者波羅蜜多亦 生諸受無自性故。 波羅蜜多亦無滅。意界無自性故。當知般若 乃至意觸爲緣所生諸受無滅故。 界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。 多亦無覺知。意界勢力不成就故。當知般者 爲緣所生諸受無覺知故。 故 波羅蜜多亦無自性。 法界乃至意觸爲緣所 生諸受無顧故。當知般若波羅蜜多亦無願。 當知般若波羅蜜多亦不可思議。法界乃 法界乃至意觸爲綠所生諸受無所 當知般若波羅蜜多亦無 法界乃至意觸爲緣所生 當知般若波羅蜜 意界不可思議 法界乃至意觸 當知般若 當知般 意

薩摩訶薩殷若波羅蜜多。名大波羅蜜多蜜多勢力亦不成就。世傳。我緣此意故。說菩緣所生諸受勢力不成就故。 當知般若波羅波羅蜜多勢力亦不成就。 法界乃至意觸爲

議 般若波羅蜜多亦寂靜。地界不可得故。當知 羅蜜多亦不可思議 可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。地界 般若波羅蜜多亦不可得。 不可思議故。 羅蜜多亦寂靜。水火風空識界寂靜故。當知 波羅蜜多亦遠離。地界寂靜故。當知般若波 多亦遠離。水火風空識界遠離故。當知般若 亦無相。地界無願故。當知般若波羅蜜多亦 水火風空識界無相故。當知般若波羅蜜多 筌。 地界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 水火風空識界空故。當知般若波羅蜜多亦 風空識界無所有故。當知般若波羅蜜多亦 所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。水火 性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。地界無 若波羅蜜多亦無自性。 水火風空識界無自 若波羅蜜多亦無滅。地界無自性故。當知般 復次世尊。地界無生故。當知般若波羅蜜多 蜜多亦無願。地界遠離故。當知般若波羅蜜 無願。水火風空識界無願故。當知般若波羅 無所有。地界空故。當知般若波羅蜜多亦空 蜜多亦無滅。水火風空識界無滅故。當知般 羅蜜多亦無生。地界無滅故。當知般者波羅 亦無生。水火風空識界無生故。當知般者波 水火風空識界不可思議故。當知般若波 當知般若波羅蜜多亦不可思 地界無覺知故。 水火風空識界不 當知 蜜多

故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意成就。水火風空識界勢力不成就故。當知般力不成就故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。地界勢若波羅蜜多亦無覺知。 水火風空識界無覺

亦無生 遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。無明寂 願。行乃至老死愁歎苦憂惱無願故。 愁歎苦憂惱無相故。 静故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。行乃至老 波羅蜜多亦遠離。 行乃至老死憨歎害憂惱 故。當知般若波羅蜜多亦無相。行乃至老死 惱空故。當知般若波羅蜜多亦空。無明無相 般若波羅蜜多亦空。 知般若波羅蜜多亦無所有。無明空故。當知 所有。行乃至老死愁敷苦憂惱無所有故。當 死愁歎苦憂惱寂靜故。 若波羅蜜多亦無願。無明遠離故。當知般若 無相。無明無願故。當知般若波羅蜜多亦無 性。無明無所有故。當知般若波羅蜜多亦無 憂惱無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自 若波羅蜜多亦無自性。行乃至老死愁歎苦 滅。行乃至老死愁歎苦憂慘無滅故。 愁歎苦憂惱無生故。當知般若波羅蜜多亦 復次世尊。無明無生故。當知般若波羅蜜多 若波羅蜜多亦無滅。無明無自性故。當知般 無生。無明無滅故。當知般若波羅蜜多亦無 行識名色六處觸受愛取有生老死 行乃至老死愁歎苦憂 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多 。當知般 。當知般

+

惱勢力不成就故。 乃至老死愁歎苦憂惱不可思議故。 亦寂靜。 **蘆般若波羅蜜多。名大波羅蜜多** 亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶 蜜多勢力亦不成就。 **馱苦憂惱無覺知故。** 者波羅蜜多亦不可思議。無明無覺知故。當 思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。行 大般若波羅蜜多經卷第一百七十九 無覺知。無明勢力不成就故。當知般若波羅 故。當知般若波羅蜜多亦不可得。無明不可 亦不可得。 知般若波羅蜜多亦無覺知。 無明不可得故。 行乃至老死愁歎苦憂惱不可得 常知般若波羅蜜多勢力 當知般若波羅蜜多亦 行乃至老死愁歎苦憂 常知般若波羅蜜多 行乃至老死秋 常知般

大般若波羅蜜多經卷第一百八

*三藏法師玄奘奉 詔譯

故。 無所有。布施波羅蜜多空故。當知般若波羅 波羅蜜多無所有故。 蜜多亦無自性。布施波羅蜜多無所有故。 不可得。 無相。 知般若波羅蜜多亦空。 蜜多亦遠離。布施波羅蜜多寂靜故。當知般 乃至靜虚波羅蜜多遠雕故。當知般若波羅 多遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。淨戒 蜜多亦無願。 **慮波羅蜜多無相故。當知般若波羅蜜多亦** 战。當知般若波羅蜜多亦無相。淨戒乃至靜 蜜多亦空。淨戒乃至靜慮波羅蜜多空故。當 常知般若波羅蜜多亦不可得。 **波羅蜜多不可得故**。 多寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。不施 者波羅蜜多亦寂靜 一般若波羅蜜多亦無所有。 。當知般若波羅蜜多亦無願。布施波羅蜜 布施波羅蜜多無願故。當知般若波羅 。 淨戒乃至靜慮波羅蜜多不 可得故。 **净戒乃至静慮波羅蜜多無願** 常知般若波羅蜜多亦 **郑戒乃至静慮波羅蜜** 當知般若波羅蜜多亦 **布施波羅蜜多無相** 淨戒乃至靜慮 布施波羅蜜 當

亦無生。外空內外空空空大空勝義空有爲 復次世尊。內空無生故。當知般若波羅蜜多 名大波羅蜜多 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 多亦無滅。外空乃至無性自性空無滅故。 自性空無性自性空無生故。 知般若波羅蜜多亦無自性。 外空乃至無性 知般若波羅蜜多亦無滅。內空無自性故。當 蜜多。亦無生。內容無滅故。當知般若波羅蜜 內空無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。外 自性空無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 當知般若波羅蜜多亦無相。外空乃至無性 空故。當知般若波羅蜜多亦空,內空無相故。 般若波羅蜜多亦空。外空乃至無性自性空 知般若波羅蜜多亦無所有。內空空故。當知 無所有。外室乃至無性自性空無所有故。當 自性。內空無所有故。當知般若波羅蜜多亦 自性空無自性故。當知般若波羅蜜多亦無 般若波羅蜜多亦寂靜。 多亦遠離。外冬乃至無性自性空遠離故。當 空乃至無性自性空無願故。 當知般若波羅 **空寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。內空** 知般若波羅蜜多亦遠離。內空寂靜故。當知 蜜多亦無願。內空遠離故。當知般若波羅蜜 不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。外 外容乃至無性自性 當知般若波羅 當

> 此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大 不成就故。 故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。內空勢力 多亦無覺知。 不可思議。內空無覺知故。當知般若波羅蜜 自性空不可思議故。 波羅蜜多 知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世傳。我緣 當知般若波羅蜜多勢力亦不成 外空乃至無性自性空無覺知 當知般若波羅蜜多亦

無滅故。 無生故。 亦無滅。 等性離生性法定法住實際虛容界不思議界 多亦無生。 復次世尊。 法界乃至不思議界空故。 當知般若波羅蜜 故。當知般若波羅蜜多亦無所有。 當知般若波羅蜜多亦無自性。其如無所有 多亦無自性。法界乃至不思議界無自性故。 乃至不思議界無滅故。 知般若波羅蜜多亦遠雕。 當知般若波羅蜜多亦無願。異如遠離故。 羅蜜多亦無願。 波羅蜜多亦無相。與如無顯故。當知般若波 多亦空。異如無相故。當知般若波羅蜜多亦 無所有。異如空故。當知般若波羅蜜多亦空。 不思議界無所有故。 無相。法界乃至不思議界無相故。當知般者 當知般若波羅蜜多亦寂靜。法界乃 其如無自性故。 當知般若波羅蜜多亦無滅。 當知般若波羅蜜多亦無生。 當知般若波羅蜜多亦遠難、真如 **法界法性不虛妄性不變異性平 真如無生**放。 法界乃至不思議界無願故 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多 常知般若波羅蜜 當知般若波羅蜜 法界乃至不思議 法界乃至 法界

當知般若波羅蜜多亦不可思議。

布施波羅

力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不

淨戒乃至靜慮波羅蜜多勢力不成就

緣此意故。

說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。

羅蜜多。亦不可得。

內空不可思議故。當知

當知般若波

外空乃至無性

般若波羅蜜多亦不可思議。

筌乃至無性自性毫不可得故。

般若波羅蜜多亦無覺知。

布施波羅蜜多勢

知。淨戒乃至靜慮波羅蜜多無覺知故。當知 蜜多無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺 思議。淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可思議故。

多不可思議故。

當知般若波羅蜜多亦不可

羅蜜多 意故。說菩薩摩訶藻般若波羅蜜多。名大波 般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此 不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成 故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。真如勢力 蜜多亦無覺知。 當知般若波羅蜜多亦不可思議。 就、法界乃至不思議界勢力不成就故。當知 亦不可思議。眞如無覺知故。當知般若波羅 不思議界不可思議故。 般若波羅蜜多亦不可得。 寂靜。眞如不可得故。 至不思議界寂靜故。 不可得。法界乃至不思議界不可得故。當知 法界乃至不思議界無覺知 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多 **興如不可思議故**。 法界乃至

無所有。 空。 滅道聖諦無所有故。 無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。集 相 性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。苦聖諦 般岩波羅蜜多亦無自性。 若波羅蜜多亦無滅。苦聖諦無自性故。當知 羅蜜多亦無滅。集滅道聖諦無滅故。當知般 羅蜜多亦無生。苦雲諦無滅故。當知般者波 多亦無生。 復次世尊。苦聖諦無生故。當知般若波羅蜜 集滅道聖諦無相故。當知般若波羅蜜多 苦聖諦無相故。當知般若波羅蜜多亦無 集滅道聖諦空故。當知般若波羅蜜多亦 苦聖諦無願故。 苦聖諦空故。當知般若波羅蜜多亦 集滅道聖諦無願故 集滅道聖諦無生故。當知般若波 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多 集滅道聖諦無自 當知般若波羅

蜜多 蜜多亦 放。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 若波羅蜜多勢力亦不成就。世傳。我緣此意 勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦 知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。苦聖諦 般者波羅蜜多亦無覺知。集滅道聖諦無覺 羅蜜多亦不可思議。苦聖歸無覺知故。當知 思議。集滅道聖諦不可思議故。當知般者波 諦不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可 可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。苦聖 知般若波羅蜜多亦不可得。 般若波羅蜜多亦寂靜。苦聖諦不可得故。當 **波羅蜜多亦寂靜。集滅道聖諦寂靜故。當知** 蜜多亦遠難。集滅道 郵諦遠離故。當知般若 不成就。集滅道聖諦勢力不成就故。當知般 **波羅蜜多亦遠離。苦粵諦寂靜故。當知般若** 無願 苦聖辯遠雕故。當知般若波羅 集滅道聖諦不

性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。四無量 知般若波羅蜜多亦無所有。四靜處空故。當 無自性。四靜慮無所有故。當知般若波羅蜜 四無色定無自性故。 多亦無生。四無量四無色定無生故。當知般 復次世尊。四靜慮無生故。當知般若波羅蜜 故 知般者波羅蜜多亦空。 多亦無所有。四無量四無色定無所有故。當 故。當知般若波羅蜜多亦無滅。四靜慮無自 若波羅蜜多亦無滅。 若波羅蜜多亦無生。四靜慮無滅故。當知般 當知般若波羅蜜多亦经。四靜虛無相故。 四無量四無色定無滅 當知般若波羅蜜多亦 四無量四無色定公

> 量四無色定無覺知故。 覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。四無 羅蜜多亦寂靜。四無量四無色定寂靜故。當 羅蜜多亦遠離四靜慮寂靜故。 遠離。四無量四無色定遠離故。當知般者波 般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 不成就。世尊。 **波羅蜜多勢力亦不成就**。 **當知般岩波羅蜜多亦不可思議**, 亦不可思議。四無量四無色定不可思議故 得。四靜慮不可思議故。當知般若波羅蜜多 色定不可得故。 當知般若波羅蜜多亦不可得。 知般若波羅蜜多亦寂靜。 慮無願故。 當知般若波羅蜜多亦無 勢力不成就故。 亦無覺知。四靜慮勢力不成就故。當知般若 無願。四靜處遠離故。 定無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 量四無色定無願故。 當知般若波羅蜜多亦無願。四無 我緣此意故。說菩薩摩訶薩 **當知般若波羅蜜多亦不可** 當知般若波羅蜜多勢力亦 。當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多 相 四种原不可得故 四無量四無色定 四無 當知般若波 四無量四無 四静虚無 量四 四 無

當知般若波羅蜜多亦無自性。八解脫無所態知般若波羅蜜多亦無生、八解脫無自性故。當知般若波羅蜜多亦定十逼處無減故。當知般若波羅蜜多亦定十逼處無滅故。當知般若波羅蜜多。亦無減。八勝處九次第當知般若波羅蜜多。亦無減。八勝處九次第當知般若波羅蜜多。亦無域。八勝處九次第當知般若波羅蜜多亦無生、八解脫無滅故。

Ξ

有故。 寂靜战。 雕故。 逼處無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 般若波羅蜜多亦無相。 知般若波羅蜜多亦空。八解脫無相故。當知 蜜多亦空。八勝處九次第定十遍處空故。當 勝處九次第定十遍處無願故。 解脫無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。八 蜜多亦無所有。八解脫空故。當知般若波羅 九次第定十遍處無所有故。 當知般若波羅蜜多亦不可思議。 脫不可思議故。 蜜多亦不可得。 九次第定十遍處寂靜故。 羅蜜多亦遠雕。 羅蜜多亦無顯。八解脫遠離故。當知般若波 處九次第定十遍處無覺知故。 覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。八勝 思議。八勝處九次第定十遍處不可思議故 可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。八解 多亦寂靜。 羅蜜多亦無覺知。八解脫勢力不成就故。當 菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 羅 次第定十遍處勢力不成就故。 知般者波羅蜜多勢力亦不成就。 次世傳 蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。設 當知般若波羅蜜多亦無所有。八勝處 當知般若波羅蜜多。亦遠離。八解脫 當知般若波羅蜜多亦寂靜。八勝處 八解脫不可得故。當知般若波羅 ,四念住無生故。當知般若波羅蜜 正斷四神足五根五力七等覺 八勝處九次第定十遍處遠 當知般若波羅蜜多亦不可 八勝處九次第定十遍處不 八勝處九次第定十 當知般若波羅奮 當知般若波羅 當知般若波 當知般若波 當知般若波 八解脫無 八勝處九

支無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。 若波羅蜜多亦無自性。 波羅蜜多亦無滅。四念住無自性故。當知般 滅。四正斷乃至八聖道支無滅故。當知般若 無生。含住無滅故。當知般若波羅蜜多亦無 支八辈道支無。生故。當知般若波羅蜜多亦 般若波羅蜜多亦無所有。四念住空故。 所有。四正斷乃至八聖道支無所有故。當知 四念住無所有故。當知般若波羅蜜多亦無 相 空故。當知般若波羅蜜多亦空。 四念住無相 般若波羅蜜多亦空。四正斷乃至八聖道支 難故。當知般若沒羅蜜多亦遠離。四念住寂 故。當知般若波羅蜜多亦無相。四正斷乃至 當知般若波羅蜜多亦不可得。 寂靜。四念住不可得故。當知般若波羅蜜多 静故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。四正斷乃 波羅蜜多亦遠離。 波羅蜜多亦無願。四念住遠雕故。當知般若 願 八聖道支無相故。當知般若波羅蜜多亦無 思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。四 至八聖道支寂靜故。 覺知: 亦不可得。 **聖道支無覺知故**。 知般若波羅蜜多亦無覺知。 波羅蜜多亦不可思議。四念住無覺知故。當 正斷乃至八聖道支不可思議故。當知般若 四正斷乃至八聖道支無願故。當知般若 四念住無顯故。當知般若波羅蜜多亦無 。四念住勢力不成就故。 四正斷乃至八濎道支不可得故。 四正斷乃至八聖道支遠 當知般若波羅蜜多亦無 當知般若波羅蜜多亦 四正斷乃至八聖道 當知般若波羅 四正斷乃至八 四念住不可 當知

不成就。 勢力不成就故。 般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 **蜜多勢力亦不成就。** 世年。 **投緣此意故。說菩薩摩訶薩** 當知般若波羅蜜多勢力亦 四正斷乃至 八聖道支

門無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。 知般若波羅蜜多亦無滅。 般若波羅蜜多亦無生。空解脫門無滅故。 蜜多亦無生。無相無願解脫門無生故。 復次世尊。空解脫門無生故。當知般若波羅 無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。空解脫 脫門空故。當知般者波羅蜜多亦空。無相 所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。空解 若波羅蜜多亦無所有。無相無顯解脫門無 無相無願解脫門無自性故。 解脫門無相故。當知般若波羅蜜多亦無相 願解脫門空故。當知般若波羅蜜多亦空。空 多亦不可得。無相無顧解脫門不可得故 寂靜。空解脫門不可得故。當知般若波羅蜜 門寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。 遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。 知般若波羅蜜多亦遠雕。 般若波羅蜜多亦無願。空解脫門遠離故。當 蜜多亦無願。無相無願解脫門無願故。當 多亦無相。空解脫門無願故。當知般若波羅 無相無願解脫門無相故。 當知般者波羅畬 無願解脫門寂靜故。 當知般若波羅蜜多亦 知般若波羅蜜多亦不可得。 議故。當知般若波羅奎多亦不可思議。 無相無願解脫 無相無願解脫門 當知般若波羅 **李解脫門不可** 當

多亦無生。

四

多。名大波羅蜜多 尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅霍 就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。 勢力亦不成就。 解脫門勢力不成就故。 無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。空 般若波羅蜜多亦無覺知。 蜜多亦不可思議。 相無願解脫門不可思議故。 無相無願解脫門勢力不成 **空解脫門無覺知故。當知** 當知般若波羅蜜多 無相無願解脫門 當知般若波羅 世

願。五限遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。 多亦空。五眼無相故。當知般若波羅蜜多亦 無相。六神通無相故。當知般若沒羅蜜多亦 羅蜜多亦空。六神通空故。當知般若波羅蜜 多亦無自性。五眼無所有故。當知般若波羅 六神通遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。 無相。五限無願故。當知般若波羅蜜多亦無 波羅蜜多亦無所有。五眼空故。當知般若波 蜜多亦無所有。 六神通無所有故。當知般若 六神通不可 無自性。六神通無自性故。當知般若波羅審 無滅。五眼無自性故。當知般若波羅蜜多亦 無滅。六神通無滅故。當知般若波羅蜜多亦 亦無生。五眼無滅故。當知般若波羅蜜多亦 亦無生。六神通無生故。當知般若波羅蜜多 復次世尊。五眼無生故。當知般若波羅蜜多 眼寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。六 六神通無顯故。當知般者波羅蜜多亦無 當知般若波羅蜜多亦寂靜。五 當知般若波羅蜜多亦不可 故 當知般若波羅蜜多亦不 長乃至十八佛不共法無所有故。

當知般若

勢力亦不成就。世傳。我緣此意故。說菩薩 成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就 當知般若波羅蜜多亦無覺知。 般若波羅蜜多亦無覺知。六神道無覺知故。 波羅蜜多亦不可思議。五眼無覺知故。當知 摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 六神通勢力不成就故。當知般若波羅蜜多 亦不可思議。六神通不可思議故。當知般若 可 得 五眼不可思議故。當知般若波羅蜜多 五眼勢力不

知般若波羅蜜多亦無自性。佛十力無所有 四無所畏乃至十八佛不共法無自性故。 羅蜜多亦無滅。四無所長乃至十八佛不共 喜大捨十八佛不共法無生故。當知般若波 復次世尊。佛十力無生故。當知般若波羅蜜 力無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。 法無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。佛十 羅蜜多亦無生。佛十力無滅故。當知般若波 多亦無生。四無所畏四無礙解大慈大悲大 當知般若波羅蜜多亦無所有。 四無所 當

遠離故。 相故。當知般若波羅蜜多亦無相。四無所畏 法空故。當知般若波羅蜜多亦空。佛十力無 波羅蜜多亦空。 波羅蜜多亦無所有。佛十力空故。當知般若 乃至十八佛不共法無相故。 無願故。當知般若波羅蜜多亦無願 蜜多亦無願。 蜜多亦無相。佛十力無願故。當知般若波羅 當知般若波羅蜜多亦遠離 四無所畏乃至十八佛不共法 四無所畏乃至十八佛不共 當知般若波羅

> 蜜多 乃至十八佛不共法勢力不成就故。當知般 力不可得故。 故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 若波羅蜜多勢力亦不成就。世傳。我緣此意 知般若波羅蜜多勢力亦不成就。 羅蜜多亦無覺知。佛十力勢力不成就故。當 乃至十八佛不共法無覺知故。 故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。四無所 般若波羅蜜多亦不可思議。佛十力無覺知 所畏乃至十八佛不共法不可思議故。 議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。四無 知般若波羅蜜多亦不可得。 四無所長乃至十八佛不共法不可得故。 法寂静故。當知般若波羅蜜多亦寂静。佛十 羅蜜多亦寂靜。 羅蜜多亦遠離。佛十力寂靜故。 長乃至十八佛不共法遠離故。 當知般若波羅蜜多亦不可得 四無所長乃至十八佛不共 佛十力不可思 當知般若波 當知般若波 當知般若波 當知

性故。當知般者波羅蜜多亦無自性。無忘失 知般若波羅蜜多亦無自性。 恒住捨性無自 若波羅蜜多亦無滅。無忘失法無自性故。當 波羅蜜多亦無滅。恆住捨性無滅故。當知般 羅蜜多亦無生。無忘失法無滅故。當知般若 復次世尊。無忘失法無生故。當知般若波羅 亦空。 無所有。無忘失法空故。當知般者波羅蜜多 恒住拾性無所有故。當知般若波羅蜜多亦 **法無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有** 蜜多亦無生。恒住捨性無生故。當知般若波 恒住捨性空故。當知般若波羅蜜多亦

可思議。 可得故。 羅蜜多亦遠雕。恒住拾性遠離故。 亦無相。 知故 失法不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不 當知般若波羅蜜多亦不可得。 般若波羅蜜多亦寂靜。無忘失法不可得故。 若波羅蜜多亦寂靜。恒住拾性寂靜故。 波羅蜜多亦遠雕。無忘失法寂靜故。當知般 蜜多亦無願。無忘失法遠離故。當知般若波 多亦無願。恒住捨性無願故。當知般若波羅 若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意 亦不成就。恒住捨性勢力不成就故。當知般 法勢力不成就故。 知般若波羅蜜多亦無覺知。 羅 故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 稱。 蜜多亦不可思議。無忘失法無覺知故。當 無忘失法無相故。 恒住捨性無相故。當知般若波羅蜜多 、當知般若波羅蜜多亦無覺知。無忘失 恒住捨性不可思議故。當知般若波 當知般若波羅蜜多亦不可得、無忘 無忘失法無願故當知般若波羅蜜 當知般若波羅蜜多勢力 。當知般若波羅蜜多 恒住捨性無覺 恒住捨性不 。當知般若 當知 亦

者波羅蜜多亦無滅 多亦無生 復次世尊。 故。當知般若波羅蜜多亦無滅。 若波羅蜜多亦無生。 故。當知般若波羅蜜多亦無自性。道相智 切相智無自性故。 道相智一切相智無生故。當知般 切智無生故。當知般若波羅蜜 一切智無滅故。當知般 當知般若波羅蜜多亦 道相智一切相智無滅 切智無自

無自性。 知般若波羅蜜多亦無所有。一切智空故。 多亦無所有。道相智一切相智無所有故。 無願。 智一切相智無願故。 知般若波羅蜜多亦空。 當知般若波羅蜜多亦不可思議。 得。一切智不可思議故。當知般若波羅蜜多 相智不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可 當知般若波羅蜜多亦不可得。道相智一切 知般若波羅蜜多亦寂靜。一切智不可得故。 羅蜜多亦寂靜。道相智一切相智寂靜故。當 羅蜜多亦遠離。一切智寂靜故。當知般若波 遠離。道相智一切相智遠離故。當知般若波 智無願故。當知般若波羅蜜多亦無顯。道相 智無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。一切 當知般若波羅蜜多亦無相。 故。當知般若波羅蜜多亦空。一切智無相故。 覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。 道相 **波羅蜜多勢力亦不成就。** 亦無覺知。一切智勢力不成就故。當知般若 亦不可思議。道相智一切相智不可思議故。 般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 勢力不成就故。 智一切相智無覺知故。當知般若波羅蜜多 不成就。世尊。我緣此意故、說菩薩摩訶薩 一切智遠離故。當知般若波羅蜜多亦 切智無所有故。 當知般若波羅蜜多勢力亦 當知般若波羅蜜多亦 道相智一切相智空 當知般若波羅蜜 道相智一切相智 道相智一切相 一切智無 當 當

波羅蜜多亦無生。 復次世尊。一切陀羅尼門無生故。當知般若 切 一摩地門無生故。 當

滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。 亦無自性。一切三摩地門無自性故。當知般 切陀羅尼門無自性故。 當知般若波羅蜜多 地門無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。一 知般若波羅蜜多亦無生。 多亦容。一切三摩地門空故。當知般若波羅 所有。一切陀羅尼門空故。當知般若波羅蜜 摩地門無所有故。 當知般若波羅蜜多亦無 有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。 若波羅蜜多亦無自性。 波羅蜜多亦無相。一切三摩地門無相故。 願故。當知般若波羅蜜多亦無願。一切三摩 知般若波羅蜜多亦無相。一切陀羅尼門無 蜜多亦容。一切陀羅尼門無相故。當知般者 地門不可得故。 得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。一切三摩 知般若波羅蜜多亦寂靜。一切陀羅尼門不可 若波羅蜜多亦寂靜。一切三摩地門寂靜故。當 蜜多亦遠雕。一切陀羅尼門寂靜故。 遠離。一切三廉地門遠離故。常知般若波羅 切陀羅尼門遠離故。 地門無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。 故 得 羅蜜多亦無覺知。 覺知。一切三魔地門無覺知故。 羅尼門無覺知故。 蜜多亦不可思議。 當知般若波羅蜜多亦不可思議。 切陀羅尼門不可思議故。當知般若該羅 當知般若波羅蜜多亦不可 一切三摩地門不可思議 當知般若波羅蜜多亦無 當知般若波羅蜜多亦 切陀羅尼門勢力不成 一切陀羅尼門無所 切陀 當知般者波 一切三 羅 .一切三 范門 "常知般 一切陀 常

知般若波羅蜜多亦空。

一來向乃至阿羅漢

、空故

當知般若波羅蜜多亦空。

預流

向

찬

薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 蜜多勢力亦不成就,世尊。我緣此意故說菩 切三摩地門勢力不成就故。 當知般若波羅蜜多勢力亦不成 當知般若波羅 艞

知般若波羅蜜多亦不可思議。 有。 羅漢不可思議的。 若波羅蜜多亦不可得。預流不可思議故。當 不可得。一來不還阿羅漢不可得故。當知般 寂靜。預流不可得故。當知般若波羅蜜多亦 不遵阿羅漢寂靜故。當知般若波羅蜜多亦 流寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。一來 願故。當知般若波羅蜜多亦無願。預流遠離 般若波羅蜜多亦無願。 知般若波羅蜜多亦無相。預流無顯故。當知 羅蜜多亦無相。一來不還阿羅漢無相故。當 若波羅蜜多亦空。預流無相故。當知般若波 羅蜜多亦空。一來不還阿羅漢空故。當知般 羅蜜多亦無所有。 預流無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所 知般若波羅蜜多亦無自性。一來不還阿羅 知般若波羅蜜多亦無滅。預流無自性故。當 波羅蜜多亦無生。預流無滅故。當知般若波 復次世尊。預流無生故。當知般若波羅蜜多 羅漢遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。預 故。當知般若波羅蜜多亦遠離。一來不證阿 漢無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。 羅蜜多亦無滅。一來不還阿羅淡無滅故。當 亦無生。一來不還阿羅漢無生故。當知般若 一來不還阿羅漢無所有故。當知般若波 預流姿故。 當知般若波羅蜜多亦不 一來不還阿羅漢無 當知般若波 一來不還阿 波羅蜜多亦無所有。預流向預流果空故。當

菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 羅蜜多勢力亦不成說。世尊、我緣此意故。說 可 大般岩波羅蜜多經卷第一百八十 來不還阿羅漢勢力不成就故。當知般若波 般若波羅蜜多亦無覺知。 亦無覺知。一來不選阿羅漢無覺知故。 思議。 當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。 預流無覺知故。 當知般若波羅蜜多 預流勢力不成就 當知

大般若波羅 蜜多經卷第 百八

果無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。 當知般若波羅蜜多亦無自性。 波羅蜜多亦無生。預流向預流果無滅故。當 還果阿羅漢向阿羅漢果無生故。 當知般若 波羅蜜多亦無生。 復次世尊。預流向預流果無生故。當知般若 亦無自性。一來向乃至阿羅漢果無自性故。 流向預流果無自性故。當知般若波羅蜜多 漢果無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。預 知般若波羅蜜多亦無滅。一來向乃至阿羅 來向乃至阿羅漢果無所有故。當知般若 初分讚般者品第三十二之十 ●三藏法師玄奘奉 一來向一來果不還向不 預流向預流 韶譯

> 世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅 成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就 力亦不成就。 流果勢力不成就故。 故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。預流向預 多亦無覺知。一來向乃至阿羅漢果無覺知 可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。 遠離。一來向乃至阿羅漢果遠離故。 果無願故。 般若波羅蜜多亦無願。 蜜多。名大波羅蜜多 預流向預流果無覺知故。當知般若波經蜜 蜜多亦不可思議。 流向預 流果不 可思議 故。 可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。 羅蜜多亦不可得。 般若波羅蜜多亦遠離。 流向預流果遠離故。 羅蜜多亦無相 寂靜。預流向預流果不可得故。當知般若波 至阿羅漢果寂靜故。 預流果無相故。 來向乃至阿羅漢果無相故。 當知般若波羅蜜多亦寂靜。 當知般若波羅蜜多亦無願 一來向乃至阿羅漢果勢力不 預流向預流果無願故。當知 當知般若波羅蜜多亦無相 一來向乃至阿羅漢果不 一來向乃至阿羅漢果不 當知般若波羅蜜多勢 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多亦 一來向乃至阿羅漢 預流向預流果寂靜 當知般 若波羅 一來向乃

多亦無生。獨覺無滅故。當知般若波羅蜜多 復次世尊。獨覺無生故。當知般若波羅蜜多 亦無生。獨覺菩提無生故。當知般若波羅蜜 多亦無滅。 無減。獨覺菩提無滅故。當知般若波羅蜜 獨覺無自性故。 當知般若波羅蜜

多 (羅蜜多亦無自性。獨覺無所有故。當知般 亦 無自性。獨覺菩提無自性故。當知般若 獨覺菩提無所有故。 常知般者 當知般 。當知般 當知般

當知般若波羅蜜多亦無所有。獨覺空故。當 若波羅蜜多亦無所有。 知般若波羅蜜多亦空。獨覺菩提空故。當知 波羅蜜多亦無顧。獨覺菩提無顧故。 若波羅蜜多亦無相。獨曼無顯故。當知般若 波羅蜜多亦無相。獨覺菩提無相故。 般若波羅蜜多亦空。獨覺無相故。 議故。 若波羅蜜多亦遠雕。獨覺寂靜故。當知般若 若波羅蜜多亦無顯。獨覺遠難故。當知般若 可思議。觸覺無覺知故。當知般若波羅奮多 若波羅蜜多亦不可得。 若波羅蜜多亦寂靜。獨覺不可得故。當知般 波羅蜜多亦寂靜。獨覺菩提寂靜故。當知般 波羅蜜多亦遠離。獨覺菩提遠雕故, 羅 亦無覺知。獨覺菩提無覺知故。當知般者波 菩提不可思議故。 當知般若波羅蜜多亦不可得。 勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦 知 不成就。世年。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般 (般若波羅蜜多勢力亦不成就) 蜜多亦無覺知。 當知般若波羅蜜多亦不可思議。獨覺 當知般若波羅蜜多亦不 獨覺勢力不成就故。當 獨覺菩提不可得故 獨覺不可思 獨覺菩提

羅蜜多亦無生。菩薩摩訶薩行無生故。當知 復次世傳。菩薩摩訶薩無生故。當知般若波 般若波羅蜜多亦無生。 菩薩摩訶薩無滅故。

勢力亦不成就

菩薩摩訶薩行勢力不成就

當知般若波羅蜜多

摩訶薩勢力不成就故。

若波羅蜜多。

名大波羅蜜多

覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。菩薩

無滅故。 當知般若波羅蜜多亦無滅。 薩摩訶薩無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 性。菩薩摩訶薩行無自性故。當知般若波羅 訶薩無自性故。 菩薩摩訶薩行無相故。 當知般若波羅蜜多 廖訶薩行空故。當知般若波羅蜜多亦空。 菩 摩訶薩空故。當知般若波羅蜜多亦空。菩薩 所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。菩薩 般若波羅蜜多亦無所有。 蜜多亦無自性。菩薩摩訶薩無所有故。當知 多亦不可思議。菩薩摩訶薩無覺知故。當知 薩摩訶薩行不可思議故。 思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。菩 般若波羅蜜多亦不可得。 多亦不可得。菩薩摩訶薩行不可得故。當知 静。菩薩摩訶薩不可得故。當知般若波羅蜜 廉訶薩行寂靜故。 當知殼若波羅蜜多亦寂 薩寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。菩薩 離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。菩薩摩訶 知般若波羅蜜多亦遠離。菩薩摩訶薩行遠 若波羅蜜多亦無願。菩薩雕訶薩遠離故。當 蜜多亦無願。菩薩摩訶薩行無顯亦。當知般 亦無相。菩薩摩訶薩無顯故。當知般若波羅 般若波羅蜜多亦無覺知。 。當知般若波羅蜜多亦無滅。菩薩摩 當知般若波羅蜜多亦無自 **脊薩摩訶薩行無 - 菩薩摩訶薩不可** 菩薩摩訶薩行無 當知般若波羅奮 **菩薩摩訶薩** 行

故。 我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 名大波羅蜜多 當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世 質

復大世尊。如來應正等覺無生故。 故 菩提無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。 滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。無上正 知般若波羅蜜多亦無生。如來應正等覺無 波羅蜜多亦無生。無上正等菩提無生故。當 **告提無所有故。** 波羅蜜多亦無自性。 無自性。無上正等菩提無自性故。當知般若 來應正等覺無自性故當知般若波羅蜜多亦 故。當知般若波羅蜜多亦無願。無上正等菩 羅蜜多亦無相。無上正等菩提無相故。當知 多亦空。如來應正等覺無相故。當知般若波 亦空,無上正等菩提空故。當知般若波羅蜜 般若波羅蜜多亦無相。 可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。 波羅蜜多亦寂靜。無上正等菩提寂靜故。當 多亦遠離。如來應正等覺寂靜故。 雕 應正等覺遠離故。 提無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。 不可得。如來應正等覺不可思議故。當知般 正等菩提不可得故。 知般若波羅蜜多亦寂靜。 當知般若波羅蜜多亦無所有。 如來應正等覺空故。當知般若波羅蜜多 波羅蜜多亦不可思議。 。無上正等菩提遠離故。當知般若波羅蜜 當知般若波羅蜜多亦無所 當知般若波羅蜜多亦遠 如來應正等覺無所有 當知般若波羅蜜多亦 如來應正等覺無顧 如來應正等覺不 無上正等菩提不 當知般若 無上正等 當知般若 如來

念住無聞無見。

諸法鈍故。四正斷四神足

Ŧ.

캎

放。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意 成就。無上正等菩提勢力不成就故。當知般 力不成就故。 般若波羅蜜多亦無覺知。 多。亦無覺知。無上正等菩提無覺知故。當知 來應正等覺無覺知故。 思議故。 當知般若波羅 當知般若波羅蜜多勢力亦不 如來應正等覺勢 當知般岩波羅蜜 蜜多亦不可思議。

如

知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。一切法 知般若波羅蜜多亦不可思議。一切法無覺 波羅蜜多亦不可得。一切法不可思議故。 般若波羅蜜多。名大波羅蜜多■ 不成就、世尊。 勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦 羅蜜多亦遠雕。 羅憲多亦無顯。 波羅蜜多亦空。 波羅蜜多亦空。一切法無相故。當知般若波波羅蜜多亦無所有。一切法空故。當知般若 蜜多亦無自性。一切法無所有故。當知般若 生。一切法無滅故。當知般若波羅蜜多蜜多 復次世尊。一切法無生故。當知般若波羅亦 蜜多亦寂靜。 蜜多亦無相。 一切法無自性故。當知般君波羅 我緣此意故。說菩薩摩訶薩 一切法不可得故。當知般若 一切法遠離故。當知般若波 切法寂静故。當知般若波 切法無顧故。當知般若波 當 無

分謗般若品第三十三

薩於此甚深般者波羅蜜多。能信解者、從何 爾時具壽舍利子白佛言。世傳。若菩薩摩訶 沒來生此間。世傳。是菩薩摩訶薩發趣無 正等菩提已趣機時。 ·世拿。是菩薩摩訶薩

見。 得爲方便。 說 所生諸受無聞無見。諸法鈍故。耳界無聞無 處無聞無見。諸法鈍故。 故。色處無聞無見。 諸法鈍故。耳鼻舌身意處無聞無見。諸法鈍 藏無聞無見。諸法鈍故。善現。眼處無聞無見。 以故。善現。色無閉無見。諸法鈍故。受想行 如是般若波羅蜜多亦非所聞及非所見。 現。如是般若波羅蜜多賞無能聞及能見者。 般若波羅蜜多爲有能聞能見者不。佛言。 深義趣。爾時具壽善現白佛言。 見佛聞此般若波羅蜜多。便作是念。我聞佛 摩訶薩見此般若波羅蜜多便作是念。我爲 量無邊百千俱胝那庾多劫。舍利子。 若菩薩 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。已經無數無 菩薩摩訶薩從初發心。 可思議不可稱量如來應正等覺,舍利子。是 菩薩摩訶薩已曾親近供養無數無量無邊不 是菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提。 如來應正等覺法會中沒。來生此間。含利子。 若波羅蜜多爲已久如。 **自親近供養幾所如來應正等覺。** 數無量無邊百千俱胝那庾多劫。含利子。是 羅蜜多能信解者。 言。含利子。若菩薩摩訶薩於此甚深般若波 云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。 菩薩摩訶薩修習布施淨戒安忍精進靜慮般 。諸法雖故。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 舍利子。是菩薩摩訶薩以無相無二無所 能正信解如是般若波羅蜜多甚 諸法鈍故。 從十方界無數無量無邊 世尊。是菩薩摩訶薩 善現。 常勤修習布施淨戒 聲香味觸法 眼界無聞無 世傳 世 已經無 拿 甚深 善 何 是

. 見。 見。 界無閉無見。諸法鈍故。善現。 苦聖諦無聞 平等性離生性法 定法住實際虛字界不思議 見。諸法鈍故。法界法性不虚妄性不變異 外室室室大室勝義空有爲空無爲空畢竟空 施波羅蜜多無聞無見。 聞無見。諸法鈍故。善現。無明無聞無見。 界無聞無見。諸法鈍故。水火風空識界無 第定十遍處無聞無見。 現八解脫無聞無見。 四無量四無色定無聞無見。 法鈍故。養現。四靜慮無聞無見。 無見。諸法鈍故。集滅道粵諦無聞無見 **空無聞無見。諸法鈍故。善現。異如無聞** 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 故。善現。內空無聞無見。 精進靜息般若波羅蜜多無聞無見。 死愁歎苦憂惱無聞無見。諸法鈍故、善現。布 諸法鈍故。行識名色六處觸受愛取有生老 緣所生諸受無聞無見。諸法鈍故,善現 所生諸受無聞無見。諸法鈍故。意界無聞 見。諸法鈍故。觸界身識界及身觸身觸爲緣 所生諸受無聞無見。諸法鈍故。身界無聞 見。諸法鈍故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 所生諸受無聞無見。諸法鈍故。舌界無聞無 所 見 切法空不可得空無性空自性空無性自 生諸受無聞無見。 一諸法鈍故。否界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 諸法鈍故。 諸法鈍故。法界意識界及意觸意觸爲 學界耳識界及耳觸耳觸爲緣 、諸法鈍故。八勝處九次 。諸法鈍故。鼻界無聞無 諸法鈍故。 諸法鈍故。淨戒安忍 諸法鈍故。外空內 諸法鈍故。 諸法 諸法鈍 故 諸 四 地 性 性

諸法鈍故。善現。佛十力無聞無見。諸法鈍 鈍故。善現。空解脫門無聞無見。 根 故 見。諸法鈍故。善現。獨覺無聞無見。諸法鈍 阿羅漢無聞無見。諸法鈍故。善現。 **善現。預流無聞無見。諸法鈍故。一來不還** 法鲍赦。一切三摩地門無聞無見。諸法鲍故。 法鈍故。善現。 一切陀羅尼門無聞無見。 諸 見。諸法鈍故。道相智一切相智無聞無見。諸 無聞無見。諸法鈍故。善現。一切智無聞無 無忘失法無聞無見。諸法鈍故。 十八佛不共法無聞無見。諸法鈍故。 無相無願解脫門無閉無見。諸法鈍故。善現: **覺無聞無見。諸法鈍故。** 行無聞無見。諸法鈍故。善現。 蘇摩訶薩無開無見。諸法鈍故。菩薩摩訶薩 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 果 無 閉 預流果無聞無見。諸法鈍故。一來向一來果 無見。諸法鈍故。善現。 服無閉無見。諸法鈍故。六神通無閒無見。 五力七等覺支八聖道支無閒無見。 。獨覺菩提無聞無見。諸法鈍故。善現。菩 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 一切法無聞無見。諸 無上正等菩提無聞 如來應正等 諸法鈍故。 恒住捨性 預流向 善現。 諸法 無

波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多。善亦能修學靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安忍薦。從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多。為言。於此事中應分別說。善現。有菩薩摩訶著現。於此事中應分別說。善現。有菩薩摩訶養養

說甚深般若波羅蜜多已曾拾去。

今世聞

說

應之行。 身處不墮母腹胞胎中生。是菩薩摩訶薩心 世尊及諸菩薩摩訶薩等。隨意成辦。亦能於 以珍奇諸妙供具。 薩衆。是菩薩摩訶薩。從一佛土趣一佛土、欲 離布施淨戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多相 現 薩摩訶薩恒不遠離殊勝神通。 從一佛國趣 常不與煩惱雜住。亦會不起二乘之心。是菩 彼諸如來所殖衆善根。是菩薩摩訶薩。隨受 於一切法不增不減。是菩薩摩訶薩。常不遠 摩訶薩。能正修學甚深般若波羅蜜多 一佛國。成熟有情嚴淨佛土。善現。是菩薩 是菩薩摩訶薩 亦常不離諸佛世尊及諸菩薩摩訶 。有方便善巧故不謗諸法。 供養恭敬拿重讚歎諸佛

多百千俱胝佛。若多百千俱胝那庾多佛。於 多佛。 若多百佛。若多千佛,若多百千佛。若 養現。有菩薩乘諸善男子善女人等。雖會見 波羅蜜多亦捨諸佛。今此衆中亦有彼類。聞 若波羅蜜多亦不敬佛。 善現。是善男子善女人等。不敬如是甚深般 是甚深般若波羅蜜多。 波羅蜜多。善現。是善男子善女人等。聞說如 波羅蜜多安忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多亦施 波羅蜜多。 著。而有所得爲方便故。不能修學甚深般君 諸佛所亦多修習布施淨戒安忍精進靜慮般 多俱胝佛。若多百俱胝佛、若多于俱胝佛。若 我說是甚深般若波羅蜜多心不悅可捨衆而 所以者何。是善男子善女人等。 亦不能修學靜慮波羅蜜多精進 便從座起拾衆而去 既捨如是甚深般若 先世聞

佛一切相智。 蜜多。 聞說如是甚深般若波羅蜜多。 正法業。彼因造作增長能咸價正法業。隨大 現在諸佛一切相智。 礙棄 拾。 如是般若波羅蜜多。 匱法業猶未盡故。死已轉生餘力世界。與此 猛利大苦。若他世界火劫水劫風劫起時。 彼罪重故。於他世界。從一大地獄至一大地 既那庾多歲。 大地獄中受諸楚毒猛利大苦 多千俱胝歲。若多百千俱胝歲。若多百千供 多百千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲。 大地獄中經歷多歲。若多百歲。若多千歲 業猶未盡故。死已轉生他方世界。與此同 大苦。若此世界火劫水劫風劫起時。彼匱 至火劫水劫風劫未起巳來。受諸楚毒猛 故。於此世界。從一大地獄至一大地獄 多歲。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪 胝歲。若多百千俱胝歲。若多百千俱胝那 千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲。若多千俱 地獄經歷多歲。 癡惡慧罪業。 蜜多。身語及心皆不和合。由斯造作增長愚 善男子善女人等。 葳 同類大地 獄 歲 ,乃至火劫水劫風劫未起已來。受諸楚毒 **岩多百千歲。 若多千俱胝歲。** 則爲毀謗障礙薬拾過去未來現在諸 彼旣毀謗障礙棄捨如是般若波羅 獄中經歷多歲。若多百歲。若多千 彼由造作增長愚癡惡慧罪業 彼由毀謗障礙棄捨過去未來 、若多百族。若多千歲。若多百 **岩多俱胝歲。 岩多百俱胝** 於此所說甚深般若波羅 **若多百千俱胝歲。** 由宿智力還復捨去。是 即便造作增長館城價 即便毀謗障 乃 重 法 廋

歲

若多百千俱胝城。

岩多俱版歲。

若多百俱胝谈。

魇法罪業勢稍微。

若多百歲。

若多千歲。

世界火劫水劫風劫起時。

風劫未起已來。受諸楚毒猛利大苦。

故。死已復生他餘世界。遍歷十方大地獄中。 中。從一大地獄至一大地獄。乃至火劫水劫 力諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。 中受諸楚毒獲利大苦。如是展轉遍歷西北 **展轉遍歷南方諸餘世界。大地獄中受諸楚** 諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷東方諸餘 受諸楚毒猛利大苦。如是輪迴經無數劫。彼 如是展轉遍歷下方諸餘世界。大地獄中受 苦。如是展轉遍歷西南方諸餘世界。大地獄 南方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大 大苦。如是展轉遍歷東北方諸餘世界。大地 歷北方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利 毒猛利大苦。如是展轉遍歷西方諸餘世界。 大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來。受 死已還生此問世界大地獄 如是展轉遍歷上方諸餘 從地獄出墮榜生趣經歷 大地獄中受諸楚毒猛 若多百千俱胝那庾 彼匱法業猶未盡 如是展轉遍歷東 若多百千歲 如是展轉遍 若多千俱胝 一大地獄至 若此 若彼 彼價 此世界。從一餓鬼國至 於鬼界中備受虛贏飢渴等苦。罪未盡故於 若多百千俱胝歲。 多俱胝歲。 多歲。若多百歲。若多千歲。若多百千歲。若 傍生趣中廣受衆苦。如是循環經無數劫。彼 業餘勢未點。死已復生他餘世界。逼歷十方 殘 告恐逼等苦。若此世界三災壞時。彼匱法 險惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭 還生此問世界傍生趣中。 受傍生身備遭殘害恐逼等苦。 害恐逼等苦。如是展轉逼歷十方路除世界。 惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘 **置法罪業勢所薄。** 方世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已 苦。罪未盡故於餘世界。從一險惡處至一險 俱胝那庾多嵗。 受傍生身備遭殘害恐逼等 生趣中經歷多歲。 等苦。 餘勢未盡。死已轉生餘方世界。與此同類傍 害恐逼等苦。若他世界三災壤時。彼匱法業 苦。罪未盡故於他世界。從一險惡處至一險 胝那 庾多歲。 未选。 多歲。 趣中經歷多歲。 **藏故於此世界。從一險惡處至一險惡處。** 惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘 至火劫水劫風劫未起已來。 者此世界三災壞時。 受傍生身備遭殘害恐逼等苦。 死已轉生他方世界。 **岩多百俱胝**歲。 岩多千俱胝炭。 受傍生 身備遭 殘害恐 逼等 **若多百歲乃至若多百千俱** 若多百千俱胝那庾多嵗。 **免傍生趣墮鬼界中經歷 若多百歲乃至若多百千** 一餓鬼國。乃至火劫 從一險惡處至一 與此同類傍生 **伙匱法業餘勢** 備遭殘害恐逼 若彼諸餘十 罪 乃 未

世界。

大地獄中受諸楚毒猛利大苦。

火劫水劫風劫起時。

諸楚毒猛利大苦。

獄中受諸楚毒猛利大苦。

大地獄中受諸楚毒猛利大苦。

子供

胍那庾多族。

大苦。彼罪重故。於餘世界。從

大地獄中受諸楚毒猛利大苦。

法業猶未盡故。 諸餘十方世界。

法名僧名菩薩名獨覺名。 識 無舌無手無足。癰疽疥癩,風狂癲癇癃殘背 將盡。 梁苫. 餘猥雜惡律儀家。 漁獵家。或工匠家。或樂人家。或邪見家。 若此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死 時。彼匱法業餘勢未盡。死已還生此間世界 是展轉遍歷十方諸餘世界。 餘世界。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫 家。或旃母茶羅家。或補羯娑家。或屠膾家。 已復生他餘世界。 劫水劫風劫未起已來。 餓鬼趣中。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火 虛臟飢渴等苦。若彼諸餘十方世界三災墩 水劫風劫未起已來。備受虛贏飢渴等苦。如 於鬼界中備受虛屬飢渴等苦。 轉生餘方世界。與此同類餓鬼趣中經歷多 他世界三災壞時。彼匱法業餘勢未蟲。死已 水劫風劫未起已來。備受虛膩飢渴等苦。若 他世界。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫 歲。若多百歲。乃至若多百千俱胝那庾多歲。 於鬼界中備受虛贏飢渴等苦。 轉生他方世界。 此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已 水 歲。若多百歲,乃至若多百千俱胝那庾多歲 凡有所爲人皆輕賤。或所生處不聞佛名 劫風劫未起已來。 姓阿·蘇麻諸根缺減 一雖得爲人而居下賤。所謂生在生盲人 如是周洗經無數劫。 與此**同類餓鬼趣中經歷**多 **遍歷十方餓鬼趣中廣** 或所受身無眼無耳無鼻 備受虛羸飢渴等苦。 備受虛屬飢渴等苦 貧弱枯額頑鄰無 或復生於幽暗世 於鬼界中備受 彼匱法業餘 罪未盡故於 罪未盡故於

極深重故。受如是等不可愛樂圓滿苦果 恒無晝夜不覩光明。 彼置法案造作增長

無量有情毀謗。自壞其身亦令他壞。自飲毒 應修學。是謗法人自謗般若波羅蜜多。亦教 之所演說。非法非律非大師數。我等於此不 信誹謗毀呰。言如是法非諸如來應正等覺 問業。謂彼聞說甚深般者波羅蜜多。即便不 舍利子。彼置法業最極麁重。不可以比五無 咸順正法業。與五無間業可說相似耶 爾時舍利子白佛言。世尊。彼所造作增長能 《亦令他飮。自失生天解脫樂果亦令他失。 佛言。

海。亦陷他人沈溺苦海。舍利子。我於如是 信解甚深般若波羅蜜多。 不信解甚深般若波羅蜜多。 自以其身投地獄火。亦令他人投地獄火。自 自陷其身沈溺苦 亦教他人令不

有誹謗甚深般若波羅蜜多。當知彼名破正 字。況令眼見豈許共住。何以故。舍利子。諸 其名字。况爲彼說。舍利子。彼謗法者。我们 甚深般若波羅蜜多。 尚不令彼謗正法者聞 不聽住菩 薩乘諸 善男子善 女人等聞 其名

說彼形貌身量 時含利子復白佛言。世尊。何緣但說如是破 正 一法者墮大地獄傍生鬼趣長時受苦。 法者當來所受惡趣 。佛言。舍利子。止不應說破 形量。所以者何。 而不 者我 **找說甚深般若波羅蜜多誹謗毀壞。** 知

諸佛無上正等菩提。

若有謗毀諸佛無上正

若有誘毀甚深般若波羅蜜多。則爲誘毀

善現常

誇甚深般若波羅蜜多

彼

類即是地獄傍生餓鬼。

是故智者不應毀

舎利子。諸有破壞甚深般若波羅蜜多。當知

法者。隨黑暗類如豫蝸螺。自污污他如爛糞

聚。若有信用破法者言。亦受如前所說大苦。

正法業。 鬼界一一趣中長時受苦。 破正法業咸長時苦。足爲明誠。寧拾身命終 逝。未來淨信諸善男子善女人等。聞佛先說 法。時舍利子即白佛言。 謂未來世諸善男子善女人等。 惡趣形量。 量。舍利子言。惟願佛說破正法者當來所受 身命。我愍彼故。不爲汝說破正法罪形貌身 如中毒箭。身漸枯額如被截苗、恐彼聞說誘 怖當吐熱血。便致命終或近死苦。 具說破正法者當來所受惡趣形量。 不謗法。勿我未來當受斯苦 造斯罪。佛言。舍利子。 我先所說足爲明誠。 正法者當受如是大醜苦身。 造作增長極圍滿者墮大地獄傍生 明誠未來令知破法獲大苦報不 唯然世尊。 足自兢持不毀正 徒自驚惶喪失 聞我所說破 心頓憂惱 唯然善 彼 開糖

佛言。善現。如是如是。實由《申習惡語業故》 見諸佛。不聞正法不值遇價。不得生於有佛 誹謗毀壞。 喧三惡趣長時受苦。 於八遠時不 世久受大苦。應善護持身語意業。勿於正法 **男子善女人等。 聞佛所說謗正法者於未來** 具。諸有所說人不信受。具壽善現復言。世 國土。雖生人趣下賤貧窮。醜陋頑愚支體不 爾時具壽善現白佛言。世尊。 岩有聰明諸善 有愚癡諸出家者。彼雖稱我以爲大師。而於 造作增長咸匱法業。於我正法毘奈耶中。 當 尊。造作增長咸匱法業。登不由習惡語業耶。

毀苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。 性法定法住實際虛空界不思議界。 如法界法性不虚妄性不變異性不等性雕生 異空本性空自相空共和空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 奓 常誇毀布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 则當謗毀世間正見。若當謗毀世間正見 佛則誘毀法。若謗毀法則謗毀價。若謗毀價 相智。若有謗毀一切相智則謗毀佛。 八佛不共法。 力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 股門。亦常謗毀五眼六神通。亦當謗毀佛十 支。亦當誘毀空解脫門無相解脫門無願解 八勝處九次第定十遍處。 四静處四無量四無色定。 彼攝受無數無量無邊罪梁。 諸功德聚。則便攝受無數無量無邊罪聚。 亦當謗毀一切智道相智一切相智。 四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 聖 道 地獄傍生鬼界及人趣中無數無 量 無 邊 毀一切陀羅尼門一切三摩地門。 菩提。 亦當誘毀內容外空內外空空空大空勝 則 爲謗毀過去未來現在諸 亦當謗毀無忘失法恒住捨性。 亦當謗毀四念住 亦當謗毀八解脫 則便攝受諸 亦當誘毀真 亦當謗毀 後由誘! 亦當謗 。若誘毀 佛 亦當謗 苦 由

時具壽壽現復白佛言。世尊。諸愚癡 聚 **扇惑故**。 緣故。謗毀如是甚深般若波羅蜜多。佛言。 由四月緣。何等爲四。一者爲諸邪魔所 使恐癡者謗毀如是甚深般考波羅 善

眼

處自性故。耳鼻舌身意處非縛非解。何以

縛非解。何以故。

以意界無所有性。爲意界

爲觸

四因緣故。 毀如是甚深般若波羅蜜多。善現。由具如是 樂行惡法喜自高舉輕毀他故。 毀如是甚深般若波縫蜜多。 堅著五蘊諸惡知識所攝受故。 蜜多。二者於甚深法不信解故。使愚癡者誇 如是甚深般若波羅蜜多。 諸恐癡者謗毀如是甚深般若波 四者多懷瞋恚 三者不勤精進 使愚癡者謗 使愚癡者謗

大般若波羅蜜多經卷第一百八十一

蜜多

人般若波羅蜜多經卷第一百八

*三藏法師玄奘春 忍 譯

腶 以受想行職無所有性。爲受想行職自性故。 性 如是般若波羅蜜多。云何甚深難信難解。 若波羅蜜多實難信解。具壽善現復白佛言。 善根。爲惡知識所攝受者。於此所說甚深般 是如是。如汝所說。不勤精進未種善根具不 **甚深般若波羅蜜多實難信解。佛言。善現。如** 根具不善根。爲惡知識所攝受者。於佛所說 具壽善現復白佛言。世尊。不動精進未種善 處非轉非解。何以故。以眼處無所有性。爲 。爲色自性故。受想行識非縛非解。何以故, 。善現。色非轉非解。何以故。 以色無所有 分難信解品第三十四之一 佛 界乃至身觸爲緣所生諸受自性故。 界乃至身觸爲緣所生諸受無所有性。 身觸爲緣所生諸受非縛非解。何以故。以觸 所有性。爲身界自性故。

自性故。身界非縛非解。 無所有性。 解。何以故。以味界乃至舌觸爲緣所生諸受 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非縛非 以故。以舌界無所有性。爲舌界自性故。 觸爲緣所生諸受自性故。舌界非縛非解。何 觸爲緣所生諸受無所有性。爲香界乃至鼻 所生諸受非縛非解。何以故。以香界乃至鼻 與界自性故。 及耳觸耳觸爲緣所生諸受非縛非解。 生諸受無所有性。 非轉非解。何以故。以色界乃至眼觸爲緣所 解。何以故。以眼界無所有性。爲眼界自性 有性。爲聲香味觸法處自性故。眼界非轉非 處非縛非解。何以故。以聲香味觸法處無所 處無所有性。爲色處自性故。聲香味觸法 意處自性故。色處非縛非解。 耳界無所有性。爲耳界自性故。聲界耳識界 生諸受自性故。耳界非縛非解。何以故。以 故 鼻界非縛非解。何以故。以鼻界無所有性。爲 以耳鼻舌身意處無所有性。爲耳鼻舌身 爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性故。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 以聲界乃至耳觸為緣所生諸受無所有 爲味界乃至舌觸爲緣所生諸受 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣 爲色界乃至眼觸爲緣所 觸界身識界及身觸 何以故。以身界無 何以故。以色 何以 味

故 緣所生諸受自性故。地界非縛非解。何以故 諸受非縛非解。何以故。以法界乃至意觸爲 苦憂惱非縛非解。何以故。以行乃至生老死 所有性。爲水火風空識界自性故。無明非縛 以地界無所有性。爲地界自性故。水火風空 緣所生諸受無所有性。 內空無所有性。爲內空自性故。外空內外空 羅蜜多自性故。內空非縛非解。何以故。 若波羅蜜多無所有性。爲淨戒乃至般若波 波羅蜜多非縛非解。何以故。以淨戒乃至般 波羅蜜多自性故。 何以故。以亦施波羅蜜多無所有性。爲布施 **敷苦憂惱自性故。 布施波羅蜜多非縛非解。** 愁默苦憂惱無所有性。爲@行乃至生老死愁 非解。何以故。以無明無所有性。爲無明自性 識界非縛非解。何以故。以水火風空識界無 自性故。 界非縛非解。 所有性。爲外室乃至無性自性空自性故。其 縛非解。何以故。以外空乃至無性自性空無 **空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 聖諦非縛非解。何以故。以苦聖諦無所有性。 無所有性。爲法界乃至不思議界自性故。苦 不等性離生性法定法住實際虛字界不思議 **真如自性故**。 如非縛非解。何以故。以真如無所有性。爲 法空不可得空無性空自性空無性自性空非 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎 · 法界意識界•及意觸意觸爲緣所 何以故。以法界乃至不思議界 法界法性不虛妄性不變異性 **郑戒安忍精進靜慮般若** 爲法界乃至意觸爲

脫非縛非解。何以故。以八解脫無所有性。爲 色定非縛非解。何以故。以四無量四無色定 盛無所有性。爲四靜應自性故。四無量四無 爲苦聖婦自性 佛十力自性故。 脫門自性故。無相無願解脫門非縛非解。何 非解。何以故,以空解脫門無所有性。爲之解 故。以四正斷乃至八聖道支無所有性。爲四 根五力七等覺支八聖道支非縛非解。 所有性。爲四念住自性故。四正斷四神足五 故。四念住非縛非解。何以故。以四念住無 轉非解。何以故。以八勝處九次第定十遍處 無所有性。爲四無量四無色定自性故。八解 諦自性故。四靜處非縛非解何以故。以四靜 悲大喜大拾十八佛不共法非縛非解 力非縛非解。何以故。以佛十力無所有性。爲 性。爲五眼自性故。六神通非縛非解。何以故。 性故。五眼非縛非解。何以故。以五眼無所有 以故。以菩薩十地無所有性。爲菩薩十地自 無廢解脫門自性故。菩薩十地非縛非解。何 以故。以無相無願解脫門無所有性。爲無相 正斷乃至八聖道支自性故。 無所有性。爲八勝處九次第定十遍處自性 八解脫自性故。 無忘失法非縛非解 故,以集滅道聖諦無所有性 5六神通無所有性。爲六神通自性故。佛十 爲四無所畏乃至十八佛不共法自性故 以四無所畏乃至十八佛不共法無所有 故 八勝處九次第定十遍處非 四無所畏四無礙解大慈大 集滅道聖諦非縛非解 何以故 空解脫門非縛 以無忘失法無 為集滅道歌 何以 何以 何

自性故 縛非解。何以故。以一切菩薩麼詞薩行無所 爲獨兇菩提自性故。 提非縛非解。何以故。以獨覺菩提無所有性 有性。爲一來不還阿羅漢果自性故。獨覺菩 縛非解。何以故。以一來不還阿羅漢果無所 性。爲預流果自性故。一來不還阿羅漢果非 預流果非縛非解。何以故。以預流果無所有 羅尼門無所有性。爲一切陀羅尼門自性故。 相智無所有性。爲道相智一切相智自性故。 住捨性自性故。一切智非練非解。何以故。以 非解。何以故。 摩地門無所有性。 爲一切三摩地門自性故。 上正等菩提非縛非解。何以故。以諸佛無上 有性。爲一切菩薩摩訶薩行自性故。諸佛無 正等菩提無所有性。 切三摩地門非縛非解。何以故。以一切三 切陀羅尼門非縛非解。何以故。以 切相智非鄉非解。何以故。以 切智無所有性。爲一 有性 爲無忘失法自性故。 以恒住拾性無所有性。 爲諸佛無上正等菩提 一切菩薩摩訶薩行非 一切智自性故。道相智 恒化 道相智一切 拾性非縛 切陀 爲恒

前際自性故。 復夾善現。色前際非純非解。 鼻舌身意處前際自性故。 何以故。耳鼻舌身意處前際無所有性。爲耳 非解。何以故。限處前際無所有性。爲限處 性。爲受想行識前際自性故。眼處前際非縛 際無所有性。爲色前際自性故。受想行識前 際非縛非解。何以故。受想行識前際無所有 耳鼻舌身意處前際非縛非解。 一處前際非縛非 何以故。 色前

自性故。 非解。 故 枚 爲緣所生諸受前際自性故。 前際非縛非解。何以故。色界乃至眼觸爲緣 以放。眼界前際無所有性 解 故。舌界前際非純非解。 爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸受前際自 界乃至鼻觸爲緣 所生諸受 前際無所 觸爲緣所生諸受前際非縛非解,何以故。 爲具界前際自性故。 前際非縛非解。何以故、鼻界前際無所有性, 乃至耳觸爲緣所生諸受前際自性故。 耳觸爲緣所生諸受前際無所有性。 所生諸受前際非縛非解。 前際自性故。 所生諸受前際無所有性。 觸法處前際自性故。眼界前際非縛非解。何 界前際無所有性。爲身界前際自性故 何以故。味界乃至舌觸爲緣所生諸受前際 及舌觸舌觸 為緣所 生諸受前際 非純非解 非解。何以故、觸界乃至身觸爲緣所生諸受 身職界及身觸身觸為綠所生諸受前際非縛 前際自性故。身界前際非縛非解。何以故。身 無所有性。爲味界乃至舌觸爲緣所生諸 前際無所有性。 無所有性。爲舌界前際自性故。 何以 聲香味觸法處前際無所有性 色界眼識界及眼觸眼觸馬緣所生諸受 何以故。耳界前際無所有性。 整香味爛法處前際非縛非解 放。色處前際無所有性 聲界耳識界及耳觸耳觸爲綠 爲觸界乃至身觸爲緣所生 香界鼻識界及鼻觸鼻 何以故。 何以故。罄界乃至 。爲眼界前際自性 爲色界乃至限觸 耳界前際非縛 。爲色處前 。味界舌識界 一舌界前 為群香味 為耳界 有性 何 苡

性。爲布施波羅蜜多前際自性故。淨戒安忍 苦憂惱前際無所有性。爲行乃至老死愁歎 有性。爲內空前際自性故。外空內外空空空 內空前際非縛非解。何以故。內空前際無所 性。爲淨戒乃至般若波羅蜜多前際自性故。 精進靜虛般若波羅蜜多前際非縛非解。 維非解。何以故。布施波羅蜜多前際無所有 苦憂惱前際自性故。 惱前際非稱非解。何以故。行乃至老死愁歎 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 水火風空識界前際無所有性。 諸受前際無所有性。 故。意界前際無所有性。爲意界前際自性故。 諸受前際自性故。 不可得经無性空自性空無性自性空前際非 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 故。無明前際無所有性。爲無明前際自性故。 識界前際自性故。無明前際非轉非解。何以 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受前際 際無所有性 性故。異如前際非縛非解。 無所有性。爲外室乃至無性自性空前際自 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空** 以故。 一故。水火風空識界前際非縛非解。何以故 生諸受前際自性故。 /轉非解。何以故。法界乃至意觸爲綠所生 净戒乃至般若波羅蜜多前際無所有 。地界前際無所有性。爲地界前際自 爲與如前際自性故。 意界前際非縛 **布施波羅蜜多前際非** 爲法界乃至意觸爲緣 地界前際非縛非解 何以故。真如前 爲水火風空 非解。 法界法性 何以 何 性。 故

性

所

何

有性。 以故。八解脫前際無所有性。爲八解脫前 界乃至不思議界前際自性故。 實際虛字界不思議界前際非縛非解。 際自性故。菩薩十地前際非縛非解。何以故。 脫門前際無所有性。爲無相無顧解脫門前 解脱門前際非縛非解。何以故。無相無顯解 際非縛非解。何以故、室解殷門前際無所 断乃至八聖道支前際自性故。 空解脫門前 覺支八聖道支前際非縛非解。 何以故。 際自 性故。四正斷四 神足 五根五 力七等 以故。四念住前際無所有性。爲四念住前 處前際自性故。 前際無所 有性。爲八 勝處 九次第 定十遍 **縛非解。何以故。八勝處九次第定十遍處** 際自性故。八勝處九次第定十遍處前際非 色定前際自性故。八解脫前際非縛非解。 四無色 定前 際無 所有性。 四無色定前際非縛非解。 無所有性。 静慮前際非縛非解。 無所有性。 前際非縛非解。 際非縛非解。 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 菩薩十地前際無所有性。 正斷乃至八聖道支前際無所有性。爲四正 法界乃至不思議界前際無所有性。爲法 爲苦壅諦前際自性故。 爲空解脫門前際自性故。無相無願 爲四靜盧前際自性故。 爲集滅道聖諦前際自性故。 何以故。 四念住前際非縛非解。 何以故。集滅道理諦前際 何以故。 **苦塞諦前際無所有** 何以故。 為菩薩十地前際 為四無 显四無 集滅道聖 四靜應前際 岩甕諦前 四無量 四無量 何 四 何 何 諦 苡 四 住

非解。何以故。 不還阿羅漢果前際無所有性。 相智一切相智前際無所有性。爲道相智 道相智一切相智前際非縛非解。何以故。道 餤 非解。何以故。佛十力前際無所有性。爲佛 性。爲六裥通前際自性故。 前際非縛非解。何以故 自性 阿羅漢果前際自性故。 前際無所有性。爲預流果施際自性故。一來 前際無所有性。 性 縛非解。何以故。一切陀羅尼門前際無所有 切相智前際自性故。一切陀羅尼門前際非 切智前際無所有性。爲一切智前際自性故。 際自性故。一切智前際非縛非解。何以故。一 前際自性故。恒住捨性前際非縛非解。何以 以故。無忘失法前際無所有性。爲無忘失法 法前際自性故。無忘失法前際非縛非解。何 前際無所有性。爲五眼前際自性故。六神通 不還阿羅漢果前際非縛非解。何以故。一來 故。預流果前際非縛非解。 地門前際非縛非解。何以故。一切三摩地門 際無所有性。 解。何以故。四無所畏乃至十八佛不共法前 大悲大喜大拾十八佛不共法前 際 十力前際自性故。 獨覺菩提前際自性故。 。恒住拾性前際無所有性。爲恒住拾性前 爲一切陀羅尼門前際自性故。一切三摩 故 五眼前際非縛 為四無所畏乃至十八佛不共 獨覺菩提前際無所有性。 爲一切三座地門前際自性 四無所畏四無礙解大慈 非解 六神通前際無所有 獨覺菩提前際非轉 一切菩薩摩訶薩行 佛十力前際非縛 何以故。預流果 何 爲一來不還 以 非縛 故。 £. 非

自性故。 何以故。 爲諸佛無上正等菩提前際自性故 際無所有性。 際非縛非解。 諸佛無上正等菩提前際無所有性。 諸佛無上正等菩提前際非縛非解。 何 爲一切菩薩摩訶薩行前際 以故。 一切菩薩摩訶薩行

性故。 復次善現。色後際非縛非解。何以故。 界後際非縛非解。 界後際自性故。 受後際非縛非解。何以故。色界乃至眼觸爲 味觸法處後際自性故。服界後際非縛非解。 以故、聲香味觸法處後際無所有性。爲聲香 際自性故。聲香味觸法處後際非縛非解。何 何以故。耳鼻舌身意處後際無所有性。爲耳 後際自性故。耳鼻舌身意處後際非縛非解。 非解,何以故。眼處後際無所有性。 際非縛非解。何以故。受想行識後際無所有 際無所有性。爲色後際自性故。受想行識後 性 至 緣所生諸受後際非縛非解。何以故。聲界乃 轉非解。何以故。 耳界後際無所有性。 爲耳 觸爲緣所生諸受後際自性故。 緣所生諸受後際無所有性。爲色界乃至眼 何以故。眼界後際無所有性。爲眼界後際自 解,何以故。色處後際無所有性。爲色處後 鼻舌身意處後際自性故。 色處後際非縛非 耳觸爲緣所生諸受後際無所有性。 乃至耳觸爲緣所生諸受後際自性故。 。為受想行識後際自性故。眼處後際非轉 爲鼻界後際自性故。香界鼻職界及鼻腦 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 **蘇界耳識界及耳觸耳觸爲** 何以故。鼻界後際無所有 耳界後際非 。爲眼處 爲聲 色後 爲

後際非縛非解。何以故。法界乃至意觸爲緣 故 轉非解。何以故。觸界乃至身觸爲緣所生諸 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受後際非 受後際自性故。身界後際非縛非解。何以故。 際無所有性。爲味界乃至舌觸爲緣所生諸 界及舌觸舌觸為緣所生諸受後 際 性故。舌界後際非縛非解。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受後際 鼻觸爲緣所生諸受後際非縛非解。 非解。何以故。 地界後際無所有性。 為地界 爲緣所生諸受後際自性故。地界後際非縛 所生諸受後際無所有性。爲法界乃至意觸 以故。意界後際無所有性。爲意界後際自性 受後際無所有性。爲觸界乃至身觸爲緣所 身界後際無所有性。爲身界後際自性故。觸 解。何以故。味界乃至舌觸爲緣所生諸受後 際無所有性。爲舌界後際自性故。 至老死愁敷苦憂惱後際無所有性。爲行乃 際自性故。 解。何以故。無明後際無所有性。爲無明後 何以故。水火風空識界後際無所有性。爲水 後際自性故。水火風空識界後際非縛非解。 生諸受後際自性故。意界後際非縛非解。何 死愁歎苦憂惱後際非縛非解。何以故。行乃 火風空識界後際自性故。 無明後際非縛非 蜜多後際非轉非解。何以故。布施波羅蜜多 至老死愁酞苦憂惱後際自性故。 布施波羅 爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸受後際自 法界意識界及意制意觸為綠所生譜受 行識名色六處觸受愛取有生老 何以故。舌界後 、味界舌識 **水非縛非** 無所 何 以 故 有

性。 後際自性故。內空後際非縛非解。何以故。內 非轉非解。何以故。淨戒乃至般若波羅蜜多 故 自性姿後瞭無所有性。爲外冬乃至無性自 性空後際非縛非解。何以故。外空乃至無性 空無際空散空無變異空本性空自相空共相 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 **空後際無所有性。爲內空後際自性故。外空** 後際無所有性。爲淨戒乃至般若波羅蜜多 後際無所有性。 解 法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性 故。真如後際無所有性。爲真如後際自性故。 性空後際自性故。其如後際非縛非解。何以 無所有性為 四無量 四無色定 後際自性故 際非縛非解。 爲四靜慮後際自性故。 際非縛非解。 有性。爲集滅道聖諦後際自性故。四靜虛後 際非縛非解。何以故。集滅道聖諦後際無所 有性。爲苦聖諦後際自性故。集滅道聖諦後 諦後際非縛非解。何以故。苦雲諦後際無所 法定法住實際虛空界不思議界後際非縛非 八解脫後際非縛非解。何以故。八解脫後際 處九次第定十遍處後際無所有性。 **次第定十邁處後際非縛非解。何以** 無所有性。 爲法界乃至不思議界後際自性故。苦聖 何以故。法界乃至不思議界後際無所有 一切法空不可得空無性空自性空無性自 **浮戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多後際** 爲八解脫後際自性故。八勝處九 何以故。四靜慮後際無所有性。 何以故。四無量四無色定後際 爲布施波羅蜜多後 四無量四無色定後 故。八勝 際自

切智後際無所有性。 際自性故。一切智後緊非縛非解。何以故。一 故。恒住捨性後際無所有性。爲恒住拾性後 後際自性故。但住捨性後際非縛非解。何以 以故。無忘失法後際無所有性。爲無忘失法 法後際自性故。無忘失法後際非縛非解。何 際無所有性。爲四無所艮乃至十八佛不共 佛十力後際自性故。 **縛非解。何以故。佛十力後際無所有性。** 以故。 解。何以故。四無所畏乃至十八佛不共法後 慈大悲大喜大拾一八佛不共法後際非縛非 有性。爲六神通後際自性故。佛十力後際非 通後際非縛非解。何以故。六神通後際無所 眼後際無所有性。爲五眼後際自性故。六神 際自性故。五眼後際非縛非解。 解脫門後際無所有性。 願解脫門後際非縛非解。何以故。無相無顧 故。菩薩十地後際無所有性。爲菩薩十地後 後際自性故。菩薩十地後際非轉非解。何以 爲四正斷乃至八聖道支後際自性故。 際非縛非解。 無所有性。爲空解脫門後際自性故。無相無 五力七等覺支八聖道支後際非縛非解。 爲四念住後際自性故。 2九次第定十遍處後際自性故。 四正斷乃至八聖道支後際無所有性 切相智後際無所有 切相智後際非縛非解。何以故。 何以故。四念住後際無所有性。 爲一切智後際自性故。 四無所畏四無礙解大 為無相無願解脫門 四 正断四神足五根 性 爲道相智 何以故。五 四 念住後 **空解** 13 .何

爲諸佛無上正等菩提後際自性故 何以故。諸佛無上正等菩提後際無所有性。 自性故。諸佛無上正等菩提後際非縛非解。 後際無所有性。 後際非縛非解。何以故。一切菩薩摩訶薩行 獨覺菩提後際自性故。 非解。何以故。 **縛非解**。 阿羅漢果後際自性故。 不還阿羅漢果後際無所有性。爲一來不還 後際無所有性。爲預流果後際自性故。 不還阿羅漢果後際非縛非解。何以故。一來 故。預流果後際非縛非解。何以故。 後際無所有性。 地門後際非縛非解。何以故。一切三摩地門 性。爲一切陀羅尼門後際自性故。一切三摩 切相智後際自 。何以故。一切陀羅尼門後際無所有 獨覺菩提後際無所有性。爲 性 爲一切菩薩摩訶薩行後際 爲一切三摩地門後際自性 故 獨覺菩提後際非縛 一切菩薩摩訶薩行 切陀羅尼門後際非 " 預流果 一來

有性。 識界及意觸意觸爲緣所生諸受中際非縛非 中際無所有性。爲意界中際自性故。 自性故。意界中際非綁非解,何以故。 觸身觸爲緣所生諸受中際非縛非解。 有性。爲身界中際自性故。觸界身識界及身 身界中際非縛非解。何以故。身界中際無所 味界乃至 舌觸為緣 所生諧受 中際自性故。 乃至舌觸爲緣所生諸受中際無所有性。 爲緣所生諸受中際非純非解。何以故。 際非縛非解。何以故。舌界中際無所有性。爲 至鼻觸爲緣所生諸受中際自性故。 觸爲緣所生諸受中際無所有性。 生諸受中際非縛非解。何以故。香界乃至鼻 中際自性故。否界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 轉非解。何以故。鼻界中際無所有性、爲鼻界 觸爲緣所生諸受中際自性故。 緣所生諸受中際無所有性。 受中際非縛非解。何以故。學界乃至耳觸爲 性故、聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 諸受中際無所有性。 非縛非解。 **否界中際自性故。** 何以故。耳界中際無所有性。爲耳界中際自 **所生諸受中際自性故。** 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受中際 故 何以故。法界乃至意觸爲緣所生諸受中 眼界中際無所有性 觸界乃至身觸爲緣所生諸受中際無所 爲觸界乃至身觸爲緣所生諸受中際 何以故。色界乃至眼觸爲緣所生 味界否識界及舌觸舌觸 為色界乃至眼觸為緣 **耳界中**際非縛非解 為眼界中際自性 為弊界乃至耳 鼻界中際非 為香界乃

為

際無所有性。 惱中際無所有性。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱中 叨中際無所有性。爲無明中際自性故。行識 際自性故。無明中際非縛非解。 空識界中際無所有性。 火風空識界中際非轉非解。何以故。水火風 受中際自性故。 惱中際自性故 際非縛非解。何以故。行乃至老死愁歎苦憂 地界中際無所有性。爲地界中際自性故。水 爲法界乃至意觸爲緣所生諸 地界中際非縛非解。何以 爲行乃至老死愁歎苦憂 爲水火風空識界中 何以故。無 故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十二

大般若波羅蜜多經卷第 百八

分難信解品第三十四之二 *三藏法師玄奘泰 詔 譯

何以故。 波羅蜜多中際自性故。 波羅蜜多中際無所有性。為淨戒乃至般若 蜜多中際非縛非解。何以故。 淨戒乃至般若 中際自性故。 波羅蜜多中際無所有性。 性 布 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空 施波羅蜜多中際非縛非解。何以故。 相答共相空 故 外空內外空空空火空勝義空有爲空 內签中際無所有性。爲內室中際自 淨戒安忍精進靜虛般若波羅 切法空不可得空無性空自 內空中際非縛非解。 爲布施波羅蜜多 布施 自性故。 **举解脱門中際無所有性。**

界中際無所有性。 轉非解。何以故。異如中際無所有性。爲異如 處中際無所有性、爲四靜處中際自性故。四 骤 **塾諦中際無所有性。爲苦聖諦中際自性故。** 際自性故。苦聖諦中際非縛非解。何以故。苦 界中際非縛非解。何以故。法界乃至不思議 平等性雕生性法定法住實際虛字界不思議 中際自性故。 乃至無性自性空中際自性故。 性 以故。八解脫中際無所有性。爲八解脫中際 量四無色定中際無所有性。 爲四無量四無 無量四無色定中際非縛非解。 性 集滅道聖諦中際非縛非解。何以故。集滅道 非解。何以故。八勝處九次第定十遍處中際 自性故。八勝處九次第定十遍處中際非縛 際自性故。空解脫門中際非縛非解。何以故。 中際無所有性。爲四正斷乃至八雲道支中 際非縛非解。何以故。四正斷乃至八聖道支 住中際無所有性。爲四念住中際自性故。四 自性故四念住中際非縛非解。何以故。四念 無所有性。 為八勝處九次第定十遍處中際 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支中 定中際自性故。八解脫中際非縛非解。何 .故。四靜虛中際非縛非解。 何以故。四靜 諦中際無所有性。 空無性自性空中際非縛非解。 法界法性不虚妄性不變異性 爲法界乃至不思議界中 為集滅道樂諦中際自 '何以故。四 真如中際非 何以故。 爲外空 外 無

爲答解脫門中際 何 解。何以故。五眼中際無所有性。爲五眼中際 相無願解脫門中際自性故。 自性故。 門中際無所有性。 性 際非縛非解。何以故。四無所畏乃至十八佛 所有性♂為佛十力中際自性故。四無所畏四 通中際無所有性。爲六神通中際自性無。佛 自性故。六神通中際非縛非解。何以故一六神 爲菩薩十地中際自性故。 非縛非解。何以故。菩薩十地中際無所有性。 以 性故。一切三摩地門中際非縛非解。何以故。 羅尼門中際非練非解。何以故。一切陀羅尼 非解。何以故。道相智一切相智中際無所有 智中際自性故。 解。何以故。一切智中際無所有性。爲一切 恒住捨性中際自性故。 非解。何以故。恒住拾性中際無所有性。爲 無忘失法中際自性故。 轉非解。何以故。無忘失法中際無所有性、爲 不共法中際無所有性。 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法中 何以故。 以故。預流果中際無所有性。爲預流果中際 地門中際自性故。預流果中際非縛非解。何 八佛不共法中際自性故。 十力中際非線非解。何以故。佛十力中際無 一切三摩地門中際無所有性。 故 爲道相智一切相智中際自性故。一切陀 無相無願解脫門中際無所有性。 來不還阿羅漢果中際非縛非解。 來不還阿羅漢果中際無所有性。 道相智一切相智中際非縛 爲一切陀維尼門中際自 爲四無所畏乃至十 一切智中際非納非 恒住捨性中際非縛 五眼中際非縛非 無忘失法中際非 菩薩十地中際 爲一切三麼 爲無

無相無願解脫門中際非縛非解。

不還阿羅漢果中際自性故。

獨學哲

清淨。 淨即果清淨。果清淨即色處清淨。何以故。是 處清淨。何以故。是耳鼻舌身意處清淨與果 意處清淨印果清淨。 果清淨。無二無二分無別無斷故。耳鼻舌身 果清淨即眼處清淨。何以故。是眼處清淨與 二分無別無斷故。善現、眼處清淨即果清淨 識清淨卽果清淨。果清淨卽受想行識清淨 與果清淨。無二無二分無別無斷故。受想行 何以故。是受想行識清淨與果清淨。 清淨。果清淨即色清淨。 多質難信解。所以者何。善現。色清淨即果 微劣。失念惡慧補特伽羅。於此般若波羅蜜 善根。惡友所攝。隨魔力行。 懈怠增上。精進 如是。如汝所說。不勤精進、未種善根。具 此般若波羅蜜多實難信解。佛言、善現。如是 怠增上。精進微劣。失念惡慧補特伽羅。 種善根具不善根。惡友所攝。隨魔力行。 具壽善現復白佛言。世倉。諸有不勤精進 一處清淨與果清淨 無二無二分無別無斷故、善現。色處清 果清淨即耳鼻舌身意 無二無二分無別無斷 何以故。是色清淨 無二無 於 未 不

至 無別無斷故。 現。舌界清淨即果清淨。果清淨卽舌界清淨 爲緣所生諸受清淨與果清淨。 故。 耳界清淨與果清淨。 **净**。無二無二分無別無斷故。善現。**耳界清** 何以故。是舌界清淨與果清淨。無二無二分 清淨與果清淨。 淨。何以故。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 果清淨即香界乃至鼻觸爲緣所 生 諧 受 清 及鼻觸鼻觸為 綠所生 諸受清淨 即果清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。香界身識界 清淨即魚界清淨。何以故。是鼻界清淨與果 無別無斷故。善現。鼻界清淨即果清淨。果 緣所生諸受清淨。何以故。是罄界乃至耳觸 清淨印吳清淨。果清淨即聲界乃至耳觸爲 淨印果清淨。果清淨即耳界清淨。何以故。是 至舌觸爲緣所生諸受清淨與果清淨 舌觸爲緣所生諸受清淨。 生諸受清淨即果清淨。 **聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受** 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 無二無二分無別無斷故。善 無二無二分無別無斷 果清淨即味界乃 何以故。是味界 無二無二分

善現。 故 即法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。 二無二分無別無斷故。 法界意識界及意觸 果清淨。 界身識界及身觸身觸爲緣所生語受清淨 清淨。果清淨即身界清淨。 故 斷故。善現。無明清淨即果清淨。果清淨即無 **琤卽水火風空識界淸淨。何以故。是水火風** 界清淨卽果清淨。果清淨卽地界清淨。何以 果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 意界清淨。何以故。是意界清淨與果清淨。無 斷故。善現。意界清淨即果清淨。果清淨即 生諸受清淨與果淸淨。無二無二分無別無 諸受淸淨。何以故。是爛界乃至身觸爲緣所 清淨與果清淨。無二無二分。無別無斷故 清淨即行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 取有生老死愁歎苦憂惱清淨即果清淨。 無二分無別無斷故。 行識名色六處觸受愛 明清淨。何以故。是無明清淨與果清淨。無二 **筌識界清淨與果清淨。無二無二分無別無** 無斷故。水火風空識界清淨即果清淨。果清 故。是地界清淨與果清淨。無二無二分無別 意觸爲緣所生諸受淸淨即果淸淨。 |無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故 是法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨與 是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨與果清 布施波羅蜜多清淨即果清淨。果清淨 果清淨即觸界乃至身觸爲緣所生 。善現。 何以故。 身界清淨即果 果清淨 '是身界 何以 何以

蜜多清淨與果清淨。無即布施波羅蜜多清淨。無

無二無二分無別無斷

何以故。是布施波羅

即果清淨。 故 现 清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善 多清淨。何以故。是淨戒乃至般若波羅蜜多 性空自性空無性自性空清淨即果清淨。 有爲空無爲空畢竟空無際空散冬無變異空 無別無斷故。外空內外空空空大空勝義空 何以故。是內空清淨與果清淨,無二無二分 清淨即外沒乃至無性自性空清淨。何以故。 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 法住實際虛字界不思議界清淨即果清淨。 法性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定 清淨。果清淨即眞如清淨。何以故。是眞如清 是外窑乃至無性自性空清淨與果清淨。 一無二分無別無斷故。善現。異如清淨即果 。內空清淨即果淸淨。果淸淨即內空淸淨。 果清淨卽淨戒乃至般若波羅蜜 果 無 故

無二分無別無斷故。善現。苦聖諦清淨卽果 。集滅道聖歸清淨即果清淨。果清淨即集 無二無二分無別無斷 何以故。是苦 何以故。 無 無二分無別無斷故。善現。八解脫清淨即果 果清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。 解脫清淨與果清淨。 清淨。果清淨卽八解脫淸淨。 住清淨即果清淨。果清淨即四念住清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。四念 以故。是八騰處九次第定十遍處清淨與果 故。八勝處九次第定十遍處清淨即果清淨。 斷乃至八聖道支淸淨。何以故。是四正斷乃 覺支八聖道支清淨即果清淨果清淨即四正 無別無斷故。四正斷四神足五尽五力七等 以故。是四念住清淨與果清淨。 清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨即空解脫門清淨。何以故。是空解脫門 別無斷故。善現。空解脫門清淨即果清淨。果 至八聖道支淸淨與果淸淨。 股門清淨與果清淨。無二無二分無別無斷 相無顯解脫門清淨。何以故。是無相無顯解 相無願解脫門淸淨即果淸淨。 與果清淨。無二無二分無別無斷故 即菩薩十地淸淨。何以故。是菩薩十地淸淨 故。善現,菩薩十地青淨印果前爭,果清淨 是四無量四無色定清淨與果清淨。 無二無二分無別無斷 無二無二分無 何以故。 果清符咱無 無二無二分 是八 無二 何 無

善現。五眼清淨即果清淨。果清淨即五眼清 果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。佛十 淨即六神通淸淨。何以故。是六神通淸淨與 分無別無斷故。六神通清淨即果清淨,果清 淨。何以故。是五眼清淨與果情淨。無二無二 力淸淨印果淸淨。 果清淨即佛十力清 鄁

聖諦清淨與果清淨。

故

滅道聖諦淸淨。何以故。是集滅道聖諦淸淨

無二無二分無別無斷故。善現、四

果清賽即四帶륇清爭。

清淨。果清淨即四無量四無色定清淨。

何以

分無別無斷故。

四無量四無色定清淨印果

何以故。是四靜慮清淨與果清淨。

無二無二

静處清淨即果清淨。

青年。果青年明吉県福青年。

是法界乃至不思議界清淨與果清淨。 果清淨即法界乃至不思議界清淨。

何以故。 清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清淨。 大喜大搶十八佛不共法清淨即果清淨 無別無斷故。 以 恒住拾性清淨與果清淨。 無二無二分無別 無二無二分無別無斷故。 淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現 切相智清淨即果清淨。果清淨即道相智 果清淨。無二無二分無別無斷故。道相智一 淨即一切智精淨。何以故。是一切智清淨與 無斷故,善現。一切智清淨卽果精淨。果清 果清淨。果清淨即恒住拾性清淨。何以故。是 法清淨。何以故。是無忘失法清淨與果清淨。 無忘失法清淨即果清淨。果清淨即無忘失 淨與果清淨。無二無二分無別無虧故。善現。 切相智清淨。何以故。是道相智一切相智清 切陀羅尼門清淨。何以故。是一切陀羅尼門 切三摩地門清淨即果淸淨。 清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。 果清淨。 脊卵果清净。 無二分無別無斷故。 爭與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現 三摩地門清淨。何以故。是一切三摩地門清 清淨。何以故。是一來不還阿羅漢果清淨與 預流果清淨卽果清淨。 故 切陀羅尼門清淨即果清淨,果清淨即 何以故。是預流果清淨與果清淨。 是佛十力清淨與果清淨。 是四無所畏乃至十八佛不共法清 四無所長四無礙解大慈大悲 一無二分無別無斷故。 果清淨即一來不還阿羅漢果 一來不還阿羅漢果清 果清淨卽預流果清 恒住拾性清淨即 果清淨即一切 無二無二分 波維蜜多清淨即聲香味觸法處

多清淨卽舌界清淨。何以故。是否界清淨與

諸佛無上正等菩提清淨與果清淨。 清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。何以故。是 善現。諸佛無上正等菩提清淨卽果清淨。果 二分無別無斷故 廖訶薩行清淨。何以故。是一切菩薩摩訶薩 無二無二分無別無斷故 覺菩提清淨即果清 行清淨與果清淨。 涵蓋行清淨印果清淨。 何以故。 是獨覺菩提清淨與果清淨。 無二無二分無別無斷故。 净 果清淨即一切菩薩 · 善現。 一 果清淨即獨覺菩提 一切菩薩摩 無二無

典般若波羅蜜多清淨。 蜜多清淨即色處清淨。 色處清淨即般若波羅蜜多清淨。 羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 秤 改。 般若波羅蜜多清淨。無二無二分。無別無斷 多清淨即眼處清淨。何以故。是眼處清淨與 處清淨即般若波羅蜜多清淨。 多清淨,無二無二分無別無斷故。善現。 淨。何以故。是受想行識清淨與般若波羅蜜 清淨與 般若波 羅蜜 多清淨。 若波羅蜜多清淨即色清淨。 復夾善現。色清淨即般若波維蜜多清淨。 多清淨。般若波羅蜜多清淨即受想行識清 無別無斷故。受想行識清淨即般若波羅蜜 何以故。是耳鼻舌身意處清淨與般若波 耳鼻舌身意處清淨即般若波羅蜜多清 般若波羅蜜多清淨即耳鼻舌身意處清 聲香味觸法處清淨即般若波羅蜜多 何以故。是色處清淨 無二無二分無別無 何以放。 無二無 二分 般若波羅蜜 般若波羅 是色 眼 般

無斷故。 清淨。 界清淨卽般岩波羅蜜多清淨。 蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。香界鼻 無二無二分無別無斷故。善現。鼻界清淨即 耳觸爲緣所生諸受清淨卽般若波羅蜜多清 二無二分無別無斷故。聲界耳識界及耳觸 以故。是耳界清淨與般若波羅蜜多清淨。無 別無斷故。善現。 蜜多清淨。 界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨與般若波羅 乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是香 波羅蜜多清淨。 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨即般若 鼻界清淨。何以故。是鼻界清淨與般若波羅 般若波羅蜜多清淨。 爲緣所生 諸受清淨 與般若 波羅蜜多清淨。 緣所生諸受淸淨。何以故。是聲界乃至耳觸 多清淨。般若波羅蜜多清淨即耳界清淨。何 清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無 淨。何以故。是色界乃至眼觸爲緣所生諸受 蜜多清淨即色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸 諸受清淨即般若波羅蜜多清淨。 淨與般若波羅蜜多清淨。 羅蜜多清淨即眼界清淨。 現。眼界清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波 波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。 般者波羅蜜多清淨即聲界乃至耳觸爲 何以故。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 無二無二分無別無斷故。善現。舌 是聲香味觸法處清淨與般若 般若波羅蜜多清淨即香界 耳界清淨卽般若波羅蜜 般若波羅蜜多清淨即 何以故。是眼界清 無二無二分無別 般若波羅蜜 般若波羅 善

净與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無 多清淨。般若波羅蜜多清淨即法界乃至意 羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽意界清 生諸受清淨與般若波羅蜜多清淨。 諸受清淨。何以故。是觸界乃至身觸爲緣所 何以故。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受清 清淨即般若波羅蜜多清淨。 故。 般若波羅蜜多清淨 波羅蜜多清淨。 淨卽地界淸淨。何以故 **淨卽般若波羅蜜多清淨**。 淨。無二無二分無別無斷故。善現。 意觸爲緣所生諸受清淨與般者波羅蜜多清 觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是法界乃至 意觸意觸為緣所生諸受清淨即般若波羅蜜 淨。無二無二分無別無斷故。法界意識界及 淨。何以故。是意界清淨與般若波羅蜜多清 二分無別無斷故。善現、意界清淨即般若波 若波羅蜜多清淨即觸界乃至身觸爲緣所生 緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨。 分無別無斷故。觸界身識界及身觸身觸爲 身界清淨與般若波羅蜜多清淨。 般若波羅蜜多清淨即身界清淨。何以故。是 断故。善現。身界清淨即般若波羅蜜多清淨 清淨印味界 乃至舌觸 為緣所生 諸受清淨 以 若 火風空識界清淨即般若波羅蜜多清淨 故 波羅蜜多清淨即水火風空識界清淨。 **赊界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受** 是水火風空識界清淨與般若波羅 無二無二分無別無斷故 無 是地界清淨與般若 無二分無別無斷 般若波羅蜜多清 般若波羅蜜多 無二無二 無二無 地界清 般

故。 斷故 羅 苦憂惱治淨卽般若波羅蜜多清淨。 多清淨即無明清淨。何以故。是無明清淨與 眀 多情淨。 與般若波羅蜜多清淨。 净 般若波羅蜜多清淨。 清淨即般若波羅蜜多清淨。 蜜多清淨即行乃至老死愁歎 苦 憂 惱 清 何以故。是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨 行職名色六處觸受愛取有生老死愁歎 無二無二分無別無虧故。善現 無二無二分無別無斷 無二無二分無別無 般若波羅密 般若波 無

善現。 二無二分無別無斷故。 蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即淨戒乃至 戒安忍精進靜處波羅奎多清淨即般若波羅 **沙羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。淨** 故。是外室乃至無性自性空清淨與般若波 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 內空清淨。何以故。是內空清淨與般若波羅 虚波羅蜜多清淨與般若波羅蜜多清淨。 靜處波羅蜜多清淨。何以故。是淨戒乃至靜 多清淨即外來乃至無性自性空清淨。 **李清淨卽般若波羅蜜多清淨。** 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。外空內 般若波羅蜜多清淨。 切法空不可得空無性空自性空無性自性 一何以故。是布施波羅蜜多清淨與般若 般若波羅蜜多清淨即布施波羅蜜多 布施波羅蜜多清淨即般若波羅蜜多 般若波羅蜜多清淨卽 善現。 内室清淨印 般若波羅蜜 何以

斷故 定清淨 清淨。 故。 淨 故 若波羅蜜多情淨即集滅道聖部情淨。 集滅道聖諦清淨即般若波羅蜜多清淨 若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。 即苦壅諦清淨。何以故。是苦聖諦清淨與般 即般若波羅蜜多精淨。 無二無二分無別無斷故。養現。苦聖諦清淨 乃至不思議界清淨與般若波羅蜜 多清 淨 即法界乃至不思議界清淨。何以故。是法界 即般若波羅蜜多精淨。般若波羅蜜多清淨 離生性法定法住實際虛字界不思議界清淨 與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無 蜜多清淨即與如清淨、何以故。是與如清淨 其如淸淨印 與般若波羅蜜多清淨。 般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷 淨卽四靜處清淨。何以故。是四靜處清淨與 淨即般若波羅蜜多清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。四靜虛清 四無量四無色定清淨卽般若波羅蜜多 是集滅道聖諦清淨與般若波羅蜜多情 法界法性不虛妄性不變異性平等性 般者波羅蜜多清淨即四無量四無色 何以故。是四無量四無色定清淨 般若波羅蜜多清淨、 般若波羅蜜多清淨 無二無二分無別無 般若波羅蜜多清 般若波羅 何以 艘

若波羅蜜多清淨即八解脫清淨,何以故。是 **善現。八解脫清淨卽般若波羅蜜多清淨。** 清淨即般岩波羅蜜多清淨 八解脫清淨與般若波羅蜜多清淨。無二無 一分無別無斷故。 八勝處九次第定十遍處 般若波羅蜜多 般

羅蜜多清淨。

無二無二分無別無斷故

善現

波羅蜜多清淨即四念住清淨。何以故。是四 現。四念住清淨即般若波羅蜜多清淨。 故。是八勝處九次第定十遍處清淨。與般若 二分無別無斷故 願解脫門清淨即般若波羅蜜多清淨。 蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即空解脫門 別無斷故。善現。各解脫門清淨即般若波羅 清淨與般若波羅奎多清淨。 道支清淨。何以故、是四正斷乃至八聖道支 淨。般若波羅蜜多清淨即四正斷乃至八聖 等覺支八惡道支清淨即般若波 羅 蜜 多 清 念住清淨與般若波羅蜜多清淨。 **波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善** 清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。 薩十地清淨與般若波羅蜜多清淨。 羅蜜多清淨即菩薩十地清淨。何以故。是菩 薩十地清淨即般若波羅蜜多清淨。 蜜多清淨。 以 波羅蜜多清淨即無相無願解脫門清淨。 蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。無相無 分無別無斷故。 故 是無相無願解脫門清淨與般若波羅 。無二無二分無別無斷故。善現。菩 四正斷四神足五根五力七 無二無二分無 般若波

大般若波羅蜜多經卷第一百八十三

性

十四 大般 若 波羅蜜多經卷第一 百八

分難信解品第三十四之三 *三歲法師玄奘奉 部譯

無別無斷故。 多清淨卽饵住捨性清淨。何以故。是饵住拾 性清淨即般若波羅蜜多清淨。 清淨與般若沒羅蜜多清淨。無二無二分無)。何以故。是四無所畏乃至十八佛不共法 二無二分無別無斷故。善現。佛十力清淨即 番現。 蜜多清淨。 清淨。何以故。是無忘失法清淨與般若波羅 蜜多清淨。 別無斷故。 蜜多清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清 共法清淨即般若波羅蜜多清淨。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 羅蜜多精淨,無二無二分無別無斷故,四無 般者波羅蜜多清淨,般若波羅蜜多清淨即佛 別無斷故。六神通清淨即般若波羅蜜多清 清淨與般若波羅蜜多清淨。 波羅蜜多清淨卽五眼清淨。何以故。是五眼 十力清淨。何以故。是佛十力清淨與般若波 故。是六神通清淨與般若沒羅蜜多清淨,無 「清淨與般若波羅蜜多清淨。 般若波羅蜜多清淨即六神通清淨何以 五眼清淨即般若波羅蜜多清淨。 無二無二分無別無斷故。恒住捨 般若波羅蜜多清淨即無忘失法 善現無忘失法清淨即般若波羅 善現。 切智清淨即般若波羅 無二無二分無 般若波羅蜜 無二無二分 般若波羅 般若

多清淨卽道相智一切相智清淨。何以故。是 淨 分無別無斷故 地門清淨與般若波羅蜜多清淨。 即一切三摩地門清淨。何以故。是一切三摩 卸般若波羅蜜多清淨。 二無二分無別無虧故。 切陀羅尼門清淨與般若波羅繁多清淨。 多清淨即一切陀羅尼門清淨。 門清淨即般者波羅蜜多清淨, 道相智一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨 相智清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜 無二無二分無別無斷故。善現。 清淨。無二無二分無別無斷故。道相智一切 蜜多清淨。 何以故。 是一切智清淨與般若波羅蜜多 般若波羅蜜多清淨即一 般若波羅蜜多清淨 一切三摩地門清淨 何以故。是一 般者波羅賽 一切陀羅尼 無二無二 切 智清

若波羅蜜多清淨。 切菩薩摩訶薩行清淨。何以故。是一切菩薩 無斷故。善現、一切菩薩摩訶薩行清淨即般 淨與般若波羅蜜多清淨。 净即獨覺菩提清淨。何以故。是獨覺菩提清 淨即般若波羅蜜多清淨。 不還 即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨 者波羅蜜多清淨即預流果清淨。何以故。是 二分無別無斷故。 預流果清淨與般若波羅蜜多清淨。 無二無 善現。預流果清淨即般若波羅蜜多清淨。般 一無二分無別無斷故、善現。獨覺菩提清 來不愛阿羅漢果清淨。何以故。是一來 阿羅漢果清淨與般若波羅蜜多清淨。 一來不還阿羅漢果清淨 般若波羅蜜多清淨即一 般若波羅蜜多清 無二無二分無別

清淨即 以故。是服處清淨與一切智智清淨。無二無二 故 **淨與一切智智清淨。** 切智智清淨即眼界清淨。何以故。是眼界清 聲香味觸法處清淨。何以故。是聲香味觸法 處清淨即一切智智清淨。 色處清淨。何以故。是色處清淨與一切智智 處清淨即一切智智清淨。 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。色 清淨。何以故。是耳鼻舌身意處清淨與一 智智清淨。 一切智智清淨卽耳鼻舌身意處 切智智清淨。一切智智清淨即限處清淨。 無二無三分無別無斷故。善現,眼處清淨卽 清淨即一切智智清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。復次善現,色 多清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故 提清净即般若波羅蜜多清淨。 處清淨與一切智智清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。聲香味觸法 分無別無斷故。耳鼻舌身意處清淨即一切 何以故,是受想行職清淨與一切智智清淨 智智清淨。 一切智智清淨即受想行識清淨。 二無三分無別無斷故。受想行識清淨即一切 清淨。何以故。是色清淨與一切智智清淨。無 是諸伽無上正等菩提清淨與般若波羅蜜多 無二分無別無斷故。 無斷故。善現。服界清淨即一切智智清淨。 河隘行清淨與般若波羅蜜多清淨。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 切智智清淨 。 發現。 諸佛無上正等菩 無二無二分無別無斷 一切智智清淨即色 無二無二分無別 一切智智清淨即 一切智智清淨即 切智智清淨即色 般若波羅蜜 無 切 何

清淨即 耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨即一切智智清 净。無二無二分無別無斷故。聲界耳識界及 界清淨。何以故。是耳界清淨與一切智智清 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨與 界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。何以故。 善現。舌界清淨即一切智智清淨。一切智智 淨即香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨。 生諸受清淨即一切智智清淨。一切智智清 別無斷故。香界真識界及鼻觸鼻觸爲緣所 身界清淨與一切智智清淨。 清淨。一切智智清淨即為界濟淨。何以故。是 分無別無斷故,善現。身界清淨即一切智智 所生諸受淸淨與一切智智淸淨, 生諸受清淨。何以故。是聲界乃至耳觸爲緣 無二無二分無別無斷故。善現,身界清淨即 **舌觸爲緣所生諸受清淨與一切智智清淨。** 觸爲緣所生諸受淸淨。何以故。是味界乃至 切皆皆清淨。 **舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨即一** 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。味界 清淨即舌界清淨,何以故。是舌界清淨與一 無二分無別無斷故 切智智清淨。 一切智智淸淨、無二無二分無別無斷故。 故。是身界清淨與一切智智清淨。無二 一切智智清淨即聲界乃至耳觸爲緣所 是香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨 一切智智清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。耳界 一切智智清淨即味界乃至舌 切智智清淨即身界清淨。 觸界身識界及身觸身 一切智智清淨即耳 無二無二分無 無二無二 一切智 何 是

界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是 故。 界清淨即一切智智清淨。 淨與 一切智智清淨。 切智智清淨即意界清淨。 清淨,何以故。是觸界乃至身觸爲緣所生諸 切智智清淨即觸界乃至身觸爲緣所生諸受 **静即行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。** 苦憂惱清淨即一切智智清淨。 切智智清淨卽無明清淨。何以故。是無明清 界清淨與一切智智清淨。 界清淨即一切智智清淨。 地界清淨,何以故。是地界清淨與一切智智 法界乃至意觸為緣所生諸受清淨與一切智 清淨即一切智智清淨。 無断故。善現。意界清淨卽 受淸淨與一切智智淸淨。 **觸爲綠**所生諸受清淨即一 清淨。無二無二分無別無斷故 是行乃至老死愁獸苦憂惱清淨與一切智智 淨與一切智智清淨。 無二無二分無別無斷 水火風空識界清淨。何以故。是水火風空識 清淨。無二無二分無別無斷故。水火風空識 智清淨。無二無二分無別無斷故。 無斷故。善現,無明濟淨即一切智智清淨。一 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 行識名色六處觸受愛取有生老死愁數 無二無二分無別無斷 一切智智清淨即法 何以故。是意界清 一切智智清淨即 一切智智清淨即 一切智智清淨。一 切智智清净。 無二無二分無別 無二無二分無別 一切智智清 善现。 何以故。 地

善現。 故 切智有清淨即布施波羅蜜多清淨。 是布施波羅蜜多清淨與 **布施波羅蜜多清淨即一** 切智智清 切智智清淨。 何以 徘

內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 切智智清淨。 清淨即內空清淨。何以故。是內空清淨與 善現。內空淸淨即一切智智淸淨。一切智智 與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 濮 切智智清 **盧般若波羅蜜多清淨即** 思議界清淨即一切智智清淨。一切智智清淨 異性平等性離生性法定法住實際虚容界不 室乃至無性 自性空清淨 與一切智智清淨 即外签乃至無性自性签清淨,何以故。是外 性容清淨即一切智智清淨。 **空一切法空不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 何以故。是苦聖諦清淨與一切智智清淨。 切智智清淨。一切智智清淨即苦墾諦清淨 乃至不思議界清淨與一切智智清淨。 即法界乃至不思識界清淨。 無二分無別無斷故法界法性不虛妄性不變 何以故。是眞如淸淨與一切智智淸淨。 無二無二分無別無斷故。善現。 厀 諦清淨。何以故。是集滅道聖諦清淨與一切 無二分無別無斷故。善現。苦墾諦清淨卽 一切智智清淨。一切智智清淨即與如清淨。 |無二分無別無斷故。集滅道事諦清淨即 智清 切智智清淨。一切智智清淨即集滅道 何以故。是淨戒乃至般若波羅蜜多清淨 |無二分無別無斷故。 净 淨即淨 戒乃至 無二無二分無別無斷故,外空 一無二分無別無斷故。善現 般若波 羅蜜多清 切智智清淨 淨戒安忍精 "何以故。是法界 一切智智清淨 "與如淸淨即 無 進靜

清淨與一切智智清淨。

善現。菩薩十地清淨

卽

二無二分無別無斷故。

聖道支清 伊典一切智智清淨。

切智智清淨。

淨 菩薩十地崇拜與 分無別無斷故 切智智清淨即菩薩十地清淨。 一切智智情淨 何 無二 以故。 無二 분

即四靜虚清淨。何以故。是四靜虛清淨與一

静愿清净即一切智智清

笚

切智智清

願解脫門清淨。何以故。是無相無顧解脫門 **净即一切智智清淨。一切智智清淨即無相無** 以故,是空解脫門清淨與一切智智清淨。 智清淨。一切智智清淨卽空解脫門清淨。 至八聖道支清淨。何以故。是四正斷乃至八 無別無斷故。善現。空解股門清淨即一切智 四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨卽 智智清淨。無二無二分無別無斷故。四正斷 四念住清淨。何以故。是四念住清淨與一切 是八勝處九次第定十遍處清淨與一切智智 無二無二分無別無斷故。八勝處九次第定 净。何以故。是八解脫清淨與一切智智清淨。 四無量四無色定清淨與一切智智清淨。 智清淨即四無量四無色定清淨。何以故。是 量四無色定清淨卽一切智智清淨。 一切智 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。四無 切智智清淨。一切智智清淨即八解脫清 ·無二分無別無斷故。善現。八解脫清淨卽 一切智智清淨即四正斷乃 無相無顯解脫門清 無二無二分無別 一切智智清淨即 切智智清淨 無二無二分 善現。 四念 一切智智清 何以故。 無 何 無 故 分無別無斷故。 是一切智清淨與一切智智情淨。 清淨。一切智智清淨印一切智清淨。何以故。 住捨性清淨與一切智智清淨。 切智智清淨即恒住拾性清淨。何以故。是恆 無斷故。恒住捨性清淨即一切智智清淨。一 **法清淨與一切智智清淨。** 智清淨卽無忘失法清淨。何以故。是無忘失 現 即四無所畏乃至十八佛不共法清淨。 共法清净即一切智智清净。 一切智智清净 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。四無 即佛十力清淨。何以故。是佛十力清淨與一 清淨即五眼清淨。何以故。是五眼清淨典 切智得清淨。一切智智清淨即道相智一切相 無別無斷故。善現。一切智清淨即一切智智 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。佛 善現。五眼清淨卽一切智智清淨。一切智智 十力清淨即一切智智清淨。 六神通清淨,何以故。是六神通清淨與一切 通清淨卽一切智智清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。六神 清淨。何以故 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 無忘失法清淨即一切智智清淨。一切智 是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與 道相智一切相智清淨即一 是道相智 無二無二分無別 一切智智清淨即 一切智智清淨 切相智清淨與 無二無二分 無二無二 何以

住清淨即

一切智智清淨。

清淨。無二無二分無別無斷故。

净即八胺處九次第定十遍處清淨 十遍處清淨即一切智智清淨。

净 灣 故 淨與一切智智清淨。 断故。善現。諸佛無上正等菩提清淨即 清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無 訶薩行淸淨。何以故。是一切菩薩摩訶薩行 切智智清淨。 斷放。善現。 清淨即獨覺菩提清淨。何以故。是獨覺菩提 獨覺菩提淸淨即一切智智淸淨。一切智智 淨與一切智智清淨。 善現。預流果清淨即一 興 ęp 覭 無二分無別無斷故 我清淨。何以故。 是我清淨與色清淨。 故。復次善現。我清淨即色清淨。色清淨即 菩提清淨。何以故。是諸佛無上正等菩提清 智智清淨。 清淨與一切智智清淨。 切智智清净。無二無二分無別無斷故。善現 智清淨即預流果清淨。 學地門清淨。何以故。是一切三摩地門清淨 是一切陀羅尼門清淨與一切智智清淨。 《智智清淨即一切陀羅尼門清淨。 無二分無別無斷故。 屻 一切智智清淨。 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故」 何以故。是一來不還阿羅漢果清淨與 智智清淨。 切陀羅尼門清淨即 來不還阿羅漢果清淨即一切智智清 切智智清淨即一來不還阿羅漢果清 一切菩薩摩訶薩行清淨。 一切智智清淨即諸佛無上正等 一切智智清淨即一切菩薩麼 無二無二 一切智智清淨即一切三 無二無二分無別無斷 我清淨即受想行識清 無二無二分無別無断 切智智清淨。一切智 何以故。是預流果清 無二無二分無別無 一切三摩地門清淨 分無別無斷故。 切智智清淨。 何以 卽 故 切

净與受想行識清淨。 淨。受想行識清淨即我清淨。何以故。是我清 二無二分無別無斷故。士夫清淨即色清淨 故。 淨與受想行識清淨。 枚。 **淨與受想行識清淨。無二無二分無別無斷** 爭與受想行識清律。 無二無二分無別無斷 想行職清淨即有情清淨。何以故。是有情清 無別無斷故。有情清淨即受想行誠清淨,受 何以故。是有情清淨與色清淨。無二無二分 故。有情清淨即色清淨。色清淨即有情清淨。 色清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 色清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與 想行識清淨即生者清淨。何以故。是生者清 無別無斷故。生者清淨即受想行識清淨。受 想行識清淨即命者清淨。何以故,是命者清 無別無斷故。命者清淨即受想行識清淨。受 故。命者淸淨即色清淨。色清淨即命者淸淨。 76。何以故。是士夫精淨與受想行識淸淨。無 即受想行酿清淨。 想行職清淨。受想行職清淨卽養育者清淨。 無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽受 何以故。是生者清淨與色清淨。無二無二分 何以故。是命者清淨與色淸淨。無二無二分 清淨。色清淨即補特伽羅清淨。 二無二分無別無斷故。 補特伽羅清淨即色 何以故。是後有者清淨與受想行職清淨。無 生者清淨即色清淨。色清淨即生者清淨 養育者清淨即色清淨。色清淨即養育 何以故。是養育者精淨與色清淨。 受想行識清淨即士夫箭 無二無二分無別無斷 無二無二分無別無断 何以故。

想行融清淨即補特伽羅清淨。 無別無斷故。意生清淨即色清淨。色清淨即 特伽羅清淨與受想行識清淨。 無斷故。補特伽羅清淨即受想行識清淨,受 補特伽羅清淨與色清淨。 二無二分無別無斷故。 是受者清淨與受想行識清淨。 是作者清淨與受想行職清淨。 融消爭。受想行職清淨即作者清淨。何以故。 識清淨。受想行誠清淨卽儒童清淨。何以故。 是意生清淨與受想行融清淨,無二無二分 **識清淨。受想行識清淨卽意生清淨。何以故。** 意生清淨。何以故。是意生清淨與色清淨,無 融清淨。受想行誠清淨即知者清淨。何以故。 知者清淨。何以故。是知者清淨與色清淨,無 無別無斷故。知者清淨即色清淨,色清淨即 融清淨。受想行設清淨即受者消淨。何以故。 二無二分無別無斷故。 作者清淨。何以故。是作者清淨與色淸淨。無 無別無斷故。作者清淨即色清淨。色清淨即 是儒童清淨與受想行職清淨。 二無二分無別無斷故。儒童清淨即受想行 儒童清淨。何以故。是儒童清淨與色清淨。無 無別無斷故。儒童清淨即色清淨,色清淨即 二無二分無別無斷故。 意生清淨卽受想行 是如者清淨與受想行識清淨。 受者清淨。何以故,是受者清淨與色清淨。無 無別無斷故。受者清淨即色清淨。色清淨即 無二分無別無斷故。 作者清淨即受想行 受者清淨即受想行 知者清淨即受想行 無二無二分無別 何以故。是補 無二無二分 無二無二分 無二無二分 無二無二分 無二無二分

無別無斷故。見者淸淨即色淸淨。 色清淨即無別無斷故。見者淸淨即見者淸淨,何以故。是見者淸淨,何以故。是見者淸淨,便以故。是見者淸淨,便以故。是見者淸淨,便以故。是見者淸淨即受想行,無以無斷故。見者淸淨即色淸淨。色淸淨即無別無斷故。見者淸淨即色淸淨。色淸淨即

我清淨。何以故。是我清淨與眼處清淨 無二 與眼處清淨。 **眼處清淨即生者清淨**。 清淨。耳鼻舌身意處清淨即命者清淨。何以 者清淨即吸處清淨。吸處清淨即命者清淨。 否身意處清淨。無二無二分無別無關故。命 淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與耳鼻 **淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清** 眼處清淨、無二無二分無別無斷故。有情清 處清淨即有情清淨。何以故。是有情精淨與 二分無別無斷故。有情清淨即服處清淨 故。是我清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無 處清淨。耳鼻舌身意處清淨即我清淨 無二分無別無斷故。我清淨即耳鼻舌身意 復次善現。我清淨即眼處清淨。限處清淨 養育者清淨即服處清淨 鼻舌身意處清淨。 無二分無別無斷故。生者清淨即眼處清淨 故。是命者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無一 分無別無斷故。命者清淨即耳鼻舌身意處 何以故。是命者精淨與限處清淨。無二無二 清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與耳 清淨即耳鼻否身意處清淨。 "無二無二分無別無斷故。生者 無二無二分無別無斷故 何以故。是生者清淨 眼處清淨即簽育 耳鼻舌身意處 何以

作者清淨卽服處淸淨。

眼處清淨。眼處清淨卽意生清淨,何以故。是 別無斷故。補特伽羅清淨即耳鼻舌身意處 補特伽羅清淨與眼處清淨。 斷故。意生清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻 意生清淨與眼處清淨。無二無二分無別無 清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即 何以故。是補特伽羅清淨與耳鼻舌身意處 **清淨。耳鼻舌身意處清淨即補特伽羅清淨。** 是士夫清淨與耳鼻舌身意處清淨。 二分無別無斷故。 淨。耳鼻舌身意處清淨即士夫清淨。何以故。 無別無虧故。士夫清淨即耳鼻舌身意處清 以故。是士夫精淨與眼處清淨。無二無二分 清淨即眼處清淨。眼處清淨即士夫清淨。何 身意處清淨。無二無二分無別無斷故。士失 **奥舌身意趣崇拜。** 育者清淨。何以故。是養育者清淨與耳鼻舌 無二無二分無別無斷故。 有清淨。 '眼處清淨即補特伽羅清淨。何以故。是 何以故。是養育者清淨與眼處清淨 補特伽羅清淨即眼處清 耳鼻舌身意處清淨即養 養育者需符咱耳 無二無二分無 無二無 净

净

別無斷故 清淨與耳鼻舌身意處清淨。 舌身意處清淨卽見者清淨。何以故。是見者 見者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無 斷故。見者清淨即耳鼻舌身意處清淨,耳鼻 眼處清淨。眼處清淨卽見者清淨。何以故。是 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨印 清淨,何以故,是知者清淨與耳爲舌身意處 **否身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨卽知者** 知者清淨。何以故。是知者清淨與眼處清淨。 無斷故。知者清淨即眼處清淨。眼處清淨即 淨與耳鼻舌身意處清淨。 身意處清淨即受者淸淨。何以故。是受者清 故。受者清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌 者清淨與眼處清淨。 無二無二分無別無斷故。 清淨。眼處清淨卽受者清淨。 何以故。 是受 無二無二分無別無斷故。 何以故。是作者清淨與耳鼻舌身意處清淨 意處清淨。耳鼻舌身意處清淨即作者清淨。 無二分無別無斷故。 何以故。 是作者清淨與眼處清淨。 無二無二分無別無斷 作者清淨即耳鼻舌身 無二無二分無別 知者清淨卽耳鼻 受者清淨即眼處 無二無二分無 無

大般岩波羅蜜多經卷第一百八十四

眼處清淨。

無二無二分無別無斷故。

清淨即儒童清淨。

何以故。是儒童清淨與

無別無斷故。儒童清淨卽眼處清淨。

生清淨與耳鼻舌身意處清淨。

無二無二分

眼處

舌身意處情淨即意生清淨。

何以故。

是意

清淨即耳鼻舌身意處淸淨。

耳鼻舌身意識

清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與耳

無二無二分無別無斷故

眼處清淨卽作者清

十五 大般若波羅蜜多經卷第一 百八

者

*三臟法師玄奘奉 認譯

以故。 處清淨。 以故。 無二無二分無別無斷故。 精爭。 味觸法處清淨。 無二無二分無別無斷故。命者清淨卽聲香 者清淨,何以故。是命者清淨與色處清淨。 故 聲香味觸法處清淨。 清淨即有情清淨。 處清淨。聲香味觸法處清淨即生者清淨。何 7年即色處清淨。色處清淨即生者清淨。 清淨即聲香味觸法處清淨。 與色處清淨。無二無二分無別無斷故。有情 色處清淨即有情清淨。何以故,是有情清淨 以故。是我清淨與聲香味觸法處清淨。 法處清淨。聲香味觸法處清淨即我清淨。 二無二分無別無斷故。 我清淨。何以故。是我清淨。與色處清淨無 復次善現。 分無別 無斷故。 生者 猜淨即 聲香味 觸 無二分無別無斷故。有情清淨即色處清淨 命者清淨即色處清淨, 初 是生者清淨與色處清淨。 是生者清淨 與聲香 味觸法處清淨 何以故。 分難信解品第三十四之四 無二無二分無別無斷故,生者清 我清淨即色處清淨。色處清淨即 是命者清淨與聲香味觸法 聲舌味觸法處清淨即命者 何以故。 無二無二分無別無斷 我清淨卽聲香味觸 養育者清淨即色 色處清淨即命 是有情情淨奧 聲香味觸法處 無二無二

念

以故 處清淨。 故。是儒童清淨與聲香味觸法處清淨 **清淨卽色處清淨。** 觸法處清淨。 即意生清淨。 即聲香味觸法處清淨。 **清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與色** 分無別無斷故。意生清淨即色處清淨。色處 伽羅清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二 法處清淨即補特伽羅清淨,何以故。是補特 伽羅清淨即聲香味觸法處清淨。聲香味觸 奥色處清淨。無二無二分無別無斷故。補特 法處清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅淸淨 蘭故。補特伽羅清淨即色處清淨。色處清淨 與聲香味觸法處清淨。 無二無二分無別無 清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。 故。是養育者清淨與色處清淨。 夫精淨即聲香味觸法處清淨。 故。是養育者清淨與聲香味觸法處清淨。 一分無別無斷故。 聲香味觸法處清淨即儒童清淨 。是儒童清淨與色處清淨。無二無二分 滯 無二分無別無斷故。士夫清淨即色處 。色處清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫 聲香味觸法處清淨即養育者清淨。何 無二無二分無別無斷故。意生清淨 色處清淨 無二無二分無別無斷故 何以故。是意生清淨與聲香味 儒童清淨即聲香味觸法處清 養育者清淨卽聲香味觸法處 色處清淨即儒重清淨。何 卵養育 作者精淨即色處 聲香味觸法處清淨 者 清淨。 無二無二分 **磐香味觸** 清评 儒宣 何以 何以

界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。 我清淨。 受清 故 至眼觸爲緣所生諸受清淨即我清淨。 淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與聲香 净即聲香味觸法處清淨。 是知者情淨與色處淸淨。 色處清淨。色處清淨即知者清淨。何以故。 色 二無二分無別無斷故。 復次善現。 味觸法處清淨。 色處清淨。無二無二分無別無斷故。見者清 清淨卽見者清淨。 分無別無斷故。見者清淨即色處清淨。色處 知者清淨與聲香味觸法處清淨。 聲香味觸法處清淨即知者清淨。何以故,是 無斷故。 清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽 清淨。何以故。是受者清淨與聲香味觸法處 味觸法處清淨。 無二無二分無別無斷敌: 者清淨。 斷故。受者清淨即色處清淨,色處清淨即受 與聲香味觸法處清淨。 處清淨即作者清淨。 者清淨即聲香味燭法處清淨。 與色處清淨。 處清淨即作者清淨。 是我清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸 捎 何以故。 無二無二分無別無斷故。 何以故。是受者清淨與色處清淨。 知者清淨 印聲香 味燭法 處清淨。 我清淨即服界清淨。眼界清淨即 無二無二分無別無斷敌。 聲香味觸法處清淨即受者 是我清淨與眼界清淨。 何以故。是見者淸淨與 何以故。 |無二分無別無斷故 何以故。 我清淨卽色界眼證 無二無二分無別無 受者清淨即聲香 聲香味觸法處清 無二無二分無別 是作 是作者清净 聲香味觸法 無二無二 有情清淨 色界乃 光清 何以 無 作 淨

受清淨 分無別 界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。 即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與色 清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸 眼界清淨。無二無二分無別無斷故。養育 淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨 別無斷故。養育者清淨即眼界清淨。 即生者清淨。何以故。是生者清淨與色界乃 受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨 與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。生者 眼界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨 與色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨 諸受清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生 故 者清淨與眼界清淨。無二無二分無別 清淨。眼界清淨即命者清淨。何以故。 無二無二分無別無斷故。 所生諸受清淨即有情清淨。 是有情情淨與眼界清淨。 卽 清 至眼觸爲緣所生諸受清淨。 清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 無二分無別無斷故。生者清淨卽眼界清 清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。 觸爲緣所生諸受清符。 無斷故。 眼界清 7 即 士: 命者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為 無斷故。士夫清淨即眼界清淨。 有情清淨即色界眼識界及眼觸眼 夫清淨。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清 净 眼界清淨即有情清淨 何以 故。是士夫清淨 色界乃至眼觸爲緣 命者清淨卽眼界 無二無二分無別 何以故。是有情 無二無二分無 、眼界清 何 是命 Ü 與眼 無 眼 净

界淸淨。 淨 斷故。 乃至眼觸爲綠所生諸受淸淨。 時間當重清時。 諸受清淨。 童清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。 儒 **辞與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。** 生諸受清淨即意生清淨。何以故。是意生清 爲緣所生諸受濟淨。 生清淨與眼界清淨。 清淨。 無二無二分無別無斷故。 生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受 與眼界清淨。 淨卽作者淸淨。何以故。 是作者淸淨與眼界 無別無虧故。作者清淨卽眼界清淨。眼界清 清淨與色 界乃至 眼觸為緣所 生諸受清淨。 清淨即補特伽羅清淨,何以故。 是補特伽羅 伽維清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸為緣所 即補特伽羅淸淨。何以故。是補特伽羅淸淨 斷故。補特伽羅清淨即眼界清淨。眼界清淨 伴 即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清 觸爲緣所生諸受清淨。 二無二分無別無斷故。 眼界清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽士 眼界清淨卽意生清淨。何以故。 意生清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸 何以故。是士夫清淨與色界乃至眼 無 無二分無別無斷故。作者清淨即 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清 無二 無二無二分無別無斷故。補特 何以故。是儒童清淨與色界 一分無別 色界乃至眼觸爲緣所 無二 無二 分無 別無 儒童清淨卽眼界清 無二無二分無別無 **派斯**故。 意生清淨卽眼界 無二無二分 士夫清淨 是意

無斷故。見者清淨。即色界眼識界及眼觸眼 是見者清淨與眼界清淨。 眼界清淨。眼界清淨卽見者清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即 是知者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受 觸爲緣所生諸受淸淨即知者淸淨,何以故。 者清淨即眼界清淨。眼界清淨即知者清淨。 何以故。是受者清淨與色界乃至眼觸爲緣 乃至眼觸 為緣所生 諸受清淨即 受者清淨 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淸淨。 色界眼 所生諸受淸靜即見者淸淨。何以故。是見者 觸爲緣所生誻受淸淨。 色界乃至眼觸爲緣 眼觸眼觸為緣所生諸受清淨。 色界乃至眼 分無別無斷故。 何以故。是知者清淨與眼界清淨。無二無二 所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。知 二無二分無別無斷故。受者清淨卽色界眼 者清淨。何以故。是受者清淨與眼界清淨無 断故。受者清淨即眼界清淨。眼界清淨即受 燭爲緣所生諸受清淨。 者清淨。何以故。是作者清淨與色界乃至眼 無二無二分無別無斷故 色界乃至限觸爲緣所生諸受清淨印 色界乃 至眼觸為 緣所生諸受淸淨。 識界及眼觸眼觸爲緣所 知者清淨卽色界眼識界及 無二無二分無別無 無二無二分無別 生 何以故 諸 色界 受 作 淸

界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃二無二分無別無斷故。我清淨即聲界耳識投清淨。何以故。是我清淨與耳界清淨,無復次善現。我清淨即耳界清淨。耳界清淨即

故 無斷故。 受淸淨。 與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。生者 耳界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨 與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨。 諸受淸淨即命者淸淨。何以故。是命者淸淨 緣所生諸受清淨。 者清淨與耳界淸淨。 清淨。耳界清淨卽命者清淨。何以故。是命 無二無二分無別無斷故, 清淨與聲界 乃至耳 觸為緣所 生諸受情律。 所生諸受清淨即有情清淨。何以故。是有情 觸爲緣所生諸受淸淨。 故 別無斷故。養育者清淨即耳界清淨。耳界清 即生者清淨。何以故。是生者清淨與聲界乃 受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨 清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 無二分無別無斷故。生者清淨卽耳界清淨。 是有情清淨與耳界清淨。無二 無二分無別 即耳界清淨。耳界清淨即有情清淨。何以故。 耳界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者 至耳觸爲緣所生諸受淸淨。無二無二分無 至耳觸爲緣所生諸受清淨即我清 即養育者清淨。 清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與 命者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲 是我清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸 無二無二分無別無斷故。有情清淨 有情清淨即聲界耳識界及耳觸耳 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨 何以故。是養育者清淨與聲 學界乃至耳觸爲緣所生 無二無二分無別無斷 聲界乃至耳觸爲緣 命者清降即耳界 净 何以

Ξ

即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清 界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與耳 界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 故 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 斷故。補特伽羅清淨即耳界清淨。耳界清淨 **觸爲緣**所生諸受淸淨。無二無二分無別無 失清淨。何以故。是士夫清淨與聲界乃至耳 分無別無斷故。士夫清淨卽耳界清淨。 諸受清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨 緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生 生清淨與耳界清淨。 清淨。耳界清淨即意生清淨。何以故。 清淨與聲 界乃至耳 觸爲緣所生 諸受淸淨。 清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅 生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 伽羅清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。補特 無二分無別無斷故。儒童清淨即耳界清淨。 與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 無二無二分無別無斷故。 清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童 耳界清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨 至耳觸爲緣所生諸受淸淨。 即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與聲界乃 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽士 意生清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨 無二無二分無別無斷 意生清淨即耳界 無二無二分無 無 耳界 無二 無二 是意

以故。是受者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所 無二分無別無斷故。受者清淨卽聲界耳識 受者清淨即耳界清淨。耳界清淨即受治清 綠所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。 淨。何以故。是作者清淨與聲界乃至耳觸爲 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨即作者清 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨 淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即聲 即作者清淨。何以故,是作者清淨與耳界清 別無斷故。作者清淨即耳界清淨。 以故。是知者清淨與耳界清淨。無二無二分 清淨即耳界清淨。耳界清淨即知者清淨。何 生諸受清淨。無二無二分無別無斷故,知者 至耳觸爲緣所生諸受清淨即受者清淨。 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃 76.何以故。是受者清淨與耳界清淨。 無二 断故。 見者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無 界清淨。耳界清淨即見者清淨。何以故。是 爲緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故是 觸耳觸爲絲所生諸受淸淨。 聲界乃至耳觸 無別無斷故。 二無二分無別無斷故 生務受清淨卽見者清淨。何以故。是見者清 爲緣所生睹受淸淨。 淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽耳 知者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生語受清 **淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。** 見者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸 知者清淨卽聲界耳識界及耳 聲界乃至耳觸爲緣所 耳界清淨 何 無

復夾善現。我清淨即鼻界清淨。鼻界清淨即

我清淨。 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。 即舜界清淨。鼻界清淨即有情清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。 界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨 界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 清淨即命者淸淨。何以故。是命者淸淨與香 生諸受淸淨。 命者清淨即香界真識界及鼻觸鼻觸爲緣所 清淨與鼻界清淨。 浩淨。吳界清淨即命者清淨。何以故。是命者 無二無二分無別無斷故。 清淨與香界 乃至鼻觸為 緣所生諸 受清淨。 所生諸受清淨即有情清淨。何以故。是有情 觸爲緣所生諸受淸淨。 無斷故。有情清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻 是有情清淨與鼻界清淨。 受清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨 故。是我清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸 至鼻觸爲緣所生諸受清淨即我清淨。 分無別無斷故,生者清淨即鼻界清淨。鼻界 斷故。養育者清淨即鼻界清淨。鼻界清淨即 即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淸 清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與鼻 觸爲緣所生諸受清淨。 者清淨。何以故。是生者清淨與香界乃至鼻 養育者淸淨。何以故。是養育者清淨與鼻界 · 神。無二無二分無別無斷故。養育者清淨 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即生 何以故。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 是我清淨與鼻界清淨。 無二無二分無別無斷故。 香界乃至鼻觸爲緣 我清淨即香界鼻識 無二無二分無別無 命者清淨即具界 無二無二分無別

界鼻 識界 及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨。 卽 别 受清淨。香界乃至與觸爲緣所生諸受清淨 鼻界清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨 與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅 淨 至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無 即意生清淨。何以故。是意生清淨與香界乃 清淨郎香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。意生 無二分無別無斷故。意生清淨即鼻界清淨。 清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨。與鼻 補特伽羅清淨即鼻界清淨。鼻界清淨即補 緣所生諸受淸淨。無二無二分無別無斷故。 淨。何以故。是士夫清淨與香界乃至鼻觸爲 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽士夫清 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即香 即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與鼻界清 至鼻觸爲緣所生諸受清淨。 育者清淨。何以故。是養育者清淨與香界乃 無斷故。儒童清淨即鼻界清淨,鼻界清淨 儒並清淨。何以故。是儒重清淨與鼻界清 補特伽羅清淨。何以故。 是補特伽羅清淨 無斷故。士夫清淨即鼻界清淨。鼻界清淨 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清 無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽香 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨卽養 香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨 無二無二分無 無二 清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與香

緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。 淨。何以故。是儒童清淨與香界乃至鼻觸爲 界清淨。鼻界清淨即知者清淨。何以故。是 以故。是作者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。 無二分無別無斷故。作者清淨即香界鼻識 **淨。何以故。是作者清淨與鼻界清淨。** 作者清淨即鼻界清淨。鼻界清淨即作者清 香界乃至鼻 爲緣所生諸受淸淨。 斷故。 淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即鼻 爲緣所生諸受清淨即受者淸淨。何以故。是 觸鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 香界乃至鼻觸 以故。是受者清淨與鼻界清淨。無二無二分 清淨即與界清淨。鼻界清淨即受者清淨。何 生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。受者 至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽作者清淨。 見者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 清淨與鼻界清淨。 淨。鼻界清淨即見者清淨。 何以故。 是見者 爭與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 知者清淨與異界清淨。 受者清淨與香界乃至鼻燗爲緣所生諸受清 無別無斷故。 受者清淨卽香界鼻識界及鼻 生諸受清淨,香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知者清 二無二分無別無斷故。見者清淨即鼻界清 知者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸 觸爲緣所生諸受淸淨卽儒童淸 無二無二分無別無斷故。 香界乃至鼻觸爲緣所 無二無二分無別無 。香界乃 無二 何

> 界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。 分無別無斷故 無 無

受淸淨。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。 二無二分無別無斷故。 復夾善現。我清淨即舌界清淨。 即舌界清淨。舌界清淨即有情清淨。何以故。 故 至舌觸爲緣所生諸受淸淨即我淸淨。 我清淨。何以故。是我清淨與舌界清淨。 受清淨。 觸爲緣所生諸受淸淨。 是有情清淨與否界清淨。 與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨。 緣所生諸受淸淨。味界乃至舌觸爲緣所生 故。命者淸淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲 清淨 與味界乃至舌觸爲緣所生 諸受清淨 所生諸受清淨即有情清淨。何以故。是有情 無斷故。有情清淨卽味界舌識界及舌觸舌 與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。生者 豁受清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷 清淨。舌界清淨卽命者清淨。何以故。 即生者清淨。何以故。是生者清淨與味界乃 清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 舌界清淨卽生者清淨何以故。 是生者清淨 無二分無別無斷故。生者清淨即舌界清淨 無二無二分無別無斷故。 一舌觸爲緣所生諸受淸淨。 是我清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸 無二無二分無別無斷故。有情清淨 味界**乃至舌觸爲緣**所生諸受淸淨 我清淨卽味界舌識 味界乃至否觸爲緣 命者清淨即舌界 無二無二分無別 舌界清淨

8月二条色

敀 清淨 與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。補特 受清淨。 無二分無別無斷故 諸受清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨 緣所生諸受清淨。 生清淨與舌界清淨。 清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅 伽羅清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 斷故。補特伽羅清淨即舌界清淨。舌界清淨。 夫清淨。何以故。是士夫清淨與蛛界乃至舌 清淨。否界清淨即意生清淨。 無二無二分無別無斷故。 生諸受清淨。 觸爲緣所生諸受淸淨。無二無二分無別無 界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與舌 分無別無斷故。士夫清淨即舌界清淨。舌界 界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨。 即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與味 清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 净即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與 **否界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者** 別無斷故。養育者清淨卽舌界清淨。舌界清 、味界乃至古觸爲緣所生諸受清淨。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清 意生清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲 與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨 味界乃至否觸爲緣所生諸受清淨卽士 **味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨** 味界乃至舌觸爲緣所生諸受 **味界乃至舌觸爲緣所生** 儒童清淨即否界清淨 無二無二分無別無斷 意生清淨即否界 何以故。

見者清淨與否界清淨 是知者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受 分無別無斷故。 者清淨即舌界清淨。舌界清淨即知者清淨。 乃至否觸爲緣所生 諸受清淨 即受 者清淨 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即 觸爲緣所生諸受淸淨即知者淸淨。何以故。 舌觸舌觸爲緣所生諸受淸淨。 味界乃至舌 何以故。是知者清淨與舌界清淨。無二無二 所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。知 何以故。是受者清淨與味界乃至舌觸爲緣 者清淨。何以故。是受者清淨與舌界清淨、無 **斷故。受者清淨即舌界清淨。 舌界清淨即受** 界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨 **否界清淨。否界清淨即見者清淨。何以故。是** 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淸淨。味界 二無二分無別無斷故。 受者清淨即味界舌 觸爲緣所生諸受淸淨。 無二無二分無別無 者清淨。何以故。是作者清淨與账界乃至舌 即味界否識界及否觸舌觸爲緣所生諸受淸 分無別無斷故。作者清淨即舌界清淨。舌界 界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。 清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與舌 清淨即儒童清淨。何以故。是儒童淸淨與味 生諸受淸淨。 童清淨卽味界 舌識界 及舌 觸舌觸 爲綠所 淨與舌界清淨。 舌界清淨卽儒童淸淨。 味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即作 味界乃至舌觸爲綠所生諸受 無二無二分無別無斷故。儒 知者清淨卽味界舌識界及 無二無二分無別無 何以故。 無二無二 是儒童清

> 大般岩波羅蜜多經卷第一 淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。 斯故。 二無二分無別無斷敌 生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者清 爲緣所生諸受清淨。 見者淸淨即味界舌識界及舌觸舌觸 **味界乃至舌觸爲緣所** 百八十五

十六 大般若波羅蜜多經卷第一百八

無斷故。 二無二分無別無斷故。 界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。 我清淨。何以故。是我清淨與身界清淨。 復夾善現,我清淨即身界清淨。身界清淨 無二無二分無別無斷故。 清淨 與觸界乃至身觸 爲緣所生 諸受清淨 所生諸受清淨即有情淸淨。何以故。是有情 觸爲緣所生諸受清淨。 是有情清淨與身界清淨, 即身界清淨。身界清淨即有情清淨。何以故。 受清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨 故。 至身觸爲緣所生諸受清淨即我清淨。 是我清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸 分難信解品第三十四之五 有情清淨即觸界身識界及身觸身 *三凝法師玄奘泰 我清淨卽觸界身識 觸界乃至身觸爲緣 命者清淨即身界 無二無二分無別 觸界乃 詔 譯

清淨。身界清淨即命者清淨。何以故。是命者

清淨與身界清淨

無二無二分無別無斷故

特仰羅清淨。

觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諧

無二無二分無別無斷故。

補特伽羅

觸身觸爲綠所生諸受清淨。

觸界乃至身觸 "何以故。

是

何

爲緣所生諸受清淨卽受者清淨

界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。 補特伽羅清淨即身界清淨。 緣所生諸受清淨。 觸界乃至身觸爲綠所生醫受清淨即士夫清 至身觸爲緣所生諸受清淨。 即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清 養育者清淨。何以故。是養育者清淨與身界 斷故。後青者清淨即身界清淨。身界清淨即 育者清淨。何以故。是養育者清淨與觸界乃 清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨 觸爲緣所生諸受清淨。 即觸界身識界及身觸身觸爲絲所生諸受淸 界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨 者清淨。何以故。是生者清淨與觸界乃至身 **简淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與身** 分無別無斷故。生者清淨即身界清淨。身界 界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。 清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與觸 生諸受精淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受 何以故。是士夫清淨與觸界乃至身觸爲 無二無二分無別無斷故。士夫清淨即觸 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即養 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即生 士夫清淨即身界清淨。身界清淨 觸界身識界及身觸身觸為緣所 何以故。是士夫清淨與身界清 何以故。是補特伽羅清淨與身 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無 身界清淨即補 無二無二分無 無二無二 以故。 無別無斷故。 以故。是受者清淨與身界清淨。無二無二分 界及身觸身觸為緣所生諸受清淨。 狎 澊 界 淨 即備寬清淨。何以故。是儒童清淨與身界清 受清淨。 清淨即身界清淨。身界清淨即受者清淨。 生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。受者 至身觸爲緣所生諸受淸淨卽作者淸淨。 無二分無別無斷故。 作者清淨即身界清淨。 緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即儒童清 別無斷故。儒宣清淨即身界清淨。身界清淨 至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無 即意生清淨。何以故。是意生清淨與觸界乃 受清淨。 清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 與身界清淨。無二無二分無別無斷故。意生 身界清淨卽意生清淨。何以故。是意生精淨 與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。 無二分無別無斷故。意生清淨卽身界清淨 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 身識界 及身觸身觸為緣所生 諸受清淨 何以故。是作者清淨與身界清淨。 無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽觸 何以故。是儒童清淨與觸界乃至身觸爲 是作者清淨與觸界乃至身觸爲緣所 受者清淨即觸界身識界及身

觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨 觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨 無二 斷故。 界清淨。身界清淨即知者清淨。 二無二分無別無斷故, 净與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。 生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知者清 爲緣所生諸受清淨。 無別無斷故 淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與觸界 淨與身界清淨。 淨。身界清淨卽見者清淨。何以故。是見者清 乃至身觸爲緣所生諸受淸淨。 諸受清淨。 者清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 知者清淨與身界清淨。 受者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受情 無二無二分無別無斷故。知者清淨即 知者清淨即觸界身識界及身觸身觸 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清 無二無二分無別無斷故。 觸界乃至身觸爲緣所 見者清淨即身界清 無二無二分無別無 無二無二分 何以故。

是 身

準

命者清淨即

清淨與意界清淨。 清淨。意界清淨即有情清淨。何以故。是有情 復次善現。我清淨即意界清淨意界清淨。 界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。 清淨即有情清淨。何以故。是有情淸淨與法 生諸受淸淨。 有情清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所 無二無二分無別無斷故。有情清淨即意界 我清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨 觸爲緣所生諸受清淨即我淸淨。 及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意 無二分無別無斷故。 我清淨。何以故。是我清淨與意界清淨。無二 法界乃至意觸爲緣所生諸受 無二無二分無別無斷故 我清淨卽法界意識界 何以故。是

净

即士夫清淨。 別無斷故。

作者清淨卽觸界身識

觸界乃

何

身界清淨即作者清

無

淨。

故 界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清 爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷 二無二分無別無斷故。 清淨。何以故。是養育者清淨與意界清淨。無 乃至 意觸爲緣所生 諸受清淨 即生者清淨 識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。 二無二分無別無斷故。 者清淨。何以故。是生者清淨與意界清淨。無 觸爲緣所生諸受淸淨。 者清淨。何以故。是命者清淨與法界乃至意 界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨 羅清賽印意界清賽。 諸受清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽 意觸爲緣所生諸受清淨即士夫清淨。 及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。 清淨。何以故。是士夫淸淨與意界淸淨。無二 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。 育者清淨卽意界清淨。 所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。發 何以故。是生者清淨與法界乃至意觸爲緣 勸故。 生者清淨卽意界清淨。 意界清淨卽生 即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清 清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與意 無二分無別無斷故。士夫清淨即法界意識界 分無別無斷故。 士夫清淨即意界清淨。意界清淨即士夫 何以故。是養育者清淨與法界乃至意觸 是士夫清淨與法界乃至意觸爲緣所生 法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即命 命者清淨即意界清淨。意界 意界清淨即補特伽羅 養育者清淨即法界 意界清淨即養育者 生者清淨卽法界意 無二無二分無別 法界乃至 法

受者清淨。 断故。 界乃至意觸爲緣所生諸受清淨 卽 作 無二分無別無斷故。 淨。何以故。是作者清淨與意界清淨。 乃至 意觸爲緣所生 諸受清淨 即儒童清淨。 識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。 童清淨。何以故,是儒童清淨與意界清淨。無 断故。儒章清淨即意界清淨。意界清淨即儒 觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無 即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清 界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨 特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅消淨與法 清淨 **觸爲緣所生諸受清淨。** 證界及意觸意觸為 緣 所生 諸受 情淨 者清淨 印意界 清淨。 所生諸受淸淨,無二無二分無別無斷故。作 何以故,是儒童清淨與法界乃至意觸爲緣 生清淨。何以故。是意生清淨與法界乃至意 界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。 法界意識界及意觸意觸為緣所 生 諸 無二無二分無別無斷故。 清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與意 分無別無跡故。意生清淨印意界淸淨。意界 二無二分無別無斷故。儒童清淨即法界意 法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即意 何以故,是作者清淨與 法 界 乃至 法界乃至意觸爲緣所生器受清淨即補 何以故。是補特伽羅清淨與意界清淨 受者清淨即意界清淨。 何以故。 作者清淨 卽 是受者清淨與意界清 意界清淨 即作者清 無二無二分無別無 補特伽羅清淨部 意界清净印 無二無二 法界 法界 受清 者 無二 意 凊 意 法

拜。無二無二分無別無斷故 見者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清 爲緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故。是 界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。 緣所在諸受清淨。 Ħ **觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸** 無別無斷故。見者清淨即法界意識界及意 以故。是見者清淨與意界清淨。無二無二分 清淨即意界清淨。意界清淨即見者清淨。何 生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。見者 以故。是知者清淨與法界乃至意觸爲緣所 至意觸爲緣所生諸受清淨即知者清淨。 無二分無別無斷敌。 **淨。何以故。是知者清淨與意界清淨。無二** 知者清淨即意界清淨。 净 法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即受者清 意識界 及意圖 意觸為緣所生諸受清淨 何以故。是受者清淨與法界乃至意觸為 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。 **知者清淨即法界意識** 意界清淨即知者清 受者清淨即 法界乃 何

識界清淨。水火風空識界清淨即我清淨。何 二無二分無別無斷故。我清淨印水火風空 我清淨。何以故。是我清淨與地界清淨。 復大善現。我清淨即地界清淨。地界清淨 清淨即水火風空識界清淨。 與地界清淨。 地界清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨 無二分無別無斷故。有情清淨即地界清淨 以故。是我清淨與水火風空識界清淨。無二 清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與水 無二無二分無別無斷故。有情 水火風空識界

何以故。 清淨 別無斷故。

水火風空酸界清淨即補特伽羅清淨 是補特伽羅清淨與水火風空識界

補特伽羅清淨即水火風空識界

補特伽羅清淨與地界清淨。

無二無二分無

清淨。地界清淨即補特伽羅清淨。何以故。是

二無三分無別無斷故。補特伽羅清淨即地界

以故。是士夫清淨與水火風空識界清淨。無 界清淨。水火風空識界清淨即士夫清淨。

地界清淨。地界清淨即意生清淨。何以故。是 清净 無二無二分無別無斷故。意生清淨卽 無二無二分無別無

淨。何以故。 是命者 清淨與地界淸淨。

者清淨即地界清淨。

清淨。

無二無二分無別無斷故

界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清 即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與地 無斷故。養育者清淨即地界清淨。地界清淨 空識界清淨即生者清淨。何以故。是生者清 故。生者清淨即水火風空識界清淨。水火風 者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷 何以故。是命者清淨與水火風空識界清淨。 識界清淨。水火風空識界清淨即命者清淨 無二分無別無斷故,命者清淨即水火風空 地界清淨即命者清 無二無二分無別 生者清淨卽地界 水火風空識界清 是生 無 是作者游淨與地界清淨。 即地界清淨。地界清淨即作者清淨。何以故。 界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨 净。無二無二分無別無斷故。儒寬清淨即水 即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與地界清 別無斷故。儒童清淨即地界清淨。地界清淨 風字識界清淨卽意生清淨。何以故。是意生 意生清淨與地界清淨。 **童清淨、何以故。是儒童清淨與水火風空識** 火風空識界清淨。水火風空識界清淨卽儘 清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無 断故。 意生清淨即水火風空識界清淨。 水火 火風空識界清淨即作者清淨。何以故。是作 無斷故。作者清淨即水火風空識界清淨。水 無二無二分無別

清淨,地界清淨即生者清淨。何以故。

無二無二分無別無斷故。

別無斷故。知者清淨即水火風空識界清淨。 故。是知者清淨與地界清淨。無二無二分無 净即地界清淨。地界清淨即知者清淨。何以 識界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清 淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與地界 水火風空識界清淨即知者清淨。何以故。是 受者清淨。何以故。是受者清淨與水火風空 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即 無別無斷故。受者清淨即地界清淨。地界清 者清淨與水火風空識界清淨。 水火風空識界清淨。水火風空識界清淨即 分無別無斷故。見者清淨即地界清淨。地界 者清淨與水火風空識界清淨。 無二無二分 無二無二

清淨,何以故,是土夫清淨與地界清淨。無二

故。士夫清淨卽地界清淨。地界清淨卽士夫

水火風空識界清淨。

無二無二分無別無斷

無三分無別無斷故。士夫清淨卽水火風空識

何

淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與

淨即水火風空識界清淨。

爭與水火風空識界清淨。

即見者清淨。何以故。是見者清淨與水火風 即水火風空識界清淨。 界清淨。無二無二分無別無斷故。見者 **空識界清淨。無二無二分無別無斷故** 清淨印兄者清淨。 何以故。是見者清淨與 水火風空識界清淨 清淨

有生老死愁歎苦憂惱淸淨。 行乃至老死愁 有情清淨與無明清淨。 明清淨。無明清淨即有情清淨。何以故。 淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即 乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽我清淨。 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。 我清淨。何以故。是我清淨與無明淸淨。無二 復次善現。我清淨即無明清淨,無明清淨 至老死愁歎苦憂惱清淨。 淨卽命者淸淨。何以故。是命者淸淨與行! 歎苦憂惱清淨。 行乃至老死愁歎苦憂惱清 **清淨卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁** 與無明清淨。無二無二分無別無斷故。命者 無明清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 無二分無別無斷故。 數苦憂惱清淨即有情清淨。何以故。是有情 斷故。有情清淨即行識名色六處觸受愛取 故。是我清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清 無二分無別無斷故。 生者清淨。何以故。是生者清淨與無明清 無斷故,生者清淨即無明清淨,無明清淨 清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清 無二無二分無別無斷故。 生者清淨即行識 命者清淨即無明清淨 我清淨卽行識名色六 無二無二分無別無 無二無二分無別 何以 是

行乃至老死愁敷苦憂慘清淨卽生者清

伊

苦憂惱淸淨。無二無二分無別無關故。 以故。是儒童清淨與無明清淨。無二無二分 是儒童清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 青年 自無明青年。 無明活管 电器宣音符。 故。 者清淨與無明清淨。 清淨。無明清淨即作者清淨。何以故。是作 無二無二分無別無斷故。 老死愁歎苦憂惱清淨即儒童淸淨。 受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。 無別無斷故。 淨 爭與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無 苦憂惱清淨即作者清淨。何以故。是作者清 明清淨即受者清淨。何以故。是受著清淨與 二分無別無斷故。受者清淨卽無明清淨。 生老死愁歎苦憂惱清淨。 净印行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎 無明清淨。無二無二分無別無斷故。受者清 斷故。知者清淨即無明清淨。無明清淨即知 老死愁歎苦憂惱清淨。 即受者清淨。何以故。是受者清淨與行乃至 苦憂惱清淨。 色六 處觸受 愛取有 生老死愁 歎苦憂惱清 者清淨,何以故。是知者清淨與無明清淨。無 二無二分無別無斷故。 知者清淨即行識名 **敷苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。見** 何以故。是意生清淨與行乃至老死愁數 作者清淨即行識名色六處觸受愛取有 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即知者清 何以故。是知者清淨與行乃至老死愁 儒童清淨卽行識名色六處觸 行乃至老死愁數苦憂惱清淨 無二無二分無別無斷 無二無二分無別無 作者清淨即無明 行乃至老死愁数 何以故 行乃至 。儒童 何 111;

者清净即 何以故。 乃至老死愁歎芳憂惱清淨即見者清淨。 以故,是見者清淨與行乃至老死愁歎苦憂 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。 二分無別無斷故。見者清淨即行識名色六 是見者清淨與無明清淨。 無二無二分無別無斷故 無明清淨。 無明清淨即見 者清 無 Ŧ 何

惱清淨。 斷故。 若波羅蜜多精淨。無三無二分無別無斷故。有 羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨 淨與布施波羅蜜多清淨。無三無二分無別無 施波羅蜜多清淨自我清淨。何以故。是我清 復次善現' 我清淨卽布施波羅蜜多清淨, 故 多清淨。即有情淸淨:何以故。是有情淸淨與 情清淨即布施波羅蜜多清淨。 即我清淨。何以故。是我清淨與淨戒乃至般 多清淨。 彈戒乃至 般若 波羅 蜜多清 有情清淨即淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜 布施波羅塞多清淨。無三無二分無別無斷 無斷故。 般若波羅奎多清淨, 有情清淨。何以故。是有情清淨與淨戒乃至 岩波羅蜜多清淨。 淨與亦施波羅蜜多清淨。 羅蜜多清淨即命者清淨。何以故。是命者清 別無斷故 戒乃至般若波羅蜜多清淨。 淨即命者淸淨。 命者清淨即布施波羅蜜多清淨。 **我清淨即淨戒安忍精進靜虛般若波** 命者清淨即淨戒安忍精進靜慮殼 生者清淨卽布施波羅蜜多清淨。 何以故。是命者清淨與淨 淨戒乃至般若波羅蜜多 無二無二分無別無斷 無二無二分無別 無二無二分無 **布施波羅蜜** 。布施波 符即

精進靜尬般若波羅蜜多清淨。

淨戒乃至般

是補特伽羅清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多

無二分無別無断故。意生清淨卽

波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨。何以故。

分無別無斷故。

補特伽羅清淨即爭戒安忍

伽羅清淨與布施波羅蜜多清淨。

無二無二

伽羅清淨即布施波羅蜜多清淨。

布施波羅

羅

淨。何以故。是士夫清淨與淨戒乃至般若波

蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。補特

清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即士夫清

夫清淨即淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多

波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故、土 淨印士夫精淨。何以故。 是士夫清淨與布施

蜜多清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特

奺 童清淨。何以故。是儒童清淨與淨戒乃至般 净 淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分 多清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與 般若波羅蜜多清拜。淨戒乃至般若波羅蜜 別無斷故。受者清淨即淨戒安忍精進靜慮 清淨與布施波羅蜜多清淨, 波羅蜜多清淨即受者清淨 斷故。受者清淨即布施波羅蜜多清淨。布施 至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無 即作者清淨。何以故。是作者清淨與淨戒乃 羅蜜多清淨。 **布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷** 多清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與 者清淨卽布施波羅蜜多清淨。 若波羅蜜多清淨。無三無二分無別無斷故。作 多清淨。 儒童清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波絲密 施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。 **布施波羅蜜多清淨。** 無別無斷 清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與布 清净即布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多 羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。儒童 **清淨即淨戒安忍精進靜愿般若波羅蜜多清** 蜜多清淨。 意生清淨。何以故。是意生清淨與布施波羅 何以故。是意生清淨與淨戒乃至般若波 作者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波 **静戒乃至般若波羅蜜多清淨即意生清 淨戒乃至般若波羅蜜多清淨卽儒** 無二無二分無別無斷故。 淨戒乃至般若波羅蜜多清淨 知者清淨即布施波羅蜜多清 **布施波羅蜜多清淨卽** 何以故。是受者 無二無二分無 布施波羅蜜 意生

以故。

乃至般若波羅奎多清淨即養育者清淨。

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。淨戒

1無二分無別無斷故。養育者清淨卽

淨即布施波羅蜜多清淨

布施波羅蜜多清

蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。士失清

是養育者清淨與淨戒乃至般若波羅

何以故。 多清淨。

分無別無斷故。

布施波羅蜜多清淨即養育者清淨。 是養育者清淨與布施波羅蜜多清

養育者清淨即布施波羅蜜

蜜多清淨即生者清淨. 慮般若波羅蜜多清淨。

何以故。是生者清淨 **淨戒乃至般岩波羅**

《淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。

無二無二

分無別無斷故。生者清淨即淨戒安忍精進靜

生者清淨與布施波羅蜜多清淨。 布施波羅蜜多清淨即生者清淨。

何以故。

분

無二無二

淨。

二分無別無斷故。 是知者清淨與布施波羅蜜多清淨 大般若波羅蜜多經卷第一百八十六 是見 者清淨與 淨戒乃至般 若波羅 蜜多清 至般若波羅蜜多清淨即見者清淨。 安忍精進靜虛般若波羅蜜多清淨。 無二無二分無別無斷故。 何以故。是見者清淨與布施波羅蜜多清淨 蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨卽見者清淨。 無二分無別無斷故。 清淨與淨戒乃至般若沒羅蜜多清淨。 波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故。是知者 進靜態般若波羅蜜多清淨, 淨。 布施波羅蜜多清净卽知者清淨。 無二無二分無別無斷故 知者清淨即淨戒安忍精 見者清淨卽布施波羅 兄者清淨卽淨戒 淨戒乃至般若 淨戒乃 何以 無二無 紋

十七 大般若波羅蜜多經卷第一 百八

*二臟法師玄奘奉 詔譯

我清淨。何以故。是我清淨與內空清淨。 切法室不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 復大善現。我清淨卽內空清淨。內容清淨 二無二分無別無斷故。 分難信解品第三十四之六 我清淨卽外空內外

無性自 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨即外 即生者清淨。何以故。是生者清淨與內空清 別無斷故。生者清淨即內空清淨。內空清淨 外客乃至無性自性空淸淨。 **空清淨即命者清淨。何以故,是命者淸淨與** 性容無性自性容清淨。 無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空 至無性自性空清淨即有情清淨,何以故。是 有情清淨與內空清淨 內空清淨。內空清淨即有情清淨。何以故,是 清淨。 生者清淨。 相空一切法室不可得空無性空自性空無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 清淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空 與內容清淨。 內空清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 有情清淨與外签乃至無性自性空清淨。無三 **密無性空自性空無性自性空清淨。** 異空本性容質相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽 無二分無別無斷故。命者清淨即內空清淨。 **断故。有情清淨即外卒內外空空空大空勝** :相条共相空一切法空不可得空無性空自 空清淨。 外空乃至無性自性空清淨卽我清淨 性容清淨。 是我清淨與外空乃至無性自性空 何以故。是生者清淨與外容乃至 無二無二分無別無斷故。命者 外空乃至無性自性容清淨卽 無二無二分無別無斷故。 外容乃至無性自性 無二無二分無別無 無二無二分無 外空乃

清淨。 內外空空空大空腦義空有爲空無爲空畢竟 伊 淨。 養育者清淨即內空清淨。 特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與外 性空清淨。外室乃至無性自性空清淨即補 **空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 清淨即內筌清淨。內筌清淨即補特伽羅清 性空清淨。無三無三分無別無斷故。補特伽羅 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 無二分無別無斷故。士夫清淨卽外空內外 清淨。何以故。是士夫清淨與內恣清淨。無二 故。 士夫清淨即內空清淨。 內空清淨卽士夫 乃至無性自性空清淨二無無二分無別無斷 養育者清淨,何以故。是養育者清淨與外空 自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **室內外室空室大空膨叢空有爲空無爲空畢** 無二無二分無別無斷故。 者清淨。何以故。是養育者清淨與內空清淨。 無斷故。意生清淨即內容清淨。內字清淨即 **室乃至無性自性空清淨。** |無三分無別無斷故。補特伽羅清淨即外空 意生清淨。何以故。是意生清淨與內筌清淨 何以故。是士夫清淨與外空乃至無性自 何以故。是補特伽羅清淨與內空清淨。無 外空乃至無性自性空清淨即士夫清 養育者清淨即外 內空清淨印養育 無二無二分無別

以故。 断故。 二分無別無斷故。 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢 內空清淨。內空清淨即受者清淨。何以故。是 清淨。 净 清淨。外空乃至無性自性空清淨即儒童清 **空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。儒 性空清淨。 受者清淨與內空清淨。 外容乃至無性自性空清淨卽作者清淨。 不可得空 無性空自 性空無性自性 空清淨 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空** 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 無別無斷故。 以故。是作者清淨與內空清淨。 清淨卽內空淸淨。內空淸淨卽作者淸淨。 自性空清淨。無二無二分無別無斷故。作者 切法迄不可得空無性空自性空無性自性空 何以故。是儒童清淨與內筌清淨。 童清淨即內空清淨。內空清淨即備童清淨。 生精淨。何以故。是意生清淨與外筌乃至 **空一切法空不可得空無性空自性恣無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 無二無二分無別無斷故。 **空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變** 何以故。是儒童清淨與外空乃至無性 受者清淨即外空內外空空空大空勝 無二無二分無別無斷故。受者清淨卽 是作者清淨與外空乃至無性自性空 外空乃至無性自性空清淨即意 作者清淨即外空內外空空空 儒童清淨即外空內外空 無二無二分無別 **意生清淨**即 無二無二分 無二無 外 竟

議界清淨即我清淨。何以故。是我清淨典法

實際虛字界不思議界清淨。

法界乃至不思

不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住

性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 別無斷故。養育者清淨卽法界法性不虛妄

淨卽養育者淸淨。何以故。是養育者淸淨與 二無二分無別無斷故。

我情淨即法界法性

我清淨。何以故。是我清淨與異如清淨。 復夾善現。我清淨卽眞如清淨。異如清淨卽 故

至無性自性空清淨。

無二無二分無別無斷

即見者淸淨。何以故。是見者淸淨與外筌乃

外签乃至無性自性空清淨

畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即 **諍卽見者淸淨。何以故。是見者淸淨與內空** 無別無勤故。見者清淨即內空清淨。內空清 奥外空乃至無性自性空清淨。 無二無二分 性空清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨 自性空無性自性空消淨。外空乃至無性自 **空自相空共和空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 者清淨卽外空內外空空空大空勝義空有為 **尹與內空清淨。無二無二分無別無斷故。知 郑内** 经清净即知者清净。何以故。是知者清

是養育者清淨與真如清淨。 無二無二分無 以故。是生者清淨與法界乃至不思議界清 異如清淨。異如清淨卽養育者清淨。何以故。 淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨即 **净。法界乃至**不思議界清淨即生者清淨。何 離生性法定法住實際虛字界不 思議 與異如清淨。無二無二分無別無斷故。生者 清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性 法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性 二無二分無別無斷故。 與如清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨 無二分無別無斷故。生者清淨即與如清淨。 命者清淨與法界乃至不思議界清淨。 乃至不思議界清淨卽命者清淨。何以故。是 法定法住實際虛空界不思議界清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨即 **淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與眞如** 無別無斷故,命者清淨即真如清淨。其如清 **淨與法界乃至不思議界清淨。** 思議界清淨即有情清淨。何以故。是有情清 性不處妄性不變異性平等性雕生性法定法 情清淨。何以故。是有情清淨典眞如清淨。無 斷故。有情清淨即眞如清淨。眞如清淨即有 住實際虛室界不思議界清淨。 界乃至不思議界清淨。 有情清淨即法界法 無二無二分無別 無二無二分 法界乃至不 界清 法界

受者清淨與外空乃至無性自性空清淨。 至無性自性空清淨即受者清淨。何以故。是

無

二無二分無別無斷故。

知者清淨即內空清

本性空自相空共相空一

切法空不可得

外空乃

生性 **静即法界法性不虚妄性不變異性平等性雕 真如清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清** 如清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與 二分無別無斷故。儒童清淨即與如清淨。 法界乃至不思議界清淨即儒童清淨。 生清淨與法界乃至不思議界清淨。 至不思議界清淨卽意生清淨。何以故。是意 定法住實際虛空界不思議界清淨。 界法性不確妄性不變異性平等性離生性法 滭 即意生清淨。何以故。是意生清淨與異如清 別無斷故。意生清淨即真如清淨。真如清淨 與法界乃至不思議界清淨。 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨 法界乃 與如清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特 不變異性平等性離生性法定法住實際虛空 斷故。補特伽羅清淨即法界法性不虛妄性 伽羅清淨與真如清淨。無二無二分無別無 分無別無斷故。補特羅伽清淨即與如清淨 清淨與法界乃至不思議界清淨。 法住實際虛容界不思議界清淨。 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 無斷故。士夫清淨即與如清淨。與如清淨即 不思議界清淨即士夫清淨。何以故。是士夫 無二無二分無別無斷故、士夫清淨即法界 士夫清淨。何以故。是士夫清淨與異如清淨 無二無二分無別無斷故。意生清淨即法 法定法住實際虛空界不思議界清淨 **毫不思議界清淨**。 無二無二分無 無二分無別 法界乃至

故 無二無二分無別無斷故。 清淨。與如清淨即作者清淨。 議界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清 清淨。何以故。是作者清淨與法界乃至不思 議界清淨。 性平等性離生性法定法住實際虛空界不思 故。 者清淨與異如清淨無二無二分 無 別 界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨 故。是受者清淨與眞如清淨。無二無二分無 淨即異如清淨。 異如清淨即受者清淨。 何以 即受者清淨。何以故。是受者清淨與法界乃 不變異性平等性離生性法定法住實際證空 別無斷故。受者清淨卽法界法性不虛妄性 知者清淨即眞如淸淨。眞如淸淨即知者淸 至 議界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨 無二分無別無斷故。 界法性不虚妄性不變異性平等性離生性法 浄。無二無二分無別無斷故。見者清淨即法 即見者清淨。何以故。是見者清淨與眞如清 別無斷故。見者清淨即眞如清淨。異如清淨 與法界乃至不思議界清淨。無二無二分無 質際虛空界不思議界清淨。 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 定法住實際歷空界不思議界清淨。 至不思議界清淨即見者清淨。 ||不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。 是儒童清淨與法界乃至不思議界清淨。 作者清淨卽法界法性不虛妄性不變異 何以故。是知者清淨與異如清淨。 法界乃至不思議界清淨即作者 知者清淨卽法界法性 作者清淨卽真如 何以故。是作 法界乃至不思 何以故。是見 法界乃 無斷 無二

者清淨與法界乃至不思議界清淨。 二分無別無斷故 無 無

復次善現。我清淨即苦聖諮淸淨。 道聖諦清淨。集滅道聖諦清淨即我清淨。何 淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽集滅 净即我清净。何以故。是我清淨與苦學諦清 净與苦聖諦清淨。無情無二分無別無斷故。 苦罄諦清淨即有情淸淨。何以故。是有情淸 二分無別無斷故。有情清淨即苦聖諦清淨。 以故。是我清淨與集滅道聖諦清淨。無二無 者膏钾即苦噻稀清钾。苦噻稀膏钾即命者 滅道壅掃清淨。無二無二分無別無斷故。命 清淨即有情淸淨。何以故。是有情淸淨與集 有情淸淨即集滅道聖諦淸淨。 集滅道聖諦 清淨。何以故。是命者清淨與苦聖諦清淨、無 以故。是命者清淨與集滅道聖諦淸淨。無二 聖誦清淨。集滅道聖諦清淨即命者清淨。何 無二分無別無斷故。 二無二分無別無斷故。 **聖諦淸淨。無二無二分無別無斷故。** 卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與苦 聖誦清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨 斷故。生者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道 者兩爭與苦壅無而爭。 淨。苦稟歸清淨即生者清淨。何以故。是生 淸 故。養育者清淨即苦聖諦清淨。苦聖諦清淨 與集滅道聖諦清淨, 卽 養育者清淨。何以故。是養育者清淨與集 "静即集滅道聖諦清淨" 無二無二分無別無斷 生者清淨即苦骤쭮清 命者清淨印集滅道 無二無二分無別無 集滅道聖諦清淨 **、苦壅稀清** 養育者

二.無二分無別無斷故。 士夫清淨即集滅 滅道聖諦淸淨。 聖諦清淨 集滅道聖諦清淨即士夫清淨, 清淨。何以故、是士夫清淨與苦學歸清淨。無 **夫清淨即苦樂締清淨**。 以故。是士夫清淨與集滅道聖歸清淨。無二 無二分無別無斷故。 苦樂諦清淨。苦樂諦淸淨即意生清淨。何以 **聖稲淸符**。 故。是補特伽羅清淨奧苦聖諦清淨,無二無 認清淨。苦聖認清淨即補特伽羅清淨。 生情淨與集滅道聖諦情淨。 集滅道聖諦清淨即意生清淨。何以故。是意 無別無斷故。意生清淨即集滅道聲歸清淨。 故。是意生清淨奧苦聖誦清淨。無二無二分 清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即 淨。何以故。是補特伽羅清淨與集滅道聖諦 二分無別無斷故。 別無斷故。儒重清淨即苦聖論清淨。苦聖諦 諦清淨。無二無二分無別無斷故,作者清淨 聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清 清淨即儒童清淨。何以故。 是儒童清淨與苦 儒童清淨。何以故。是儒童清淨與集滅道聖 淨即集滅道楽諦清淨。集滅道楽諦清淨即 分無別無斷故。作者清淨印集滅道聖諦清 以故。是作者清淨與苦點認清淨。無二無二 即苦壅諦清淨。苦專諦清淨即作者淸淨。 者清淨與集滅道聖諦清淨。 集滅道歐語清淨即作者清淨。何以故。是 集滅道聖諦清淨卽補特伽羅清 無二無二分無別無斷故。 補特伽羅清淨即集滅道 補特伽羅清淨即苦聖 苦聖婦清淨卽士夫 無二無二分無 無二無二分 侗 何

淨

無二分無別無斷故。

命者清淨即四

是有情清淨與四無量四無色定清 四無量四無色定清淨即有情清淨 以故。

。是有情清淨與四靜處清淨

無二無二

定清淨。 我清淨。

量四無色定清淨。

四無量四無色定清淨即

爭

無

一無二分無別無斷故。我清淨即四無

淨卽我清淨。何以故。是我清淨與四靜虛清

即四靜慮清淨。四靜處清淨即有情清淨。何

無二無二分無別無斷故、有情清淨 何以故。是我清淨與四無量四無色

定清淨。

分無別無斷故、

有情清淨卽四無量四無色

復次善現、我清淨即四靜處清淨。四靜處清 道樂諦清淨。無二無二分無別無斷故 淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與集滅 **聖諦清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨** 分無別無斷故。見者清淨即苦壅諦清淨。苦 清淨。集滅道樂歸清淨即知者清淨,何以故。 何以故。是知者清淨與苦聖諦清淨。無二無 **母即苦聖諦清爭。 苦聖諦清淨印知者清淨** 清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與 ·無二無二分無別無勵故。如者清 何以故。是受者清淨與集滅道 無二無二分無別無斷故。見 「無二分無別無斷故。 受者 知者清淨即集滅道樂譜 爭即苦樂部清爭。 集滅道聖部清淨 集滅道聖部清 無二無二 苦聖 何以故。 別無斷 別無斷故。 四無量四無色定清淨即生者清淨, 清淨。四靜處清淨即生者清淨。 淨 是命者清淨與四靜盧清淨。 生者清淨與四靜虛清淨, 二無二分無別無斷故。 靜 心慮清淨。 四靜處清淨即命者清淨。何以 無二無二分無

二無二分無別無斷故。 無二 清淨。 無量四無色定清 何以故。是補特伽羅清淨與四靜慮清淨。 以敌。是士夫清淨與四無量四無色定清淨。 即補特伽羅清淨, 四靜處清淨。 無別無斷故。 士夫清淨即四無量四無色定 故。是士夫清淨與四靜虛清淨。無二無二分 四靜虛清淨。四靜虛清淨卽士夫清淨。何以 清淨。無二無二分無別無斷故,士夫清淨即 清淨。四無量四無色定清淨即養育者清淨 養育者清淨與四靜處清淨,無二無二分無 清淨。四靜虛清淨即養育者清淨。何以故是 無二分無別無斷故。養育者清淨即四靜處 是生者清淨與四無量四無色定清淨。無二 無斷故。生者清淨即四無量四無色定清淨。 故。是命者清淨與四無量四無色定清淨。無 四無量四無色定清淨即命者清淨。何以 無二分無別無斷故。 四無量四無色定清淨即士夫清淨。何 是養育者清淨與四無量四無色定 養育者清淨即四無量四無色定 命者清淨即四無量四無色定清 四部處清淨即補特伽羅清淨。 何以故。是補特伽羅清淨 四 補特伽羅清淨印四 生者清淨即四靜處 無量四無色定清淨 補特伽羅清淨即 無二無二分無別 何以故。是 , 何以故。 佩

者青年但集城道聖福青年。

與苦聖諦清淨。

是知者將淨與集滅道聖諦清淨。

二分無別無斷故。

聖

高福青年。

即受者清淨。

清淨即集滅道聖韶清淨

苦聖쭮清淨

無

别

無斷故。

。受者清

故

虚清淨。 清淨。 二無二分無別無斷故。 清淨。四無量四無色定清淨即知者清淨。 色定清淨,無二無二分無別無斷故。受者清 者清淨。何以故。是作者清淨與四無量四無 無斷故。 無別無斷故。 放 四静處清淨,四靜處清淨即知者清淨 色定清淨、 二分無別無斷故。 何以故、是受者清淨與四靜虛清淨。 **季即四辭態清淨。** 四無色定清淨。 清淨」何以故。是作者清淨與四靜處清淨。無 四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。作 即儒強清淨。何以故。是儒童清淨與四無量 無量四無色定清淨。 Ą 儒重清淨。何以故。是儒堂清淨與四靜慮清 清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與 即四無量四無色定清淨。 淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與四靜 者精弾即四靜起清淨。 被 無量四無色定清淨。 典 (四9無量四無色定清 。是知者清淨與四靜處清淨 無二無二分無別無斷故。儒童清淨即四 何以故。是受者清淨與四無量四無色定 儒童清淨即四靜虛清淨。四靜虛清淨即 無二無二分無別無斷故。知者清淨即 無二無二分無別無斷故。意生诣 意生清淨即四靜虚清淨 四無量四無色定清淨即受者清 知者清淨即四無量四無色定 四無量四無色定清淨即 受者清淨即四無量四 四靜處清淨即受者清淨 四無量四無色定清淨 無二無二分無別無断 作者情淨即四無量 P 四靜虚清淨即作者 四無量四無色定 1115 無 無 四静起 無二無 分 無

以故。 是知者清淨與四無量四無色定清淨。

見者清淨與四靜慮清淨。 慮清淨。四靜慮清淨卽見者清淨。何以故。是 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別 見者清淨卽四靜

無斷故。 是見者清淨與四無量四無色定清淨。 四無量四無色定清淨即見者清淨。何以故。 無二分無別無斷故。復次善現。我清淨卽八 見者清淨即四無量四無色定清淨。

何以故。 斯故。 我清淨與八解脫清淨。 八勝處九次第定十遍處清淨即我清淨。 我清淨即八勝處九次第定十遍處清 是我清淨與八勝處九次第定十遍 無二無二分無別無

解脫淸淨。

八解脫清淨即我清淨。何以故是

以故。是有情清淨與八解脫清淨。 即八解脫清淨,八解脫清淨即有情清淨。何 處濟淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨 無二無二

淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與八勝 定十遍處清淨。 分無別無斷故。 八勝處九次第定十遍處清 有情清淨即八勝處九次第

淨即命者清淨。何以故。 是命者清淨與八解 即八勝處九次第定十遍處清淨。 脫清淨。無二無二分無別無斷故 無斷故。命者清淨即八解脫清淨。八解脫清 處九次第定十逼處清淨。 無二無二分無別 八勝處九 命者清淨

脫清淨。 生者清淨與八解脫清淨 命者清淨與八勝 處九次 第定十遍處 清淨。 **次第定十遍處清淨即命者清淨。何以故。**是 無二無二分無別無斷故。 八解脫清淨即生者清淨。何以故。是 生者清淨卽八解 [無二分無別

> 者清淨。 處清淨。 故 無斯故 以故,是士夫清淨與八解脫清淨,無二無二 即八解脫清淨。八解脫清淨卽士夫清淨。 九次第定十遍處清淨即養育者清淨。 淨即八勝處九次第定十遍處情淨。 股清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清 養育者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨即 第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故 無斷故。補特伽羅清淨即八解脫清淨。八解 處九次第定十遍處清淨。 净即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與八勝 定十遍處清淨。 分無別無斷故。 處清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 養育者清淨。何以故。是養育者清淨與八解 是養育者清淨與八勝處九次第定十遍 何以故。是生者清淨與八勝處九次 八勝處九次第定十逼處清淨即生 生者清淨即八勝處九次第定十遍 士夫清淨卽八勝處九次第 八勝處九次第定十遍處清 無二無二分無別 八勝處 何以 何

脫清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽 羅清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無 斷故。補特伽羅清淨即八勝處九次第定十

補特伽羅消淨。何以故。是補特伽羅清淨與 脱清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與 無別無斷故。意生清淨卽八解脫清淨。八解 遍處清淨。 八勝處九次第定十遍處清淨即 八解脫淸淨。無二無二分無別無斷故。意生 八勝處九次第定十遍處清淨,無二無二分

清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。

八勝

二分無別無斷故。見者清淨即八解脫清淨

解脫清淨即見者清淨。何以故。是見者清

[九次第定十遍處清淨即意生清淨

故。是儒童清淨與八解脫清淨。無二無二分 故 斷故。作者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨 九次第定十遍處清淨。 即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與八勝處 清淨。無二無二分無別無斷故。儒道清淨 十遍處清淨。 無別無斷故。 八解脫清淨。八解脫清淨即儒童淸淨。何以 是意生清淨與八勝處九次第定十 八勝處九次第定十遍處清淨 儒童清淨卽八勝處九次第定 無二無二分無別無 遍處

第定十遍處清淨即作者清淨。何以故。是作 者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。 八勝處九次第定十遍處清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即 即作者清淨。何以故。是作者清淨與八解脫 一無二分無別無斷故。 受者精淨卽八解脫 八勝處九次 無

無斷故。 清淨。八解脫清淨即受者清淨。何以故。是 受者清淨與八解脫清淨。 受者清淨卽八勝處九次第定十遍 無二無二分無別

第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。 **知者清淨即八解脫清淨。** 者清淨。何以故。是受者清淨與八勝處九次 處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨。即受 八解脫清淨卽

淨與八勝處九次第定十遍處清淨。 十遍處清淨即知者清淨。何以故。是知者清 處九次第定十遍處清淨。 無二無二分無別無斷故。 者清淨。何以故。是知者清淨與八解脫清淨 八勝處九次第定 知者清淨即八勝

即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

無二無二分無別無斷故。補特伽維清淨

何以故,是補特伽羅清淨與四念住清

無二無二分無別無斷故。補特伽羅清是士夫清淨與四正斷乃至八婆道支

四念住清淨卽補特伽羅

大般若波羅蜜多經卷第一百八十七 通處清淨。 無二無二分無別無斷故 原之,所處 九次第定 十遍處清淨即 見者清淨。 是見者清淨即 八勝處 九次第定 十遍處清淨的 見者清淨。 無二無二分無別無斷故。

十八大般若波羅蜜多經卷第一百八

分難信解品第三十四之七 *三臟法師玄奘奉 韶譯

念住清淨。四念住清淨即有情清淨。何以故。 淨。無二無二分無別無斷故。有情淸淨即四 斷四神足五根五力七等覺支八 聖 道 支 二分無別無斷故。 清淨與四正斷乃至八聖道支淸淨。 八聖道支淸淨即有情淸淨。何以故。是有情 五力七等覺支八聖道支淸淨。 是有情清淨與四念住清淨。無二無二分無 淨。四正斷乃至八聖道支清淨即我清淨。何 淨卽我清淨。何以故。 是我清淨與四念住清 與四念住清淨。 .念住清淨即命者清淨。何以故。是命者清 《次善現》 我清淨即四念住清淨。四念住清 無二無二分無別無斷故。我清淨即四正 是我清淨與四正斷乃至八聖道支清 有情清淨即四正斷四神足五根 命者清淨即四念住清淨。 無二無二分無別無斷 四正斷乃至 無二無 清 以故。 清淨。 淨卽四念住清淨。 清淨。

二無二分無別無斷故。 士夫清淨即四正斷 净。 四正斷乃至八聖道支清淨卽士夫清淨。 淨。何以故。是士夫清淨與四念住清淨。 净。 四神足 五根五力 七等覺支八聲 道支清淨。 聖道支清淨。無二無二分無別無斷故。 士夫 清淨即四念住清淨。 無二無二分無別無斷故。 清淨即四念住清淨。 道支清淨。無二無二分無別無斷故。養育者 淨。何以故。是生者清淨與四正斷乃至八藝 四正斷四神足五根五力七等覺支八樂道支 清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽 即生者清淨,何以故。是生者清淨與四念住 斷故。生者清淨卽四念住清淨。四念住清淨 断乃至八聖道支清淨。 淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與四正 支八平道支清淨。 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清 清淨。何以故。是養育者清淨與四念住清淨 清淨。四正斷乃至八聖道支清淨卽生者清 命者清淨卽四正斷四神足五根五力七等覺 何以故。是養育者清淨與四正斷乃至八 四正斷乃至八聖道支清淨即養育者清 四正斷乃至八聖道支清 四念住清淨卽養育者 四念住清淨即士失清 無二無二分無別無 養育者清淨即四

清淨。 支清净。 是儒童清淨與四 正斷乃至 八聖道 支清淨 與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。受 淨與四正斷乃至八聖道支清淨。 聽道支清淨卽作者清淨。何以故。 是作者清 力七等覺支八字道支清淨。 作者清淨與四念住清淨。 無二無二分無別無斷故。 斷乃至八聖道支清淨即儒童清淨。何以故。 足五根五力七等覺支八裡道支清淨。 即意生清淨。何以故。是意生清淨與四念住 無斷故。作者清淨卽四正斷四神足五根五 住清淨。四念住清淨即作者清淨。何以故。是 二分無別無斷故。儒童淸淨即四正斷四神 何以故。是儒童清淨與四念住清淨。無二無 净即四念住清淨。四念住清淨即儒童清淨 道支清淨。無二無二分無別無斷故。儲重清 淨。何以故。是意生清淨與四正斷乃至八聖 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 清淨,無二無二分無別無斷故。意生清淨即 斷故。意生清淨即四念生清淨。四念住清淨 衛乃至八聖道支清淨。 伽羅清淨。 者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支 念住清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨 分無別無斷故。受者清淨即四念住清淨。四 受者清淨。 學道支清淨。 四正斷乃至八聖道支清淨即意生清 四 何以故。是補特伽羅清淨與四正 正斷乃至八連道支清淨 四正斷乃至八票道支清淨 故。是受者清淨與四正斷 無二無二分無別無 作者清淨即四念 無二無二分無別 四正斷乃至八 即補特 四正

亷 乃至八聖道支淸淨。 以故。是見者清淨與四念住淸淨。無二無二 即四念住清淨。四念住清淨即見者清淨。何 支清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨 正斷四神足五根五力七等覺支八點道支清 淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽四 知者清淨。何以故。是知者清淨與四念住清 見者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。 乃至八學道支清淨即見者清淨。何以故。是 五根五力七等慶支八聖道支淸淨。 分無別無斷故。見者清淨即四正斷四神足 何以故。 故 二無二分無別無斷故 ,知者淸淨即四念住淸淨,四念住淸淨即 四正斷乃至八聖道支清淨即知者清淨。 是知者清淨與四正斷乃至八雲道 無二無二分無別無斷 四正剛 無

願解脫門清淨,無二無二分無別無斷故。 清淨即我清淨。何以故。是我清淨與無相無 卽 脫門清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨 門清淨卽我淸淨。何以故。是我清淨與空解 復次善現。我清淨即空解脫門清淨, 空解脫 有情清淨。何以故。是有情清淨與垄解脫門 情清淨即空解脫門清淨。 淨卽有情淸淨。何以故。是有情淸淨與無相 無相無願解脫門淸淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即 фp 命 無相無願解脫門清淨。 **、願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。** 者清淨即空解脫門清淨。 命 者清淨。何以故、是命者清淨與空解脫 無相無願解脫門清 空解脱門清淨即 無相無願解脫門 **冬解脫門清淨**

門清淨。 即無相無顯解脫門清淨。 門淸淨即生者淸淨。何以故。是生者淸淨與 净即無相無願解脫門淸淨。 無相無願解脫 淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與空解 故。生者清淨卽空解脫門淸淨,空解脫門淸 相無願解脫門清淨。 清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與無 净與客解脫門清淨,無二無二分無別無斷 門清淨印養育者清淨。何以故。是養育者消 断故。養育者清淨即空解脫門清淨。空解脫 脫門清淨。無二無二分無別無斷故。生者清 無相無顯解脫門清淨。 無二無二分無別無 相無願解脫門清淨即養育者清淨。 故。養育者清淨卽無相無顯解脫門清淨, 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷 無相無願解脫門 命者清淨 何以故。 無 無

是養育者清淨與無相無關解脫門清淨。 清雅。 門清淨。客解脫門清淨即士夫清淨。何以故。 以故。 是士夫清淨與空解脫門清淨。無二無二分 二無二分無別無斷故。士夫清淨即答解脫 無別無斷故。士夫清淨即無相無顯解脫門 羅清淨與無相無願解脫門清淨, 門清淨即補特伽羅清淨。 淨即無相無顧解脫門清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清 清秤 **空解脫門清淨**。 無二無二分無別無斷故。 `無相無願解脫門清淨即士夫清淨。何 何以故。是補特伽維清淨與空解脫門 是士夫清淨與無相無顯解脫門清淨。 **空解脫門清淨卽補特伽羅** 何以故。是補特伽 補特伽羅清淨印 無相無願解脫 無二無二

相無關解脫門清淨即意生清淨。何以故。是 断故。意生清淨即無相無願解脫門清淨。 清淨與空解脫門清淨,無二無二分無別無 **垄解脱門清淨即意生清淨**。 童清淨與冬解脫門清淨。 無二無二分無別 淨。空解脫門清淨即儒童淸淨。何以故。是儒 二分無別無斷故。儒童清淨卽恣解脫門清 意生清淨與無相無顯解脫門清淨。 分無別無斷故。 是儒童清淨與無相無願解脫門清淨。 無相無願解脫門清淨即儒室清淨。何以故。 無斷故。儒童清淨即無相無顯解脫門清淨。 別無衡故。 無二分無別無斷故。 故 淨 作者清淨與客解脫門清淨。 清淨。空解脫門清淨即作者清淨。何以故是 門清淨。無相無顯解脫門清淨即受者清淨。 門清淨。室解脫門清淨即受者清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。 解脫門清淨。 容解脫門清淨即知者清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨即空 何以故。是受者清淨與無相無願解脫門清 無別 無斷故。受者清淨即無 相無 願解脫 是受者清淨與客解脫門清淨。 二分無別無斷故。 以故。是知者清淨與空解脫門清淨。無二無 脱門清淨。 是作者清淨與無相無願解脫門清淨。 無相無願解脫門清淨即作者清淨。 作者清淨卽無相無顯解脫門清 無相無願解脫門清淨即知者清 意生清淨卽空解脫門清淨 知者清淨印無相無顯解 作者清淨即空解脫門 受者清淨即客解脫 何以故。是意生 無二無二分無 無二無二分 無二無 。何以

門精淨。無二無二分無別無斷故 清淨。何以故。是見者清淨與無相無願解脫 解脫門清淨。無相無願解脫門清淨卽見者 無二分無別無斷故。見者清淨卽無相無願 何以故。是見者清淨與空解脫門清淨。無二 何 。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽 以故。 是知者清淨與無相無願解脫門

穫

勸故。養育者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十 荷帶與菩薩十地清淨。 分無別無斷故。生者清淨卽菩薩十地清淨。 復次善現。我清淨卽菩薩十地清淨。菩薩十 生清淨即菩薩十地清淨 菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。意 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與 羅清淨即菩薩十地清淨。 十地清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽 淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與菩薩 故。 士夫清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清 淨與菩薩十地清淨。 地清淨卽養育者清淨。何以故,是養育者清 菩薩十地清淨卽生者清淨。何以故。是生者 故。是命者清淨與菩薩十地清淨。無二無二 十地清淨。菩薩十地清淨即命者清淨。何以 無二無二分無別無斷故。 清淨。何以故。是有情清淨與菩薩十地清淨。 狰卽菩薩十地清淨。 十地清淨。無二無二分無別無斷故。有情清 地清淨即我清淨。何以故。是我清淨與菩薩 無二無二分無別無斷 **菩薩十地清淨即有情** 無二無二分無別無 菩薩十地清淨即 命者清淨即菩薩 菩薩十地清淨即

> 二無二分無別無斷故 即知者清淨。何以故。是知者清淨與菩薩十 淨。何以故。是見者清淨與菩薩十地清淨。無 即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即見者清 地精淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨 知者清淨即菩薩十地清淨。 與菩薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。 十地清淨即受者清淨。何以故。是受者濟淨 作者清淨與菩薩十地清淨。 清淨。 別無斷故。受者清淨即菩薩十地清淨。菩薩 清淨。菩薩十地清淨即作者清淨。何以故。是 無二分無別無斷故。 何以故。是儒童清淨與菩薩十地清淨,無二 **哔藏十**此所**等**。 意生清淨。 無二無二分無別無斷故。儒童清淨即 何以故、是意生清淨與菩薩十地 **苦藏十**班沿锋鸣黑童青锋。 作者清淨即菩薩十地 苦薩十地清淨 無二無二分無

淨 爭與六神通清淨。 二無二分無別無斷故。 有情清淨卽五眼清淨。 **脊。六輛通清脊叩我青爭。** 我清淨。何以故。是我清淨與五眼清淨。無 復次善現。我清淨印五眼清淨,五眼清淨即 者清淨。何以故。是命者清淨與五眼淸淨。無 斷故。命者清淨卽五眼清淨。 五眼清淨卽命 情清淨與六神通清淨。 淨。六胂通清淨即有情清淨。 無二分無別無斷故。 **二無二分無別無斷故**。 何以故。是有情清淨奧五眼清淨。 無二無二分無別無斷故。 有情清淨即六神通清 無二無二分無別無 我清淨即六神通清 五眼清淨即有情清 命者清淨卽六神通 何以故。是我清 '何以故。 。是有 無二

夫清淨。何以故。是士夫精淨與六神通清淨。 清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。 清淨。 別無斷故。儒童清淨即五眼清淨。五 是意生清淨與六神通清淨。 神通清淨。 清淨。無二無三分無別無虧故。意生清淨即六 淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與五眼 無別無斷故。意生清淨即五眼清淨。五眼淸 補特伽羅清淨與六神通清淨。 淨,六神通淸淨卽補特伽羅淸淨。何以故。是 分無別無斷故。 战"是補特伽羅清淨與五眼清淨。 五眼清淨,五眼清淨卽補特伽羅清淨。何以 無二無二分無別無斷故。 士夫清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽士 淨。五眼清淨。即士夫清淨。何以故。 是士夫 二無二分無別無斷故。 淨。何以故 是養育者清淨與六神通清淨。無 爭呾六輔重清爭。 眼精神。無二無二分無別無斷故。養育者精 即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與五 無斷故。養育者清淨即五眼清淨。五眼清淨 生者消淨與六神通清淨。 通清淨。六神通清淨即生者清淨。何以故"是 生者清淨。何以故。是生者清淨與五眼清淨 無斷故。生者清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽 命者清淨與六神通清淨。 六酮通清淨即命者清淨。 六神通清淨即意生清淨。何以故。 補特伽羅清淨印六神通清 **六神通清淨即養育者清** 士夫清淨即 生者清淨即六神 補特伽羅淸淨卽 無二無二分無別 無二無二分無別 無二無二分 何以 無二分無 立眼清淨 近眼精 枚 분

Ξ

需強清爭。 何以故。是儒蜜清淨與五眼清

不共法清淨即我清淨。

何以故。是我清淨與

是儒童清淨與六神通清淨。 神通清淨。六神通清淨即備童清淨。何以故。 無二無二分無別無斷故。儒童清淨即六 無二無二分無

淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即六 即作者清淨。何以故,是作者清淨與五眼清 別無斷故。作者清淨卽五眼清淨。五眼清淨

別無斷故。受者清淨卽五眼清淨。五眼清淨 即受者清淨。何以故。是受者清淨與五眼淸 是作者清淨與六神通清淨。 神通清淨,六神通清淨即作者清淨。何以故。 無二無二分無

是受者清淨與六神通清淨。 神通清淨。 無二無二分無別無斷故。受者清淨即六 六神通清淨卽受者清淨。何以故。 無二無二分無

別無斷故。知者清淨即五股清淨。五眼清淨 即知者清淨。何以故,是知者清淨與五眼清 無二無二分無別無斷故。知者清淨卽六

神通清淨。六神通清淨即見者清淨。何以故。 即見者清淨。何以故。是見者清淨與五眼清 別無断故。見者清淨即五眼清淨。五眼清淨 神通清淨。六神通清淨即知者清淨,何以故。 知者清淨與六神通淸淨。 無二無二分無別無斷故。見者清淨卽六 無二無二分無 無二無二分無

淨。何以故。是命者清淨與四無所畏乃至十 是命者清淨與佛十力清淨。無二無二分無 十八佛不共法清淨即有情清淨。何以故。是 **淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。** 佛十力清淨即有情清淨。何以故。是有情清 74 無所畏乃至十八佛不共法清淨 卽 命 者 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨。 別無斷故。命者清淨即四無所畏四無礙解 淨。無二無二分無別無斷故。命者淸淨即佛 有情清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清 喜大捨十八佛不共法淸淨。 有情清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大 二分無別無斷故。有情清淨即佛十力清淨。 十力清淨。佛十力清淨即命者清淨。何以故。 無所畏乃至十八佛不共法清淨。 四無所畏乃至 無二無 淸 四

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 無二無二分無別無斷故。 生者清淨即四無 者清淨。何以故。是生者清淨與佛十力清淨。 生者清淨卽佛十力清淨。佛十力清淨卽生 八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。

清淨與佛十力清淨。 無別無斷故。 所畏乃至十八佛不共法清淨。 7年即生者清淨。何以故,是生者清淨與四無 共法清淨。 四無所畏乃至十八佛不共法清 十力清淨即養育者清淨。何以故。是養育者 養育者清淨即四無所畏四無礙解大慈 養育者清淨即佛十力清淨。佛 無二無二分無別無斷 無二無二分

是見者清淨與六神通清淨。

《無斷故。復次善現。我清淨即佛十力清淨。

佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。我清 佛十力清淨即我淸淨。何以故。是我淸淨與

即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾

八佛不共法精淨。

四無所畏乃至十八佛

大悲大喜大拾十八佛不共法清淨。

別無斷故。

儒童清淨即四無所畏四無礙解

是儒重清淨與佛十力淸淨。

無二無二分無

十力清淨。佛十力清淨卽儒童清淨。何以故。

何以故。 共法清淨。 所段四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 無二無二分無別無斷故。 八佛不共法清淨。 失清淨。何以故。是士夫清淨與佛十力清淨。 士夫清淨即佛十力清淨。 **设乃至十** 是養育者清淨與四無所投乃至 八佛不 共 四無所畏乃至十八佛不共法清 無二無二分無別無斷故。 法清 帶的養育者消費。 士夫清淨即四無 佛十力清淨即 無二無二分 不

淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽佛 生清淨與四無所畏乃至十八佛 不 共 法 八佛不共法清淨即意生清淨,何以故。是意 大捨十八佛不共法清淨。 四無所畏乃至十 生清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。意 分無別無斷故。意生清淨即佛十力清淨。 無所畏乃至十八佛不共法淸淨。 特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與四 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 不 共 別無斷故。 特伽羅清淨與佛十力清淨。 佛十力清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補 所畏乃至十八佛不共法清淨。 淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與四無 十力清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨 無別無斷故。補特伽羅清淨即佛十力清淨。 四無所畏乃至十八佛不共法清淨卽補 補特伽羅清淨卽四無所畏四. 無二無二分無 法 淸

畏乃至十八佛不共法清淨。

二無二分無別無斷故。

淨與四無所長乃至十八佛不共法清淨。 不共法清淨即見者清淨, 十八佛不共法清淨。 净即四無所 長四無礙解大慈大悲大喜大拾 四無所畏乃至十八佛 何以故。是見者清 無

作者清淨即佛十力清淨。

八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故

無所畏乃至十八佛不共法清淨 卽 儒 童 清

何以故。是儒重清淨與四無所畏乃至十

大慈大悲大喜大拾十八佛不共

人法清淨。

四

無二無二分無別無斷故。

清淨即見者淸淨。何以故。是見者清淨與佛 別無斷故。見者清淨即佛十力清淨。佛十力 即知者清淨。何以故。是知者清淨奧四無所 法清净。四無所畏乃至十八佛不共法清淨 畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 淨。何以故。 是知者清淨與佛十力清淨。 無 清淨即佛十力清淨。佛十力清淨即知者清 大 喜大捨 十八 佛不共 法清淨。四無所畏 受者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲 淨與佛十力清淨。 無二無二分無別無斷故。 淨即作者清淨。何以故。 是作者清淨與四無 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 者清淨。何以故。是作者清淨與佛十力清淨。 是受者清淨與四無所畏乃至十八佛不 無二無二分無別無斷故。見者清 四無所畏乃至十八佛不共法清 知者清淨卽四無所 何以故、是受者清 作者清淨卽四無 佛十力清淨卽作 無二無二分無 無二無二分 知者 何以 佛 二無二分無別無斷故。 生者清淨即無忘失 即命者清淨。何以故。是命者清淨與無忘失 命者清淨即無忘失法清淨。 與恒住拾性清淨。無二無二分無別無斷故。 別無斷故。有情清淨卽恒住拾性清淨。恒住 有情清淨與無忘失法清淨。無二無二分無 即恒住拾性清淨。恒住拾性清淨即我清淨。 失法清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨 復次善現。我清淨即無忘失法清淨。無忘失 與恒住拾性清淨。 拾性清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨 別無斷故。生者清淨即恒住捨性清淨。何住 是生者清淨與無忘失法清淨無二無二分無 法清淨。無忘失法清淨即生者清淨。何以故。 淨。何以故,是命者清淨與恒住捨性清淨。無 即恒住拾性清淨恒住拾性清淨 即 命 者 清 法清拜。無二無二分無別無斷故。命者清淨 拾性清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨 淨。無忘失法清淨即有情淸淨。何以故。 二分無別無斷故。有情清淨即無忘失法清 何以故。是我清淨與恒住捨性清淨。無二無 法清淨即我清淨。何以故。是我清淨與無忘 二無二分無別無斷故 養育者情爭即無忘失法清淨。 即養育者病孙 。何以故。是養育者清淨與 無二無二分無別無斷故。 無忘失法清淨 無忘失法清 是

故

無二無二分無別無斷故。

乃至十八佛不共法清淨即受者清淨。

十力清淨卽受者清淨。

無別無斷故。受者淸淨即佛十力淸淨。

所畏乃至十八佛不共法清淨。

共法清淨。

以故。是補特伽羅清淨與無忘失法清淨。無法清淨。無忘失法清淨即補特伽羅清淨。何 忘失法清淨。無忘失法清淨即意生清淨。 以故。是士夫清淨與恒住捨性清淨。無二無 住捨性清淨。恒住捨性清淨即士夾清淨。 淨'無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽 夫清淨。何以故。是士夫清淨與無忘失法清 淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽無 淨。何以故。是補特伽羅清淨與恆住拾性 住拾性清淨。 二分無別無斷故。 清淨即無忘失法淸淨。 住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。士夫 即養育者淸淨。何以故。是養育者淸淨與恆 育者清淨即恒住捨性清淨。 無忘失法清淨。 淨 淨。恒住捨性清淨即意生清淨。 二分無別無斷故。 意生清淨即恒住捨性清 以故。是意生清淨與無忘失法清淨。無二無 二無二分無別無斷故。 補特伽羅清淨卽 即無忘失法清淨。 即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與恒住拾 **儒童清淨即恒住拾性清淨。** 與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。 失法清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨 別無斷故。儒童清淨即無忘失法清淨。無忘 意生清淨與恒住拾性消淨。無二無二分無 精淨。 何以故。是作者清淨與無忘失法清淨。 無二無二分無別無斷故。作者清淨 恒住拾性清淨即補特伽維 無二無二分無別 補特伽羅清淨即無忘失 無忘失法清淨即作者清 無忘失法清淨卽士 恒住拾性清淨 恒住拾性清淨 何以故。是 **烈無斷故**。 何 裔 饵 何 淸 愩

住 清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與恒 斷故。見者清淨卽恆住捨性清淨。 恒住拾性 清淨與無忘失法清淨。 無忘失法清淨卽見者清淨。何以故。是見者 分無別無斷故。見者清淨即無忘失法清淨。 拾性清淨。恒住捨性清淨即知者清淨。何以 忘失法清淨即受者清淨,何以故。是受者清 無二無二分無別無斷故。知者清淨卽恒住 清淨。何以故。是知者清淨與無忘失法清淨。 淨卽無忘失法清淨。 拾性清淨。無二無二分無別無斷故。知者清 淨卽受者淸淨。何以故。 是受者淸淨與恒住 故。受者清淨即恒住捨性清淨。恒住捨性清 **淨與無忘失法淸淨**, 無別無斷故。受者清淨即無忘失法清淨。無 是作者清淨與恒住拾性清淨。 二無二分無別無斷故。 《捨性清淨、無二無二分無別無斷故 清淨。恒住捨性清淨即作者清淨。何以故。 。是知者淸淨與恒住捨性淸淨。無二無二 無忘失法清淨即知者 無二無二分無別無斷 無二無二分無別無 作者清淨卽恒住捨 無二無二分

十九 大般若波羅蜜多經卷第一百八

大般若波羅蜜多經卷第一百八十八

一藏法師玄奘奉 詔譯

復 次善現。 分摊 我清淨即一切智清淨 解品第三十四之八 刨 智

二無二分無別無斷故。 清淨。 淨 清淨。一切智清淨卽養育者清淨。何以故。是 無二分無別無斷故。 是生者清淨與道相智一切相智清淨。 道相智一切相智清淨卽生者清淨。何以故。 清淨"一切智清淨即生者清淨。何以故。是 別無斷敌。 是命者清淨與一切智清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。士失清淨卽 何以故。是養育者清淨與道相智一切相智 別無斷敌。 養育者清淨與一切智清淨。 無斷故。生者清淨即道相智一切相智清淨, 生者清淨與一切智淸淨。 故。是命者清淨與道相智一切相智清淨。無 切智清淨。一切智清淨即命者清淨。何以故, 淨。無二無二分無別無斷故。命者精淨即一 智清淨。 道相智一切相智清淨即有情清淨; 分無別無斷故。 以故。是有情淸淨與一切智淸淨。無二無二 何以故。是有情清淨與道相智一切相智清 即一切智清淨。一切智清淨即有情清淨。何 智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨 我清淨。何以故。是我清淨與道相智一切相 相智一切相智清淨,道相智一切相符清淨即 清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨卽道 清淨即我清淨。 道相智一切相智清淨即命者淸淨。何以 道相智一切相智清淨即養育者清淨。 養育者清淨卽道相智一切相智 命者清淨即道相智一切相智清 何以故。是我清淨與一切 有情清淨即道相智一切相 養育者消淨即一切智 生者清淨即一切智 無二無二分無別 無二無二分無 無二無二分無 無 智

二分無別無斷故。 **淨卽一切智淸淨**。 相智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清 童清淨。何以故。是儒童清淨與道相智一切 相智一切相智清淨。 淨。何以故。是作者清淨與道相智一切相智 相智清淨。 無二無二分無別無斷故。儒童清淨即道相智 故 清淨即意生清淨。何以故,是意生清淨與道 即道相智一切相智清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨 無斷故。意生清淨即一切智清淨。一切智清 與道相智一切相智清淨。 和智一切相智清淨。 二無二分無別無斷故。補特伽羅濟淨卽道 何以故。是作者清淨與一切智清淨。無二無 **淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與一切** 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 何以故。是補特伽羅清淨與一切智清淨。無 無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即 以故。是士夫清淨與道相智一切相智清淨。 清淨。道相智一切相智清淨即士夫清淨。何 無別無斷故。 故。是士夫清淨與一切智清淨。 無二無二分 一切智清淨 一切智清淨即補特伽羅清淨 切相智清雅。 。儒童清淨即一切智清淨。一切智清淨即儒 切智清淨。 道相智一切相智清淨即作者清 **士夫清淨卽道相智一切相智** 一切智清淨即士夫清淨。 道相智一切相智清淨即儒 一切智清淨即作者清淨。 作者清淨卽道相智 無二無二分無別無断 道相智一切相智清淨 道相智一切相智 無二無二分無別 何 以

無二無二分無別無斷故。

地門清

切三

地門清淨即有 有情淸淨即 地門清淨。一切三摩地門清淨即我清淨。

無二分無別無斷故。

二無二分無別無斷故。 我清淨卽一切三摩 何以故。是有情淸淨與一切陀羅尼門淸淨。 尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即有情清淨。 以故。是我清淨與一切三摩地門清淨。無二 何以故。是我清淨與一切陀羅尼門清淨。無 羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即我清淨。 分無別無斷故"復次善現。我清淨即一切陀 者清淨與道相智一切相智清淨。 無二無二 智清淨。一切智清淨即知者清淨。何以故。是 無斷故。知者清淨即道相智一切相智淸淨。 清淨。道相智一切相智清淨即受者清淨。何 切相智清淨卽見者清淨。何以故。是見 切智清淨即見渚淸淨。何以故。是見者 是受者清淨與道相智一切相智清淨。 受者清淨即道相智一切相智 見者清淨即一切智清 有情清淨卽一切陀羅 無二無二分無別無斷 知者清淨即一切 無二無二分無別 無二無二分 何以故。 道相 何以 一切 卽 故 門清淨即士夫清淨。 净 夫清淨 與一 切三 摩地門 清淨。 以故。是養育者清淨與一切陀羅尼門清淨。 別無斷故。養育者清淨即一切陀羅尼門清 清淨與一切三摩地門清淨。 摩地門清淨即生者清淨。 清淨。 尼門清淨 分無別無斷故。 夫清淨卽一切陀羅尼門清淨。 育者清淨。 切三摩地門清淨。 故。生者清淨即一切三摩地門清淨。一切三 門淸淨即生者淸淨。何以故。是生者淸淨與 淨即命者清淨。何以故。 是命者清淨與一切 淨即一切三摩地門淸淨。 清淨。 三摩地門清淨即士夫淸淨。 三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。士 無二無二分無別無斷故。 者清淨卽一切陀羅尼門清淨。 尼門清淨。 一切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷 三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。生 命者清淨。 切陀羅尼門清淨。 切陀羅尼門清淨。 士夫清淨卽一切三摩地門清淨。 一切陀羅尼門膚淨卽養育者清淨。何 無二無二分無別無斷故。 何以 無二無二分無別無斷故。命者清 何以故。是命者清淨與一 故 何以故。 一切陀羅尼門清淨即補特伽羅 是有情情淨與 補特伽羅清淨即一切陀羅 一切三摩地門清淨卽養 何以故。是士夫清淨與 無二無二分無別無斷 是養育者清淨與一切 一切陀羅尼門清淨即 一切三摩地門清 资育者清淨即 何以故。 何以故, 無二無二分無 一切陀羅尼 一切陀羅尼 命者清淨即 切三廢地門 是生者 一切陀羅 是土 一切

故。見者清淨即道相符一切相智清淨。

青符典一

切智清淨。

無二分無別無斷故。

是知者清淨與道相智一切相智清淨。 道相智一切相智清淨即知者清淨。 知者清淨與一切智清淨。

無二無二分無別無斷故。

無別無斷故。

故

。是受者清淨與

一切智清淨。

切智清淨。

切智清淨即受者清淨。

凊

淨

無二

無

分無別

然無斷故。

受者清淨

三塵地門清淨卽受者清淨。何以故。是受者 斷故。受者清淨卽一切三摩地門清淨。一切 與

切陀羅尼門清淨。

尼門清淨即受者清淨。

何以故。是受者清淨 無二無二分無別無

受者清淨卽一切陀羅尼門清淨。

一切陀羅

切三摩地門清淨。 清淨即作者清淨。 清淨即一切三摩地門清淨。

一切三摩地門

何以故。是作者清淨與一 無二無二分無別無斷故

羅尼門淸淨。

無二無二分無別無斷故。作者

即作者清淨。何以故。是作者清淨與一切陀

門清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨

童清淨。何以故。是儒童清淨與一切三摩地

切三廉地門清淨。

一切三摩地門清淨即儒

淨。無二無二分無別無斷故。儒童淸淨即 淨。何以故。是儒童清淨與一切陀羅尼門清 羅尼門清淨

一切陀羅尼門清淨即儒童清

|無二分無別無斷故。

儒童清淨即一切陀

以故。是意生清淨與一切三壓地門清淨。 門清淨。一切三摩地門清淨即意生清淨。何

無

是意生清淨與一切陀羅尼門清淨。

二分無別無斷敌。

意生清淨即一切三摩地

帶。一切陀羅尼門清淨即意生清淨。何以故 無別無斷故。 意生清淨即一切陀羅尼門清 羅清淨與一切三摩地門清淨。

無二無二分

門清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽

羅清淨印 尼門清淨。 海洋

一切三座地門清淨。

一切三摩

地

無二無二分無別無斷故。補特伽

何以

故。是補特伽羅清淨與一

切陀羅

卽

一切陀羅尼門清淨。

一切陀羅尼門清淨

別 分無別無斷故。 知者清淨即一切三廉地門 知者清淨與一切陀羅尼門清淨。 無二分無別無斷故。見者清淨即一切陀羅 故。是知者清淨與一切三廉地門清淨。 清淨。一切三糜地門清淨即知者淸淨。何以 清淨。何以故。是見者清淨與一切三摩地門 三摩地門清淨。 無二無二分無別無斷故。見者清淨卽一切 何以故。是見者清淨與一切陀羅尼門清淨。 尼門淸淨。一切陀羅尼門淸淨即見者淸淨。 切陀羅尼門清淨部知者清淨,何以故。是 無斷故 **海奥一切三摩地門清淨。** ·無二無二分無別無斷故 知者清淨卽一切陀羅尼門淸淨。 一切三摩地門清淨即見者 無二無二分無 無二無二 無

淨即我清淨。何以故。是我清淨與預流果清 復大善現。我清淨卽預流果清淨。預流果清 阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。有 帶即我清淨。何以故。是我清淨與一來不還 不還阿維漢果清淨。 還阿羅漢果清淨。 即有情淸淨。何以故。是有情淸淨與一來不 還阿羅漢果清淨。 清淨。何以故。是有情清淨奧預流果清淨。無 命者清淨即預流果清淨。 二無二分無別無斷故。 無二無二 清淨即預流果清淨。 無二無二分無別無斷故。我清淨即一來 何以故。是命者清淨與預流果清淨。 一分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。 一來不還阿羅漢果清淨 一來不還阿羅漢果病 有情清淨卽一來不 預流果清淨即有情 預流果清淨即命 命者清淨印

<u>т</u>:

別無斷故。

意生清淨即預流果清淨

預洗

淨"無二無二分無別無斷故。生者清淨卽一 生者清淨 何以故。是生者清淨與預流果清 故。生者清淨即預流果清淨。預流果清淨即 不還阿羅漢果清淨。 淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與一來 不遠阿羅漢果清淨。 清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與一 來不還阿羅漢果清淨。 淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與 斷故。養育者清淨即預流果清淨。預流果清 來不還阿羅漢果清淨。 清淨。預流泉清淨卽士夫清淨。 養育者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。 者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。 預流果清淨。無二無二分無別無斷故。養育 以故。是士夫清淨與一來不還阿羅漢果清淨。 爭。一來不還阿羅漢果清淨。即士夫清淨。何 無斷故。士夫清淨即一來不還阿羅漢果清 士夫清淨與預流果清淨。 二無二分無別無斷故。 湿阿羅漢果清淨即養育者清淨。 二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨卽一 預流果清淨。預流果清淨即補特伽羅清淨。 無二無二分無別無斷故。 淨卽補特伽羅清淨。 來不還阿羅漢果消淨。一來不還阿羅漢果清 何以故。是補特伽羅清淨與預流果清淨。 净與一來不還阿羅漢果清淨。 無二無二分無別無斷 何以故。是補特伽羅清 一來不還阿羅漢果 來不還阿羅溪果清 士夫精淨即預流果 無二無二分無別無 補特伽羅清淨即 無二無二分無別 何以故。是 '何以故。是 無二無二分 一來不 無 疵

果清淨即意生清淨。 流果清淨即儒重清淨。何以故。是儒童清淨 分無別無斷故。儒童清淨即預流果清淨。 清淨與一來不還阿羅漢果清淨。 阿羅漢果清淨即意生清淨。何以故。是意生 清净即 預流果清淨。無二無二分無別無斷故。 二分無別無斷故。作者清淨即預流果清淨。 **童清淨即一來不還阿羅漢果清淨。** 與預流果情淨。無二無二分無別無斷故。儒 還阿羅漢果清淨即儒童清淨。何以故。是儒 净與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。 預流果清淨即作者清淨,何以故。是作者清 **童淸淨與一來不還阿羅漢果淸淨。** 作者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。 膏 作者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。 不還阿羅漢果清淨即作者清淨。何以故。是 無斷故。 斷故,受者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。 者清淨與預流果清淨。 無二分無別無斷故。 果清淨。預流果清淨即知者清淨。何以故。是 無二無二分無別無斷故。 故。是受者精淨與一來不還阿羅漢果精淨。 知者清淨與預流果清淨。 來不遏阿羅漢果清淨即受者清淨。 故 預流果清淨即受者清淨。何以故。是受 一來不還阿羅溪果清淨即知者清淨。 一來不還阿羅漢果清淨。 是知者清淨與一來不還阿羅漢果清 知者清淨卽 。何以故。 受者清淨即預流果清 無二無二分無別無 來不還阿羅漢果清 知者清淨即預流 無二無二分無別 是意生清 一來不還 一來不 意生 ||浄典 一來 何以

生清淨。

何以故。

是意生清淨與獨覺菩提清

生清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即意

何以故。 清淨。 別無斷故。 清淨。無二無二分無別無斷故 是見者清淨與預流果清淨。 流 爭 「果清淨。 預流果清淨即見者清淨。何以故。 無 來不還阿羅漢果清淨卽見者清淨。 是見者清淨與一來不還阿羅漢果 見者清淨即一來不還阿羅漢果 分無別無斷故。 見者清淨卽 無二無二分無 預

補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與 維清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即 菩提清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽 獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。意 淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與獨覺 故。士夫清淨即獨覺菩提清淨、獨覺菩提清 **静與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷** 提清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清 清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無 獨覺菩提清淨即生者清淨。何以故。是生者 斷故,養育者清淨即獨覺菩提清淨,獨覺菩 分無別無斷故。生者清淨即獨覺菩提清淨 菩提清淨。獨覺菩提清淨即命者清淨。何以 故。是命者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二 無二無二分無別無斷故。 清淨。何以故。是有情清淨與獨覺菩提清淨。 淨即獨覺菩提清淨。 菩提清淨。無二無二分無別無斷故。有情清 提清爭即我清淨。何以故。是我清淨與獨覺 復次善現。我清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩 獨覺菩提清淨即有情 命者清淨即獨覺

二無二分無別無斷故 淨。何以故。是見者清淨與獨覺菩提清淨。無 即獨覺菩提清淨。 提清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨 即知者清淨。何以故。是知者清淨與獨覺菩 知者清淨即獨覺菩提清淨。 與獨覺菩提清淨。 菩提清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨 別無斷故。受者清淨即獨覺菩提清淨。獨覺 作者清淨與獨覺菩提清淨。 伊 二分無別無斷故。作者清淨即獨覺菩提清 以故。是儒童清淨與獨覺菩提清淨。 兇菩提清淨。獨覺菩提清淨即儒童精淨。 否 獨覺菩提清淨即作者清淨。 無 無 分 無 獨覺菩提清淨即見者清 無二無二分無別無斷故。 別無斷故。儒章清淨即獨 無二無二分無 獨學菩提清淨 何以故。 無二無 됬 何

二無二分無別無斷故。 摩訶薩行清淨。 摩訶薩行淸淨。 生者清淨。何以故。是生者清淨與一切菩薩 命者精淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。 菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨。何以故。是 命者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。 即有情精淨。何以故。是有情清淨與一切菩 薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨 復次善現 無二分無別無斷故。 薩摩訶薩行清淨。 故。是我清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無 淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即我清淨。何以 我清淨即一切菩薩摩訶薩行清 無二無二分無別無斷故。 一切菩薩摩訶薩行清淨即 無二無二分無別無斷故。 生者清淨即一切菩薩 有情清淨即一切菩 無二 — 切

以故。 清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與 淨。 伊 切菩薩摩訶薩行清淨。 以故。 断故。見者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨 切菩薩摩訶薩行清淨。 無斷故。受者清淨即一切菩薩摩訶藤行清 清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即 **清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即儒童清淨** 與一切菩薩摩訶薩行精淨。 薩行清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨 護摩訶 護行清淨。 行清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與 何以故。是儒童清淨與一切菩薩摩訶薩行 別無斷故。 切菩薩摩訶薩行清淨即補特伽羅清淨、 補特伽羅清淨即一切菩薩摩訶藤行清淨 二無二分無別無斷故。 士夫清淨即一切菩 是養育者清淨與一切菩薩摩訶薩行精淨無 菩薩摩訶薩行淸淨卽養育者淸淨。 行清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨 即士夫清淨。何以故,是士夫清淨與一切菩 薩摩訶薩行清淨。 切菩薩廉訶薩行清淨。無二無二分無別 切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩 : 者精淨即 無二無二分無別無斷故。知者清淨即 一切菩薩摩訶薩行淸淨。 切菩薩摩訶薩行清淨卽受者清淨。何 是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行清 是補特伽羅清淨與一切菩薩摩訶薩 儒童清淨即一切非薩摩訶薩行 切菩薩摩訶薩行清 無二無二分無別無斷故 一切菩薩廉訶薩行清淨 無二無二分無別無 一切菩薩摩訶薩行 無二無二分無 一切菩薩摩訶 何以 故 何 切

二無二分無別無斷故 是見者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。 切菩薩摩訶薩行清淨即見者清淨。 何以故。 無

上正等菩提清淨。 上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。 即有情清淨。何以故。是有情清淨與諸佛無 故。是我清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無 淨。諸佛無上正等菩提清淨即我清淨。何以 命者清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。 二無二分無別無斷故。 是養育者精淨與諸佛無上正等菩提清淨。 無上正等菩提清淨即養育者清淨。何以故。 育者清淨即諸佛無上正等菩提清淨。 正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。養 生者清淨。何以故。是生者清淨與諸佛無上 正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽 無二分無別無斷故。生者清淨卽諸佛無上 命者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。 無上正等菩提清淨即命者清淨。何以故。是 淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與諸佛 無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清 無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷 無二無二分無別無斷故。上失清淨卽諸佛 等菩提清淨。無二無二分無別無斷故,意生 清淨即諸佛無上正等菩提清淨 何以故。是補特伽羅清淨與諸佛無上正 諸佛無上正等菩提清淨即補特伽羅清 補特伽羅清淨即諸佛無上正等菩提清 我清淨卽諸佛無上正等菩提清 諸佛無上正等菩提清淨 有情清淨卽諸佛無 諸佛無上 諸佛 大般若沒羅蜜多經卷第一百八十九

提清淨。 何以故, 菩提淸淨,無二無二分無別無斷故。作者淸 清淨。何以故。是儒童清淨與諸佛無上正等 菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽儒童 **清淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二** 正等菩提清淨即意生清淨。何以故。 提清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨 淨。何以故。是受者清淨與諸佛無上正等善 無別無斷故。受者清净即諸佛無上正等菩 淨與諸佛無上正等菩提清淨。 等菩提清淨即作者清淨,何以故。 是作者清 淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正 分無別無斷故。 別無斷故。 與諸佛無上正等菩提清淨。 菩提清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨 即諸佛無上正等菩提清拜。 **清淨。 諸佛無上正等菩提清淨卽見者清淨**。 清淨。無二無二分無別無斷故 是見者清淨與諸佛無上正等菩提 諸佛無上正等菩提情淨即受者情 見者清淨卽諸佛無上正等菩提 儒童清淨即路佛無上正等 無二無二分無 諸佛無上正等 無二無二分 是意生

大般若波羅蜜多經卷第一百九

分難信解品第三十四之九 *三巖法師玄奘奉 認譯

淨。何以故。 是我清淨與色清淨。 無二無二 復次善現。我清淨卽色清淨,色清淨卽我! 二無三分無別無斷故。我清淨即聲香味觸法 何以故。是我清淨與眼處清淨。無二無二分 現。我指淨即限處清淨。 受想行職清淨。無二無二分無別無斷故。 想行融清淨印我清淨。何以故。是我清淨與 分無別無斷故。 界清淨卽我清淨,何以故,是我清淨與服界 飹 無斷故。善現。我清淨即色處清淨。色處清淨 清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別 耳鼻舌身意處清淨即我清淨。何以故。是我 無別無斷故。我清淨即耳鼻舌身意處清淨 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨 清淨無二無二分無別無斷故我清淨即色界 故。是我清淨與聲香味觸法處清淨。無三無三 處清淨。聲香味觸法處清淨即我清淨。何以 界乃至眼觸爲緣 所生諸受 清淨即 我清淨 分無別無斷故。善現、我清淨即眼界清淨。眼 清淨即耳界清淨,耳界清淨即我清淨。何以 諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我 何以故。是我清淨與色界乃至眼觸爲緣所生 我清淨。何以故。是我清淨與色處清淨。無 我清淨即受想行識清淨受 。眼處清淨即我清淨。

意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。

法

清淨即我清淨。何以故。是我清淨與意界清 無別無斷故。善現、我清淨即意界清淨。意界 乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分

無二無二分無別無斷故。我清淨即法界

善現。我清淨卽舌界清淨。 舌界清淨卽我清 緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故 清淨。何以故。是我清淨與香界乃至鼻觸爲 即香界鼻職界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淸 **鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。** 與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 淨。鼻界清淨即我清淨。何以故。是我清淨與 無二分無別無斷故。善現。我清淨即鼻界清 何以故。是我清淨與舌界清淨。 香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即我 我清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸 我清淨卽味界舌識界及 聲界乃至耳觸爲緣所 何以故。 是我清淨 無二分無別 無二無 。我清淨 無二 **惱清淨。無二無二分無別無斷故** 何以故。是我清淨與行乃至老死愁歎苦憂 凈。 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即我清淨。 色六處觸受愛取有生老死愁歎 苦 憂 惱 清 净即我清淨。何以故。是我清淨與無明清淨。 無斷故。善現。我清淨卽無明清淨。 淨與水火風空識界清淨。 火風空識界清淨即我清淨。何以故。是我清 別無斷故。我情淨卽水火風空識界清淨。水 以故。是我清淨與地界清淨。無二無二分無 我清淨卽地界清淨。地界清淨卽我清淨。何 界乃至意觸 無二無二分無別無斷故。 生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 何以故。是我清淨與法界乃至意觸爲緣所 為緣所生 諸受清淨即 我清淨即行識名 無二無二分無別 無明清 我清淨。

無斷故。

故

是我清淨與耳界清淨

無

生諸受精淨即我清淨。 爲緣所生諸受清淨。

多清淨。 可得空無性空自性空無性自性空清淨。 以故。 我清淨即內空清淨。 清淨。何以故。是我清淨與淨戒乃至般若波 故。我情淨即淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜 羅蜜多清淨即我淸淨。何以故。是我清淨與 善現。我清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波 卒乃至無性自性空清淨卽我清淨。何以故。 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 無別無斷故。 羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現, 布施波羅蜜多清淨。 無二無二分無別無斷 是我清淨與內空清淨。 **净戒乃至般若波羅蜜多清淨即我** 我清淨卽外空內外空空空大 內空清淨即我清淨。何 無二無二分 外

所生諸受清淨。 觸界乃至身觸爲緣所生諸

投清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣

受清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與觸界

我清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷 即身界清淨。身界清淨即我清淨。何以故。是 淨

觸爲緣所生諸受清清即我清淨。何以故。是

舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。

账界乃至舌

二分無別無斷故。

我清淨與味界乃至否觸爲緣所 生 諸 受 清

無二無二分無別無斷故。善現。我清淨

聖歸清淨。 無二無二分無別無斷故 清淨即我清淨。何以故。是我清淨與集滅道 清淨與苦聖諦清淨。 辭清淨。 苦聖諦清淨即我清淨。何以故。是我 爭。 法界乃至不思議界清淨卽我清淨,何以 雕生性法定法住實際虛容界不 思 議界 清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性 淨與異如清淨。無二無二分無別無斷故。我 清淨。眞如清淨即我清淨。 二無二分無別無斷故。善現。我清淨卽真如 是我清淨與外空乃至無性自性空清淨。 故。我清淨即集滅道樂諦清淨。集滅道樂證 二無二分無別無斷故。善現。我清淨印苦聖 故。是我清淨與法界乃至不思議界清淨。 無二無二分無別無斷 何以故。是我清 清

清淨。 以故。是我清淨與八解脫清淨。無二無二分 二無二分無別無斷故。 現。我清淨即四念住清淨。四念住清淨卽我 即八解脫清淨。 **辞。無二無二分無別無斷故。善現。** 淨。何以故。是我淸淨與四無量四無色定淸 二無二分無別無斷故。 我精淨。何以故。是我清淨與四靜處精淨。無 善現。我情淨即四靜處清淨。四靜處清淨即 我清淨。何以故。是我清淨與八勝處九次第 逼處清淨。 無別無斷故。 無色定清淨。 定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故一善 何以故。 八勝處九次第定十遍處清淨卽 四無量四無色定清淨即我清 我清淨即八勝處九次第定十 是我清淨與四念住清淨 八解脫清淨卽我清淨。 我清淨卽四無量四 我清淨即四正斷四 我清淨

净 **投清淨與無相無願解脫門清淨。** 無 別無斷敌。 是我清淨與空解脫門清淨。 脫門清淨。空解脫門清淨即我清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。善現。我清淨即空解 是我清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。 正斷乃至八聖道支清淨卽我清淨。 清淨與菩薩十地清淨。 分無別無斷故。善現 足五根五力七等覺支八樂道支清淨。 《相無顧解脫門清淨即我清淨。何以故。是 · 菩薩十地清淨即我清淨,何以故。 是我 我清淨卽無相無顯解脫門清淨。 我清净印菩薩十地清 無二無二分無別無 無二無二分無 無二無二 何以 嵌 無 四

ĝр 育 神通清淨即我清淨。何以故。是我清淨與六 刑 善現。我清淨即五眼清淨。五眼清淨即我清 斷放 佛不非法清淨。無二無二分無別無斷故。善 四無所 畏乃至十八佛 不共法 清淨 即我清 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法清淨。 分無別無斷故。 何以故。是我清淨與佛十力清淨。無二無二 清淨 即佛十力 清淨佛十力 清淨即我清淨。 神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我 二分無別無斷故。我清淨即六神通清淨。六 净 我清淨。何以故。是我清淨與無忘失法清 何以故。是我清淨與五眼清淨。 我清淨即無忘失法清淨。 無忘失法清淨 無二無二分無別無斷故。我清淨即恆住 何以故。是我清淨與四無所畏乃至十八 恒住捨性清淨印 我清淨卽四無所畏四無礙 我清淨,何以 無二無

分無別無斷故

清淨。 二無二分無別無斷故。善現。我精淨卽一 二無二分無別無斷故。 我清淨即一來不還 門清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與一 尼門清淨即我清淨。何以故。是我清淨與 現。我清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅 即道相智一切相智清淨。 切智清淨 切智清淨即我清淨。何以故。是我清淨與一 別無斷故。善現。 是我情淨與恒住捨性清淨。 淨即我清淨。何以故,是我清淨與一切菩薩 清淨。何以故。是我清淨與獨覺菩提清淨。無 我清淨。何以故。是我清淨與一來不還阿羅 阿羅淡果清淨。 現。我清淨即預流果清淨。預流果清淨即我 三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。 我精淨即一切三摩地門清淨。 切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨即我淸淨。何以故。是我清淨與道相勿 清淨與諸佛無上正等菩提清淨。 無上正等菩提清淨即我清淨。 現。我清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛 摩訶薩行精淨。無二無二分無別無斷故。善 菩薩學訶薩行淸淨。 一切菩薩摩訶薩行淸 清淨即獨從菩提清淨。 漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我 切相智清淨。無二無二分無別無斷故。善 何以故。是我清淨與預流果清淨。無 無二無二分無別無斷故。我清淨 一來不還阿羅漢果清淨即 我清净印 獨覺菩提清淨即 道相智一切相智 一切智清淨。 無二無1 何以故。是我 一切三摩地 無 二分無 無二 善 切 屻 我

故 故 清符。 現 舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故 淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與耳鼻 淨即耳鼻舌身意處清淨。 限處清淨。無二無二分無別無斷故。有情清 處清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與 職精淨。 受想行職精淨卽有情清淨。何以故 二無二分無別無斷故。 情清淨。何以故。是有情清淨與色清淨 復次善規。有情清淨即色清淨。 耳觸爲緣所生諸受清淨。 別無斷故。 淨即耳界清淨。耳界清淨即有情清淨。何以 情清淨與色界乃至眼觸爲緣所 生 諸 受 清 綠所生諸受清淨即有情清淨。 **眼觸爲緣所生諸受清淨。** 別無斷敌。 爭即服界清淨。服界清淨即有情清淨。何以 淨。何以故。是有情清淨與聲香味觸法處清 觸法處清淨。 二無二分無別無斷故。 無別無斷故。善現。有情清淨卽眼處清淨 是有情清淨與受想行識情淨。無二無二分 淨 緣所生諸受清淨卽有情淸淨。何以故。是有 有情清淨即色處清淨。色處清淨即有情 是有情清淨與眼界清淨。 無二無二分無別無斷故。 是有情清淨與耳界清淨。 無二無二分無別無斷故。 何以故。是有情清淨與色處清淨。 有情清淨即聲界耳識界及耳觸 有情清淨卽色界眼識界及眼觸 聲否味觸法處清淨即有情清 有情清淨即受想行 有情清淨即聲香味 色界乃至眼觸爲 耳鼻舌身意處清 聲界乃至耳 無二無二分無 善現。 有情清 無二無二分無 **善現。有情淸** 何以故。是有 色清淨 一觸爲 卽 Œ. 106 肥 無

净即有情清淨。何以故。是有情清淨與法界

至意觸爲緣所生諸受清淨

無二無二分

清淨即有情清淨。

何以故。是有情清淨與外

諸受淸淨。

法界乃至意觸爲緣所生諸受清

與意界清淨。無二無二分無別無斷故。有情 意界清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨

清淨即●法界意識界及意觸意觸爲緣所生

界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨。無二無二

清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與圖 生諸受清淨。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受 有情清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所 清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。

分無別無斷故。善現。有情清淨即意界清淨

諸受清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨 界清淨。舌界清淨即有情清淨,何以故。是有 緣所生諸受淸淨。 味界乃至舌觸爲緣所生 情清淨與舌界清淨。 淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。 生蕃受清淨即有情清淨。何以故。是有情清 爲緣所生諸受清淨。 是有情清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無 二無二分無別無斷故。善現。有情淸淨即舌 即鼻界清淨。鼻界清淨即有情清淨。何以故 有情清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲 **淨與聲界乃至耳觸爲緣所** 有情清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸 無二分無別無斷故。善現。有情清淨 無二無二分無別無斷 香界乃至鼻觸爲緣所 生 諸 变 淸 無勵故。 義現。 别 無斷故

断故。

淨 情

清 無

二無二分無別無斷故 取有生老死愁歎苦憂惱清淨。 情清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 愁歎苦憂惱清淨即有情清淨。何以故。是有 是有情清淨與無明濟淨。 即無明清淨。無明清淨即有情清淨。何以故。 **浄。無二無二分無別無勵故。善現。有情淸淨** 淨。何以故。是有情清淨與水火風空識界清 情清淨。何以故。是有情清淨與地界清淨。無 **二無二分無別無斷故。有情淸淨卽水火風** 有情清淨即地界清淨。 有情清淨即行識名色六處觸受愛 水火風空識界清淨即有情清 無二無二分無別 地界清净即 行乃至老死 無 有

爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 **空無性自性空清淨。** 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 內空清淨。無二無二分無別無斷故。有情清 净即外空内外空空空大空腾袭空有爲空無 無別無斷故。善現。有情清淨即內空清淨。內 净戒乃至般若波羅蜜多清淨。 多清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與 般若波羅蜜多清淨。 別無斷故。 清淨與布施波羅蜜多清淨。 波羅蜜多清淨即有情清淨。何以故。是有情 善現。有情清淨卽布施波羅蜜多清淨。 布施 有情清淨即淨戒安忍精進靜慮 外空乃至無性自性空 **浮戒乃至般若波羅蜜** 無二無二分無 無二無二分

無二分無別無斷故。 淨。何以故。是有情淸淨與四念住淸淨。無二 清淨。無二無二分無別無斷故。善現 清淨即四念住清淨。 處九次第定十遍處清淨即有情清淨。 清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。 八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。有情 脱清淨卽有情清淨。何以故。 是有情清淨與 無斷故、善現。有情清淨即八解脫清淨。八解 與四無量四無色定清淨。 色定清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨 清淨即四無量四無色定淸淨。四無量四無 四解慮清淨。無二無二分無別無斷故。有情 斷故。善現。 道聖諦清淨卽有情清淨。何以故。是有情清 应清淨即有情清淨,何以故。 是有情清淨奧 **净與集滅道聖誦清淨。無二無二分無別無** 無断故。有情清淨即集滅道聖諦清淨。集滅 有情清淨與苦聖諦清淨。 諦清淨。苦聖諦清淨即有情清淨,何以故。是 有情清淨與法界乃至不思議界清淨。 無二分無別無斷故。善現、有情清淨即苦聖 乃至不思議界淸淨卽有情淸淨。何以故。是 法定法住實際虛容界不思議界清淨。 法界法性不虛妄性不變異性不等性離生性 清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即 淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與異如 無斷故。善現。有情清淨即與如清淨 乃至無性自性空清淨。 是有情清淨與八勝處九次第定十邁處 有情清淨即四靜慮清淨。四 四念住清淨即有情濟 有情清淨即四正 無二無二分無別 無二無二分無別 無 無 。異如清 一分無 斯四

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。

無二

清淨。身界清淨即有情清淨。何以故。是有情 無二分無別無關故。善現。有情清淨即身界 故

神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。 清淨。何以故。是有情清淨與空解脫門清淨 淨即空解脫門清淨。 空解脫門清淨即有情 净 故 有情淸淨卽菩薩十地淸淨。 解脫門清淨,無二無二分無別無斷故。善現。 有情清淨。何以故。是有情清淨與無相無願 無願解脫門清淨, 正断乃至八聖道支清淨即有情清淨。 地清淨。無二無二分無別無斷故 即有情清淨, 無二無二分無別無斷故。善現。有情淸 是有情清淨與四正斷乃至八聖道支清 無二分無別無斷故。有情清淨即無相 何以故。是有情清淨與菩薩十 無相無願解脫門淸淨卽 菩薩十地清淨 何以 四

善現。有情淸淨即五限清淨。五眼清淨即有 精淨。六神通清淨即有情清淨。何以故。是 情清淨。何以故。是有情清淨與五眼清淨。無 十力清淨即有情淸淨。何以故。是有情淸淨 無斷故。養現。有情清淨即佛十力清淨。 有情清淨與六神通清淨。 二無二分無別無斷故。 净即無忘失法清淨。無忘失法清淨即有情 淨。無 情清淨與四無所畏乃至十八佛 不 共 法 清 八佛不共法清淨即有情清淨。何以故。是有 大拾十八佛不共法清淨。 情清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。有 清淨,何以故。是有情清淨與無忘失法清淨。 無二分無別無斷故。 一無二分無別無斷故。善現。有情清 有情清淨即六神通 四無所畏乃至十 無二無二分無別 有情清淨即 恒住

故 淨。一切智淸淨即有情淸淨。何以故。 拾性清淨。 二分無別無斷故。善現。有情淸淨即一切陀 有情清淨與道相智一切相智清淨。 相智一切相智清淨即有情清淨。何以故。是 断故。有情清淨即道相智一切相智消淨。道 情清淨與 分無別無斷故。善現。 净 淨,何以故,是有情清淨與一切陀羅尼門清 羅尼門清淨。 門清淨。無二無二分無別無斷故 情清淨。何以故。是有情清淨與一切三摩地 切三摩地門淸淨。一切三摩地門淸淨卽有 。是有情淸淨與恒住於性淸淨。 無二無二分無別無斷故,有情清淨即 一切智清淨。 恒住捨性清淨即有情清淨。 一切陀羅尼門清淨即有情淸 ,有情淸淨卽一切智淸 無二無二分無別無 無 無二無 是有 無 何 苡

善現。有情清淨即預流果清淨,預流果清淨 以故。 ïĮ. 即有情清淨。何以故。是有情清淨與預流果 淨 故、善現、有情清淨即一切菩薩摩訶薩行清 **淨與獨覺菩提清淨。** 覺菩提淸淨即有情淸淨。何以故。是有情淸 無斷故。善現。有情情爭即獨覺菩提清爭。獨 果清淨卽有情淸淨。何以故。是有情淸淨與 清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽 來不還阿羅漢果淸淨。 來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢 無二無二分無別無斷故。 一切菩薩摩訶薩行清淨即有情淸淨。何 是有情清淨與一 無二無二分無別無斷 切菩薩摩訶薩行清 無二無二分無別 善現。有情消 諸佛無上

淨卽諸佛無上正等菩提淸淨。

Œ

爭與諸佛無上正等菩提清淨。 等菩提清淨即有情清淨。 無別無斷故 何以 胶 無二無二分 是有情清

識清淨。受想行誠清淨即命者清淨。何以故 者清淨。何以故。是命者清淨與色清淨。 復大善現。命者清淨即色清淨。色清淨即 何以故。 淨即命者淸淨,何以故。是命者淸淨與耳鼻 淨即耳鼻舌身意處清淨。 耳鼻舌身意處清 眼處清淨。無二無二分無別無斷故。命者清 處清淨即命者清淨。何以故,是命者清淨與 無別無斷故。善現。命者清淨即限處清淨。眼 是命者清淨與受想行識清淨。無二無二分 二無二分無別無斷故。命者清淨即受想行 現。命者清淨即色處清淨。色處清淨即命者 舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善 斷故。 法處清淨, 無二分無別無斷故。 清淨,何以故。是命者清淨與色處清淨。無二 爲緣所生諸受清淨。 命者清淨與眼界清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨即 界清淨、耳界清淨即命者清淨。 二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽 淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。 生諸受清淨即命者清淨。何以故。是命者清 眼界清淨。眼界清淨即命者清淨。何以故。是 命 者精淨與耳界清淨 命者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸 是命者清淨與聲香味觸法處清淨。 聲香味觸法處清淨即命者清淨。 命者清淨即聲香味觸 色界乃至限觸爲緣所 無二無二分無別無 無二無二分無別無 何以故。

者清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生淨奧意界淸淨。無二無二分無別無斷故。命淨。意界淸淨卽命者淸淨。何以故。是命者淸分無別無斷故。 善現。 命者淸淨卽意界淸

二無二分無別無斷故。醫見。命者青爭卯專「粪淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨。無「無生諸受淸淨卽命者淸淨。何以故。是命者淸「乃爲緣所生諸受淸淨即命者淸淨。何以故。是命者淸「乃爲緣所生諸受淸淨即於界耳識界及耳觸耳觸」錄斷故。 命者淸淨即於界耳識界及耳觸耳觸

諸受淸淨即命者淸淨。何以故。是命者淸淨 緣所生諸受清淨。 味界乃至舌觸爲緣所生 者清淨與舌界清淨。 界清淨。 舌界清淨即命者清淨。何以故。是命 二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽舌 **伊與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。** 生諸受清淨即命者清淨。何以故。是命者清 爲緣所生諸受清淨。 界清淨。鼻界清淨即命者清淨,何以故。是 命者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無 二無二分無別無斷故。善現。命者清淨即鼻 命者清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲 命者清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸 無二無二分無別無斷 香界乃至鼻觸爲綠所 無

無斷故。 是命者清淨與無明清淨。 者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨。 愁歎苦憂惱清淨即命者清淨。何以故。是命 取有生老死愁歎苦憂惱清淨。 即無明清淨。無明清淨即命者清淨。何以故。 **净。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨** 淨,何以故。是命者清淨與水火風空識界清 二無二分無別無斷故。命者清淨卽水火風 者清淨。何以故。是命者清淨與地界清淨。無 善現。命者清淨卽地界清淨。地界清淨卽命 一無二分無別無斷故 命者清淨卽行識名色六處觸受愛 水火風空識界清淨即命者清 無二無二分無別 行乃至老死 無

大般若波羅蜜多經卷第一百九十

興味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。

大般若波羅蜜多經卷第一百九

別無斷故。命者清淨即淨戒安忍精進靜慮清淨與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無渡羅蜜多清淨的命者淸淨。何以故。是命者善現。命者淸淨即命者淸淨,何以故。是命者善猶得解品第三十四之十本。

界乃至身觸爲綠所生諸受清淨。

無二無二

清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與觸生諸受淸淨。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受命者淸淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受命者淸淨即觸界身識界強無二無二分無別無斷故。善現。命者淸淨即身界清淨即命者淸淨。與別無斷故。善現。命者淸淨即身界

四靜處清淨。無二無二分無別無斷故。命者 處清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與 無關故。善現。命者清淨即四靜慮清淨。四靜 滅道聖誦清淨即命者清淨。何以故。是命者 別無斷故。命者清淨即集滅道聖諦清淨。集 是命者清淨與苦聖諦清淨。無二無二分無 聖諦清淨。苦聖諦清淨即命者清淨。何以故。 是命者清淨與法界乃至不思議界清淨。 界乃至不思議界清淨即命者清淨。 即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生 清淨與集滅道聖諦清淨。 無二無二分無別 二無二分無別無斷故。善現。命者清淨即苦 性法定法住實際證空界不思議界清淨。 如清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨 清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與真 無斷故。善現。命者清淨即與如清淨。真如 清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與外 **筌乃至無性自性筌清淨。 空無性自性空清淨。外窑乃至無性自性空** 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 伊即外空內外空空空大空勝義空有為空無 內空清淨。無二無二分無別無斷故。命者清 淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。 無別無斷故。善現。命者清淨即內空淸淨。內 多清淨即命者清淨。 般若波羅蜜多清淨 净卽四無量四無色定清淨。 何以故。是命者清淨與 净戒乃至般若波羅 無二無二分無別 四無量四 無二無二分 何以 故

以故。是命者清淨與四正斷乃至八聖漢四正斷乃至八聖道支淸淨即命者淸淨。 以故。 四神足五根 五力七等 覺支八雲 道支清淨。 二無二分無別無斷故。 與八解脫淸淨。無二無二分無別無斷故。 解脫清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 與四無量四無色定清淨。 色定清淨即命者清淨。 淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與菩薩 現。命者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清 願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。 即命者清淨。何以故。是命者清淨與無相無 相無臟解脫門清淨。無相無顯解脫門清淨 爭。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽無 者清淨。何以故。是命者清淨與恣解脫門清 清淨。無二無二分無別無斷故。 善現。 命者 者清淨即四念住清淨。 處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 勝處九次第定十遍處清淨即命者清淨。 者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。 無斷故。善現。 十地清淨。無二無二分無別無斷故 清淨。何以故。是命者清淨與四念住清淨。無 是命者清淨與四正斷乃至八聖道支 是命者清淨與八勝處九次第定十遍 命者清净即八解脱清淨。 何以故。是命者清淨 四念住清淨即命者 命者清淨即四正斷 無二無二分無別 命 善 何 何 命

清淨。六神通清淨即命者清淨。何以故。是二無二分無別無斷故。@命者清淨即六神通者淸淨。何以故。是命者清淨與五股淸淨。無善現。命者淸淨即五股淸淨。五假淸淨即命

門清淨。無二無二分無別無斷故 者精淨。何以故。是命者清淨與一切三摩地 净。 羅尼門清淨。 命者清淨與道相智一切相智清淨。無二無 **湃。一切智清淨卽命者淸淨。何以故。是命** 淨即無忘失法淸淨。 無忘失法清淨即命者 净。無二無二分無別無斷故。善現。命者清 者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 切三摩地門清淨。 相智一切相智清淨即命者清淨。何以故。是 斷故。命者清淨卽道相智一切相智淸淨。道 者精淨與一切智清淨。 分無別無斷故。善現。命者清淨即一切智清 故。是命者清淨與恒住捨性清淨。無二無二 捨性清淨。恒住拾性精淨即命者清淨。何以 清淨。何以故。是命者清淨與無忘失法清淨。 者清淨與四無所畏乃至十八佛 不 共 法 清 與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。命 十力清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 無斷故。善現。命者清淨即佛十力清淨。 命者清淨與六衲通清淨。 二分無別無斷故。善現。命者清淨即一切陀 無二無二分無別無斷故。命者清淨卽恒住 八佛不共法清淨即命者清淨。何以故。是命 大搶十八佛不共法清淨。 四無所長乃至十 無二無二分無別無斷故。命者清淨即一 何以放。是命者清淨與一切陀羅尼門清 一切陀羅尼門清淨卽命者清 一切三摩地門清淨卽命 無二無二分無別無 無二 |無二分無 佛

即命者清淨。何以故。是命者清淨與預流果善理。命者清淨即預流果清淨。預流果清淨

以故。 **淨與諸佛無上正等菩提清淨。** 等菩提清淨即命者清淨。何以故。是命者清 淨卽諸佛無上正等菩提清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清 淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨。 故。善現。命者清淨即一切菩薩摩訶薩行清 淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷 覺菩提清淨即命者清淨。何以故。是命者清 果清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與 無別無斷故 無斷故。善現。命者清淨即獨覺菩提清淨。獨 緖 來不還阿羅漢果清淨。 來不還阿羅淡果清淨。 用 無二無二分無別無斷故。命者清 是命者清淨與一切菩薩摩訶薩行消 無二無二分無別 一來不還阿羅 無二無二分 諸佛無上正 净

二無二分無別無斷故。生者清淨即受想 否身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善 淨即生者清淨。何以故。 是生者清淨與耳鼻 淨即耳鼻舌身意處清淨。 耳鼻舌身意處清 眼處清淨。無二無二分無別無斷故。生者清 處清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與 無別無斷故。善現。生者清淨即眼處清淨。眼 是生者清淨與受想行識清淨。 誠精淨。 受想行識清淨即生者清淨。何以故。 復次善現。生者清淨即色清淨。色清淨即生 現。生者清淨卽色處清淨。色處清淨卽生者 者清淨。何以故。是生者清淨與色清淨。 無二分無別無斷故。 淨。何以故。是生者淸淨與色處淸淨。 生者清淨卽聲香味 無二無二分 無 無

綠所生諸受清淨即生者清淨。 医褐為絲所生諸受清淨。 味

別無斷故。

生者清淨卽味界舌識界及舌觸

味界乃至舌觸爲

何以故。

璋即舌界清净。舌界清淨即生者清淨。何以

淨。無二無二分無別無斷故。 善現。 生者清者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所 生 諸 受 清綠所生諸受清淨卽生者清淨。何以故。是生

鼻觸爲緣所生諸受淸淨。

香界乃至鼻觸為

別無斷故。

生者清淨卽香界鼻識界及鼻觸

故。是生者清淨與鼻界清淨。無二無二分無淨即鼻界清淨。鼻界清淨即生者清淨。何以

者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所 生 諸 受 清絲所生諸受清淨卽生者清淨。何以故。是生

無二無二分無別無斷故。善現。生者清

耳觸爲緣所生諸受清淨。

聲界乃至耳觸爲

故

秤

者清淨與色界乃至眼觸爲緣所

生諸受清

緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故。是生

股觸爲緣所生諸受淸淨。

色界乃至眼觸爲

别

無斷故。

生者清淨卽色界眼識界及眼觸

故。是生者清淨與眼界清淨。無二無二分無淨卽眼界清淨。眼界清淨卽生者清淨。何以

觸法

處清淨

聲香味觸法處清淨即生者清

TP TP

無二無二分無別無斷故。善現。生者清何以故。是生者清淨與聲香味觸法處清

淨即耳界清淨。耳界清淨即生者清淨。何以

無二無二分無別無斷故。善現。生者清

是生者清淨與耳界清淨。無二無二分無

別無斷故。

生者清淨即聲界耳識界及耳觸

故。是生者清淨奧舌界清淨。無二無二分無

無斷故 至老死愁歎苦憂惱清淨。 淨即生者清淨。 **敷苦憂惱淸淨。** 清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁 與無明清淨。無二無二分無別無斷故。生洛 無明清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨 分無別無斷故。善現。生者清淨卽無明清淨。 生者清淨與水火風空識界清淨。 水火風空識界清淨即生者清淨。何以故。是 別無衡故。生者清淨卽水火風空識界清淨。 故。是生者清淨與地界清淨。無二無二分無 淨印地界清淨。地界清淨即生者清淨。何以 淨。無二無二分無別無斷故。善現。 生者清 者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清 緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故。是生 **這觸爲緣所生諸受清淨。 法界乃至意觸爲** 別無斷故。生者清淨即法界意識界及意觸 故。是生者清淨與意界清淨。無二無二分無 淨卽意界清淨。意界清淨卽生者清淨。何以 **净。無二無二分無別無斷故。善現。生者清** 者清淨與觸界乃至身觸爲綠所 生 諸 受 清 綠所生諸受清淨即生者清淨。何以故。是生 身觸爲緣所生諸受淸淨。 別無斷故。 **静即身界清淨。身界清靜即生者清淨。何以** 净 故。是生者清淨與身界清淨。無二無二分無 者清淨與味界乃至舌觸爲緣 無二無二分無別無斷故。 生者清淨即觸界身識界及身觸 何以故。是生者清淨與行乃 行乃至老死愁數苦憂惱清 觸界乃至身觸寫 無二無二分無別 善現。生者清 所 無二無二 生諸 受清

作與集滅道聖諦清群。 道雲諦清淨即生者清淨。 無斷故。生者清淨即集滅道樂部清淨。集滅 是生者清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別 聖論清淨。苦聖部清淨即生者清淨。何以故 二無二分無別無斷故。善現。生者清淨即苦 是生者清淨與法界乃至不思議界消淨。 界乃至不思議界清淨即生者清淨。何以故。 性法定法住實際虛字界不思議界清淨。 清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與真 無斷故。善現。生者清淨卽眞如清淨。 眞如 即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生 如清净。無二無二分無別無斷故。生者清淨 **空乃至無性自性空情淨。** 清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與外 **空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空** 相容共相空一切法空不可得空無性空自性 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 净即外室內外空空坐大空勝義空有爲空無 內室清淨。無二無二分無別無斷故。生者清 **琤戒乃至般若波羅蜜多清淨。** 多清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與 **经清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與** 無別無斷故。善現,生者清淨即內空清淨。內 般若波羅蜜多清淨。 別無斷故。 善现 清淨與布施波羅蜜多清淨。 波羅蜜多清淨即生者清淨。何以故。 生者清淨即布施波羅蜜多清淨。 生者清淨即淨戒安忍精進靜慮 **得我乃至般若波羅蜜** 無二無二分無別無 何以政。 無二無二分無別 無二無二分無 無二無二分 是生者精 。是生者 布施 彼 法

三塵地

斯故。 以故。正 相無願解脫門清淨。 四 清淨" 清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。 八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。生者 脫清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與 現。生者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清 顯解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。養 即生者清淨,何以故。是生者清淨與無相無 者清淨。何以故。是生者清淨與字解脫門清 清淨即坐解脫門清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現, 二無二分無別無斷故, 清淨即四念住清淨。 處九次第定十遍處清淨即生者清淨。 無斷故。善現,生者清淨即八解脫清淨,八解 與四無量四無色定清淨。 色定清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨 清净即四無量四無色定清淨。 四靜虛清淨。 淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與菩薩 -地清淨。 《神足五根 五力七等 覺支八聖 道支清淨 正斷乃至八聖道支清淨即生者情淨。 清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨奧 何以故。是生者清淨與四念住清淨。 無二無二分無別無斷故。生者清淨即無 是生者清淨與八勝處九次第定十遍處 善現。 無二無二分無別無斷故。善現 是生者清淨與四正斷乃至八聖道支 生者清淨即四靜慮清淨。 無二無二分無別無斷故。 無二分無別無斷故 無相無願解脫門清淨 四念住清淨即生者清 **空解脫門清淨卽生** 生者消費即四正蘭 無二無二分無別 四無量四無 生者 生者 何以 八勝 Щ 何 靜

善現。生者清淨即五眼清淨。五眼清淨即 者清淨。何以故。是生者清淨與五眼清淨。 拾性清淨。恒住拾性清淨即生者清淨。何以 無二無二分無別無斷故。生者清淨即恒住 清淨。何以故。是生者清淨與無忘失法清淨。 净即無忘失法精淨,無忘失法精淨即生者 爭。無二無二分無別無斷故。 善現。 生者清 者清淨與四無所以乃至十八佛 不 共 法 清 八佛不共法清淨即生者清淨。何以故。是生 大搶十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十 者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故,生 清淨。六神通清淨卽生者清淨。何以故。是 二分無別無斷故。善現。生者清淨即一切陀 生者清淨與道相智一切相智清淨。 相智一切相智清淨即生者清淨。何以故。是 断故。生者清淨即道相智一切相智清淨。道 者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無 故。是生者清淨與價住捨性清淨。無二無二 十力清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨 無断故。善現。 生者清淨與六神通清淨。 切三摩地門清淨。 羅尼門清淨。 分無別無斷故。善現,生者清淨即一切智清 無二分無別無斷故 何以故。是生者清淨與一切陀羅尼門清 一切智清淨即生者清淨。何以故。是生 無二無二分無別無斷故。生者清淨即 生者清淨即佛十力清淨。 一切陀羅尼門清淨即生者清 切三摩 生者清淨即六祿通 無二無二分無別 地門前行即 無二無 佛 無 生

門清淨。無二無二分無別無斷故 郎生者清淨。何以故。是生者清淨與預流果 善現。生者清淨即預流果清淨。預流果清 者淸淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽 覺菩提清淨即生者清淨。何以故。是生者清 無斷故。善現。生者清淨即獨覺菩提清淨。獨 果清淨卽生者清淨,何以故。是生者清淨與 以故。是生者清淨與一切菩薩摩訶薩行清 淨 故。善現。生者清淨卽 **爭與獨覺菩提清淨。** 等菩提清淨卽生者清淨。何以故。是生者清 净即諸佛無上正等菩提清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清 無別無斷故 淨與諸佛無上正等菩提清淨。 一來不還阿羅漢果淸淨。 來不還阿羅淡果清淨。 一切菩薩摩訶薩行清淨即生者清淨。何 何以故。是生者清淨與 無二無二分無別無斷 一切菩薩摩訶薩行清 無二無二分無別 一來不還阿羅淡 諸佛無上正 無二無二分 切

淨 復次善現。從育者清淨即色清淨,色清淨 稱 受想行識情淨。 受想行識清淨即養育者清 養育者情淨。何以故。是養育者清淨與色清 無別無断故。 即服處消預。服處清淨即養育者清淨。何以 故。是養育者清淨與吸處清淨。無二無二分 清淨。耳鼻舌身意處清淨即養育者清淨。何 ,無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽 何以故。是養育者清淨與受想行識清淨 一無二分無別無斷故。善現。養育者清淨 養育者清淨即耳鳥舌身意處

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨。

淨即養育者精淨。何以故。是養育者精淨與

諸受淸淨。

香界乃至鼻觸為緣所生諸受清

淨

與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故,養育

者清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生

清淨即養育者淸淨。何以故。是養育者淸淨 斷故。善現。養育者清淨卽鼻界清淨。

鼻界

濟爭。何以故。是養育者淸淨與聲界乃至耳 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽養育者

觸爲緣所生諸受淸淨。 無二無二分無別無

者清淨。何以故。是養育者清淨與耳界清淨, 養育者清淨即耳界清淨。耳界清淨即養育 生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。

無二無二分無別無斷故。

養育者清淨卽聲

耳識界 及耳觸耳觸為緣 所生諸受清淨,

觸爲緣所生諸受清淨即養育者清淨。

是養育者清淨與色界乃至眼觸爲緣所

眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。

色界乃至眼

何以

無別無斷故。養育者清淨即色界眼識界及 故。是養育者清淨與限界清淨。 無二無二分 無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨 以故。 是養育者清淨與聲香味觸法 處清淨

。眼界淸淨卽養育者淸淨。何以

清净

整香味觸法處清淨即養育者清淨。

何

無別無斷故。

養育者清淨即聲香味觸法處

故。是養育者清淨與色處清淨。無二無二分

色處清淨,色處清淨卽養育者清淨,何以

無二無二分無別無斷故。善現、養育者清淨

是養育者清淨與耳鼻舌身意處清淨

故

受清淨。 界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。 育者清淨與地界淸淨. 淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與 火風空識界清淨即養育者清淨。何以故。是 斷故。養育者清淨卽水火風空識界消淨。水 分無別無斷故。善現。養育者清淨即地界清 即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與法 **清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 意界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者** 淨。何以故。是養育者清淨與觸界乃至身觸 界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。 養育者清淨與水火風空識界清淨。 故。善現,養育者清淨即意界清淨。意界清 爲緣所生諸受清淨。 淨。何以故。 是養育者清淨與身界清淨, 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育 二分無別無斷故。善現。養育者清淨卽無明 二無二分無別無斷故。養育者清淨即觸界 者清淨即身界清淨。 養育者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受 緣所生諸受淸淨卽養育者淸淨。何以故。是 舌觸爲緣所生諸受淸淨。 無斷故。養育者清淨卽味界舌識界及舌觸 養育者清淨與否界清淨。 清淨。否界清淨印養育者清淨。 一分無別無斷故。善現 地界清淨卽養育者清淨。 法界乃至意觸為緣所生諸受清淨 身界清淨即瓷育者清 無二無二分無別無斷 無二無二分無別無 養育者清淨即舌界 味界乃至舌觸爲 無二無二分無別 何以故。是養 何以故。是 無二無二 觸 無

> 清淨。 是養育者清淨與行乃至老死愁数苦憂惱清 **矛**、無二無二分無別無斷故 死愁歐苦憂惱清淨卽養育者清淨。 愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。 無斷故。養育者清淨即行識名色六處觸受 養育者清淨與無明清淨。 無明清淨卽養育者清淨。 無二無二分無別 何以故。 行乃至老 何以故。 是

現。養育者清淨即其如清淨。其如清淨即 清秤。 際空散空無變異空本性空自相空共相空 卒卒空大を勝義空有爲空無爲空畢竟空無 法界法性不虛妄性不變異性平等性離 育者清淨。何以故。是養育者清淨與真如 性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨。何以故。是養育者清淨與外筌乃至 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 二分無別無斷故。 何以故。是養育者清淨與內恣清淨。無二無 清淨即內空清淨。內空清淨即養育者清淨。 二分無別無斷故。 養育者清淨與布施波羅蜜多清淨。 法定法住實際虛空界不思議界清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。善現。 養育者清淨與淨戒乃至般若波 羅 蜜 彡 清 施波羅蜜多清淨卽養育者清淨。何以故。 善現。養育者清淨即布施波羅蜜多清淨。 若波羅蜜多清淨即養育者清淨。何以故。 精進靜虛般若波羅蜜多清淨。 無二無二分無別無斷故。養育者清淨即 外室乃至無性自性空清淨卽養育者 養育者清淨即外空內外 養育者指淨即淨戒安忍 淨戒乃至 、養育者 是 是 布

是養育者情淨與法界乃至不思議界清淨。 無二無二分無別無斷故 何以故。是養育者清淨與集滅道聖諦清淨 **聲諦清淨。集滅道聖諦清淨即養育者清淨。** 無二分無別無斷故。養育者簡淨即集滅道 何以故。是養育者清淨與苦壅諦清淨。無二 阳苦壅隔清释。苦壅듦清淨阳養育者清淨 無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨 乃至不思議界清淨卽養育者清淨。 何以故。

别 清淨。八解脫清淨即養育者清淨。何以故。是 無色定清淨即養育者清淨。何以故。是養育 十遍處清淨。 養育者清淨與八解脫淸淨。 分無別無斷故。養現。養育者清淨即八解脫 者清淨與四無量四無色定清淨。 者清淨即四無量四無色定清淨。 四静慮清淨,無二無二分無別無斷故。養育 淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與 善現。養育者清淨即四靜處清淨。四靜慮清 **加無斷故**。 養育者清淨。何以故。是養育者清淨與八 養育者清淨即八勝處九次第定 八勝處九次第定十遍處清淨 無二無二分無 無二無二 四無量四

善現。 無魔解脫門清淨。 故 **淨與菩薩十地淸淨。** 地清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清 無顯解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。 養育者清淨。何以故。是養育者清淨與無相 二無二分無別無斷故。 何以故。是養育者清淨與空解脫門清淨。無 解脫門淸淨。 無二分無別無斷故。善現。 。養育者清淨即菩薩十地清淨。菩護十 **空解脫門清淨卽養育者清淨**。 無相無願解脫門清淨即 無二無二分無別無斷 養育者清淨即無相 養育者清淨即 垄

大般若波羅蜜多經卷第一 百九十一

<u>+</u> 大般若波羅蜜多經卷第一 百九

初分難信解品第三十四之十一 *三藏法師玄奘奉 詔 譯

分無別無斷故。 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清 故,是養育者清淨與佛十力清淨。無二無二 十力清淨。佛十力清淨即養育者淸淨。何以 無二分無別無斷故。善現。養育者清淨即佛 何以故。是養育者清淨與六神通清淨。無二 即六神通淸淨。六神通淸淨即養育者淸淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨 養育者清淨,何以故,是養育者清淨與五眼 善現。養育者清淨即五眠清淨。五眼清淨即 養育者清淨即四無所畏四

力七等覺支八點道支清淨

四正斯乃至八

斷故。養育者淸淨卽四正斷四神足五根五

者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。

無二

聖道支淸淨即養育者淸淨。何以故。 是養育

者清淨與四念住清淨。

無二無二分無別無

別無斷故。善現。養育者清淨即四念住清淨。

念住清淨即養育者清淨。何以故,是養育

勝處九次第定十遍處清淨。

無二無二分無

無別無斷故 者清淨與一切三摩地門清淨。 養育者清淨即一切三摩地門清淨。 切陀羅尼門清淨。 即養育者淸淨。何以故。是養育者淸淨與 別無断故。善現。養育者清淨即一切智清淨。 即一切陀羅尼門淸淨。 無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨 故。是養育者清淨與道相智一切相智清淨 道相智一切相智清淨即養育者清淨。 **斷故。養育者淸淨卽道相智一切相智淸淨** 者清淨與一切智淸淨。 育者清淨與恒住捨性清淨。 恒住拾性清淨卽養育者清淨。 無別無斷故。養育者清淨即恒住捨性清淨。 養育者清淨與無忘失法清淨。 淨。無忘失法清淨印養育者清淨。何以故。是 別無斷故。善現。養育者清淨即無忘失法清 畏乃至十八佛不共法清淨。 育者清淨。何以故。是養育者清淨與四無所 亷 摩地門清淨即養育者清淨。何以故。 是養育 切智清淨即養育者清淨。何以故。是養育 四 無所畏乃至十八佛不共法 無二無二分無別無斷故 一切陀羅尼門清淨 無二無二分無別無 無二無二分無 無二無二分無 何以故。是養 無二無二分 無二無二分 清淨即養 一切三 何以

善現。養育者清淨即預流果清淨。預流果清 淨即養育者淸淨。何以故。是養育者淸淨與 選阿羅漢果清淨即養育者清淨。何以故。 者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。 預流果清淨。無二無二分無別無斷故。養育 養育者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。 來不 是

。身界清淨即士夫清淨。

何以故。

佛無上正等菩提清淨。 即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與諸 Ŀ 清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。 **薩行清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者** èр 無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨 獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即養育者清 分無別無斷故。善現。養育者清淨卽諸佛無 二無二分無別無斷故。善現。 正等菩提清淨。 一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶 何以故。是養育者清淨與獨覺菩提清淨。 諸佛無上正等菩提清淨 無二無二分無別無 養育者清淨即 無二無二

二無二分無別無斷故。 士夫清淨即聲香味 失清淨。何以故。是士夫清淨與色處清淨。無 善現。士夫清淨卽色處清淨。色處清淨卽士 清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與耳 清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處 處清淨,無二無二分無別無斷故。善現。士夫 清淨卽士夫淸淨。何以故。是士夫清淨與眼 士夫清淨與受想行識清淨。 清淨。受想行識清淨即士夫清淨。何以故。是 無二分無別無斷故。 夫清淨。何以故。是士夫清淨與色清淨。無二 復次善現" 鼻舌身意處淸淨。無二無二分無別無斷故。 **쀘法處清淨。** 一無斷故。善現。士夫清淨即服處清淨。服處 無二無二分無別無斷故。 何以故。是士夫清淨與聲香味觸法處清 士夫清淨卽色清淨。色清淨卽 聲香味觸法處清淨卽士夫清 士夫清淨卽受想行識 無二無二分無 善現 士夫清 界清淨。

斷故。 鼻界清淨。鼻界清淨即士夫清淨。何以故。是 無二無二分無別無斷故。善現、士夫清淨即 界清淨。舌界清淨卽士夫清淨,何以故。是 淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 生諸受清淨即士夫淸淨。何以故。是士夫淸 爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所 斷故。 士夫清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸 二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即身 淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨。 生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清 爲緣所生諸受淸淨。 士夫清淨與舌界清淨。 二無二分無別無斷故。善現。士夫淸淨卽舌 士夫清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無 **士夫清淨即味界舌識界及舌觸舌觸 味界乃至舌觸爲緣所** 無二無二分無別無 無

断故。 界清淨。地界清淨卽士夫清淨。何以故。 爲緣所生諸受淸淨。 界清淨。意界清淨即士夫清淨。 二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽意 淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。 生諸受清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清 爲緣所生諸受淸淨。 士夫淸淨與身界淸淨。 二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即 淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨。 生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫淸 斷故。士夫清淨卽法界意識界及意觸意觸 士夫清淨與意界清淨。 故。士夫清淨即行識名色六處觸受愛取有 夫清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷 清淨。無明清淨卽土夫清淨。何以故。是士 是士夫清淨與水火風空識界清淨。 水火 風空識 界清淨即 士夫清淨。 無斷故。 士夫 清淨卽水 火風空 識界清淨。 士夫清淨。與地界清淨。無二無二分無別 多精淨。 無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽布施 清淨與行乃至老死愁敷苦憂惱清淨。 苦憂惱清淨卽士夫清淨。 生老死愁歎苦憂惱淸淨。 二分無別無虧故。善現。士夫清淨印無明 波羅蜜多清淨 士夫清淨即觸界身識界及身觸身觸 何以故。 無二無二分無別無斷故。士夫清淨 布施波羅蜜多清淨卽士夫 是士夫清淨與布施波羅蜜 法界乃至意觸爲緣所 觸界乃至身觸爲緣所 無二無二分無別無 行乃至老死愁歎 何以故。 無 何以故。 一分無別 無二無 何以故。 是士夫 是

界乃至不思議界淸淨。無二無二分無別無 **拜戒乃至 般若波羅 蜜多清淨即 士夫清淨。** 斷故。養現。士夫清淨即苦樂諦清淨、苦樂諦 虚容界不思議界清淨。 妄性不變異性平等性雕生性法定法住實際 何以故。是士夫清淨與眞如清淨。無二無二 夫清淨即眞如清淨。眞如清淨即士夫清淨 **帮。外经乃至無性自性空清淨即士失清淨。 经不可得空無性空自性空無性** 散咨無變異空本性空自相空共相空一切法 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 何以故。是士夫清淨與內空清淨。無二無二 夫清淨即內空清淨,內空清淨即士夫清淨 蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士 聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。 士夫清 清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與苦 清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與法 分無別無斷故。 士夫清淨即法界法性不虛 何以故。是士夫淸淨與外空乃至無性自性 分無別無斷故。 士夫清淨即外室內外空室 爭即集滅道聖諦清淨。 淨戒安忍精 是士夫清淨與淨戒乃至般若波羅 何以故。是士夫清淨與集滅道聖 無二分無別無斷故 進靜慮般若波羅蜜多清淨。 集滅道聖諦清淨即 法界乃至不思議界 自性

清淨。 士夫清淨。 士夫清淨即四靜處清淨。四靜處清淨 無 何以故。是士夫清淨與四靜慮 一分無別無斷故。士夫清淨即

善現。士夫清淨即八解脫清淨。 淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與四無 四 清淨。 門清淨。空解脫門清淨即士夫清淨。何以故。 二分無別無斷故。善現,士夫清淨即空解脫 第定十遍處清淨即士夫清淨。何以故。是士 清淨。無二無二分無別無斷故。 即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與八解脫 量四無色定清淨。 以故。是士夫清淨與無相無顯解脫門清淨。 是士夫清淨與筌解脫門清淨。 無二無二分 清淨與四正斷乃至八聖道支清淨. 八聖道支清淨即士夫清淨。何以故。是士夫 五力七等覺支八聖道支清淨。 別無斷故。 是士夫清淨與四念住清淨。 念住淸淨。四念住淸淨即士夫淸淨,何以故。 二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即四 八勝處九次第定十遍處清淨。 何以故。是士夫清淨與菩薩十地清淨。無二 無二無二分無別無斷故。善現、士夫清淨即 無別無斷故。 夫清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。 無二分無別無斷故 **菩薩十地濟淨。** 無量四無色定清淨。 無相無願解脫門清淨卽士夫清淨。何 士夫精淨即四正斷四神足五根 士夫清淨卽無相無願解脫門 **菩薩十地清淨即士夫清淨。** 無二無二分無別無斷故。 四無量四 無二無二分無 八勝處九次 四正斯乃至 八解脫清淨 士夫清淨即 無色定清 無二無 無

善現 夫清淨。 無二分無別無斷故。 士夫清淨卽五眼清淨,五眼清淨卽士 何以故。是士夫清淨與五眼清淨。無 士夫清淨印六神通

善

Ų

淨 二無二分無別無斷故。士夫清淨卽一切三 ●一切智清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清 佛不共法清淨即士夫清淨。何以故。是士夫 方清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與 清淨。六神通清淨印士夫清淨。 **淨與一切智清淨。無二無二分無別無虧故。** 拾十八佛不共法清淨。 清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。士 斷故。善現,士夫清淨即佛十力清淨。 Ħ 摩地門淸淨。 以故。是士夫清淨與一切陀羅尼門清淨。無 門清淨。一切陀羅尼門清淨即士夫清淨。何 無別無斷故。養現。 士夫清淨即一切陀羅尼 清淨與道相智一切相智清淨。 無二無二分 士夫清淨卽道相智一切相智清淨。 別無斷故。善現。士夫清淨即一切智清淨。 土夫清淨與恒住捨性清淨。 無二無二分無 清淨' 恒住拾性清淨即士夫清淨。何以故。是 無二分無別無斷故。士夫清淨即恒住拾性 何以故。是士夫清淨與無忘失法清淨。無二 無忘失法清淨,無忘失法清淨即士夫清淨. 無二無二分無別無斷故。善現,士夫清淨即 精淨與四無 所畏乃至 十八佛不 共法精淨。 士夫清淨與六神通清淨無二無二分無別 切相智清淨卽士夫清淨,何以故。是士夫 無二無二分無別無斷故 何以故。是士夫清淨與一切三廉地門清 一切三摩地門清淨卽士夫清 四無所畏乃至十八 何以故。 道相智 佛士

何以故。 羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與眼界消 伽羅清淨即眼界清淨。 **清淨。無二無二分無別無斷故。** 補特伽羅清淨與色處清淨。 凈 清淨。聲香味觸法處清淨即補特伽羅清淨 別無斷故。 色處清淨即補特伽羅清淨。 是補特伽羅清淨與聲香味觸法處 補特伽羅清淨卽聲香味觸法處 眼界清淨即補特伽 無二無二分無 善現。 補特 何以 被 윤

界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。 特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與色 刑 即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清 淨,無二無二分無別無虧故。補特伽羅清淨 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽補 無二無二

何以故。

是士夫清淨與一切菩薩摩訶薩行

分無別無斷故

清淨與諸佛無上正等菩提清淨。

無二無二

清淨。耳界清淨即補特伽羅清淨。何以故。是

分無別無斷故。善現。補特伽羅精淨即耳界

正等菩提清淨即士夫清淨。何以故。是士夫

清淨即諸佛無上正等菩提清淨。

諸佛無上

清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫

清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無

獨覺菩提清淨即士夫清淨。何以故。是士夫 別無斷故。善現、士夫清淨即獨覺菩提清淨。 果清淨卽士夫清淨。何以故。

來不還阿羅漢果清淨。

一來不遠阿羅漢

是士夫清淨

一來不還阿羅漢果清淨。

無二無二分無

清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即

士夫清淨。

'何以敌。

是士夫清淨與預流

果

清淨。一切菩薩摩訶薩 行清淨即士 夫清淨。 斷故。善現。士夫清淨即一切菩薩摩訶薩行

無別無斷故。 羅清淨與耳鼻舌身意處清淨。 處清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽 羅清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與 受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。善 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與 羅清淨即受想行識清淨. 與色清淨。 **卯補特伽羅清淨。** 復次善現。補特伽羅清淨即色清淨。色清淨 補特伽羅清淨即眼處清淨。眼處清淨即 無二無二分無別無斷故。補特伽 無二無二分無別無斷故。補特伽 善現。補特伽羅清淨即色處清 何以故。是補特伽羅清淨 受想行識清淨即 無二無二分 以故。

現

眼處清淨。

清淨與香界 乃至鼻 觸爲緣所生 諸受清淨。 清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅 生諸受淸淨。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 伽羅清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 與鼻界清淨無二無二分無別無斷故。補特 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 **善現。補特伽羅清淨即鼻界清淨。 鼻界清淨** 別無斷故。 緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故 觸爲緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。 耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳 補特伽羅清淨與耳界清淨。 無二分無別無斷故。善現 是補特伽羅淸淨與聲界乃至耳觸爲 補特伽羅清淨即聲界耳識界及 無二無二分無 補特伽羅清 何

界清淨。 界清淨。 界清淨。地界清淨即補特伽羅清淨。何以故。 淨。何以故。是補特伽羅清淨與水火風空識 無別無斷故。 是補特伽羅清淨與地界清淨。 受清淨。 二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨卽地 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與 清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即 净即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受 清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清 伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與意界 特伽羅清淨即意界清淨。 改 界乃至否觸爲緣所生諸受清淨即補特伽羅 法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。 補特伽羅消淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸 所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故。是 觸爲緣所生諸受清淨。 羅清淨與身界清淨。 界清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補特伽 無斷故。善現。補特伽羅清淨即身界清淨。身 清淨。何以故。是補特伽羅清淨與味界乃至 舌觸爲緣所生諸受清淨。 舌識界及舌觸舌觸爲綠所生諸受清淨 牂 無二分無別無虧故。 何以故。是補特伽羅消淨與否界清淨。 即舌界清净。 補特伽羅清淨即觸界身識界及身觸身 無 無二無二分無別無斷故。善現。 水火風空識界清淨即補特伽羅清 無二分無別無斷故 補特伽羅清淨即水火風空證 舌界清淨即 無二無二分無別無斷 補特伽羅清淨即味界 觸界乃至身觸爲緣 意界清淨即補特 無二無二分無別 補特伽羅清 善現

清淨。 伽羅清淨。 特伽羅清淨卽無明清淨。 分無別無斷故 與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 苦憂惱清淨。 淨卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁數 無二無二分無別無斷故。 何以故。是補特伽羅清淨與無明 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨 無明清淨即補特 補特伽羅清 無二無二

善現 特伽羅 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。 故。是補特伽羅清淨與布施波羅蜜多清淨。 布施波羅蜜多清淨卽補特伽羅清淨。 與內空清淨。無二無二分無別無斷故。補特 若波羅蜜多清淨。 淨。何以故。是補特伽羅清淨與淨戒乃至般 戒乃至般者波羅蜜多清淨卽補 特 伽 羅 清 無二無二分無別無斷故。 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 伽維清淨卽外空內外空空空大空勝義空有 ģρ 淨即其如清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清 自性空清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補 客自性空無性自性空清淨。 何以故。是稱特伽羅清淨與真如清淨。無二 無二分無別無斷故。 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 補特伽羅清淨即布施波羅蜜多清淨。 清淨與外空 乃至無性自 性空清淨。 真如清淨卽補特伽羅清淨。 無二無二分無別無斷故。 補特伽羅清淨即 補特伽羅清淨即 外空乃至無性 何以 法界 伽羅清淨與四念住清淨。 住清淨即補特伽羅清淨。

即集滅道聖誦清淨。集滅道聖誦清淨卽補淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅淸淨 補特伽羅清淨與法界乃至不思議界清淨 法住實際虛空界不思議界清淨。 特伽羅淸淨。何以故。 8是補特伽羅淸淨與 净即苦聖部清淨。苦聖諦清淨即補特伽羅 不思議界清淨印補特伽羅清淨。 法性不虚妄性不變異性平等性離生性法定 別無斷故。 特伽羅清淨與四靜慮清淨。 **静慮清淨即補特伽羅清淨。** 故。善現。補特伽羅清淨即四靜慮清淨。 集滅道 聖霈淸爭。 清淨。何以故。是補特の伽羅清淨與苦樂諦清 無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅消 特伽羅清淨即八解脫清淨。 色定清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補 頂 定清淨四無量四無色定清淨即補特伽羅清 善現。 伽羅清淨即八 勝處九 次第定十遍 處清淨。 八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。補特 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽。羅清淨與 第定十遍處清淨。 帶。何以故。是補特伽羅清淨與八勝處九次 八勝處九次第定十逼處清淨即補特伽羅清 何以故。 補特伽羅清淨即四念住清淨。 是補特伽羅清淨與四無量四無 補特伽羅濟淨即四無量四無色 無二無二分無別無斷故。 無二 無二分 無別 無断 何以故。 八解脫淸淨卽 何以故。是補 無二無二分無 何以故。是 法界乃至 四念 四

補特伽羅清淨即四正斷四神足五 無二無二分無別 是補特 净。 是補特伽羅清淨與四正斷乃至八聖道支淸 根五力七等覺支八聖道支清淨。 羅清淨即答解脫門清淨。 至八聖道支清淨卽補特伽羅清淨。 故 與空 解脫門 清淨。 與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。補特 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 善現。補特伽羅清淨即五眼清淨。五眼清淨 與菩薩十地清淨。 伽羅清淨即菩薩十地清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 以故。是補特伽羅清淨與無相無關解脫門 無相無願解脫門清淨即補特伽羅清淨。 補特伽羅清淨。 特伽羅清淨。 伽羅清淨即六神通清淨。 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 喜大捨十八佛不共法清淨。 佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。補特 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽維清淨與 特伽羅清淨印佛十力清淨。 神通清符。無二 補特伽羅清淨即無忘失法清淨。 伽羅清淨卽四無所畏四無礙解大憝大悲大 不 故。是補特伽羅清淨與8無所畏乃至: 十八佛不共法清淨即補特伽羅清淨。 ·無二無二分無別無斷故。善現。 共法清淨。 補特伽羅清淨卽無相無願解脫門清淨。 無 何以故。是補特伽羅清淨與六 一無二分無別無斷故。善現。補 何以故。 無 無二無二分無別無斷故 無二無 二分無 別無斷 一分無別 是補特伽羅清淨 六种通清净印制 **经解脱門清淨即 菩薩十地清淨** 佛十力清淨卽 四無所畏乃至 無斷故。善現。 Щ 無忘失法 何以 正断 一十八佛 何以 故 75

故

清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅

意生清淨即色處清淨。色處清淨即意生

補特伽維清淨即獨覺菩提清淨。

獨覺菩提

羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 淨。何以故,是補特伽羅清淨與一來不還阿

分無別無斷故。 補特伽羅清淨即道相智一 是補特伽羅淸淨與一切智淸淨。無二無二 清淨。一切智清淨即補特伽羅清淨。何以故 特伽羅清淨與恒住捨性清淨。 **給性清淨即補特伽羅清淨。** 無別無斷故。善現。補特伽羅清淨即一切智 断故。補特伽羅清淨即恒住捨性清淨。恒住 清淨與無忘失法清淨。 補特伽羅清淨 道相智一切相智清淨即補待 何以故。是補特伽 無二無二分無別無 何以故。 無二無二分 是補 羅 提淸淨。 羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與諸佛無 菩薩摩訶薩行清淨。 大般若波羅蜜多經卷等一百九十二 上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故 故。善現。補特伽羅清淨即諸佛無上正等菩 伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與一切 **薩行清淨。** 斷故。善現。 清淨與獨覺菩提清 諸佛無上正等菩提清淨即補特伽 補特伽羅清淨即

ĝр

净

無二

十三 大般若波羅蜜多經卷第一百九

善現。補特伽羅清淨即一切陀羅尼門清淨

切陀羅尼門清淨即補特伽羅清淨。

何以

智一切相智清淨。無二無二分無別無斷故 伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與道相 切相智淸淨。

淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與耳鼻 净即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清 眼處清淨。無二無二分無別無斷故。意生清 處清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與 別無斷故。善現。意生清淨卽服處清淨。眼 意生清淨與受想行識清淨。 無二無二分無 舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善 生清淨。何以故。是意生清淨與色清淨。無二 復次善現。意生清淨即色清淨。色清淨即 清淨。受想行識清淨即意生清淨。何以故。是 無二分無別無斷故。 分難信解品第三十四之十二 *三藏法師玄奘奉 意生清淨即受想行識 詔 譯 意

清淨與預流果清淨。

無二無二分無別無斷

補特伽羅清淨即一來不還阿羅漢果清 一來不還阿羅漢果清淨即補特伽羅清

清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅 善現。補特伽羅清淨即預流果清淨。預流果 故

切三摩地門清淨,

無二無二分無別無斷

特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與

無二無二分無別無斷故。

切三摩地門清淨。

一切三摩地門清淨即

補特伽羅清淨即

故。是補特伽羅清淨與一切陀羅尼門清淨。

一切菩薩摩訶薩行清淨即補特 無二無二分無別無斷 無二分無別 一切菩薩摩訶 無 爲緣所生諸受清淨。 法處清淨。 意生清淨與眼界清淨。 無二分無別無斷故。

故 意生清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 清淨。舌界清淨即意生清淨。何以故。是意生 無二分無別無斷故,善規。意生清淨卽舌界 與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。 諸受清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨 緣所生諸受清淨。 生清淨與吳界清淨。無二無二分無別無斷 清淨。鼻界清淨即意生清淨。何以故, 無二分無別無斷故。善現。意生清淨即鼻界 與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨。 清淨與舌界清淨。 諸受淸淨卽意生淸淨。何以故。是意生淸淨 緣所生諸受淸淨。 聲界乃至耳觸爲緣所生 生清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷 界清淨。耳界清淨卽意生清淨。何以故。是意 生諸受清淨即意生清淨。何以故。是意生清 **嘶故。意生清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸** 限界清淨。限界清淨卽意生清淨。何以故。是 故。意生清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲 二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即耳 爭與色界乃至限觸爲緣所生諸受清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即 何以故。是意生清淨與聲香味觸法處清淨 清淨。何以故。是意生清淨與色處清淨。無二 意生清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 聲香味觸法處清淨印意生清淨 無二無二分無別無斷故 香界乃至鼻觸爲緣所生 色界乃至限觸爲緣所 意生清淨印聲香味觸 無二無二分無別無 是意 無

清淨。 界清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與 身界清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨 界乃至舌觸爲緣所生諸受情淨。 清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與味 生諸受清淨。 意界清淨。 受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨 清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生語 與身界清淨。 分無別無斷故。善現、意生清淨即身界清淨 即意生清淨。何以故。是意生清淨與水火風 即水火風空識界清淨。 界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨 無斷故。善現、意生清淨即地界清淨。 意生清淨。何以故。是意生清淨與法界乃至 淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 別無斷故。善現,意生淸淨卽意界淸淨。意 至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無 郎意生清淨。何以故。是意生清淨與觸界乃 無二分無別無斷故。 淨。何以故。是意生清淨與無明清淨。 意生清淨即無明清淨。 無明清淨即意生清 **空識界清淨。無二無二分無別無斷故。善現** 清淨即意生清淨。何以故,是意生清淨與地 意觸爲緣所生諸受清淨。 乃至老死愁歎苦憂 惱清淨 卽意生 清淨。 處觸受愛取有生老死愁 歎苦憂 惱清淨。 法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即 是意生清淨與行乃至老死愁歎苦 無二無二分無別無斷故。意生清 無二無二分無別無斷故。意生 味界乃至舌觸爲緣所生諸受 意生清淨即行識名色 水火風空識界清淨 無二無二分無別 無 地界

憂惱淸淨。 静即意生清淨。何以故。是意生清淨與淨戒 断故。 與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無 **空共相空一切法空不可得空無性空自性空 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 即外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 清淨即意生清淨。何以故。 是意生清淨與內 無斷故。義現。意生清淨即內空清淨。內空 乃●至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別 波羅蜜多淸淨。 淨戒乃至般若波羅蜜多淸 蜜多清淨印意生清淨。 意生清淨即布施波羅蜜多清淨。 是意生清淨與苦壅쫆清淨。 意生清淨與法界乃至不思議界清淨。 法定法住實際虛空界不思議界清淨。 法界法性不虛妄性不變異性平等性難生性 淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與與如 乃至無性自性空清淨。 淨即意生淸淨。何以故。是意生淸淨與外空 無性自性空清淨。外空乃至無性自性空清 **空清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨** 別無断故。意生清淨即集滅道聖歸清淨。集 無二分無別無斷故。善現,意生清淨卽苦聖 乃至不思議界清淨卽意生清淨。何以故。是 清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽 斷故。善現。意生清淨即眞如清淨。 真如清 滅道學諦清淨即意生清淨。 諦淸淨。 苦壅諦淸淨即意生淸淨。何以故。 意生清淨即淨戒安忍精進靜慮般若 無二無二分無別無斷故。 何以故。是意生清淨 無二無二分無別無 。何以故。 無二無二分無 布施波羅 。是意生 善現 法界

清淨與集滅道聖諦清淨。 淨與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故 無色定清淨卽意生清淨。何以故。是意生清 生清淨即四無量四無色定清淨。 與四辭憲清淨。 離處清淨即意生清淨。何以故。是意生清 無斷故。養現。 顧解脫門清淨。 無相無顧解脫門清淨 清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即 意生清淨。何以故。是意生清淨與空解脫門 生清淨卽空解脫門清淨。 支清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 何以故。是意生清淨與四正斷乃至八聖道 **淨。四正斷乃至八聖道支淸淨卽意生淸淨。** 何以故。是意生清淨與八勝處九次第定十 八勝處九次第 定十遍處 清淨即意生 清淨 意生清淨即八勝處 九次 第定十遍 處清淨 八解脫清淨卽意生清淨。何以故。是意生清 別無斷故。善現。意生清淨即八解脫清淨。 淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無 清淨印意生清淨。 即意生清淨。何以故。是意生清淨與無相無 斷四神足五根五力七等覺支八 聖 道 支 清 無二無二分無別無虧故。意生清淨卽四正 意生清淨卽四念住清淨。四念住清淨卽意 邁盧清淨。 無二無二分無別無斷故。善現 生清淨。何以故。是意生清淨與四念住清淨。 十地 意生清淨印菩薩十地清淨。 清净 意生清淨即四輪處清淨。 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。善 無二分無別無斷故善現 何以故。是意生清淨與菩 無相無願脫門清淨 **李解脫門淸淨即** 一無二分無 菩薩十地 四無量四

摩地門清淨:

切三摩地門清淨即意生清

二無二分無別無斷故。

意生清淨郎一切三

無

淨 爭 何以故。 無二無二分無別無斷故 是意生 清淨與 切 摩地門清

意生清淨即

五眼清淨

五眼清淨即意

生清

何以故。

是意生清淨與五眼清淨。

等菩提清淨卽意生清淨。何以故。是意生清 淨即諸佛無上正等菩提清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清 清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即意生清淨。 善現。意生清淨即預流果清淨。 無別無斷故 **淨與諸佛無上正等菩提清淨。** 何以故。是意生清淨與一切菩薩摩訶薩行 斷故。善現。意生清淨即一切菩薩摩訶薩行 清淨與獨覺菩提清淨。 獨覺菩提清淨卽意生清淨。何以故。是意生 果清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與 即意生清淨。何以故。是意生清淨與預流果 無斷故。善現, 清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即 來不還阿羅漢果清淨。 來不遐阿羅漢果清淨。 意生清淨即獨覺菩提清淨。 無二無二分無別無 無二無二分無別 一來不還阿羅漢 諸佛無上正 預流果清淨 無二無二分

佛不共法清淨即意生清淨。何以故。是意生

無忘失法清淨。無忘失法清淨即意生清淨。 無二無二分無別無斷故。善現,意生清淨卽 清淨與四無所畏 乃至十八佛 不共法 清淨。

何以故。是意生清淨與無忘失法清淨。

無

拾十八佛不共法清淨。

四無所畏乃至十八

清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

佛十力清淨。

無二無二分無別無斷故。意生

力清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與

断故。善現。

意生清淨即佛十力清淨。

佛十

生清淨與六柿通淸哥。

無二無二分無別無

六神通淸淨卽意生淸淨。

何以故。

是意

分無別無断故。

意生清淨即六神通清

眼處清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨 是儒童清淨與受想行識清淨。無二無二分 識清淨。受想行誠清淨卽儒童清淨。何以故。 復次善現。儒童清淨即色清淨。色清淨即 清淨即耳鼻舌身意處清淨。 與限處清淨。 無別無斷故。 童精淨。何以故。 是儒童清淨與色清淨。 清淨卽儒童淸淨。何以故。是儒童淸淨與耳 二無二分無別無斷故。儒童清淨即受想行 無二無二分無別無斷故。儒童 善現。儒童清淨卽眼處清淨。 耳鼻舌身意處 無 儒

門清淨。一切陀羅尼門清淨卽意生清淨。何 以故。是意生清淨與一切陀羅尼門清淨。

無別無斷故。善現,意生清淨即一切陀羅尼

清淨與道相智一切相智清淨。

無二無二分

意生清淨即道相智一切相智清淨。

道相智

切相智清淨即意生清淨。何以故。是意生

淨與一切智淸淨。

無二無二分無別無斷故

切智清淨即意生清淨。何以故。是意生清

別無斷故。

善現

意生清淨即一切智清淨

意生清淨與恒住捨性清淨,

無二無二分無

清淨。恒住捨性清淨即意生清淨。何以故。是

無二分無別無斷故。

意生清淨即恒住拾性

童清淨。 善現。 味觸法處清淨。 鼻舌身意處清淨。 淨 清淨即眼界清淨。眼界清淨即儒童清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。 善現。 清淨。何以故。是儒童清淨與聲香味觸法處 淨即舌界清淨。舌界清淨即儒童清淨。 童清淨與香界乃至鼻觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受淸淨即儒壺淸淨。何以故。是 鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲 別無斷故。儒堂清淨即香界鼻識界及鼻觸 故。是儒童清淨與鼻界清淨。無二無二分無 淨即鼻界清淨。鼻界清淨即儒童清淨。何以 淨。無二無二分無別無斷故、善現。 儒童清 童清淨與聲界乃至耳觸爲緣所 生 諸 受 緣所生諸受清淨卽儒童清淨。何以故。是儒 耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲 別無斷故。儒童清淨即聲界耳識界及耳觸 故。是儒童清淨與耳界清淨。無二無二分無 淨即耳界清淨。耳界清淨即儒童清淨。何以 **淨。無二無二分無別無斷故。善現。僑童清** 儒童清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受情 爲緣所生諸受淸淨卽儒強淸淨。何以故。是 無別無斷故。 儒童清淨卽色界眼識界及眼 以故。是儒童清淨與眼界清淨。無二無二分 無二無二分無別無斷故。 觸眼觸爲綠所生諸受清淨。 。儒童淸淨即色處淸淨。色處淸淨即儒 何以故。 無二分無別無斷故。 聲香味觸法處清淨即儒童 是儒童清淨與色處清淨 無 無 儒重清淨即聲香 色界乃至眼 分無別無斷故 **善現。儒章清** 儒童 淸

故 淨即身界清淨。身界清淨即儒童清淨。 童清淨與味界乃至舌觸爲緣所 生 賭 受 渏 緣所生諸受清淨卽儒童清淨。何以故。是儒 故。是儒童清淨與身界清淨。無二無二分無 舌觸爲緣所生諸受淸淨。 Æ, 身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲 別無斷故。 意觸爲緣所生諸受淸淨。 别 故。是儒童清淨與意界清淨。無二無二分無 爭 童清淨與觸界乃至身觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受清淨即衞童淸淨,何以故。是儒 二分無別無斷故。 枚 儒童清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清 緣所生諸受淸淨即儒童淸淨。 是儒童清淨與水火風空識界清淨。 净。 無別無斷故。 **砰**胆地界清群。 淨 清淨與無明清淨。 **淨。無明清淨卽儒童清淨。** 温室高等明 無斷故。 無斷故。儒童清淨卽法界意識界及意觸 即意界清淨。意界清淨即儒童清淨。何以 ,是儒童清淨與舌界清淨。 無二無二分無別無斷故。養現。 無二無二分無別無斷故。善現、儒童淸 水火風空識界清淨即儒童清淨。何以故。 無二無二分無別無斷故。善現。 是儒童清淨與地界清淨。 儒童清淨即觸界身識界及身觸 儒童清淨卽味界舌識界及舌觸 行識名色六處觸受愛取有生老 儒童清淨印水火風空識界清 地界清淨即儒童清淨。何以 **善現。儒童清淨即無明清** 無二無二分無別無斷故。 **味界乃至舌觸爲** 法界乃至意觸為 何以故。 無二無二分無 何以故。 無二無二分 。儒童清 儒童清 是儒童 無二無 何以

惱清淨印儒童清淨。 無別無斷故 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 死愁歎苦憂惱清淨。 何以故。是儒童清淨與 行乃至 老死愁歎苦憂 無二無二分

善現 **淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。** 多清淨即儒童清淨。 般若波羅蜜多清淨。 別無斷故。 清淨與布施波羅蜜多清淨。 波羅蜜多清淨即儒童清淨。何以故。是儒童 內空清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清 無別無斷故。善現。儒童清淨即內筌清淨。內 歸清淨。 無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即苦聖 乃至不思議界清淨即儒童淸淨。何以故。是 淨卽儒童淸淨。何以故。是儒童淸淨與真如 清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與外 室無性自性空清淨。 外室乃至無性自性空 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空無 空清淨卽儒童清淨。何以故。 是儒童清淨與 儒童清淨與法界乃至不思議界清淨。 法定法住實際虛空界不思議界清淨。 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽 無斷故。善現。儒童清淨即其如清淨。其如清 筌乃至無性自性筌清淨。無二無二分無別 儒童清淨即布施波羅蜜多清淨。布施 苦心諦清淨即儒道清淨。何以故。是 儒童清淨即淨戒安忍精進靜慮 何以故。是儒童淸淨與 净戒乃至般若波羅蜜 無二無二分無 無二無二分 法界

> 断故 道聖歸清淨卽儒宣淸淨。何以故。是儒童淸 無斷故。儒童清淨即集滅道聖諦清淨。 儒童清淨與苦聖諦清符。 爭與集滅道聖諦清淨。 無二無二分無別無 無二無二分無別 集波

善現。 淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四無 清淨。無二無二分無別無勸故。儒童清淨即 即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四靜處 善現。 量四無色定清淨。 四無量四無色定清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。 即儒童淸淨。何以故。是儒童淸淨與八解脫 是儒章清淨與空解脫門清淨。 門清淨。空解脫門清淨即儒童清淨。何以故。 別無斷故。 八勝處九次第定十遍處清淨。 清淨。 無別無斷故。 二分無別無斷故。善現。儘童清淨即空解脫 清淨與四正斷乃至八點道支清淨。 八聖道支清淨即儒童清淨。何以故。是儒童 五力七等覺支八聖道支清淨。 是儒童清淨與四念住清淨。 念住清淨。四念住清淨即儒蛮清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即 **童淸淨與八勝處九次第定十遍處淸淨。** 第定十逼處清淨即儒童清淨。 傷童清淨即八解脫清淨。八解脫清淨 儒重清淨即四靜意清淨。四靜意清淨 無相無願解脫門清淨即儒童清淨。 儒童清淨即四正斷四神足五根 儒童清淨即無相無顧解脫 無二無二分無別無關故 四無量四無色定清 無二無二分無 何以故。是儒 八勝處九次 **潘童青春**电 四正斷乃至 無二無二分 西

無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即儒童清淨即儒童清淨即儒童清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即無二分無別無斷故

童清淨與道相智一切相智清淨。 智一切相智清淨即儒童清淨。何以故。是儒 故。儒童清淨卽道相智一切相智清淨。道相 分無別無斷故。善現。儒童清淨即一切智清 清淨與一切智清淨。 無二無二分無別無斷 淨。一切智清淨即儒童清淨。何以故。是儒童 故。是儒童清淨與恒住捨性清淨。無二無二 拾性清淨。恒住拾性清淨即儒童清淨。 **淨即無忘失法淸淨。** 無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽恒住 清淨,何以故。是儒道清淨與無忘失法清淨。 儒童清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清 佛十力清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清 別無斷故。善現。儒童清淨即佛十力清淨。 是儒童清淨與六神通清淨。無二無二分無 通清淨。六胂通清淨卽儒童清淨。何以故。 無二無二分無別無斷故。僑童清淨卽六神 童清淨。何以故。 是儒童清淨與五眼清淨。 善現。儒童清淨即五眼清淨。五眼清淨卽儒 十八佛不共法清淨即儒童清淨。何以故。是 喜大捨十八佛不共法清淨。 儒童清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大 **淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。** ·無二無二分無別無斷故。善現。 儒童清 無忘失法情淨卽儒童 四無所畏乃至 無 何以

清淨。無二無二分無別無斷故清淨。無二無二分無別無斷故。 儒童清淨即一切三摩地門清淨。 一切三摩地門清淨即儒童無二無二分無別無斷故。 儒童清淨即一切何以故。是儒童清淨與一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨。

清淨與諸佛無上正等菩提清淨。 等菩提清淨即儒童清淨。 清净。 斷故。 分無別無斷故 **帝即諸佛無上正等菩提清淨。** 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清 何以故。 清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無 覺菩提清淨即儒童清淨。 無斷故。養現。儒童清淨卽獨覺菩提清淨。獨 果清淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與 清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即 即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與預流果 善現。儒童清淨即預流果清淨。預流果清淨 來不還阿羅漢果清淨。 來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢 。善現。儒童清淨即一切菩薩摩訶薩行 一切菩薩摩訶薩行清淨卽儒童清淨。 是儒童精淨與一切菩薩摩訶薩行 何以故。 何以故。是儒童 無二無二分無別 諸佛無上正 無二無二 是儒童

是作者清淨與受想行職清淨。無二無二分識清淨。受想行識清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨即受想行者清淨。何以故。是作者清淨與色清淨。無復次善現。作者清淨即色清淨。色清淨即作

故 觸耳觸爲緣所生諸受淸淨。 別無斷故。 淨卽鼻界淸淨。鼻界清淨卽作者淸淨。 净 無別無斷故。 以故。是作者清淨與耳界清淨。無二無二分 清淨即耳界清淨。耳界清淨即作者清淨。何 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者 是作者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受 觸爲緣所生諸受淸淨卽作者淸淨。何以故。 眼觸眼觸爲緣所生諸受隋淨。 分無別無斷故。作者清淨卽色界眼識界及 何以故,是作者清淨與眼界清淨。無二無二 者清淨即限界清淨。眼界清淨即作者清淨。 處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 者清淨。何以故。是作者清淨與聲香味觸法 香味觸法處清淨。 **浄。無二無二分無別無斷故。作者清淨即聲** 即作者清淨。何以故。是作者清淨與色處清 故。善現。作者清淨即色處清淨。 耳鼻舌身意處清淨。 處清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與 者清淨卽耳鼻舌身意處清淨。 與眼處精淨。 眼處清淨卽作者清淨。 無別無断故。 作者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清 爲緣所生諸受淸淨卽作者淸淨。何以故。是 是作者清淨與鼻界清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。作者清 作者清淨卽香界鼻識界及鼻觸 作者清淨即聲界耳識界及耳 無二無二分無別無斷故。 善現。 聲香味觸法處清淨即作 無二無二分無別無断 作者清淨卽 何以故。是作者清淨 聲界乃至耳觸 無二無二分無 色界乃至眼 耳鼻舌身意 色處清淨 廄 成處清淨。 何以

大般若波羅蜜多經卷第百九十四

者清淨奧香界乃至鼻觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受淸淨即作者淸淨。何以故。是作 鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 別無斷故。 故。是作者清淨與舌界清淨。無二無二分無 淨即舌界清淨。舌界清淨即作者清淨。何以 凈。無二無二分無別無斷故。 善現。 作者清 緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。是作 舌觸爲緣所生諸受清淨。 者清淨與味界乃至舌觸爲緣所 生 諸 無二無二分無別無斷故 作者清淨即味界舌識界及舌觸 香界乃至鼻觸爲 **味界乃至舌觸為** 受清

大般若波羅蜜多經卷第一百九十三

十四大般若波羅蜜多經卷第一百九

者淸淨。 善現。作者清淨即意界清淨。意界清淨即作 緣所生諸受清淨。 界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即作者 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。 無二無二分無別無斷故。作者清淨即觸界 何以故。是作者清淨與觸界乃至身觸爲 。作者清淨即身界清淨。身界清淨即作 分難信解品第三十四之十三 何以故。是作者清淨與身界清淨。 何以故。是作者清淨與意界清淨。 | 藏法師玄奘奉 無二無二分無別無斷故。 韶譯 觸 清

無二無二分無別無斷故。

者清淨卽法界

空無際室散空無變異空本性室自相空共和

耆

界乃至意觸爲緣所生諸受清淨 郎 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。 以故。 者清淨。何以故。是作者清淨與地界清淨。 善現。作者清淨即地界清淨。地界清淨即 緣所生諸受清淨。 淨。何以故。是作者清淨與法界乃至意觸爲 風空識界清淨。水火風空識界清淨即作者 無二無二分無別無斷故。 清淨即無明清淨。無明清淨即作者清淨。何 清淨。無二無二分無別無斷故。 善現。作者 清淨。何以故。是作者清淨與水火風空識界 作者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與布 清淨卽布施波羅蜜多清淨。 清淨。 故 至老死愁歎苦憂惱清淨即作者清淨。 觸受愛取有生老死愁與苦憂惱清淨。 分無別無斷故。作者清淨卽行識名色六處 善現。作者清淨即內容清淨。內空清淨即作 若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。 多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即作 者清淨。何以故。 是作者清淨與內空清淨。 者清淨。何以故。是作者清淨與淨戒乃至般 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 無二無二分無別無斷故。 是作者清淨與行乃至老死愁數苦憂惱 無二無二分無別無斷故。善現。 是作者清淨與無明清淨。 無二無二分無別無斷故。 作者清淨卽水火 作者清淨即外答 **布施波羅蜜多** 無二無二 作 者 作者 何以 行乃 游 法

性空清淨。 現。作者清淨即眞如清淨。 性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。善 思議界清淨即作者清淨。何以故。是作者清 住實際虛容界不思議界清淨。 性不虛妄性不變異性不等性離生性法定法 二無二分無別無斷故。作者清淨卽法界法 清淨。何以故。是作者清淨與真如清淨。 者清淨。何以故。是作者清淨與外签乃至無 **这一切**法毫不可得空無性容自性容無性 善現。作者清淨即四靜虛清淨。四靜處清淨 苦學諦清淨即作者清淨。何以故。是作者清 無別無斷故。善現。作者清淨即苦聖誦清淨 **淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分** 郎作者清淨。何以故。是作者清淨與四靜處 滅道學歸清淨。無二無二分無別無斷故 清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與集 作者清淨卽集滅道聖誦清淨。集滅道聖諦 **淨與苦學諦清淨。無二無二分無別無斷故。** 無量四無色定清淨。 **静即作者清淨。** 清淨'無二無二分無別無斷故。作者清淨即 故 四無量四無色定清淨。 外零乃至無性自性容清淨即 何以故。 無二無二分無別無斷 四無量四無色定清 真如清淨即作者 是作者清淨與四 法界乃至不

善現。 清淨。 郎作者清淨。何以故。是作者清淨與八解脫 第定十遍處清淨即作者清淨。 八勝處九次第定十遍處清淨。 。無二無二分無別無斷故。作者清淨卽 作者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨 何以故。是作 八勝處九次

門清淨。空解脫門清淨卽作者清淨。何以故。 無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨即 清淨。無相無願解脫門清淨即作者清淨。何 二分無別無斷故。善現。作者清淨即之解脫 一無二分無別無斷故。善現。作者清淨即四 是作者清淨與無相無願解脫門清淨。 "四念住清淨即作者清淨。何以故" 作者清淨卽四正斷四神足五根 作者清淨即無相無顯解脫門 何以故。是作者 無二無二分 四正斷乃至 無二無 無 羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即作者清 **辞。一切智清淨卽作者清淨。何以故。是作** 清淨。何以故。是作者清淨與無忘失法清淨。 淨即無忘失法淸淨。 **淨。無二無二分無別無斷故。善現,** 二分無別無斷故。善現。作者清淨即一切陀 作者清淨與道相智一切相智清淨。 相智一切相智清淨即作者清淨。何以故。是 断故。作者清淨即道相智一切相智清淨。道 **者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無** 分無別無斷故。善現。作者清淨即一切智清 故。是作者清淨與恒住捨性清淨。 拾性清淨。恒住拾性清淨即作者淸淨。何以 無二無二分無別無斷故。作者清淨卽恒住 者清淨與四無所畏乃至十八佛不共 無忘失法清淨即作者 作 || 者清 (法清

清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。

八聖道支清淨即作者清淨。 五力七等覺支八聖道支清淨。

佛十力清淨即作者清淨。何以故。是作者消 別無斷故。善現。作者清淨即佛十力清淨。 是作者清淨與六神通清淨。 喜大捨十八佛不共法清淨。 通清淨"六神通清淨卽作者清淨。何以故。 者清淨。何以故。是作者清淨與五眼清淨。 善現。作者清淨卽五眼清淨。 五眼清淨卽作 無二無二分無別無斷故。作者清淨即六神 八佛不共法清淨即作者清淨。 者清淨即四無所長四無礙解大慈大悲大 無二無二分無別無斷故。 四無所畏乃至 無二無二分無 何以故。是 無斷故。善現。作者清淨即獨覺菩提清淨。 善現。作者清淨卽預流果清淨。預流果清淨 門清淨。無二無二分無別無斷故 清淨與獨覺菩提清淨。 獨覺菩提濟淨即作者濟淨。何以故。是作者 果清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與 清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即 即作者清淨。何以故。是作者清淨與預流果 來不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別 來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢

二無二分無別無斷故。

受者清淨即聲香

觸法處清淨。

聲香味觸法處清淨即受者清

淨。何以故。是受者清淨與聲香味觸法處清

無二無二分無別無斷故。善現,

淨與佛十力淸淨。

淨。何以故。是作者清淨與一切陀羅尼門清 者清淨。何以故。是作者清淨與一切三廢地 切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨卽作 無二無二分無別無斷故。作者清淨即一 無二無二 無二無 何以故。 者清淨。何以故。是受者清淨與色清淨。 復次善現。受者清淨即色清淨。色清淨即 分無別無斷故 清淨。何以故。是受者清淨與色處清淨。 **否身意處清淨。無二無二分無別無斷故。 淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨與耳鼻** 淨即耳鼻舌身意處清淨。 眼處清淨。無二無二分無別無斷故。受者清 處清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與 別無斷故。善現。受者清淨即眼處清淨。 無二分無別無虧故。 现。受者清淨卽色處清淨。色處清淨卽受者 受者清淨與受想行識清淨。 清淨。受想行識清淨即受者清淨。何以故。是 受者清淨即受想行識 耳鼻舌身意處清

無二無二分無

以故。

何以故。是作者清淨與菩薩十地清淨。無二 菩薩十塊清淨。菩薩十地清淨即作者清淨。

淨。

無二分無別無斷故

無別無虧故。

是作者清淨與空解脫門清淨。

清淨。 斷故。 清淨與諸佛無上正等菩提清淨。 正等菩提清淨卽作者清淨。何以故。是作者 清淨即諸佛無上正等菩提清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。 善現。 善現。 是作者清淨與一切菩薩摩訶薩行 切菩薩摩訶薩行清淨卽作者清淨 作者清淨即 切 **| 菩薩廉訶薩行** 諸佛無上 無二無二 作者

者清

淨與八勝處九次第定十遍處清淨。

別無斷故。

是作者清淨與四念住清淨。

念住清淨。

眼觸爲緣所生諸受淸淨。

色界乃至眼觸寫

別無斷故。

故。是受者清淨與眼界清淨。無二無二分無 爭即眼界清淨。眼界清淨即受者清淨。

受者情淨卽色界眼識界及眼觸

無二無二分無別無

緣所生諸受清淨卽受者清淨。何以故。 緣所 故 爭 者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受淸淨即受者淸淨。何以故。是受 故 淨即鼻界清淨。鼻界清淨即受者清淨。何以 **净。無二無二分無別無斷故。** 者清淨與醫界乃至耳觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故。是受 耳觸爲緣所生諸受淸淨。 別無斷故。 故。是受者清淨與耳界清淨。無二無二分無 **淨**即耳界清淨。耳界清淨即受者清淨。 者清淨與色界乃至眼觸爲緣所 生 諸 緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故。是受 別無斷故。 **淨即舌界滿淨。舌界淸淨即受者淸淨。** 鼻觸爲緣所生諸受淸淨。香界乃至鼻觸爲 別無斷故。 身觸爲緣所生諸受淸淨。 淨即身界清淨。身界清淨即受者清淨 者清淨與味界乃至舌觸爲緣所 生 諸 受 清 舌觸爲緣所生諸受淸淨。 故。是受者清淨與否界清淨。無二無二分無 無斷故。 是受者清淨與鼻界清淨。 無二無二分無別無斷故。 是受者清淨與身界清淨。無二無二分無 無二無二分無別無斷故、善現。受者清 無二無二分無別無斷故。善現。受者清 生譜受清淨即受者清淨 受者清淨卽香界鼻識界及鼻觸 受者清淨即味界舌識界及舌觸 受者清淨即聲界耳識界及耳觸 受者清淨卽觸界身識界及身觸 聲界乃至耳觸爲 味界乃至舌觸為 觸界乃至身觸為 無二無二分無 善現。受者清 善現。受者清 何以 故 受清 是受 何以 何以

無斷故 淨。無二無二分無別無斷故 緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故。是受 意觸爲緣所生諸受清淨。 別無斷故。受者清淨印法界意識界及意觸 故。是受者清淨與意界清淨。無二無二分無 淨即意界清淨。意界清淨即受者清淨。何以 淨。無二無二分無別無斷故。 者清淨與觸界乃至身觸為緣 至老死愁歎苦憂惱清淨。 淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與行乃 **敷苦憂惱淸淨。行乃至老死愁敷苦憂惱淸** 清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁 與無明清淨。 無明清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨 分無別無斷故。善現。受者清淨即無明清淨。 受者清淨與水火風空識界清淨。 水火風空識界清淨即受者清淨。何以故。是 別無斷故。受者清淨即水火風空識界清淨。 故。是受者清淨與地界清淨。無二無二分無 淨即地界清淨。地界清淨即受者清淨。 何以 者清淨與法界乃至意觸爲緣所 生 諸 受清 "無二無二分無別無斷故。受者 法界乃至意觸爲 無二無二分無別 善現。 所 **善現。受者清** 生 無二無二 諸 受者清 受 渏

净戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分換者波羅蜜多清淨。何以故是受者清淨與別無斷故。受者清淨即淨戒安忍精進靜慮別無斷故。受者清淨即淨戒安忍精進靜慮別無斷故。受者清淨即受者清淨。何以故。是受者波羅蜜多清淨。何以故。是受者遊羅蜜多清淨。何以故。是受者遊羅蜜多清淨。布施

相空共相空一切法空不可得空無性空自性 爲冬畢竟空無際空散空無變異空本性空自 淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空無 內姿清淨。無二無二分無別無斷故。受者清 **空清淨卽受者淸淨。何以故。是受者淸淨與** 無別無斷故。善現。受者清淨卽內空清淨。 滅道聖諦清淨即受者清淨。何以故。是受者 別無斷故。受者清淨即集滅道聖諦清淨。集 是受者清淨與苦壅諦清淨。 諦清淨。苦聖諦清淨即受者淸淨。 無二分無別無斷故。善現。受者清淨即苦建 受者清淨與法界乃至不思議界清淨。 乃至不思議界清淨即受者清淨。何以 法定法住實際虛空界不思議界清淨。 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽 淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與真如 無斷故。善現。受者清淨即異如清淨。異如清 **容乃至無性自性空清淨。** 清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與外 **室無性自性室淸淨。外室乃至無性自性空 清淨與集滅道聖諦清淨** 無二無二分無別 無二無二分無別 無二無二分無 何以故。 (故。是 法界

量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。淨卽受者淸淨。何以故。是受者淸淨與四無四無量四無色定清淨。四無量四無色定清即受者淸淨。何以故。是受者淸淨與四靜虛卽受者淸淨即四靜慮淸淨。四靜盧淸淨

菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即受者清淨 無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨即 是受者清淨與空解脫門清淨。 門清淨。空解脫門清淨卽受者清淨。何以故。 八聖道支清淨即受者清淨。何以故。是受者 五力七等覺支八聖道支清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽 即受者清淨。何以故。是受者清淨與八解脫 無別無斷故。 二分無別無斷故。善現。受者清淨即空解脫 **清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。** 別無斷故。受者淸淨卽四正斷四神足五根 是受者清淨與四念住清淨。 無二無二分無 念住清淨。四念住清淨即受者清淨。何以故, 者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。 第定十遍處清淨即受者清淨。何以故。 是受 八勝處九次第定十遍處清淨。 善現。 受者清淨即八解脫清淨。 八解脫清淨 二無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽四 是受者清淨與無相無願解脫門清淨。 無相無願解脫門清淨卽受者清淨。何 受者清淨即無相無願解脫門 無二無二分 四正断乃至 八勝處九次 無二無 無 淨

別無斷故。 是受者清淨與六神通清淨。 善現。受者清淨卽五眼清淨。五眼淸淨卽 無二無二分無別無斷故。 六神通淸淨即受者淸淨。 何以故。是受者清淨與五眼清淨。 善現。 受者清淨即佛十力清淨。 受者清淨即六神 何以故。

無二分無別無斷故

何以故。是受者清淨與菩薩于地清淨。無二

門清淨。無二無二分無別無斷 淨 者清淨。何以故。是受者清淨與一切三摩地 切三摩地門淸淨。 羅尼門清淨。 受者清淨與道相智一切相智清淨。無二無 二分無別無斷故。善現、受者清淨即一切陀 相智一切相智清淨即受者清淨。何以故。是 斷故。受者清淨卽道相智一切相智淸淨。道 者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無 淨。一切智清淨卽受者淸淨,何以故。 是受 **拾性清淨。恒住拾性清淨即受者清淨。何以** 即無忘失法清淨。無忘失法清淨即受者清 **〕**。無二無二分無別無**勸**故。善現。受者清淨 喜大搶千八佛不去法清淨。 四無所畏乃至 佛十力清淨卽受者淸淨。何以故。是受者淸 分無別無斷故。善現,受者清淨即一切智清 故。是受者清淨與恒住捨性清淨。無二無二 無二無二分無別無斷故。 受者清淨卽 受者清淨與四無所長乃至十八佛不共法清 十八佛不共法清淨即受者清淨。何以故。是 受者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大 淨與佛十力淸淨。無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。受者清淨即一 何以故。是受者清淨與一切陀羅尼門清 何以故。是受者清淨與無忘失法清淨 一切陀羅尼門清淨即受者清 一切三摩地門清淨即受 恒住

清符。 即受者清淨。 善現"受者清淨即預流果清淨。預流果清淨 來不還阿羅漢果清淨。 "無二無二分無別無斷故。受者清淨即 何以故。是受者清淨與預流果 一來不還阿羅漢

> 無斷故。 分無別無斷故 清淨與諸佛無上正等菩提清淨。 清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者 何以故。是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行 清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即受者清淨。 斷故。善現,受者清淨即一切菩薩摩訶薩行 清淨與獨覺菩提清淨。 獨覺菩提清淨即受者清淨。何以故。是受者 果清淨即受者清淨。 正等菩提清淨即受者清淨。何以故。是受者 來不還阿羅漢果清淨。 善現。受者清淨即獨覺菩提清淨 何以故。是受者清淨與 無二無二分無別無 無二無二分無別 諸佛無上

清淨。 鼻舌身意處清淨。 味觸法處清淨。 無二無二分無別無斷故。 者清淨。 善現。知者清淨即色處清淨。色處清淨即 清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與耳 清淨即耳鼻舌身意處清淨。 與眼處清淨。 眼處清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨 故。是知者清淨與受想行識清淨。無二無二 識清淨。受想行識清淨卽知者精淨。 二無二分無別無斷故。 者清淨。何以故。是知者清淨與色清淨。 復夾善現。知者淸淨卽色淸淨。 分無別無斷故。善現。知者清淨即眼處清淨. 何以故 何以故。 無二無二分無別無斷故。知者 是知者清淨與聲香味觸法處 **聲香味觸法處清淨卽** 是知者清淨與色處清淨。 無二無二分無別無斷故。 知者清淨即受想行 知者清淨即聲香 耳鼻舌身意處 色清淨即 何以

以清

Ξ̈́

淨郎鼻界清淨。鼻界清淨即知者清淨。何以 淨。無二無二分無別無斷故。善現,知者清 者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知 別無斷故。知者清淨即聲界耳識界及耳觸 故。是知者清淨與耳界清淨。無二無二分無 淨即耳界清淨。耳界清淨即知者清淨。何以 知者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清 爲緣所生諸受清淨即知者清淨。 觸眼觸爲緣所生諸受清淨。 無別無斷故。知者清淨中的色界眼識界及眼 以故。是知者清淨與眼界清淨。 清符印服界清净。 净 鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲 故。是知者清淨與鼻界清淨。無二無二分無 耳觸爲緣所生諸受淸淨。 聲界乃至耳觸爲 者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知 別無斷故。 別無斷故。 故。是知者清淨與否界淸淨。無二無二分無 淨即舌界清淨。舌界清淨即知者清淨。何以 净 緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知 舌觸爲緣所生諸受清淨。 清淨與味界乃至舌觸爲緣所 生 諸 受 清 無二無二分無別無斷故。善現。 無二無二分無別無斷故。善現。知者清 無二無二分無別無關故、 知者精淨即香界鼻識界及鼻觸 知者清淨即味界否識界及否觸 一分無別無斷故。 ,眼界清淨即知者清淨。 味界乃至舌觸為 色界乃至眼觸 善現 無二無二分 善現 何以故。是 。知者清 知者清 知 何 波羅

故。 淨即身界清淨。 故 淨 緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知 身觸爲緣所生諸受清淨。 別無斷故。 別無斷故。知者清淨即水火風空識界清淨。 淨即地界清淨。地界清淨即知者清淨。何以 淨 者清淨與法界乃至意觸爲緣所 生譜 受 清 緣所生諸受淸淨即知者清淨。何以故。是知 意觸爲緣所生諸受淸淨。 別無斷故。 故。是知者清淨與意界清淨。 淨即意界清淨。意界清淨即知者清淨。何以 者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生 諸受 清 無斷 知者清淨與水火風空識界清淨。 水火風空識界清淨即知者清淨。何以故。是 淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與行乃 数苦憂惱清淨。 清淨卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁 與無明清淨。 無明清淨即知者清淨。何以故。是知渚清淨 分無別無斷故。善現。知者清淨即無明清淨。 至老死愁數苦憂惱清淨。 是知者清淨與身界清淨。無二無二分無 是知者清淨與地界清淨。無二無二分無 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。善現。 知者清淨即法界意識界及意觸 知者清淨卽觸界身識界及身觸 無二無二分無別無斷故。 身界清淨即知者清淨。 行乃至老死愁数苦憂惱清 法界乃至意觸爲 觸界乃至身觸爲 無二無二分無別 善現。 無二無二分無 無二無二 。知者清 。知者清 何以 知者

善現。知者淸淨即布施波羅蜜多淸淨。 蜜多清淨即知者清淨。 何以故。是知者 布施

> 故 多清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與 內空清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨 **淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。** 般若波羅蜜多清淨。 別無斷故。 清淨與布施波羅蜜多清淨。 與內空清淨。無二無二分無別無斷故。知者 自相容共相空一切法签不可得空無性空自 別無斷故。善現。知者清淨即真如清淨。 外室乃至無性自性空清淨。 空清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與 性空無性自性空清淨。外迄乃至無性自性 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 清淨印外空內外空空空大空勝義空有爲空 無別無斷故。善現。 集滅道聖諦清淨即知者清淨。何以故。是知 苦聖諦清淨。皆聖諦清淨即知者清淨。何以 無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨即 法界乃至不思議界清淨即知者清淨。 生性法定法住 實際虛 空界不思議 界清淨。 爭即法界法性不虛妄性不變異性平等性難 異如清淨。無二無二分無別無斷故。知者清 如清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與 故。 者清淨與集滅道聖歸清淨。 無別無斷故。 。是知者淸淨與苦點諦清淨。無二無二分 是知者清淨與法界乃至不思議界清淨。 知者清淨即淨戒安忍精進靜 知者清淨即集滅道聖諦淸淨。 知者清淨即內筌清淨。 淨戒乃至般若波羅蜜 無二無二分無 無 無二無二分無 無 二分 何以

善規、 知者清淨即四靜應清淨四靜應清淨

知名清淨。 何以故。是知者清淨與四 四無量四無色定清 育處 十五

是知者清爭與空解脫門清淨。 無二無二分 門清淨。空解脫門清淨即知者淸淨。何以故。 二分無別無斷故。善現。知者清淨即空解脫 是知者淸淨與四念住淸淨。無二無二分無 念住清淨。四念住清淨即知者清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽四 善現。知者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨 清淨與四正斷乃至八聖道支淸淨。 八聖道支清淨即知者清淨。何以故。是知者 五力七等覺支八聖道支淸淨。 四正斷乃至 別無斷故。 者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。 第定十遍處清淨即知者清淨。何以故。是知 八勝處九次第定十遍處清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。 知者清淨即 即知者清淨。何以故。是知者清淨與八解脫 量四無色定清淨。 淨卽知者清淨。何以故。 是知者清淨與四無 四無量四無色定清淨。 **净。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽** 知者清淨即四正斷四神足五根 無二無二分無別無斷故。 八胎處九次 無二無 無

大般若波羅蜜多經卷第 一百九十 四

相智

無二分無別無斷故

何以故。是知者清淨與菩薩十地清淨。無二

菩薩十地清淨即知者清淨。

無二無二分無別無斷故。善現,知者清淨即

無別無斷故。

知者清淨即無相無願解脫門

,無相無顧解脫門清淨即知者清淨。何 是知者清淨與無相無願解脫門清淨。

大般 (若波羅) 蜜多經卷第 百九

*三藏法師玄奘奉

譯

通精育。 者清淨。 養現 喜大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至 淨與佛士力清淨。無二無二分無別無斷故。 佛十力清淨即知者清淨。何以故。是知者清 別無斷故。 是知者清淨與六神通清淨。 淨。一切智淸淨卽知者淸淨。 何以故。 是知 **脊即無忘失法清淨。** 淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清 知者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清 十八佛不共法清淨即知者清淨。何以故。是 知者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大 無二無二分無別無斷故。 者清淨與一切智淸淨。 故。是知者清淨與恒住捨性清淨。無二無二 無二無二分無別無斷故。 清淨。何以故。是知者清淨與無忘失法清淨。 斷故。知者清淨即道相智 分無別無斷故。善現。知者清淨即一切智清 捨性清淨。 恒住捨性清淨即知者清淨。 何以 一切相智清淨卽知者清淨。何以故。 ,妖者淸铎旭五眼淸爭。五眼淸爭即 分難信解品第三十四之十四 **六神通清淨即知者清淨。** 何以故。是知者清淨與五眼清淨。 善現。知者清淨即佛十力清淨。 無忘失法清淨卽知者 無二無二分無別無 知者清淨即恒住 知者清淨即六神 切相智清淨。 無二無二分無 何以故。 趸 道 细

二分無別無斷敌 者清淨與道相 智 IJ) 相智清 净 無 無

預流果清淨即知者清淨。何以故。 是知者清 是知者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。 佛無上正等菩提清淨即知者清淨。 摩訶薩行淸淨。無二無二分無別無斷故。 分無別無斷故。善現。知者清淨即一切菩 菩提清淨。獨覺菩提清淨即知者清淨。何以 净與預流果清净。 無別無斷故。善現。知者清淨即預流果清淨 知者清淨與一切三摩地門清淨。無三無二分 清淨與一切陀羅尼門清淨。 善現。 知者清淨即一 現。知者清淨即諸佛無上正等菩提清淨。 知者清淨。何以故。是知者清淨與一切菩 摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨 故。是知者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二 知者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。 不還阿羅漢果情淨即知者清淨。何以故。是 知者清淨即一來不證阿羅漢果清淨。 別無斷故。 陀羅尼門清淨即知者清淨。何以故。是知者 無二分無別無斷故。善現、知者清淨即獨覺 一切三座地門清淨即知者清淨。何以故。是 二無二分無別無斷故 知者清淨即一切三麽地門清淨。 無二無二分無別無斷故。 切陀羅尼門清淨。 何以 無 _-亦 故 (7) 無

復夾善現。見者清淨即色清淨。色清淨即 無二分無別無斷故。見者清淨即受想行識 者清淨。何以故。是見者清淨與色淸淨。無二 淨 受想行識清淨卽見者清淨。 何以故。

眼處清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨 是見者情淨與受想行識情淨。 是見者清淨與耳界清淨。 緣所生諸受淸淨即見者淸淨。何以故。是見 眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲 別無斷故。見者清淨即色界眼識界及眼觸 淨卽眼界清淨。 眼界清淨卽見者清淨。 何以 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清 清淨。何以故。是見者清淨與聲香味觸法處 味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽見者 無二無二分無別無斷故。見者清淨卽聲香 者清淨。何以故。是見者清淨與色處清淨。 善現。見者清淨卽色處清淨。 色處清淨卽見 鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與耳 **清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處** 與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。見者 無別無斷故。善現。見者精淨卽眼處淸淨。 者清淨與色界乃至眼觸爲緣所 生 諸 受 清 故。是見者清淨與眼界清淨。無二無二分無 是見者清淨與鼻界清淨。 所生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者 無二無二分無別無斷故。善現、見者清淨即 清淨與聲界乃至 耳觸為 緣所生諸 受清淨。 觸爲絲所生諸受淸淨。 耳界清淨。耳界清淨即見者清淨。何以故。 無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨 見者清淨即聲界耳識界及耳觸耳 鼻界清淨即見者清淨。 聲界乃至耳觸爲緣 無二無二分無別 無二無二分無別 無二無二分 何以故。 無斷故。 是見者清淨與地界清淨。 即地界清淨。

無斷故。 以故。 以故。是見者清淨與舌界清淨。無二無二分 所生諸受淸淨卽見者淸淨。何以故。 是見 觸爲緣所生諸受清淨。 身觸身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身 **净即舌界清淨。舌界清淨即見者清淨。 静。無二無二分無別無斷故。** 者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所 生 諸 受 清 見者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清 爲緣所生諸受淸淨即見者淸淨。何以故。是 無別無斷故。 以故。是見者清淨與意界清淨。無二無二分 清淨即意界清淨。意界清淨即見者清淨。何 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者 是見者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受 分無別無斷故。見者清淨即觸界身識界及 **淨即身界淸淨。** 淨。無二無二分無別無斷故。 善現、見者清 見者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清 爲緣所生諸受清淨卽見者淸淨。何以故。是 觸舌觸爲緣所生睹受清淨。 味界乃至舌觸 無別無斷故。見者清淨卽味界舌識界及舌 觸意觸爲緣所生諸受清淨。 法界乃至意觸 **觸爲緣所生諸受淸淨卽見者淸淨。何以故。** 無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨 是見者清淨與身界淸淨。 見者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻 地界清淨即見者清淨。何以故。 見者清淨即法界意識界及意 身界清淨即見者清淨。 香界乃至鼻觸爲緣 善現。 見者清 無二無二 何 何

> 者清淨與水火風空誠界清淨。 節故 苦憂惱淸淨。 無別無斷故。善現。見者清淨即無明清淨。無 火風空識界清淨即見者清淨。 老死愁歎苦憂惱清淨。 即見者清淨。何以故。是見者清淨與行乃至 **辩卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁數** 無明清淨。 清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與 無二無二分無別無斷故。見者清 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨 無二無二分無別無 何以 無二 「無二分 故 是見

IJJ

畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 別無斷故。善現。見者清淨即內空清淨內空 淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無三無二分無 別無斷故。見者清淨即淨戒安忍精進靜慮 波羅蜜多清淨即見者清淨。何以故。是見者 善現。見者清淨即亦施波羅蜜多清淨。 布施 即見者清淨。何以故。是見者清淨與外空乃 性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨 **共相空一切法空不可得空無性空自性空無 坐清淨。無三無二分無別無斷故。見者清淨卽** 清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與內 多清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與 般若波羅蜜多清淨。 淨戒乃至般若波羅蜜 清淨與布施波羅蜜多清淨。 者 善現。見者清淨即與如清淨。 與如清淨即見 至無性自性空清淨。無三無二分無別無斷故 無二分無別無斷故。見者清淨卽法界法性 清淨。何以放。是見者清淨與異如清淨。無 無二無二分無

見者清淨即水火風空識界清淨。

水

無二無二分無別

淨與四正斷乃至八聖道支淸淨。 擊道支清淨卽見者清淨。 力七等覺支八樂道支清淨。 是見者清淨與四念住清淨無二無二分無別 念住清淨。四念住清淨卽見者清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。善現。 見者清淨即四 者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。 第定十遍處清淨即見者清淨。何以故。是見 量四無色定濟淨。無二無二分無別無斷故 八勝處九次第定十遍處清淨。 即見者清淨。何以故。是見者清淨與八解脫 善現。見者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨 淨卽見者淸淨。何以故。是見者淸淨與四無 四無量四無色定清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即 即見者清淨。何以故。是見者清淨與四靜慮 **蓉現見者清淨即四靜慮淸淨。** 見者清淨即四正斷四神足五根五 四無量四無色定濟 何以故、是見者清 四正斷乃至八 八勝處九次 四靜處清淨 無 無二

清淨。 無二分無別無斷故 菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即見者清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨即 以故。是見者清淨與無相無願解脫門清淨。 清淨。無相無願解脫門清淨卽見者清淨。 無別無斷故。 是見者清淨與答解脫門清淨。 何以故。是見者清淨與菩薩十地清淨。無二 分無別無斷故。 **空解脫門淸淨即見者淸淨。** 見者清淨卽無相無願解脫門 。賽現。 見者清淨即空解脫門 無二無二分 何以故。 何

無別無斯故。喪現。見者清淨即一切智清淨 是見者清淨與恒住拾性清淨。 清淨。 無二分無別無斷故。 無忘失法清淨。 佛不共法清淨即見者清淨。何以故。是見者 佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。見者 見者清淨與六神通清淨。無二無二分無別 何以故。是見者清淨與無忘失法清淨。無二 無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽 清淨與四 無所長乃 至十八佛不 共法清淨。 拾十八佛不共法清淨。 清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 力清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與 無斷故。善現。見者精淨即佛十力淸淨。佛十 通清淨。六神通清淨即見者清淨。何以故。是 者清淨。 善現。見者清淨印五眼清淨。五眼清淨即見 無二無二分無別無斷故。見者淸淨即六神 恒住捨性清淨即見者清淨,何以故。 何以故。是見者清淨與五眼清淨 無忘失法清淨即見者清淨。 見者清淨即傾住捨性 四無所畏乃至十八 無二無二分

> 以 故。 二無二分無別無斷故。 門清淨。一切陀羅尼門清淨即見者清淨。何 淨與 淨。無二無二分無別無斷故 淨。何以故。是見者清淨與一切三廉地門清 摩地門清淨。 無別無斷故。善現。見者清淨即一切陀羅尼 **清淨與道相智一切相智清淨。** 見者清淨即道相智一切相智淸淨。 切相智清淨即見者清淨。何以故。是見者 切智清淨即見者清淨。 一切智清淨。 是見者清淨與一切陀羅尼門清淨。無 一切三摩地門清淨即見者清 無二無二分無別無斷故 見者清淨即一切三 '何以故。 無二無二分 是見者油

何以故。 清淨 分無別無斷故 正等菩提清淨即見者清淨。何以故。是見者 清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即見者清淨 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽 善現。見者清淨即預流果清淨。 清淨與諸佛無上正等菩提清淨。 清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。 **斷故。善現。見者淸淨即一切菩薩摩訶薩行** 清淨與獨覺菩提清淨。 獨覺菩提淸淨即見者淸淨。何以故。是見者 無斷故。善現。見者清淨即獨覺菩提清淨 果清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與 即見者清淨。何以故。是見者清淨與預流果 一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢 來不還阿羅漢果清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。 是見者清淨與一切菩薩摩訶薩行 無二無二分無別無 無二無二分無別 預流果清淨 諸佛無上 無二無二 見者

듣

大紋岩波組織多超卷第百九十五

復次善現。 我清淨故色清淨。 智智清淨。何以故。若我清淨。若色清淨。若 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清 色清淨故 切

清淨。 淨故受想行識淸淨。 斷故。善現。 智智清淨。 若一切智智清淨。無二無二分無別無 何以故。若我清淨。若受想行識 我清淨故眼處清淨。眼處清淨 受想行識清淨故一切

處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 故一切智智清淨。何以故。若我清淨。 舌身意處清淨故一切智智清淨。何以故。 無斷故。我清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻 若眼

投清淨。 淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。 清淨、無二無二分無別無斷故。善現。 智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故 何以故。若我清拜。若色處清淨。若一切智 若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智 聲香味觸法處清淨故 我清

味觸法處清淨。 聲香味觸法處清淨。 切智智淸淨。何以故。若我淸淨。若聲香 若一切智智清淨。無二無二

眼界清淨故一切智智清淨。何以故。 若我清 **淨。若眼界清淨。** 分無別無斷故。善現。 若一切智智精淨。 我清淨故眼界清淨。 無二無

DJ. 觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。 眼觸眼觸爲絲所生諸受清淨。 二分無別無斷故。 故。若我清淨。若色界乃至眼觸爲緣所生 若 切智智清淨。 我清淨故色界眼識界及 無二無二分無 色界乃至眼 何

現

清淨故一切智智清淨。

何以故。

岩我清淨

無断故,善現。

我清淨放耳界清淨。耳界

淨故一切智智淸淨。何以故。

若我清淨。若

若

切

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨。

若耳界清淨 **者我清淨。** 緣所生諸受清淨故一切智智清淨。 耳觸爲緣所生諸受淸淨。 無別無斷故。 界。清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 清淨。若一切智智清淨。 無二無二分無別無 觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至真觸爲緣 別無斷故。我清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻 故一切智智清淨。何以故。若我清淨。 斷故。善現。 若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 我清淨故鼻界清淨。 若 我清淨故學界耳識界及耳觸 一切智智清淨。 **聲界乃至耳觸爲** 無二無二 鼻界清淨 何以故。 若鼻 分

伊 故。e善現。我清淨故舌界清淨。舌界清淨故 淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 我情淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸 所生諸受淸淨故一切智智淸淨。 切智智清淨。何以故。若我清淨。若舌界清 何以故。若

所生諸受清淨。 故 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 我情淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 **蛛界乃至舌觸爲緣所生諸**

受清淨故一切智智清淨。何以故。 淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨。若 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 我清淨故身界清淨。身界清淨故一切智 岩彩清

諸受淸淨。 我清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 智淸淨。何以故。若我淸淨。若身界淸淨。 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清 斷故

岩

清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清 清淨。何以故。若我清淨。若意界清淨。 清淨。 以故。若我清淨。 故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何 淨 淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 我清淨故意界清淨。 智智清淨。 清淨。 明清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨 無別無斷故。善現。 **空**識界清淨。 切智智清淨。何以故。 火風空識界清淨。 至意觸爲緣所生諸受淸淨。 以 老死愁敷苦憂惱清淨故一切智智清淨。 受愛取有生老死愁馱苦憂惱清淨。 分無別無斷故。 **若無明淸淨**。 一切智智情淨。何以故。若我清淨若法界乃 故。若我清淨。若行乃至老死愁數苦憂惱 無二無二分無別無斷故。善現。 。無二無二分無別無斷故。我清淨故水 **若一切智智清淨。無二無二分無別無** 法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故 無 若一切智智清淨。無二無二分 若一切智智清淨。 「無二分無別無斷故。 若地界清淨。 我清淨放行識名色六處獨 水火風空識界清淨故 我清淨故無明清淨。無 意界清淨故一切智智 **岩我清**狰。 若一切智智清 若一切智智 若水火風 我清淨 行乃至 善 若 現

善現。我清淨故布施波羅鴦多清淨。 淨。 無二無二分無別無斷故。 我清淨故淨戒 清淨。若布施波羅蜜多清淨。若 羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若我 安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。 一切智智清 。布施波 浄戒乃

清淨故四靜慮清淨。

四辩慮清淨故一切

?智清淨。無二無二分無別無斷故。善現

集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。

清淨。無二無二分無別無斷故 無色定清淨故一切智智清淨。何以故。若我 我清淨故四無量四無色定清淨。 若一切智智清淨。 清淨。若四無量四無色定清淨。 清淨。 何以故。 若我清淨。 無二無二分無別無斷故 若四靜處清淨 若一切智智 四無量四

故一切智智清淨。何以故。若我清淨。

一若內

斷故。善現。我清淨故內空清淨。內空清淨

淨。 若一切智智清淨。 無二無二分無別無

故。若我清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多

若波羅蜜多清淨故

一切智智清净

何

淸 以

空情淨。若一切智智清淨。無二無二分無別

清淨。若苦聖誦清淨。若一切智智清淨。無二 分無別無斷故。善現。我清淨故苦壅歸清淨。 不思議界清淨。若一切智智清淨。無二無二 議界清淨。 法界乃至不思議界清淨故一切 無二分無別無斷故。我清淨故集滅道壅諦 苦點歸清淨故一切智智清淨。何以故。若我 智智清淨。何以故。若我清淨。若法界乃至 性平等性離生性法定法住實際虛空界不思 變異空本性空自相空共相空一切法空不可 e義空有爲空無爲空畢竟 空無際空散 空無 無斷故。我清淨故外姿內外姿空空大空勝)故。 若我清淨。 若外空乃至無性自性空清 善現。我清淨放與如清淨。異如清淨故 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 **若我淸淨。若集滅道聖諦淸淨。若一切** ,若一切智智清淨。無二無二分無別無 我清淨故法界法性不過安性不變異 **岩我清淨。 岩異如** 外空 智 何 門清淨。 門清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。 **勸**故。善現。我清淨故**空解脫門清淨。**室解脫 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 何以故。若我清淨 神足五根五力七等覺支八聖道支淸淨。 我清淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無 清淨。 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 清淨。何以故。若我清淨。若無相無願解脫門 二分無別無斷故。 若
左解脫門清淨。若一切智智清淨。
無二無 正斷乃至八 聖道 支清淨故 一切智智清淨 二無二分無別無斷故。 淨。四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若 二分無別無斷故。善現。我清淨故四念住淸 第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無 智智清淨。何以故。若我清淨,若八勝處九次 無斷故。我清淨故八勝處九次第定十遍處 脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 善現。我清淨故八解脫清淨。 八解脫清淨故 切智智清淨。何以故。若我清淨。若八解 故。善現。我清淨故菩薩于地清淨。菩薩十 八勝處九次第定十遍處清淨故一切 無相無廢解脫門清淨故一切智智 我清淨故無相無廢解脫 考四正断乃至八聖道支 我清淨故四正斷四 四

> 性清淨。 清淨。 無斷故 我清淨故恆住捨性清淨。 若一切智智清淨。 無忘失法清淨。 淨 **畏乃至十八佛不共法情淨。** 切智智清淨。何以故。若我清淨。 形 清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。 佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若我 通清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨 淨。若五眼清淨。若一切**智智清淨。無二無**] 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清 無二分無別無斷故。 分無別無斷故。善現。我清淨故佛十力清淨 若六神通清淨。若一切智智清淨。無二無一 五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若我清 二分無別無斷故。善現。我清淨故五眼清淨。 若菩薩十地清淨。 一切智智清淨。何以故。若我清淨。若恆住 分無別無斷故。我清淨故六神通清淨。六神 地清淨放一切智智清淨。何以故。 無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故 四無所投乃至十八佛不共法清淨故 何以故。若我清淨。 若一切智智清淨。無二無二分無別 無忘失法清淨故一切智智 、若一切智智清淨。 無二無二分無別無断故。 我清淨故四無所畏四 者無忘失法清淨。 恒住捨任清淨故 若一切智智清 岩四無所 若我精淨

故灣

切智智清淨。何以故。

乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。 得空無性空自性空無性自性空清淨。

相智 智清淨。 無斷故。我兩淨故道相智 善現。我清淨故 一切智智情淨。何以故。 切相智清淨故一切智智清淨。 若一切智智清淨。 一切智清淨。一切智清淨故 **岩我清淨。 若** 切相智清 一無二分無 淨 一切 朔

岛

游。 若一切智智清淨。 無二無二分無別無斷 清淨。何以故。若我清淨。若一切三廉地門清 二無二分無別無斷故。 門清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。 **投清淨放一切陀羅尼門清淨。** 地門淸淨。 若一切陀羅尼門淸淨。若一切智智淸淨。無 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現 故。若我清淨。若道相智一切相智清淨。若 一切三摩地門清淨故一切智智 我淸淨故一切三摩 一切陀羅尼

净。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 善見。我清淨故預流果清淨。預流果清淨故 薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。 無二無 切智智清淨。何以故。若我清淨。若一切菩 訶薩行淸淨。 分無別無斷故。善現。我清淨故一切菩薩慶 獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二 清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若 故。善現。我清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提 何以放。若我清淨。若一來不還阿羅漢果清 上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無 **正等菩提清释。** 二分無別無斷故。善現。我清淨故諸佛無上 一來不還阿羅漢 果清淨 故一 切智智清淨。 一切智智清淨。何以故。若我清淨。 二分無別無斷故 切智智清淨。何以故。若我清淨。若諸佛無 我清淨故一來不還阿羅漢果清淨。 一切菩薩摩訶薩行清淨故 諸佛無上正等菩提清淨故 若預流 界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。 受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨 清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 智清淨。無二無二分無別無斷故,善現。有 故一切智智清淨。何以故、若有情清淨。若色 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情 清淨故耳界清淨。

處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清 淨。若眼處清淨。 若一切智智清淨。 無二無 無別無断故。善現。有情淸淨故眼處淸淨。眼 想行誠清淨。若一切智智清淨。無二無二分 復次善現。有情清淨放色清淨。色清淨故一 處清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清 故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若受 有情清淨故受想行識清淨。受想行識清淨 切智智清淨。何以故。若有情清淨。若色清淨。 一分無別無斷故。有情清淨故耳鼻舌身意 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。

淨。何以故。若有情清淨。若**服界清淨。若一** 清淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情 有情清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智 淨。何以故。若有情清淨。若耳鼻舌身意處情 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 故。善現。有情清淨故色處清淨。色處清淨故 淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若 斷故。有情清淨故聲香味觸法處清淨。聲香 切智智清淨。何以故。若有情淸淨。若色處

> 清神。 乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清 净。何以故。若有情清淨。若耳界清淨 大般若波羅蜜多經卷第一百九十五 清淨,無二無二分無別無斷故 一切智智清淨。何以故。若有情清淨若聲界 聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故 若一切智智 岩 受 切

大般若: 波羅蜜多經卷第一百九

現 淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 受清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清 所生諸受清淨。 故。有情清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 淨。若一切智智清淨。 切智智清淨。何以故。若有情清淨。若鼻界清 善現。有情淸淨故鼻界淸淨。爲界淸淨故 生諸受淸淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受 有情清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 智智清淨。何以故。若有情清淨。若舌界清淨。 清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 有情清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切 初分難信解品第三十四之十五 香界乃至鼻觸爲緣所生諸 | 職法師玄奘奉 無二無二分無別無斷 譯

耳界清淨故一

切智智清

若一切智

名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

無二無二分無別無斷故。有情清淨故行 若有情清淨。若無明清淨。若一切智智清 無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨故

無明淸淨。無明淸淨故一切智智淸淨。何以

界清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清 情清淨故水火風空識界清淨。水火風空識

若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。

智清淨。何以故。若有情清淨。若地界清淨。若 有情清淨故地界清淨。地界清淨故一切智 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。

切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有

無斷故。 若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多 清淨。 情清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨。 清淨故一切智智清淨。 多精淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 智清淨。何以故。若有情淸淨。若布施波羅蜜 羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智 二分無別無斷故。善現。有情清淨故布施波 愁妖苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無 智清淨。何以故。若有情清淨。若行乃至老死 情评。 等性離生性法定法住實際虛空界不思議界 有情清淨故法界法性不虛妄性不變異性平 智清淨。何以故。若有情淸淨。若異如淸淨。 有情清淨故眞如清淨。眞如清淨故一切智 切智得清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 白性空清淨故一切智智清淨。何以故。 若有 **空自性空無性自性空清淨。** 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟容無際空散空無變異空本 有情清淨故外空內外空空空大空勝義空有 情清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有 淨。 若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。 若一切 清淨。何以故。若有情清淨。 若法界乃至不思 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故 法界乃至不思議界清淨故一切智智 何以故。若有情清淨。若內筌清淨。 有情清淨故淨戒安忍精進靜虛般 何以故。若有情清 外空乃至無性 一切 智

生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受

有情清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所

二一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。

清淨故一切智智清淨,何以故。若有情清淨。

若一

智

清淨。何以故。若有情清淨。

若意界清淨。

若

若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。

若一

清淨故一切智智清淨。何以故。若有情淸淨。 生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受 有情清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所 有情清淨故身界清淨。

:清淨。何以故。

若有情清淨。若身界清淨。 身界清淨故

一切智 (*善現

一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

若味界乃至舌觸爲緣所

生諸受清淨。

若

、智智清淨。無二無二分無別無斷故

有情清淨故意界清淨。意界精淨故一切智 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。

善現。有情清淨故四靜慮清淨。四靜處清淨 逼處淸淨。 別無斷故。 解脱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若八 善現。有情清淨故八解脫清淨。八解脫清淨 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 以故。若有情清淨。若四無量四無色定清淨。 净。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何 別無斷故。有情清淨故四無量四無色定清 靜處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若四 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 何以故。若有情淸淨。 諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。 無二分無別無斷故。 清淨。若苦壅滿清淨 **聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。** 別無斷故。 四念住清淨。四念住清淨故一切智智淸淨 處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。 議界清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。善現。 故一切智智清淨。 情清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支 何以故。若有情淸淨。若四念住淸淨。 一切智智清淨。何以故、若有情清淨、若八勝 八聖道支淸淨。 善現。有情清淨故苦樂稀清淨。苦 若 八勝處九次第定十遍處清淨故 有情清淨故八勝處九次第定十 切 四正斷乃至八聖道支淸淨 智智清净。 何以故。 有情清淨故集滅道聖 若一切智智清淨。無二 若集滅道聖諦清淨。 若有情清淨。若 無 有情清淨故 無二分無 。若有情

Ξ

佛不共法清淨。 智清淨。何以故。若有情清淨。若空解脫門清 故空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智 四正斷乃至八壓道支清淨。 淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若 法清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 眼清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清 薩十地清淨。若一切智智清淨。 無二無二分 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故 故。若有情清淨。若佛十力清淨。若一切智智 力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以 無二分無別無斷故。善現。有情清淨故佛十 神通清淨故一切智智清淨。何以故。若有情 無別無斷故。善現。有情清淨故五眼清淨。五 有情淸淨故菩薩十地淸淨。 菩薩十地淸淨 若有情清淨。若無相無願解脫門清淨。若一 無顧解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。 **故。有情清淨故無相無顧解脫門清淨。無相** 清淨。若六神通清淨。若一切智智清淨。無二 分無別無斷故。有情清淨故六神通清淨。六 切智滑清淨。無二無二分無別無斷故。善 "無二無二分無別無虧故。善現。有情清淨 一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若菩 有情清淨故無忘失法清淨。無忘失法清 若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若 若五眼清淨。若 四無所畏乃至十八佛不共 一切智智清淨。無二無二 若一切智智清 地門清淨。

故

智清淨。何以故。若有情清淨。 若預流果清淨。若一切智智精淨。無二無二 清淨。何以故。若有情清淨。若一切三摩地門 淨放一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若 淨故一切陀羅尼門淸淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。養現。有情清 清淨。若道相智一切相智情淨。若一切智智 相智清淨故一切智智清淨。何以故。若有情 清淨故道相智一切相智清淨。道相智一切 切智智清淨無二無二分無別無斷故。 淨。何以故。若有情清淨。若一切智清淨。若一 故一切智清淨。 **浄。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨** 有情清淨。若恆住拾性清淨。若一切智智清 分無別無斷故。 若有情清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智 無別無斷故。善現。有情清淨故獨覺菩提清 羅漢果清淨。若一切智智清淨。 漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故1切智 分無別無斷故。 清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 無二分無別無斷故。有情淸淨故一切三聚 恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若 無忘失法清淨。 斷故。善現。有情清淨故預流果清淨。預流果 切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二 獨覺菩提清淨故 一切三摩地門清淨故一切智智 若一切智智清淨。 有情清淨故一來不還阿羅 一切智清淨故一切智智清 有情淸淨故恒住捨性淸淨。 一切智智清淨。何以故 一切陀羅尼門淸 若一來不還阿 無二無二分 無二無 有情 清净。 淨。 清淨。

善現。命者清淨放色處清淨。色處清淨故 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若受 淨故一切菩薩摩訶薩行淸淨。 者清淨。若聲香味觸法處清淨。 觸法處清淨故一切智智清淨。 故。命者清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味 切智清淨。何以放。若命者清淨。若色處清 何以故。若命者清淨若耳鼻舌身意處清淨 清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。 分無別無斷故。 淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二 處清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清 無別無斷故。善現。命者清淨故眼處清淨。眼 想行誠清淨。若一切智智清淨。無二無二分 命者清淨故受想行識清淨。受想行藏清淨 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 智智清淨。何以故。若命者清淨。若色清淨。 夾善現。命者清淨故色清淨,色清淨故一切 若有情清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若 上正等菩提清淨故一切智智清淨。 情清淨故諸佛無上正等菩提清淨。 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有 情清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切 訶薩行清淨故一切智智清淨。 切智智清淨,無二無二分無別無斷故。復 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 。無二無二分無別無斷故。善現。命者清 無二無二分無別無斷故 命者清淨放耳鼻舌身意處 何以故。若命 何以故。若 。善現。有情清 者一切智智 一切菩薩摩 何以故。 諸佛無

受清淨

切智智精淨。

無二無二分無別無斷故。命者

清淨故舌界清淨。

舌界清淨故一切智智凊

何以故。若命者清淨。若否界清淨,

若一

界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。

一切智智清淨。何以故。若命者清淨。

清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受 故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何 切智智清淨。何以故。若命者清淨。若聲界乃 聲界耳識 界及 耳觸 耳 觸鳥緣所生諸受清 清淨。無二無二分無別無斷故、命者清淨故 以故。若命者清淨。若耳界清淨。若一切智智 故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何 淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨 切智智清淨。何以故。若命者清淨。若色界乃 智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨 無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨 香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故 無二無二分無別無斷故。善現。命者 味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨 若一切智智済 **岩一切智智清** 若一切智 : 若一切智 若一切智 命者清 若香 清淨。 受精淨。 界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。若一切智 故。若命者淸淨。 界清淨故一切智智清淨。 淨。何以故。 清淨故意界清淨。意界清淨故一切智智清 清淨。無二無二分無別無斷故。 無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以 無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故 清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者 故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若觸 受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨 淨。何以故。若命者淸淨。若身界淸淨。若一 界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。 者清淨故水火風空識界清淨。 清淨。何以故。若命者清淨。若地界清淨。 者清淨啟地界清淨。 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現 法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。 故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。 清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者 清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者 故 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 者水火風空識界清淨。若一切智智清淨。 切智智清淨。 法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨 若命者清淨。若意界清淨。若一 **若無明淸淨。** 何以故。若命者清淨。 地界清淨故 何以故。若命者清 若一切智智 水火風空識 命者清淨故 岩 一切智智 **若一切** 一切智 老 若 命 俞 若 味

智清淨。

無二無二分無別無斷故。

以

故。若命者清淨。

若鼻界清淨。

净

至耳觸爲緣所生諸受清淨。

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一

故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清

色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故

一眼觸爲緣所生諸受淸淨。

何以故。若命者清淨。若眼界清淨

故眼界清淨。

眼界清淨故

— 切

智智

斷敌。 惱清淨。 無斷故。 異字本性空自相空共相空一切法空不可得 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 切智智清淨。何以故。若命者清淨。若內空 善現。命者清淨故內空淸淨。內空清淨故 若一切智智清淨。 進靜虛般若波羅蜜多清淨。 施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無 無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故 至老死愁歎苦憂惱清淨。 切智智清淨。何以故。 **客無性客自性客無性自性奉清淨。外來乃** 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 命者清淨。 波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。者 **布施波羅蜜多清淨。** 變異性不等性離生性法定法住實際虛空界 如清淨。若一切智智清淨。 故。善見。命者清淨故眞如清淨。眞如清淨故 故。若命者清淨。若外空乃至無性自性空清 至無性自性空清淨故一切智智清淨。 二分無別無斷故。 命者清淨故淨戒安忍精 行職名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 不思議界清淨。 一切智智清淨。何以故。若命者清淨。 切智智清淨。 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 命者清淨故外室內外姿空空大空勝 命者清淨故法界法性不虛妄性不 行乃至老死愁数苦憂惱清淨故 若淨戒乃至般若沒羅蜜多清淨。 。何以故。 法界乃至不思議界清淨故 無二無二分無別無斷故。 **布施波羅蜜多清淨故** 岩命者清淨。 若命者清淨。 若一切智智清淨 無二無二分無別 **淨戒乃至般若**

以

聖

界乃至不思議界清淨。若一切智智清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨 聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。 別無斷故。善現。命者清淨故四靜慮清淨。四 切智智清淨。何以故。若命者清淨。若集滅道 故集城道壅締清淨。 智智清淨。何以故。若命者清淨。 無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切 無二分無別無斷故。 清淨。若四靜虛清淨。若一切智智清淨。無二 静慮清淨故一切智智清淨。何以故。若命者 二無二分無別無斷故。善現、命者清淨故苦 住清淨。 現 無二無二分無別無斷故。命者清淨故八勝 命者清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。 净。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若 分無別無斷故。善現。命者清淨故八解脫清 者清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若 十遍處淸淨故一切智智淸淨。何以故。若命 處九次第定十遍處清淨。 切智智清淨。 、故。 若命者淸淨。若苦聖諦淸淨。若一切智 「無色定清淨,若一切智智清淨。無二無二 「諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 切智智清淨。何以故。若命者清淨。若四念 心等覺支八聖道支情淨。 命者清淨故四念住清淨。四念住清淨故 故 若 命者清淨故四正斷四神足五根五 一切智智清淨。無二無二分無別 何以故。若命者清淨。 命者清淨故四無量四 集滅道聖諦清淨故 八勝處九次第定 四正断乃至 。若四無量 以

清淨。 解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分 故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若空 命者清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 者清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。 門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 無別無斷故。命者清淨故無相無顯解脫門 淨 故。若命者清淨。若五眼清淨。若一切智智清 五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以 無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故 者清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。 藤十地清淨故一切智智清淨。何以故。 若命 無斷故。善現。命者清淨故菩薩十地淸淨。菩 淨。何以故。 若命者淸淨、 若無相無顯解脫 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者 神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。 净。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 智清淨。何以故。若命者清淨。若佛十力清 清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智 乃至十八佛不 共法 清 淨故一切智智清淨。 悲大喜大拾十八佛不共法清淨。四無所畏 佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無二 何以故。若命者淸淨。若四無所畏乃至十八 分無別無斷故。善現。命者清淨故無忘失法 這支清淨故一切智智清淨。 、故。若命者清淨。若六神通清淨。若一切智 無二無二分無別無斷故。命者清淨故六 命者清淨故四無所畏四無礙解大慈大 無相無顧解脫門清淨故一切智智清 。何以故。 若 若 命 何

清淨。 故。若命者清淨。若無忘失法清淨。若一切智 智清淨。何以故,者命者清淨。 故恒住拾性清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨 以故。若命者清淨。若一切陀羅尼門清淨。若 清淨。若一切智智清淨。 無二無二分無別無 門淸淨故一切智智清淨。何以故。若命者清 者清淨故一切三廉地門清淨。 **) 一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。** 無斷故。善現。命者清淨故一切陀羅尼門清 智清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 清淨。何以故。若命者清淨。若道相智一切相 智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智 若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二 斷故。善現。命者清淨故一切智清淨。一切智 分無別無斷故。命者清淨故道相智一切相 清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。 者清淨故獨覺菩提清淨。 智智清淨。 者清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。 羅漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若命 智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清 何以故。若命者清淨。若預流果清淨。若一切 預流果清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命 若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。 無忘失法清淨故一切智智清淨。 一來不還阿羅漢果清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。命 預流果清淨故一切智智清淨。 恒住捨性清淨故一切智 獨覺菩提術拜故 若恒住擒性 一切三摩地 一來不澄阿 何以 何

智清淨。何以故。若生者清淨。若眼處清淨。 二無二分無別無斷故。 佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無 故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若諸 上五等菩提青年。 以故。若生者清淨。若色處清淨。 故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何 若一切智智清淨。 生者清淨故眼處清淨。 以故。若生者淸淨。若受想行識淸淨。若一 識清淨。受想行識清淨故一切智智清淨。何 者生者清淨。者色清淨。若一切智智清淨無 故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。復夾善現。生者清淨 聲香味觸法處清淨。 意處清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 生者清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現 二分無別無斷故。善現。命者清淨故諸佛無 薩摩訶薩行淸洋。若一切智智淸淨。無二無 智智清淨。 麓行清淨。 別無斷故。 切智智清淨。 切針對清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨 若耳鼻舌身意處清淨。 無二無二分無別無斷故。 、善現。命者清淨故一切菩薩摩訶 若一切智智清淨。 何以故。若命者清淨。若一切菩 一切菩薩摩訶薩行清淨故一切 何以 何以故。若命者清淨 無二無二分無別無斷故。 諸佛無上正等菩提清淨 枚 聲香味觸法處清淨故 。若生者清淨。若聲香 生者清淨故受想行 眼處清淨故一切智 若一切智智清 無二無二分無 生者清淨故 若一切智智 。若獨覺 清淨。若服界清淨。若 味觸法處清淨。 清净。若舌界清淨。若 一分無別無斷故。

鼻觸爲緣所生 諸受淸 淨故 一切智智淸淨。 耳觸爲緣所生 諸受清 淨故一 切智智清淨。 二分無別無斷故。生者清淨故聲界耳識界 清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二無 所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二 何以故。若生者清淨。若色界乃至眼觸爲緣 眼觸為緣所生諸受清 淨故 一切 智智清淨 眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 分無別無斷故。善現。生者清淨故眼界清淨 所生諸受精淨。若一切智智清淨。無二無二 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。 清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無 鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二 及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。 **耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者** 分無別無斷故。善現。生者清淨故耳界清淨。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受淸淨。 何以故。若生者清淨。若香界乃至鼻觸爲緣 二分無別無斷故。生者清淨故香界鼻識界 分無別無斷故。善現。生者清淨故鼻界清淨 何以故。若生者清淨。若聲界乃至耳觸爲緣 二分無別無斷故。 生者清淨故色界眼識界 舌界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 分無別無斷故。善現。生者清淨故舌界清淨。 生者清淨故味界舌識界 切智智清淨。 一切智智清淨。無二無 一切智智精淨。無二無 聲界乃至 香界乃至 色界乃至 無 無 淨。何以故。若生者清淨。若觸界乃至身觸爲 及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨 乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清 識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。 **二無二分無別無斷故。生者清淨故法界意** 者清淨。若意界清淨。 淨。意界清淨故一切智智指淨。何以故。若生 二分無別無斷故。菩現。生者清淨故意界清 緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無 至身觸爲緣所生諸 受 清淨故 一 切智智清 界及身觸身觸為緣所生諸受清淨。 無二分無別無斷故。 生者清淨故觸界身識 清淨。若身界清淨。 身界清淨故一切智智淸淨。何以故。若生者 分無別無斷故。善現。生者清淨故身界清淨 所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二 何以故。若生者淸淨。若味界乃至否觸爲緣 舌觸為緣所 生諸受 清淨故一 淨。何以故。 若生者清。 群。 若法界乃至意觸 **淨故** 界清淨。若一切智智清淨。 空識界清淨。 二無二分無別無斷故。 無二分無別無斷故。善現。生者清淨故地界 爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二 智清淨。何以故。若生者清淨。若水火風空識 生者清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無 清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若 無斷故。善現。生者清淨故無明清淨、無明 切智智清淨。 水火風空識界清淨故一切智 若一切智智清淨。無二 何以故。若生者清淨 若一切智智清淨。 生者清淨故水火風 、無二無二分無別 切智智清淨

無

觸界乃

若

味界乃至

清淨。 愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。 行乃至老 别 無明清淨。 故。若生者清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱 死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。 無斷故。 若一切智智清淨。無二無二分無別無 若一切智智淸淨。無二無二分無 生者清淨故行識名色六處觸受 何以

大般若波羅蜜多經卷第一百九十六

大般若: 波羅蜜多經卷第一 百九

*三藏法師玄奘奉 詔譯

秀現 故淨戒安忍精進 靜慮般 若波羅 蜜多清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨 生者清淨。若布施波羅蜜多清淨。 波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若 內空清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 **波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二** 淨。何以故。 若生者清淨。 若淨戒乃至般若 净戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清 **空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 二分無別無斷故。生者清淨故外空內外空 清淨。若內公清淨。若一切智智清淨。無二無 分無別無斷故。善現。生者清淨故內空清淨。 生者清淨故布施波羅蜜多清淨。 **分難信解品第三十四之十六** 。若一切智 布施 解脫情預。八解脫清淨故一切智智清淨。何

散容無變異空本性空自相空共相空

_. 切

以故。

者生者清淨。若八解脫清淨。若一切

二分無別無斷故。 生者清淨故法界法性不 **静。外室乃至無性自性空清淨故** 生者清淨故集滅道聖諦清淨。 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 将故苦壅締清拜。 净。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智 界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清 分無別無斷故。善現。生者清淨故異如清淨 性自性空清淨。若一切智智清淨,無二無二 清淨。何以故。若生者清淨。若外迄乃至無 法空不可得空無性空自性空無性自性空清 清淨故一切智智清淨。何以故。者生者清淨。 清淨。何以故。若生者清淨。若苦聖譜清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清 虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實 冀如清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 **淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若** 四無量四無色定清淨。 慮清淨。四靜虛清淨故一切智智清淨。何以 無二分無別無斷故。善現。生者清淨故四辭 若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二 際虛空界不思議界清淨。 清淨。若與如清淨。若一切智智清淨。無二無 二無二分無別無斷故。善現。 生者清淨故八 四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無 清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故 故。若生者清淨。若四靜處清淨。若一切智智 苦聖諦清淨故一切智智 四無量四無色定清 法界乃至不思議 集滅道聖諦 一切智智

清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無以故。若生者淸淨。若四正斷乃至八聖道支 處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 以故。若生者清淨。若八勝處九次第定十遍 九次第定十逼處清淨故一切智智清淨。 淨故八勝處九次第定十遍處清淨。 智智清淨。無二無二分無別無斷故。 斷乃至八聖道支清淨故一切智智精淨。 足五极五力七等覺支八聖道支淸淨。 爭。若四念住清淨。若一切智智清淨。無二無 住清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清 無斷故。善現。生者清淨故四念住清淨。四念 智清淨。 斷故。善現,生者清淨故空解脫門清淨。空解 二分無別無斷故。生者清淨故四正斷四神 切智智清淨,何以故。若生者清淨。若無相無 脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 智清淨。何以故。 若生者清淨。 清淨故六神通清淨。 切智智清淨。 净 清淨故五眼清淨。 故。若生者清淨。若菩薩十地清淨。若一切智 清淨。菩薩十地清淨故一切智符清淨。何以 分無別無斷故。善現。生者清淨故菩薩十地 顯解脫門淸淨。若一切智智淸淨。 願解脫門淸淨。 二無二分無別無虧故。 清淨。若空解脫門情淨。若一切智智清淨,無 何以故。若生者清淨。若五眼清淨。若 無二無二分無別無斷故。善現。生者 "無二無二分無別無斷故。 無相無關解脫門清淨故 五眼清淨故一切智智清 六神通清淨故一 生者清淨故無相無 若六神通清 無二無 八勝處 生者 一切智 四正 。生者 何 何

故。生者清淨故一切三摩地門清淨。一切三

者一切智智清淨。無二無二分無別無斷

地門清淨故一切智智清淨。何以故。若生

淨。何以故。若生者淸淨。若一切陀羅尼門淸

一切陀羅尼門清淨故一切智智清

切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二分

智智清淨。何以故。若生者清淨。若道相智切相智清淨。 道相智一切相智清淨故一四

無別無斷故。善現。生者清淨故一切陀羅尼

清淨。

者一切智清淨。若一切智智清淨。無二

切智清淨故一切智智清淨。何以故。若生者別無斷故。善現。生者清淨故一切智清淨。一

拾性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無

切智智清淨。何以故。若生者清淨若恒住

者清淨故恆住捨性清淨。

恒住拾性清淨故

忘失法清淨。無忘失法清淨故一切智智清

二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故無至十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無

净。何以故。若生者清净。若無忘失法清淨。若

切智智清净。無二無二分無別無斷故。生

智清淨。何以故。若生者清淨。若四無所畏乃

四無所長乃至十八佛不共法清淨故一切智解大慈大悲大喜大 捨十八佛 不共法清淨。佛力清淨。若一切智智清淨。無二無二分淨故一切智智清淨。若一切智智清淨。無二無二分故。善現。生者清淨故佛十力清淨。佛十力清

若

一切智智清淨。

無二無二分無別無断

無二分無別無斷故。

生者清淨故道相智

切

智智清淨。何以故。若養育者清淨。若受想行 者清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。 清淨故一切智智清淨。 無斷故。善現。養育者清淨故眼處清淨。眼處 識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 淨故受想行識淸淨。 受想行識淸淨故一切 智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清 何以故。若養育者清淨,若色清淨。若一切智 淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。養育 者諸佛無上正等菩提清淨。 佛無上正等菩提清淨。 二分無別無斷故。善現。生者清淨故一切善 **者清淨。 清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清** 二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故諸 切菩薩摩訶薩行濟淨。若一切智智清淨。無 故一切智智情淨。 薩摩訶薩行清淨。 者獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無 **清淨故一切智智清淨。何以故。 若生者清淨。** 善現。生者清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提 故。若生者清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。 生者清淨故一來不還阿羅漢果清淨。 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故: 不遠阿羅漢果清淨故一切智智清淨。 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨。何以故。若生者清淨。若預流果清淨。 淨故預流果清淨。 **清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清** 若 切三摩地門清淨。 何以故。若生者清淨。若 一切菩薩摩訶薩行淸淨 預流果清淨故一切智智 何以故。若生者清淨。 諸佛無上正等菩提 若一切智智清 若一切智智 何以 一來 骨

爲緣所生諸受清淨。若一切智智淸淨。 淨。何以故。若養育者精淨。若聲界乃至耳觸 爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。 觸眼觸爲緣所生諸受清淨。 別無斷故。養育者清淨故色界眼識界及眼 無 乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。 無二分無別無斷故。 者清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二 耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育 無別無斷故。善現。養育者清淨故耳界清淨 生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分 故。岩養育者清淨。岩色界乃至眼觸爲緣所 眼界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若 淨若一切智智清淨。 清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨 若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分 故。善現。養育者清淨故眼界清淨。眼界清淨 何以故。若養育者清淨。若聲香味觸法處清 **淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。** 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 處清淨。耳異舌身意處清淨故 無別無斷故。養育者清淨故聲香味觸法處 斷故。善現。養育者淸淨故色處淸淨。色處濟 淨何以故。若養育者清淨。若耳鼻舌身意處 分無別無斷故。養育者清淨故耳鼻舌身意 若眼處清淨 一分無別無斷故。善現。養育者清淨故爲 若 養育者清淨故聲界耳 無二無二分無別無斷 切智智清淨。無一 色界乃至眼觸 一切智智清

故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清 清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨 界清淨。 若養育者清淨。 香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故 鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。 若鼻界清淨。 若一切智智

清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者 乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若香界 淨。何以故。若養育者清淨。若舌界清淨若 **清淨故舌界清淨。 舌界清淨故一切智智淸** 若一切智智

切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育 淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。 諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清 者清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。 若一

爭 智智清淨。何以故。若養育者清淨。若身界清 養育者清淨故身界清淨。身界清淨故一切 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 養育者清淨故觸界身識界及身觸身觸

清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 育者清淨。 生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若養 爲緣所生諸受清淨。 意界清淨。 故 無斷故。 。善現。養育者清淨故意界清淨。意界清淨 切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若 若一切智智清淨。無二無二分無 若觸界乃至身觸爲緣所生諸受 養育者清淨故法界意識界及意 觸界乃至身觸爲緣所

觸意觸爲緣所生諸受清淨

法界乃至意觸

爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。 地界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育 故。若養育者清淨。若法界乃至意觸爲緣所 淨。何以故。若養育者淸淨。若行乃至老死愁 六處觸受 愛取有生 老死愁歎 苦憂惱清淨。 清淨。若無明清淨。若一切智智淸淨。無二無 明清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者 別無斷故。善現。養育者清淨故無明清淨。無 識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 智清淨。何以故。若養育者清淨。若水火風空 **空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智** 無二分無別無斷故,養育者清淨故水火風 者清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二 無別無斷故。善現。養育者清淨故地界清淨。 生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分 分無別無斷故。善現。養育者清淨故布施波 **酞苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二** 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清 二分無別無斷故。養育者清淨故行識名色 何以

蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 智清淨。何以故。若養育者清淨。若布施波羅 羅蜜多淸淨。布施波羅蜜多淸淨故一切智

別無斷故。 處般若波羅蜜多清淨。 淨戒乃至般若波羅 者情淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若 蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若養育 切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若內 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 養育者清淨故內空清淨。內空清淨故 養育者清淨故淨戒安忍精進靜

容清淨。 **室乃至無性自性空淸 淨 故一 切智智淸淨** 可得空無性空自性空無性自性空清淨。外 無變異定本性空自相空共相空一切法空不 無斷故。 何以故。若養育者清淨。若外空乃至無性自 若 養育者清淨故外空內外空空空大 切 (智智清淨 無二無二分無別

養育者清淨故法界法性

智淸淨。 別無關故。善現。養育者清淨故眞如清淨。眞 性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 清淨。若真如清淨。若一切智智清淨。無二無 如清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者 清淨。 育者清淨故苦聖諦淸淨。 議界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育 實際虛字界不思議界清淨。 四無量四無色定清淨故一切智智清淨 斷故。菱育者清淨故。四無量四無色定清淨。 智智清淨。 者清淨故四靜慮清淨。 養育者清淨。岩集滅道惡諦淸淨。 滅道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故。 無斷故。養育者清淨故集滅道聖諦清淨。集 諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若苦聖 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養 者清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 二分無別無斷故。 若一切智智清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。 何以故。若養育者清淨。若四辭慮 四靜處清淨故一切 無二無二分無別無 苦聖諦清淨故 法界乃歪不思 '若一切智 何以 岩

以故。

一者養育者清淨。若菩薩十地清淨。若

十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨。何 二分無別無斷故。善現。養育者清淨故菩薩 切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若無相 無顧解脫門清淨。無相無顧解脫門清淨故一

無願解脫門清淨。

若一切智智清淨。無二無

無二無二分無別無斷故。養育者清淨故無相 者清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。 脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若養育

。善現。養育者清淨故空解脫門清淨。空解 者一切智智清淨。無二無二分無別無斷

淨

若養育者清淨。

若四正斷乃至八聖道支清

切智智清淨。

無二無二分無別無虧故。善現

清淨。 善現。養育者精靜故無忘失法清淨。無忘失 佛不共法清淨。 法清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者 法清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者 若一切智智清淨。 四無所提四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故 六神通清淨。若一切智智清淨。無二無二分 故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若 養育者清淨。若佛十力清淨。若一切智智清 淨。佛十力清淨故 無別無斷故。善現。養育者清淨故佛十力清 故。養育者清淨故六神通清淨。六神通清淨 智智清淨。何以故。若養育者清淨。若五眼清 **若一切智智清淨。無二無二分無別無斷** 若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。 四無所畏乃至十八佛不共 無二無二分無別無斷故。 一切智智清淨。何以故。若

一切

切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切 二分無別無斷故。養育者清淨故道相智一 爭。 若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無 清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清 故。善現。養育者清淨故一切智清淨。一切智 **净。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 淨。何以故。若養育者淸淨。** 住捨性清淨。 二無二 分無別 無斷故。 清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無 養育者精淨故五眼淸淨。 智清淨。何以故。若養育者清淨。若道相智 切相智清淨。 恒住捨性清淨故一切智智清 若 切智智清淨。無二 養 育者清 淨故恆 五眼清淨故 若恒住拾性清 無 切 淨

別無斷故。

養育者清淨故四正斷四神足五 若一切智智清淨。無二無二分無

四正断乃 何以故。

念住清淨。

切智智清淨。何以故。若養育者清淨。

若四

育者清淨故四念住淸淨。

四念住清淨故

智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養 **静。若八勝處九次第定十遍處清淨。若 淸淨故一切智智清淨。何以故。若養育者淸** 第定十温處淸淨。 分無別無斷故。

若八解脫淸淨。若一切智智淸淨。無二無二 淨故一切智智淸淨。何以故,若養育者淸淨 善現。養育者清淨故八解脫淸淨。八解脫淸

養育者淸淨故八勝處九次

八勝處九次第定十遍處

故。

若養育者清淨。若四無量四無色定清淨

切智智清淨。無二無二分無別無斷故

至八聖道支清淨故一切智智清淨。 根五力七等覺支八聖道支清淨。

淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。士 净故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。 故。善現。 若諸佛無上正等菩提清淨。 無上正等菩提清淨。 舊摩訶薩行淸淨。若一切智智淸淨。 智智清淨。何以故。若養育者清淨。若 藤行清淨。 一切菩薩摩訶薩行清淨故一切 無斷放。善現。養育者清淨故一切菩薩麼訶 提清淨。若一切智智清淨。 智清淨。何以故。 故獨覺菩提清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨 故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若 還阿羅漢果清淨。 果清淨故一切智智清淨。何以故。 清淨。一切三廢地門清淨故一切智智清淨 無別無廝故。 情淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨**。** 二分無別無斷故。善現。 一來不還阿羅漢果清淨。 無二分無別無斷故。 清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二 何以故。若養育者清淨。若一切三摩地門清 羅尼門清淨。 智清淨。何以故。 羅尼門清淨。 分無別 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 然無斷故。 養育者清淨故預流果清淨。 若一切智智清淨。無二無二分 養育者清淨故一 善 若養育者清淨。 切陀羅尼門淸淨故 若養育者清淨。 現 獨覺菩提清淨故一切智 諸佛無上正等菩提清 來不還阿羅漢果清淨 養育者清淨故一來不 養育者清淨故 。養育者淸淨故諸佛 若一切智智清淨 ·無二無二分無別 若一切智智清 切三摩地門 若獨覺菩 若養育者 若 一切陀 切切 預流 切智 切陀

Ξ

롲

以故。 切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若色界 智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 以故。若士夫清淨。若眼界清淨。若一切智 故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨,何 處清淨故一切智智清淨。何以故。若士失清 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士清淨。何以故。若士夫清淨。若色處淸淨。若 夫清淨故色處清淨。 若士夫清淨。若耳鼻舌身意處清淨。 無斷故。士夫清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳 處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 故。善現。士夫清淨故眼處清淨。眼處清淨故 清淨。何以故。若士夫清淨。若受想行識清 受想行融清淨。受想行融清淨故一切智智 清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨故 淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清 故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清 夫清淨。故聲香味觸法處清淨。聲香味觸法 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士 鼻舌身意處清淨故一切智智淸淨。 切智智清淨。何以故。若士夫清淨。 以故。若士夫清淨。若耳界清淨。若 至眼觸爲緣所生諸受清淨。 君 無二無二分無別無斷故,善現。士夫清淨 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一 若聲香味觸法處清淨。若一切智智清 者士夫情淨。若色清淨。 一切智智清淨。無二無二分無別無斷 色處清淨故一切智智 **岩一切智智** 若 一切智智 何以故。 者一切 一切智 若眼

淨故一切智智清淨。何以故。 若士夫清淨 清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士 界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。 清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 受清净。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故 淨。何以故。若士夫清淨。若身界淸淨。 故一切智智清淨,何以故。若七夫清淨。若味 受情淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫 淨。何以故。若士夫清淨。若舌界清淨。若 界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 若觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨。 夫清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 清淨故否界清淨。 舌界清淨故一切智智清 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫 故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若香 清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫 淨。何以故。若士夫清淨。者鼻界清淨。 考一 清淨。 故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淸 乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 若一切智智 切智智清淨。何以故。 若士夫清淨。 若聲界 智清淨。 清淨故鼻界清淨。 **摩界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨故一** 無二無二分無別無斷故。善現。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨 無二無二分無別無斷故。士夫清淨 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清 **桑界清淨故一切智智清** 若一切智 者一切智 士夫 **±**: 大

> 善現。 **淨無二無二分無別無斷故** 清淨。 若一 乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若行 苦憂惱清淨。 淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現士夫 智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清 清淨故無明清淨。 士夫清淨。若水火風空識界清淨。 風空識界清淨故 斷故。 士夫清淨故水火風空識界清淨。水火 清淨故一切智智清淨。 生諸受淸淨。 **士夫清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所** 智清淨。何以故。若士夫清淨。若意界精淨 士夫清淨故意界清淨。 切智智清淨。 一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若地界 何以故。若士夫清淨若無明清淨若一切 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 切智智清淨。 者法界乃 至意觸為 絲所生諸受 清淨 若一切智智清淨。無二無二分無別無 士夫清淨故地界清淨。 無二無二分無別無斷故 法界乃至意觸爲緣所生諸受 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨 一切智智清淨。何以故。若 無二無二分無別無斷故。 無明清淨故一切智智清 何以故。若士夫清 意界清淨故 一切智 若一切智智清 地界清淨故 若一切智 善現

大般若波羅蜜多經卷第一百九十七

妄性不變異性平等性離:

如清淨故一切智智清淨,何以故。若士夫清無別無斷故。善現。士夫清淨故眞如清淨。眞

。若與如清淨。若一切智智清淨,無二無二

士夫清淨故法界法性不虛

生性法定法住實際

自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分清淨。何以故。若士夫淸淨。若外空乃至無性

筌不可 得客無 性塞自 性密無 性自性塞清散室無變異字本性室自相空共相空一切法室大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空

外空乃至無性自性空清淨故一切智智

分無別無斷故。士夫清淨故外空內外空空淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二空淸淨故一切智智清淨。何以故。若士夫淸

大般若波羅蜜多經卷第一百九

清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。 以故。若士夫清淨。若八解脫清淨。若一切智 解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何 分無別無斷故。 若四念住清淨若一切智智清淨。 斷故。善現。士夫清淨故四念住清淨。 四念住 故。若士夫清淨。若八勝處九次第定十遍處 故八勝處九次第定十遍處清淨。 量四無色定清淨。 **淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若** 清淨。若一切智智清淨。 無二無二分無別無 次第定十遍處清淨故一切智智清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。 士夫清淨 無二分無別無斷故。善現。 量四無色定清淨。 無二無二分無別無斷故。 士夫清淨。若四靜處清淨。若一切智智清淨。 分無別無斷故。善現。士夫清淨故四靜處清 滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二 故 清淨故集滅道聖쫆淸淨。 淨。何以故。若士夫清淨。若苦聖諦清淨。若一 故苦聖歸清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫 若法界乃至不思議界淸淨。 若一切智智淸 清淨故一切智智清淨 虚空界不思議界清淨 一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若四無 一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若集 無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨 苦學諦清淨故一切智智清 夫清淨故四正斷四神足 若一切智智清淨。 四無量四無色定清淨故 何以故。若士夫清淨。 法界乃至不思議界 士夫清淨故四無 集滅道塞諦清淨 士夫清淨故八 八勝處九 何以 無二

無斷故。 琤。何以故。若士夫清淨。 若四無所畏乃至十 所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清 慈大悲大喜大拾十八佛不共法清淨 力清淨。若一切智智清淨。 清淨。何以故。若士夫清淨。若六神通清淨。若 淨故六神通淸淨。 智智清淨。無二無二分無別無斷故。 淨。何以故。若士夫清淨。若五眼清淨。**若** 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現,士夫 願解脫門清淨。若一切智智清淨。 切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若無相無 顧解脫門清淨。 二無二分無別無斷故。 士夫清淨故無相無 脫門清淨故一切智智清淨。何以故。 淨 乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。 八佛不共法清淨。若一切智智清淨 清淨故五眼清淨。 故。若士夫清淨。若菩薩士地清淨。 清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。 分無別無斷故。善現。士夫清淨故菩薩十地 清淨。若恣解脫門清淨。若一切智智清淨。 故。善現。士夫淸淨故空解脫門淸淨。 故 拞 切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若佛十 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 根五力七等覺支八聖道支清 "若一切智智淸淨。 無二無二分無別無斷 一士夫清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故 。若士夫淸淨。若四正斷乃至八聖道支淸 士夫清淨故四無所畏四無廢解大 無相無願解脫門清淨故 五限清淨故一切智智清 **六神通清淨故一切智智** 無二無二分無別 净 " 若一切智 無二無二 。若士夫 士夫清 24 何以 Œ

清淨。若 清净。若一切智智清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 流果清淨。預流果清淨故一切智智清淨。 智清淨。若一切智智清淨。 分無別無斷故。 斷故。善現。 士夫清淨故一切智清淨。一切智 智智清淨。何以故。若士夫清淨。若恒住拾性 **淨故恒住捨性清淨。** 智智清淨。無二無二分無別無斷故。 以故。若士夫清淨。若無忘失法清淨。若一切 二分無別無斷故 漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫 잆 二無二分無別無斷故。 善現。士夫清淨故預 U 淨,一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。 無斷故。善現。士夫清淨故一切陀羅尼門清 清淨。何以故。若士夫清淨。若道相智一切相 情淨故一切智智清淨。何以故。若士失清淨。 清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。 夫情淨故一切三摩地門清淨。1切三摩地門 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 故。若士夫清淨。若一切陀羅尼門清淨。 故。若士夫清淨。若預流果清淨。若一切智 一來不還阿羅漢果清淨。 一來不還阿羅 切三摩地門清淨。若一切智智清淨。 切智清淨。若一切智智清淨。 一來不還阿羅漢果清淨。若一切智 無忘失法清淨故一切智智清淨。何 道相智一切相智清淨故一切智智 ||無|||分無別無斷故。善現。 士夫清淨故道相智一切相 善現。 恒住捨性清淨故一切 無二無二分無別無 士夫清淨故無忘失 無二無二分無別 無二無二 士夫清 :f: 何 無 何 士 若

行清淨。 智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若受想行 **净。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨** 若補特伽羅清淨。若色清淨。若一切智智清 故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。 切智智清淨。何以故。若士夫清淨。 等菩提肯群。 智淸淨。何以故。若士夫淸淨。若一切菩薩摩 提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 補特伽羅清淨。若色處清淨。若一切智智清 清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若 分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故色處 智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若耳鼻 舌身意處清淨。 無二分無別無斷故。 羅清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二 處淸淨故一切智智淸淨。何以故。 若補符伽 無斷故。善現。補特伽羅清淨故眼處清淨。眼 **誠清淨。若一切智智清淨。** 故受想行識清淨。 二分無別無斷故。復次善現。 上正等菩提清淨。若一切智智清淨。 無別無斷故。善現。士夫清淨故諸佛無上正 訶薩行淸淨。若一切智智淸淨。無二無二分 無勸故。善現。 士夫清淨故一切菩薩摩訶薩 切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若獨覺菩 清淨故獨覺菩提清淨。 舌身意處清淨。若一切智智清淨。 無二分無別無斷故。補特伽羅清淨 一切菩薩摩訶薩行精淨故一切智 諸佛無上正等菩提清淨故一 耳鼻舌身意處清淨故一切 受想行職清淨故一切智 補特伽羅清淨故耳鼻 獨覺菩提清淨故 無二無二分無別 補特伽羅清淨 無二無二 若諸佛無 無二無

智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補 荷件。 淨 清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若 所生諸受清淨。若一切智智清淨。 爲緣所生諸受清淨故一切智智淸淨。 觸耳觸爲緣所生諸受清淨。 界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。 補特伽羅清淨故耳界清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現 淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清 諸受清淨 智智清淨。無二無二分無別無斷故。 以故。若補特伽羅清淨。若眼界清淨。 故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。 故一切智智清淨。何以故。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。 故。 補特伽羅清淨。若鼻界清淨、若一 分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故鼻界 故。若補特伽羅清淨。 若聲界乃至耳觸爲緣 無斷故。補特伽羅清淨故。聲界耳識界及耳 淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨。若 羅清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 二無二分無別無蘭故。善現。補特伽羅清淨 若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨 故聲香味觸法處清淨。 切 無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨 `智智清淨。何以故。若補特伽羅淸淨。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生語受 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清 聲香味觸法處清淨 若補特伽羅清淨。 聲界乃至耳觸 耳界清淨故一 一切智智清 無二無二 。若一切 老耳

無二分無別無斷故。

補特伽羅

清淨故水

地界清淨故一切智智淸淨。何以故。若補特

羅清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無

別無斷故。善現。

補特伽羅清淨故地界清淨。

諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無

補特伽羅清淨。

若法界乃至意觸爲緣所生

所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若

觸爲緣所生諸受清淨。

法界乃至意觸爲緣

故

補特伽羅清淨故法界意識界及意觸意

净。若一切智智清净。

無二無二分無別無斷

智清淨。何以放。若補特伽羅清淨。若意界清

伽羅清淨故意界清淨。

意界清淨故一切智

智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特

界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。

若一切智

切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若觸

觸界身識界 及 身觸身觸 為緣所生 諸受清

觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一

無二無二分無別無斷故。

補特伽羅清淨故

特伽羅清淨。若身界清淨。若一切智智清淨。淨、身界清淨故一切智智清淨。何以故。若補

無別無斷故。善現、生諸受淸淨。若一

補特伽羅清淨故身界清

切智智清淨。

無二無二分

者味界乃至舌觸爲緣所

断海

智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。

。 若舌界

補特伽羅清淨故味界舌識界及舌觸若一切智智清淨。無二無二分無別無

伽羅清淨故舌界清淨。

舌界清淨故

緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。

舌觸爲緣所生諸受淸淨。

味界乃至舌觸爲

性自性 清淨。 清淨。 特伽羅清淨故外空內外空空空大空勝義空 **净故內空清淨。內空清淨故一切智智清淨。** 乃至般若波羅蜜多清淨。 特伽羅清淨。若布施波羅蜜多清淨。 淨故一切智智清淨。 **岩補特伽羅清淨。若無明清淨。若一切智智** 明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。 二分無別無斷故。善現。補特伽羅潛淨故 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 何以故。岩補特伽羅清淨。 岩內空清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清 智智清淨。何以故。若補特伽維清淨。若淨戒 羅清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽 羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若補 特伽羅清淨故布施波羅蜜多清淨。 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補 **净。若行乃至老死愁歎苫憂惱清淨。** 火風空識界清淨。若一切智智清淨。無二 切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若 歎苦憂惱清淨。 行乃至老死愁歎苦憂惱清 清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁 火風空識界清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 室自性 突無性自性 空清淨。 **净戒乃至般若**波羅蜜多清淨故一切 無二無二分無別無斷故。 **空清淨故** 切智智清淨。 水 何以故。若補特伽羅清 火風空識界清淨故 若一切智智清淨。 外容乃至無 何以故。若 補特伽羅 布施波 若 岩 一切 若 補 切 無 無 水 放 淨 補

羅清淨。若四靜盧清淨。若一切智智清淨。無 諦清淨。集滅道聖諦清淨故「切智智清淨 清淨 淨故八解脫清淨。 若四無量四無色定清淨。 無量四無色定清淨。 慮清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽 故。善現。補特伽羅清淨故四靜虛清淨。四 淨。若一切智智清淨。 何以故。若補特伽羅清淨。 分無別無斷故。 若苦學論清淨。若一切智智清淨。無二無二 故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。 補特伽羅清淨故苦聖諦清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現 伽維清淨。若法界乃至不思議界清淨。 議界清淨故一切智智清淨。何以故。若補特 實際嚴空界不思議界清淨。 淨。若真如清淨。若一切智智清淨。無二無二 淨故一切智智清淨。何以故。 若補特伽羅清 故。善現。補特伽羅清淨故眞如清淨。真如清 淨 無二無二分無別無斷故。善現,補特伽羅清 二無二分無別無斷故。 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 分無別無斷故。 一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨 特伽羅清淨。 若一切智智清淨。 者一切智智清淨。 何以政 若補特伽羅清淨。若八解脫清 補特伽羅清淨故集滅道聖 補特伽羅清淨故法界法性 若外空乃至 八解脫清淨故一切智智 無二無二分無別無斷 四無量四無色定清淨 無二無二分無別無斷 無二無二分無別無斷 補特伽維清淨故四 若集滅道聖諦療 若一切智智清淨 法界乃至不思 無性自性 苦壅줆青野 空清

들

處清淨。 故 净無一 勝處九次第定十遍處清淨。 若一切智智清 切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若八 清淨。何以故。若補特伽羅清淨, 若四念住清 清淨故四念住清淨四念住清淨故一切智智 奪 脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若補特 善現,補特伽羅清淨故空解脫門清淨。 空解 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 特伽羅清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。 整道支清淨故一切智智清淨。何以故。 若補 力七等覺支八聖道支清淨。 故。 净。若一切智智清净。無二無二分無別無斷 **伽羅清淨。若空解脫門清淨。** 故無相無願解脫門清淨。 無相無願解脫門 眼清淨。 清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅 伽羅清淨故菩薩十地清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。 善現。 清淨。若無相無顧解脫門清淨。若一切智智 二分無別無斷故。善現、補特伽羅清淨故五 故一切智智清淨。何以故。 若補特伽羅清淨 若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。 羅清淨故六神通清淨 智清淨。 無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨 補特伽羅清淨故四正斷四神足五根五 補特伽羅清淨故八騰處九次第定十遍 、若補特伽羅清淨。若五眼清淨。 無二分無別無斷故。善現,補特伽羅 八勝處九次第定十遍處淸淨故 五眼清淨故一切智智清淨。 無二無二分無別無斷故。補特伽 **六神通清淨故** 菩薩十地清淨 四正斷乃至八 若一切智智清 若一切 補特 何以 初

清净 神通清淨。 智智清淨。 淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。君 別無斷故。善現。補特伽羅清淨故佛十力淸 佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若 補特伽羅清淨。若佛十力清淨。 故 別無斷故。善現。補特伽羅清淨故無忘失法 補特伽羅清淨。 捨十八佛不非法清淨。 清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 伽羅清淨故恒住捨性清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特 清淨。無忘失法清淨故一切智智清淨。何以 共法清淨。 以故。若補特伽羅清淨。若一切智清淨。若 者恒住捨性清淨。若一切智智清淨。 無二無 故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。 切智清淨。一切智清淨故一切智智清淨。 二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故 補特伽羅清淨。若道相智一切相智清淨。 伽羅清淨故道相智一切相智清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特 若補特伽羅淸淨。 若 切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。 切相智清淨故一切智智清淨。何以故。 者補特伽羅清淨。者無忘失法清淨。者 切智智清淨,無二無二分無別無斷故。 補特伽羅清淨故一切陀羅尼門清淨。 無二無 二分無別 無斷故。 若一切智智清淨。無二無二分無 若一切智智清淨。無二無二分無 何以故。 若四無所畏乃至十八佛不 若補特伽羅清淨。 一切陀羅尼門清淨。 四無所畏乃至十八 恒住捨性清淨 若一切智智 補特伽羅 道相智 若 六 若 何 老 若

特伽維清淨故一切三壓地門清淨。 摩地門清淨故一切智智所淨。 特伽維清淨。若一切三摩地門清淨 淨故一 特伽羅清淨故預流采清淨。預流果清淨故 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 淨故獨覺菩提清淨。 切智智清淨 羅漢果清淨。 無別無斷故。 預流果清淨。 若一切智智清淨。 無二無二分 無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清 净。 菩薩康訶薩行清淨。 分無別無斷故。善現。 獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二 智智清淨。 羅清淨故諸佛無上正等菩提淸淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現,補特伽 一切智智清淨。何以故。若補特伽維清淨。若 若補特伽羅清淨。 上正等菩提清淨故一切智智清淨。 切智智清淨。 來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨 切智智清淨。何以故。若意生清淨。 故。意生清淨故受想行識清淨。 復次善現。意生清淨故色清淨。色清淨故 若一切菩薩摩訶薩行清淨。 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 若一切智智清淨。無二無二分無別 一切智智淸淨。何以故。若補特伽羅淸 何以故。 何以故。若補特伽羅清淨 補特伽羅清淨故一來不還阿 一來不還阿羅漢果清淨故 無二無二分無別 **若諸佛無上正等菩提清** 補特伽羅清淨故 **若補特伽羅淸淨** 獨覺菩提清淨故 一切菩薩摩訶薩行清 何以故 若一切智智 無 受想行職 馸 若 何以故。 諸佛無 故 若 型三 切切 一切 切 補 老

緣所生諸受清淨。

學界乃至耳觸爲緣所生

切智智清淨。何以故。若意生清淨。若耳界清養現。意生清淨故耳界清淨。耳界清淨故一

若一切智智清淨。

無二無二分無別無斷

意生清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲

若一切智智清淨。

無二無二分無別無斷故

諸受清淨故一切智智清淨。何以故、

`若意生

若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。

緣所生諸受清淨。

色界乃至限觸爲緣所生

故

切智智清淨。何以故。若意生清淨。若眼界清善現。意生清淨故眼界清淨。眼界清淨故一若一切智智清淨。無二無二分無別無虧故。何以故。若意生清淨。若聲香味觸法處清淨。

若一切智智清淨。無二無二分無別無斷

意生清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲

清淨。 切智智清淨。何以故。 善現。意生清淨故意界清淨。意界清淨故 若一切智智淸淨。 諸受清淨故一切智智清淨。何以故。 若意生 緣所生諸受清淨。 **净。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷** 切智智清淨。何以故。若意生清淨。若身界清 善現。意生清淨故身界清淨。身界清淨故 諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若意生 緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生 **净。若一切智智清淨。無二無二分無別無虧** 善現。 意生清淨故舌界清淨。 舌界清淨故一 諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若意生 緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生 净。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 諸受淸淨故一 清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。 者一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 清淨。 若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨 切智智清淨。何以故。若意生清淨。若舌界清 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨。岩香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。 切智智清淨。何以故。若意生清淨。若鼻界清 善現。意生清淨故鼻界清淨。鼻界淸淨故一 一切智智清淨。 意生清淨故觸界身識界及身觸身觸爲 意生清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲 意生清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 切智智清淨。何以故。 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。 觸界乃至身觸爲緣所生 若意生清淨。若意界 若意生

清淨。

分無別無斷故。意生清淨故聲香味觸法處淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二

聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。

清淨故一切智智清淨。

何以故。

若意生清

別無斷故。善現。意生清淨故色處清淨。色處意處清淨。若一切智智清淨,無二無二分無

智清淨。何以故。 若意生清淨,

若耳鼻舌身

身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智

意生清淨。若眼處清淨。

二無二分無別無斷故。

意生清淨故耳鼻舌者一切智智情淨無

無二分無別無斷故。善現。意生清淨故眼處

清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故。 若

清淨故

切智智清淨。

何以故。

若意生清

淨。若受想行識清淨。若

切智智清淨。

生清淨。 断战。 生清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。 羅蜜多清淨放一切智智清淨,何以故。若意 於處般若波羅蜜多清淨。 分無別無斷故。 波羅蜜多清淨。 若一切智智清淨。 無二無二 布施波羅蜜多清淨。 布施波羅蜜多清淨故 無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故 乃至老死愁數苦憂惱清淨。若一切智智清淨。 故一切智智清淨。何以故。若意生淸淨。若行 苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨 淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁數 智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清 淨。何以故。若意生淸淨。 若無明淸淨若一切 清淨故無明清淨。 無明清淨故一切智智清 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生 意生清淨。若水火風空識界清淨。 風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。 斷故。意生清淨故水火風空識界清淨。水火 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 故。善現。意生清淨故地界清淨,地界清淨故 淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若意 爲緣所生諸受清淨。 清淨。 一切智智清淨,何以故。若意生清淨。若地界 切智智清淨。 切智智清淨。何以故。若意生清淨。若布施 老 意生清淨故法界意識界及意觸意觸 若法界乃至意觸爲緣所生諸受清 切智智清淨。 無二無二分無別無斷故。 意生清淨故淨戒安忍精進 法界乃至意屬爲緣所 無 淨戒乃至般若波 「無二分無別 '若一切智

₹

無二無二分無別無斷故。 故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若集 爭 意化清淨。若四靜盧清淨, 分無別無斷故。善現。意生清淨故四靜虛清 滅道聖論清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生 律。何以故。若意生清淨。若苦坚鄙清淨。若 **淨故一切智智清淨。** 清淨。 清淨故集滅道聖部清淨。 故苦壅홂清淨。 若法界乃至不思議界清淨。 **空界不思議界清淨**。 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 無別無斷故。 若真如清淨。若一切智智清淨。 清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。 無斷故。善現、意生清淨故眞如清淨。 故。 至無性自性空清淨故一切智智清淨。 **空無性空自性空無性自性空清淨**。 **空本性 空自相 空共相 空一切法 空不可得 空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異** 故。 智智清淨。何以故。若意生清淨。 無二無二分無別無斷故、善現。意生清淨 四靜慮清靜故一切智智清淨。何以故。若 意生清淨故內空清淨。內空清淨故 者一切智智清**淨**。無二無二分無別無斷 意生清淨故外空內外空空空大空勝義 若意生清淨。 者一切智智清淨。 意生清淨故法界法性不虛妄 者一切智智精淨。 苦壅諦清淨故一切智智清 若外空乃至無性自性空 何以故。若意生清淨。 法界乃至不思議界清 若一切智智清淨 無二無二分無別 集滅道聖福青淨 意生清淨故四無 若一切智智清 無二無二分 岩內空清 無二無二 外经乃 真如 何以

門淸淨。 淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若 善現。意生清淨故四念住清淨。四念住清淨 勝 處九次第定十 逼處清淨。 八勝處九次第 若意生清淨。若八解脫清淨。若一切智智清 清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。 量四無色定清淨。 量四無色定清淨。 門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 清淨。何以故。若意生清淨。若無相無願解脫 现。意生清淨故空解脫門清淨。空解脫門清 意生清淨。若四正斷乃至八聖道支淸淨。 別無斷故。意生清淨故四正斷四神足五根 念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 故一切智智情淨。何以故。若意生清淨。若四 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 意生清淨。若八勝處九次第定十邁處清淨。 定十遍處清淨故一切智智清淨。何以故。若 淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨故八 二分無別無斷故。善現。意生清淨故八解脫 **薩十地清淨故一切智智清淨。** 無斷故。善現 意生清淨故菩薩十地清淨。菩 分無別無斷故。 **空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二** 五力七等覺支八聖道支清淨。 四正斷乃至 生清淨。若菩薩十地清淨。若 八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故。若 一切智智清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 無相無願解脫門清淨故 何以故。若意生清淨。若四無 意生清淨故無相無願解脫 若一切智智清淨。 四無量四無色定清淨故 一切智智清淨 何以故。若意 一切智智 無二無 藜 若

> 無二無二分無別無斷故 大般若波羅蜜多經卷第一 百九十八

十九 大般若波羅蜜多經卷第一 百九

*三藏法師玄奘奉

智清淨。 清淨故 清淨。若 斷故。 淨 二分無別無斷故。 故。意生清淨故六神通清淨。六神通清淨故 淨。 若一切智智清淨。 無二無二分無別無斷 故無忘失法清淨, 淨 畏乃至十八佛不共法清淨。 切智智清淨。何以故。若意生清淨。若四無所 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法清 淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無 力清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清 無斷故。善現。意生清淨故佛十力清淨,佛十 通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 切智智清淨。何以故。若意生清淨。若五眼清 善現。意生清淨故五眼清淨。五眼清淨故 一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若六神 。無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨 四無所畏乃至十八佛不共法清淨故 意生清淨故恒住拾性清淨。恒住拾州 分難信解品第三十四之十八 何以故。 一切智智清淨。 切智智清淨。 **岩意生清淨。 岩無忘失法** 意生清淨故四無所畏四 無忘失法清淨故一切智 。何以故。若意生清淨 無二無二分無別無 **岩一切智智清**

眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童 故。儒童清淨故受想行識清淨。受想行識清 分無別無斷故。善現。儒童清淨故眼處清淨。 淨故一切智智清淨。何以故。若儒重清淨。若 故。復次善現。儒童清淨故色清淨。色清淨故 淨。若一切智智清**淨。無二無二分無別無斷** 以故。若意生清淨。若諸佛無上正等菩提清 佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨 現。意生清淨故諸佛無上正等菩提清淨 二分無別無斷故。儒童清淨故耳鼻舌身意 清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無 受想行賦清淨。若一切智智清淨。無二無二 切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若色清 切智智清淨。無二無二分無別無斷故 無二無二分無別無斷 淨 佪 諸 善 若 智清淨。 净 豫。 淨 淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨 切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若香界乃 淨 至舌觸爲緣所生諸受清淨。 切智智清净。 故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清 何以故。若儒童清淨。若舌界清淨。若一切智 至鼻觸爲緣所生諸受淸淨。者一切智智淸 **故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淸** 智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨 何以故。若儒童清淨。若鼻界清淨,若一切智 淨故爲界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。 **清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清** 乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故 淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童消 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現 儒童 界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。 故一切智智清淨 淨。何以故。若儒童清淨。若耳界清淨。若 清淨故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清 受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨 一切智智清淨,何以故。若儒童清淨。若聲界 淨故色界眼 無二無二分無別無斷故。養現。儒童清淨 無二無二分無別無斷故。善現。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨故 無二無二分無別無斷故。儒童清淨 何以故。若儒童清淨。若味界乃 識界及眼觸眼 何以故。若儒童清淨。若色 **若一切智智濟** 觸爲緣所生諸 老一 若一切智 儒童清 切智智 一切

切陀羅尼門清淨。 無二分無別無斷故。

一切陀羅尼門清淨 故

故

一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若道

相智一切相智清淨。

道相智一切相智清淨

净。無二無二分無別無斷故。意生清淨故道 若意生清淨。若一切智清淨。若一切智智清 清淨。一切智清淨故一切智智清淨。何以故。 二分無別無斷故。善現。意生清淨故一切智

慎住捨性清淨

若

切智智清淨。

無二無

岩意生清淨。若一切菩薩摩訶薩行清

相智一切相智清淨。

若一切智智清淨。無二 善現。 意生清淨 故

淨。若一切智智清淨。

智清淨。 薩摩訶薩行清淨故一 生清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。 故 無別無斷故。善現。意生清淨故獨覺菩提清 果清淨。一來不選阿羅漢果清淨故一切智 羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無二分 智清淨。何以故。若意生清淨。若一來不還阿 預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分 淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若 無別無斷故。 意生清淨故 一來不還阿羅漢 故。善現。意生清淨故預流果清淨。預流果清 淨。 若一切智智清淨。 無二無二分無別無斷 何以故。若意生清淨。 清淨。一切三縣地門清淨故一切智智清淨。 分無別無斷故。意生清淨故一切三摩地門 陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二 切智智清淨。何以故。 若意生清淨。 若一切 若意生清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智 獨覺菩提清淨故一切智智清淨。 無二無二分無別無虧故。善現。意 切智智清淨。 若一切三摩地門清 何以故。 一切菩 何以

切智智清淨。 淨。何以故。 清淨故眼界清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童 儒童清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智 味觸法處清淨故一 斷故。儒童清淨故聲香味觸法處清淨。聲香 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 淨。 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 淨。何以故。若儒童清淨。 若耳鼻舌身意處清 處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清 故。善現。儒童淸淨故色處淸淨。色處淸淨故 切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若色處 · 若儒童清淨。 若眼界清淨,若一 無 一切智智清淨。何以故。若 眼界清淨故一切智智清 無二分無別無斷故儒童

=

故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。 何

故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清 智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨 以故。若儒童清淨、若身界清淨。 岩 一切智

至身觸爲緣所生諸受淸淨。 净 淨。無二無二分無別無斷故。善現儒童清淨 切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若觸界乃 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故 若一切智智清

清淨 以故。若儒童清淨。若意界清淨。若一切智智 法界意識界及意觸意觸為緣所 生 諸 受 清 故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。 法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一 無二無二分無別無斷故。儒童清淨故 何

淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨 故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何 至意觸爲緣所生諸受清淨。 若一切智智清

切智智清淨。何以故。若儒童清淨,若法界乃

以故、若儒童清淨。若地界清淨。若一切智智 水火風空識界清淨。水火風空識界清淨故 切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若水 、無二無二分無別無斷故。儒童淸淨故

色六處觸受愛取有生 老死 愁 數苦憂惱清 儒連清淨。若無明清淨。若一切智智清淨。無 二分無別無斷故。善現。儒童清淨故無明清 火風空識界清淨。 一無二分無別無斷故。 "無明淸淨故一切智智淸淨。 **若一切智智清淨。無二無** 儒童清淨故行識名 何以故。 若 亷

智商淨。何以故。若儒童清淨,若行乃至老死

行乃至老死愁獸苦憂惱清淨故一切智

議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無

何以故。若儒童清淨。若法界乃至不思 法界乃至不思議界清淨故一切智智清

支清淨故

一切智智精淨。

何以故若儒童清

別無斷故。善現。儒童清淨故苦聖諦清淨。苦

智淸淨。

無二無二分無別無斷故。善現

心儒童 切智

伊

者四正斷乃至八聖道支清淨。

多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 智清淨。何以故。若儒重清淨、若布施波蹤鑑 羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故 二分無別無斷故。善現、儒童清淨故布施波 愁歎苦憂惱清淨。 無斷故。儒童清淨故淨戒安忍精進靜慮般 性空無性自性空清淨。 自相姿共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲空 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童 淨。何以故。若儒童清淨。 若內空清淨。若一 清淨故內空淸淨。內室淸淨故一切智智淸 智淸淨。無二無二分無別無斷故。善現、儒童 若淨飛乃至般若波羅蜜多淸淨。 若一切智 清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。 若波羅蜜多清淨, 淨戒乃至般若波羅蜜多 若一切智智清淨。 外容乃至無性自性 無二無 一切智

離生性法定法住實際虛空界 清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性 亷 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童 清淨故眞如清淨。與如清淨故一切智智清 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童 **空清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童淸** 何以故。若儒童清淨。若與如清淨。若 不思議界清

總清清淨。 清淨。何以故。若儒童清淨。若四無量四無色 清淨故一切智智清淨。何以故,若儒童清淨。 故。善現。儒童清淨故四靜慮清淨。四靜慮 淨。 若一切智智清淨。 無二無二分無別無斷 淨。何以故。 若儒童清淨。 清淨。若苦聖줆清淨。 定清淨。 分無別無斷故。 若四靜慮清淨。者一切智智清淨。無二無二 **等兇支八聖道支淸淨。** 淨 智智清淨。 **童清淨故四念住清淨。** 智智清淨。無二無二分無別無斷故,善現 處清淨故一切智智清淨。何以故、若儒童清 次第定十逼處清淨。 無二分無別無斷故。 **净。若八解脫清淨。若一切智智清淨。** 脫清淨故一切智智清淨。何以故。者儒童清 無斷故。善現、儒童清淨故八解脫淸淨。八解 定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 二無二分無別無斷故。 故 **湍清淨故** "若一切智智清淨。 若八勝處九次第定十週處淸淨。若一切 儒童清淨故四正斷四神足五根五力七 四無量四無色定清淨故一切智智 何以故。若儒童清淨。若四念住清 集滅道聖諦清淨故一切智智清 切智智清淨。 儒童清淨故四無量四無色 八勝處九次第定十逼 儒童清淨故八勝處九 無二無二分無別無斷 若一切智智清 儒童清淨故集滅道 四念住清淨故一切 四正斷乃至八鳴道 若集滅道聖諦清 何以 故 若儒 無

Ξ

無忘失法情爭苦

故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若

儒童清淨故恆住拾性清淨。恒

清淨故

切

菩薩摩訶薩行清淨:

一切智智清淨、無二無二分

清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童淸淨。 斷故。善現。儒童清淨故預流果清淨。預流果 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 清淨。何以故。若儒童清淨。若一切三摩地門 地門淸淨。 無二分無別無斷故。儒童淸淨故一切三摩 淨故一切智智清淨。 淨故一切陀羅尼門淸淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清 清淨故道相智一切相智清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨。若道相智一切相智清淨。 相智清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童 **童清淨。若恆住捨性清淨。若** 何以故。若儒童清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故 住 切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二 切智清淨。 拾性清淨故 一切三摩地門淸淨故一切智智 一切智清淨故一切智智清淨 切 何以故。若儒童清淨。若 智智清淨。 若一切智清淨。 一切陀羅尼門清 一切智智清淨。 道相智 若一切智智 儒童 若 屻

智智清淨,無二無二分無別無斷故。善現。儒 以故。者儒童清淨。若獨覺菩提淸淨。若一 提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨。何 二分無別無斷故。善現。儒童清淨故獨覺善 還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無 智智清淨。何以故。若儒童清淨。若一來不 分無別無斷故。儒童清淨故一來不還阿羅 若預流果清淨。 若一切智智清淨。無二無二 一來不還阿羅漢果清淨故一切 初 切 淨。 淨故一切智智清淨。何以故。 若作者清淨。 處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 智清淨。何以故。若作者清淨。若耳鼻否身意 身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智 二無二分無別無斷故。作者清淨故耳鼻舌 作者清淨,若眼處清淨。若一切智智清淨。無 二分無別無斷故。善現。作者清淨故眼處清 以故。若作者清淨。若聲香味觸法處清淨。若 淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。 無別無虧故。 若色處淸淨。若一切智智淸淨。無二無二分 無斷故。善現。作者清淨故色處清淨。色處清 者受想行識清淨。者一切智智清淨。無二無 清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。 以故。若儒堂清淨。若諸佛無上正等菩提清 佛無上正等菩提清淨放一切智智清淨 斷故。作者清淨故受想行識清淨。受想行識 清淨。若一切智智清淨。 故。復次善現。作者清淨故色清淨。色清淨故 一切智智清淨。何以故。 '智清淨'何以故若作者清淨,若眼界清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 切智智清淨。無二無二分無別無斷故 作者清淨故眼界清淨。眼界清淨故 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若 儒重清淨故諸佛無上正等菩提清淨。 作者情淨故聲香味觸法處清 一切菩薩摩訶薩行清淨。 無二無二分無別無 若作者清淨。若色 何以故。 何 諸 何 若

净

何以故。若儒童清淨。若佛十力清淨。

老

故佛十力清淨。

佛十力清淨故一切智智清

若儒童清淨。者六神通清淨,者一切智智清

無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨

清淨。六神通清淨故一切智智清淨。

"何以故"

二無二分無別無斷故。

儒童清淨故六神通

儒童清淨。

者五眼清淨。若一切智智清淨。無

清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若

無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故五眼

清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無 十地清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童 淨若一切智智清淨。

無二無二分無別無斷

別無斷故。 脫門淸淨。 切智智清淨。

故空解脫門清淨。

空解脫門清

故

何以故。若儒童清淨。

若空解 淨

無相無願解脫門清淨故一切智智清淨

儒童清淨故無相無願解脫門清

切智智清淨。無二無二分無

若儒童清淨。若無相無願解脫門清

故。善現。

儒童清淨故菩薩十地清淨。

菩薩

若

童清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。 佛不共法清淨故一切智智清淨,何以故。者儒

一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 儒童清淨故無忘失法清淨。無忘失法清

大捨十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十八

漢果清淨。

蛮清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜

切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒

餤 勵 战。 清淨。 作者清淨。 所生諸受清淨故一切智智清淨,何以故。若 淨故一切智智清淨。何以故、若作者清淨。若 緣所生諸受清淨故一切智智清淨。 耳觸爲緣所生諸受清淨。 別無斷故。 耳界清淨。若一切智智清淨。 淨於一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若 爲 若 緣所生諸受清淨故一切智智清淨。 別無斷故。 **鼻界清淨。若一切智智清淨。 無二無二分無** 無斷故。善現。作者清淨故鼻界淸淨。鼻界淸 受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 若作者清淨。 舌界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若 受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 若作者淸淨。若香界乃至鼻觸爲絲所生諸 鼻觸爲緣所生諸受清淨。 緣所生諸受清淨故一切智智清淨。 別無斷故。作者清淨故味界舌識界及舌觸 無斷故。善現。作者清淨故舌界清淨。舌界清 **舌觸爲緣所生諸受清淨。** 緣所生諸受清淨。 - 者清淨。 作者 清淨故 切 善現。作者清淨故耳界清淨。 若一切智智清淨。無二無二分無別無 智智 作者清淨故香界鼻識界及鼻觸 作者清淨故聲界耳識界及耳觸 若色界乃至眼觸爲緣所生諸受 清淨。 若聲界乃至耳觸爲緣所生諸 若味界乃至 色界眼 無二 色界乃至眼觸爲緣 無二分 聲界乃至耳觸爲 識界及 眼觸眼觸 香界乃至鼻觸爲 味界乃至舌觸爲 舌觸爲緣所生諸 無二無二分無 無別無斷 何以故。 何以故。 耳界清 何以故。

受清淨。 緣所生諸受清淨故一切智智清淨。 身觸爲緣所生諸受清淨。 別無斷故。作者清淨故觸界身識界及身觸 身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨,若 若作者淸淨。 無斷故。善現。作者清淨故身界清淨。身界清 爲緣所生諸受淸淨故一切智智淸淨。 **岩意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分** 清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。 無斷故。善現。 受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 現。作者清淨故無明清淨。無明清淨故一切 無別無斷故。作者清淨故水火風空識界清 若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分 清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。 別無斷故。善現。作者清淨故地界清淨。地界 諸受淸淨。若一切智智淸淨。 無二無二分無 故 觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸 無別無斷故。作者清淨故法界意識界及意 作 智智清淨。何以故。若作者清淨。若無明清淨。 以故。若作者清淨。若水火風空識界清淨。若 **) 净。水火風空識界清淨故一切智智清淨。** 死愁歎苦憂惱淸淨。 .者清淨故行識名色六處獨受愛取有生老 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 者作者清淨。者法界乃至意觸爲緣所生 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 若 切智智清淨。 岩觸界乃至身觸爲緣所生諸 作者清淨故意界清淨。意界 行乃至老死愁敷苦憂 觸界乃至身觸爲 無二無二分無別 何以故。 何以 姜 何

乃至 般若波羅蜜多 清淨故 一切智智清淨. 净。無二無二分無別無斷故。作者清淨故淨 清淨。若亦施波羅蜜多清淨。若一切智智清 蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。 若作者 作者清淨故亦施波羅蜜多清淨。布施波羅 智智清淨。無二無二分無別無斷故。 淨。若行乃至老死愁數苦憂惱淸淨。 惱清淨故一 清淨故 若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二分 清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。 別無斷故。善現。作者清淨故內空清淨。內空 蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 何以故。若作者清淨。若淨戒乃至般若波羅 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。 外空乃至無性 自 性 空 清淨故一切智智清 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空** 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 無別無虧故。 如清淨故一切智智清淨。何以故。 無別無斷故。善現。作者清淨故眞如清淨。真 白性空淸淨。若一切智智淸淨。 不可得空 無性空 自性空 無性自性空清淨 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 分無別無斷故。 淨。若眞如淸淨。若一切智智淸淨。 若法界乃至不思議界清淨。 何以故。若作者清淨。若外空乃至無性 一切智智清淨。何以 切智智清淨。 作者清淨故外空內外空空空 作者清淨故法界法性不虛 法界乃至不思議界 何以 故。若作者清淨 若一切智智清 故 無二無二分 若作者清 若作者清 若 一切

四

Œ 何以故。

断乃至八點道 支 淸 淨

故一切智智清

若作者清淨

。若四正斷乃至八聖

四神足五根 五力七等 覺支八聖 道支清淨。

1.無二分無別無斷故。

若四念住清淨。

若一切智智清淨。

無

作者清淨故四正斷

住清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清 無斷故。善現。作者清淨故四念住清淨。四念 處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 以故。若作者清淨。若八勝處九次第定十遍 九次第定十遍處清淨故一切智智清淨。 **静**故八勝處九次第定十邁處清淨。

相無願解脫門清淨。若一切智智清淨。無二 故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若無 相無願解脫門清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故無 作者清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清 **空解脫門清淨故一切智智清淨。** 別無斷故。善現。作者清淨故空解脫門清淨。 道支清淨。 作者。清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 何以故。若作者清淨。若菩薩十地清淨。若一 十地清淨。 菩薩十地清淨故一切智智清淨。 無二分無別無斷故。善現。作者清淨故菩薩 四無所 畏乃至 十八佛 不共法 清淨故一切解大慈 大悲大喜 大捨十八佛 不共法清淨。 佛十力清淨。 净故一切智智清净。何以故。若作者清净、若 智清淨。何以故。若作者清淨。若五眼清淨。若 無別無虧故。 故障 智智清淨。何以故。若作者清淨。若六神通清 者清淨故六神通清淨。 故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切智智 淨。無二無二分無別無斷故。善現作者清淨 長乃至十八佛不共法清淨。 智智清淨。何以故。若作者清淨。若四無所 切智智清淨。無二無二分無別無勸故。 淨。何以故。者作者清淨。若無忘失法清淨。 `善現"作者清淨故佛十力清淨。佛十力清 者一切智智清淨。無二無二分無別無斷 若一切智智清淨。 者一切智智清淨。無二無二分 作者清淨故四無所畏四無礙 無相無顧解脫門清淨 六神通淸淨故一切 若一切智智清 無二無二分無 何以故。若

以故。若作者清淨。若八解脫清淨。若一切 解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何

智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清

八勝處 何

四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。 淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若

無

一無二分無別無斷故。善現,作者清淨故

清淨,無二無二分無別無斷故。作者清淨故

。若作者清淨。若四靜慮清淨。若一切智智

無量四無色定清淨。

四無量四無色定清

慮清淨,四靜慮清淨故

一切智智清淨。何以

故

無二分無別無斷故。善現。作者清淨故四靜 若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二 清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。

作者清淨故集滅道學諦清淨。

集滅道聖諦

者一切智智清淨。

無二無二分無別無斷故

淨故苦聽諦精淨。 苦聖諦清淨故一切智智

無二無二分無別無斷故。

善現

作者清

若

情淨。何以故。若作者清淨。若苦聖諦清淨.

者清淨。若一切智清淨。 無別無斷故。善現。作者清淨故一切智清淨 住捨性清淨。若一切智智清淨,無二無二分 故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若恒 作者清淨故恒住捨性清淨。 智一切相智清淨。若一切智智清淨。 無二 智一切相智清淨。 道相智一切相智清淨故 無二無二分無別無斷故。作者清淨故道相 別無斷故。作者清淨故一切三摩地門清淨 智清淨。何以故。若作者清淨。若一切陀羅 羅尼門清淨。 二分無別無斷故。善現。作者清淨故一切 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現 尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 切智智清淨。何以故。若作者清淨。若預流果 作者清淨故預流果清淨。 故 清淨,若一切智智清淨,無二無二分無別無 何以故。若作者清淨。若一來不還阿羅漢果 斷故。作者淸淨故一來不證阿羅漢果淸淨。 清淨,若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無 菩提清淨故一切智智清淨。何以故。 一切智清淨故一切智智清淨。何以故。若作 切智智清淨。何以故。若作者淸淨。若道相 切三摩地門清淨故一切智智清淨。 [故。 善現。作者清淨故獨覺菩提清淨。獨覺 來不還 阿羅漢果 清淨故一切智智 清淨。 者作者清淨。若一切三摩地門清淨。若 切智智清淨 一切陀羅尼門清淨故 無二無 若一切智智清淨 預流果清淨故 分無別無斷故 恒住捨性淸淨 。若作者 一切智 ſέ

Ξ

智清淨。無二無二分無別無斷故 淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨 切菩薩廉訶薩行清淨。 大般若波羅蜜多經卷第一百九十九 清净。若諸佛無上正等菩提清淨。 菩提清淨故一切智智清淨。何以故。 若作者 故諸佛無上正等菩提清淨。 清淨故一切智智清淨。何以故,若作者清淨。 一無二分無別無斷故。 一切菩薩摩訶薩行清淨。 善現。作者清淨故 一切菩薩摩訶薩行 諸佛無上正等 若一切智智精 若 一切智

大般若波羅蜜多經卷第二百

*三羰法師玄奘泰 訟 靐

處清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清 想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分 故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若受 受者清淨故受想行識清淨。受想行識清淨 切 何以故。若受者清淨。若耳鼻舌身意塵清淨。 分無別無斷故, 受者清淨故耳鼻舌身意處 淨。若眼處清淨。 若一切智智清淨。無二無二 無別無斷故。善現。受者清淨故眼處淸淨。眼 、智智清淨。何以故。若受者清淨。若色清淨。 (夾善現。受者清淨故色清淨。色清淨故 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 切智智清淨。 耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。 信解品第三十四之十九 無二無二分無別無斷故。

香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 緣 所 生 諸受清 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故 以故。若受者清淨。若與界清淨。若一切智智 故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何 亷 切智智清淨。何以故。若受者清淨。若聲界乃 以故。若受者清淨。若耳界清淨。若一切智智 者清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智智 净。若一切智智精净。 切智智清淨。何以故。若受者清淨。若香界乃 至耳觸爲緣所生諸受清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故 故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何 **净。無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨** 淨故眼界清淨。 眼界清淨故一切智智清淨。 清淨 無二無二分無別無斷故。善現。受者清 觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若受 切智智清淨。何以故。若受者清淨。若色處清 善現。受者清淨故色處清淨。色處清淨故 聲界耳識 界 及 耳觸 耳觸為緣所生諸受清 至眼觸爲緣所生諸受清淨。 切智智清淨。何以故。若受者清淨。若色界乃 故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清 何以故、若受者清淨、若眼界清淨。若一切智 故。受者清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味 智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨 無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一 擊界乃至耳觸爲緣所生諸受精淨故一 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一 無二無二分無別無斷 若一切智智清 若一切智智清

淨 爲緣所生諸受淸淨。若一切智智淸淨。 清淨。何以故。若受者情淨。若法界乃至意觸 界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。 無二無二分無別無斷故。 受者清淨故法界 者受者清淨。若意界清淨。 界清淨。意界清淨故一切智智清淨、 智清淨。何以故。若受者清淨。者觸界乃至 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故 以故。若受者清淨。若身界清淨。若一切智智 故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何 受者清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無 清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若 無二分無別無斷故。善現。受者清淨故地界 二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故意 觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。 **觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨** 淨.無二無二分無別無斷故。善現。 受者清淨 至否觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清 切智智清淨。何以故。若受者清淨。若味界乃 味界舌識界及舌觸 舌觸為 緣 所生諸受清 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故 以故,若受者清淨。若舌界清淨。若一切智智 故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。 至 「無二分無別無斷故。 受者清淨故 水火風 鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 ,無二無二分無別無斷故。養現。受者清淨 味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故 者一切智智清淨 岩 切智智 。何以故。

切智智清淨。何以故。若受者清淨。若外空乃

空清背

外空乃至無性自性空清淨故

一切法签不可得签無性空自性空無性自

無性自性空清淨。若

一切智智清淨。

智清淨。 亷 故

何 以故。

若受者清淨

若八勝處九

八勝處九次第定十遍處清淨故一切智 受者清淨故八勝處九次第定十遍處清

內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 **空無際空散空無變異空本性空自相空共相**

無二無二分無別無斷故。

受者清淨。

者內空清淨。

若一切智智清淨。 受者清淨故外空

清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若 無二分無別無斷故。善現。受者清淨故內空 般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二 智智清淨。何以故。若受者清淨。若淨戒乃至

> 清淨。真如清淨故一切智智清淨。何以故。若 無二分無別無斷故。 若眞如清淨。 善現。 受者清淨故法界 者一切智智清淨 受者清淨故真如 法界乃至

觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。

分無別無斷故。

清淨故一切智智清淨。

何以故。

者無明清淨。若一切智智清淨。無二無二

識界清淨。

智清淨。何以故。

者受者清淨。

圶

| 藏界清|

淨

水火風空識界清淨故

一切智

至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨何 別無斷故。善現。受者清淨故無明清淨。無明 **若一切智智清淨。無二無二分無** 受者清淨故行識名色六處 若水火風空 岩受者清 行乃 淨 智清淨。何以故。若受者清淨。若八解脫清 清淨故八解脫清淨。 八解脫清淨故一切智 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者 者清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智 者清淨故四無量四無色定清淨。四無量四 無色定清淨故一切智智淸淨。何以故,若受 淨。何以故。 若受者清淨。 若四靜處清淨。若 故四靜慮清淨。 淨。無二無二分無別無斷故,善現。受者清淨 者清淨。若集滅道藝歸清淨。若一切智智清 道歌諦清淨故一切智智清淨。何以故。若受 諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 無斷故。受者淸淨故集滅道聖諦淸淨。集滅 切智智清淨。何以故。若受者淸淨。 受者清淨故苦學諦清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 受者清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一 不思議界清淨故一切智智清淨。何以故。若 法住實際虛空界不思議界清淨。 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 無二無二分無別無斷故。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受 **若一切智智清淨。無二無二分無別無斷** 四靜慮清淨故一切智智清 苦坚縮病释故一 若苦聖 故。 淨。

者清淨故淨戒安忍精進靜處般若波羅蜜多

净成乃至般若波羅蜜多清淨故

一切

以故。若受者清淨、若布施波羅蜜多清淨。若 净。布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何 無斷故。善現,受者清淨故布施波羅蜜多清 **惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別** 以故。若受者清淨。若行乃至老死愁歎苦憂

切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受

淨 力清淨故一切智智清淨。 無斷故。善現。受者清淨故佛十力清淨。佛十 通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 切智智清淨。何以故。若受者清淨。若五眼 善現。受者清淨故五眼清淨。五眼清淨故 若一切智智清淨。 清淨。何以故。若受者清淨。若菩薩十地清淨 菩薩十地淸淨。菩薩十地淸淨故一切智智 故無相無顧解脫門清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故 岩無相無願解脫門清淨。 清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨 智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨 清淨。 清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以 分無別無斷故。善現。受者清淨故容解脫門 八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二 智清淨。何以故。若受者清淨。若四正斷乃至 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 故。若受者清淨,若四念住清淨。若一切智智 住清淨。四念住清淨故一切智智清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故 無二分無別無斷故。善現。受者清淨故四念 次第定十遍處清淨. 若 切智智清淨。何以故。若受者清淨,若六神 。受者清淨故六神通清淨。六神通清淨故 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 **岩佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無** 四正斷乃至八聖道支清淨故 無二無二分無別無斷故 何以故。若受者清 一切智智清淨。 者一切智智清淨 無相無願解脫門 一切智

淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若 故。受者清淨故慎住拾性清淨。 慎住拾性清 净 智清淨。何以故。若受者清淨。若無忘失法清 故無忘失法清淨。 淨 畏乃至十八佛不共法清淨。 切智智清淨。何以故。若受者清淨,若四無所 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清 淨。一切智清淨故,一切智智清淨。 分無別無斷故。善現。受者清淨故一切智清 恒住捨性清淨。若一切智智清淨。無二無二 二分無別無斷故。 相智一切相智清淨。若一切智智清淨。無二 故一切智智清淨。何以故。若受者清淨若道 相智一切相智清淨。 净。無二無二分無別無斷故。受者清淨故道 **岩受者清淨。若一切智清淨。若一切智智清** 智智清淨。何以故。若受者清淨。若一切陀羅 無二分無別無虧故。善現。受者清淨故 尼門清淨。 陀羅尼門清淨。 一切陀羅尼門清淨故一切 。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨 切三摩地門清淨故一切智智清淨。 何以 切智智清淨。何以故、若受者清淨。 切智智清淨。 。若受者淸淨。 受者清淨故預流果清淨。預流果清淨故 四無所長乃至十八佛不共法清淨故一 若一切智智清淨。無二無二分無 受者清淨故一切三摩地門淸淨。 無二無二分無別無斷故。善 若一切三摩地門清淨。 無忘失法清淨故一切智 受者清淨故四無所 道相智一切相智清淨 若一切智智清 '何以故。 若預流 畏四 一切 老

果清淨。 覺菩提淸淨故一切智智淸淨。何以故。若受 果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 湃。何以故。 若受者清淨。若一來不還阿羅漢 無斷故。受者清淨故一來不還阿羅漢果清 現。 淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切智智 行清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清 無二無二分無別無斷故。善現、受者清淨故 者清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。 無斷故。善現。受者清淨故獨覺菩提清淨。獨 清淨。何以故。若知者清淨。若色清淨。 等菩提清淨故一切智智清淨。 淨故諸佛無上正等菩提清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 受者清 切智智清淨。無二無二分無別無斷故,知者 智智清淨。無二無二分無別無斷故 復次善 者清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切 故 耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。 別無斷故。 眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 淨故一切智智清淨。何以故。 若知者清淨。若 無斷故。善現。知者清淨故眼處清淨。眼處清 **識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別** 切智智清淨。何以故。若知者清淨。若受想行 清淨故受想行識清淨。受想行識清淨故一 一切菩薩摩訶薩行淸淨。 。若知者清淨。若耳鼻舌身意處清淨。 知者清淨故色清淨。色清淨故一切智智 一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清 若一切智智清淨。 知者清淨故耳鼻舌身意處清淨。 無二無二分無別 一切菩薩摩訶薩 何以故。若受 諸佛無上正 岩一 何以 若

一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 知者清淨故色處清淨。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨故 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故色 故。若知者清淨。若眼界清淨。若一切智智清 眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以 無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故 净若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨 處清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清 者清淨故聲香味觸法處清淨。 智清淨。何以故。若知者清淨。若色處清淨 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 界耳識界 及耳觸耳觸 為緣所生 諸受清淨 淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故聲 無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故 眼觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。 智清淨。何以故。若知者清淨。若色界乃至 聲界乃至 耳觸為緣所生諸受清淨故一切智 故若知者清淨。若耳界清淨。若一切智智清 耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。 界鼻識界 及鼻觸鼻觸 為緣所生 諸受清淨 淨。無二無二分無別無斷故。知者淸淨故香 鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以 無二無二分無別無勸故。善現。知者清淨故 耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨 智清淨。何以故。 若知者清淨。 若聲界乃至 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一切智 故。若知者清淨。若鼻界清淨。若一切智智清 色處清淨故一切 聲香味觸法 一切智 善現

何以故。

知者清淨

故

無二無

行

以故。 净 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現 **浄。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷** 四無量四無色定清淨故一切智智清淨。 無斷故。知者清淨故四無量四無色定清淨 塵諦清淨故一切智智清淨。 何以故,若知者 別無斷故。善現。知者清淨故苦聖諦清淨。苦 議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 淨。何以故。 若知者清淨。 若法界乃至不思 性離生性法定法住實際處空界不思議界清 者清淨故法界法性不虛妄性不變異性不等 者清淨。若外空乃至無性自性空清淨 十逼處淸淨。 無別無虧故。 八解脫清淨。 淨故一切智智精淨。何以故。若知者淸淨。若 故。善現。知者清淨故八解脫清淨。八解脫清 慮清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 現。知者淸淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故 何以故。若知者清淨。若集滅道塞歸清淨。若 諦清淨。 集滅道 聲歸清淨故一切智智清淨 無二分無別無斷故。知者清淨故集滅道聖 清淨。若苦聖誦清淨。若一切智智清淨。無二 清淨。何以故。若知者清淨。若真如淸淨。 者清淨故眞如淸淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 切智智清淨。何以故。若知者清淨。若四靜 法界乃至不思議界清淨故一切智智清 **考知者清淨。若四無量四無色定濟** 者一切智**智清淨。無二無二分** 知者清淨故八勝處九次第定 八勝處九次第定十遍處清淨 **其如清淨故一切智智** 若 知

善現。

二無二分無別無斷故。善現、知者清淨故空斷乃至八聖道支清淨、若一切智智清淨。無 清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者 淨。何以故。若知者清淨。若四念住清淨。若 淨 故 解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清 塞道支清淨。 四正断乃至八塵道支淸淨故 故四念住清淨。 知者清淨。若無相無顧解脫門清淨。若一切 顧解脫門清淨故一切智智清淨,何以故。若 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 淨。何以故。若知者清淨。 若空解脫門清淨 別 者清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨故 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知 知者清淨故無相無顧解脫門清淨。 神通清淨故一切智智清淨。何以故。若知者 分無別無斷故。知者清淨故六神通清淨、六 若五眼情淨。 清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。 無二分無別無斷故。善現、知者清淨故佛十 力清淨。佛十 清淨:若六神通清淨。若一切智智清淨。 無二 切智智清淨。何以故。若知者清淨,若四正 處九次第定十遍處清淨。 一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若 三無斯故。善現。知者清淨故五眼清淨。五眼 ·地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 切智智清淨,何以故。若知者清淨。若菩薩 "無二無二分無別無斷故"善現" 力清淨故一切智智清淨。 者一切智智清淨。 四念住清淨故一切智智清 若一切智智清 知者清淨 無二無二 無相無 何以

佛不共法清淨。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故 淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若 法清淨故一切智智清淨。何以故。 若知者清 故。若知者淸淨。 淨。無二無二分無別無斷故。善現。 知者清淨。若恒住捨性清淨。若一切智智清 恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若 分無別無斷故。知者清淨故恒住拾性清淨。 無忘失法清淨。若一切智智清淨,無二無二 **淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若** 門清淨故一切智智淸淨。 者清淨 故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼 智智清淨。無二無二分無別無斷故、善現。知 知者清淨。若道相智一切相智清淨。若一切 知者清淨故道相智一切相智清淨。道相智 若一切智智清淨。 清淨。何以故。若知者清淨。若一切智清淨。 淨故 一切智清淨。 切智智清淨。何以故。若知者清淨。若一切三 切三摩地門淸淨。 一切三摩地門淸淨故一 清淨。若一切陀羅尼門清淨,若一切智智清 無別無斷故。 摩地門清淨。若一切智智清淨。 無二無二分 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若 知者清淨故無忘失法清淨。無忘失法清 無二無二分無別無斷故。知者清淨。故 善現。知者清淨故預流果清淨 若佛十力清淨 四無所長乃至十八佛不共 無二無二分無別無斷故。 一切智清淨故一切智智 何以故。若知者 若 一切智智 知者清

> 二無二分無別無斷故。 預流果清淨故 路佛無上 正等菩提 清淨故 一切智智清淨 **菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。** 知者清淨故一切菩薩廉訶薩行清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 菩提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨 無二分無別無斷故。善現。知者清淨故獨覺 不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二 選阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故 者清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨,無 無斷故 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 何以故。若知者清淨。 若諸佛無上正等菩提 **善現。知者清淨故諸佛無上正等菩提清淨** 若一切智智清淨。 故。若知者精淨。若一切菩薩摩訶蘇行淸淨 何以故。若知者情淨。若獨覺菩提清淨。若 切智智清淨。何以故。若知者清淨。若一來 切智智清淨。 無二無二分無別無關故。 知者清淨故一來不 何以 故 若 一切

大般若波羅蜜多經卷第二百